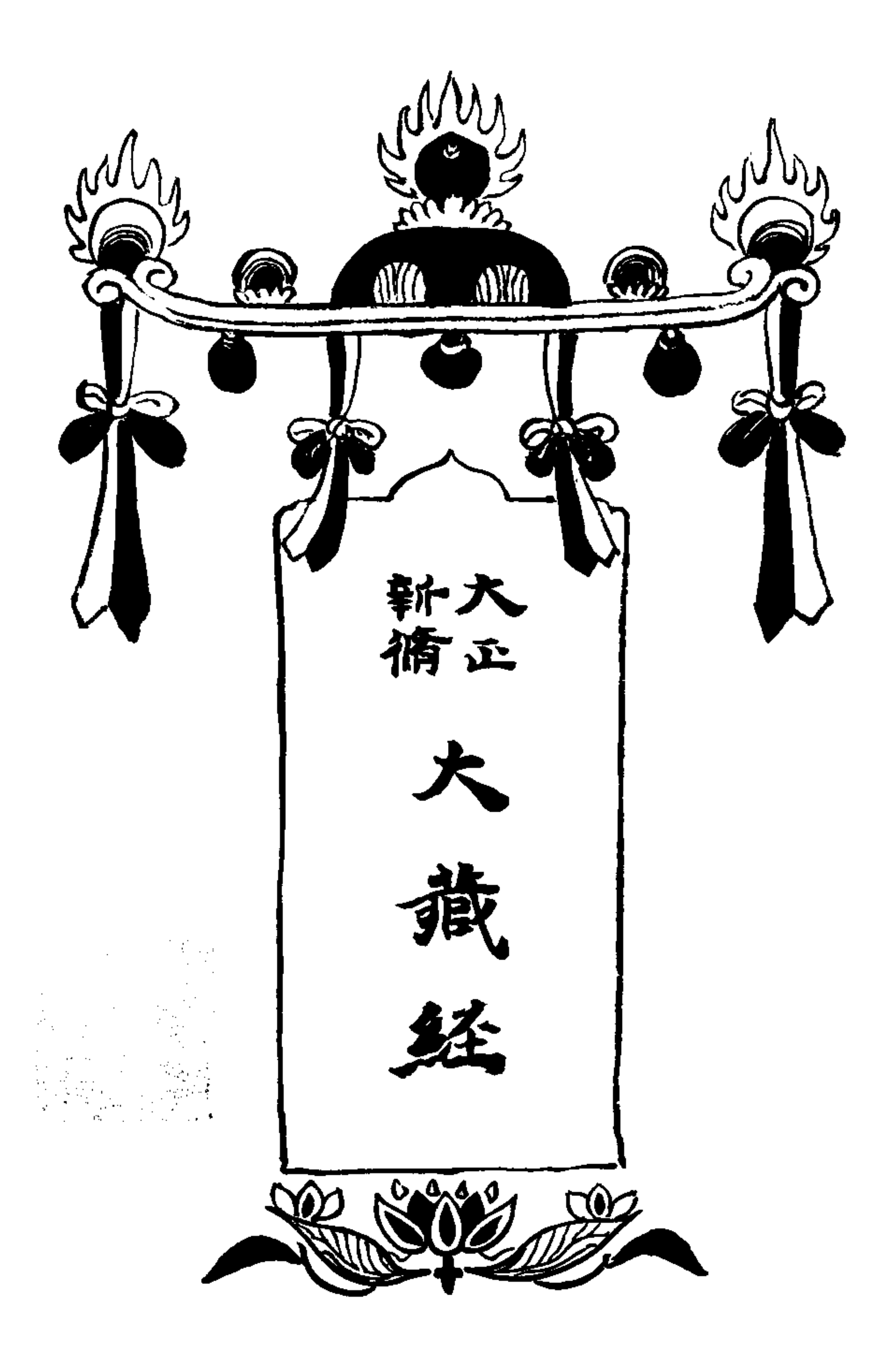

大正新脩
大藏經

No. 848

[1]大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一

[2]大唐[3]天竺三藏[4]善無畏 共沙門一行 譯

入眞言門住心品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。高無中邊。諸大妙寶王。種種間飾。菩薩之身爲師子座。其金剛名曰虛空無垢執金剛。虛空遊步執金剛。虛空生執金剛。被雜色衣執金剛。善行步執金剛。住一切法平等執金剛。哀愍無量衆生界執金剛。那羅延力執金剛。大那羅延力執金剛。妙執金剛。勝迅執金剛。無垢執金剛。[5]刃迅執金剛。如來甲執金剛。如來句生執金剛。住無戲論執金剛。如來十力生執金剛。無垢眼執金剛。金剛手祕密主。如是上首。十佛刹微塵數等持金剛衆俱。及普賢菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。除一切蓋障菩薩等諸大菩薩。前後圍遶而演說法。所謂越三時如來之日加持故。身語意平等句法門。時彼菩薩普賢爲上首。諸執金剛祕密主爲上首。毘盧遮那如來加持故。奮迅示現身無盡莊嚴藏。如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那。一切身業一切語業一切意業。一切處一切時 於有情界宣說眞言道句法。又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌。普於十方宣說眞言道清淨句法。所謂初發心乃至十地次第此生滿足。緣業生增長有情類業壽種除。復有[6]牙種生起。爾時執金剛祕密主。於彼衆會中坐白佛言。世尊云何如來應供正遍知。得一切智智。彼得一切智智。爲無量衆生。廣演分布。隨種種趣種種性欲。種種方便道。宣說一切智智。或聲聞乘道。或緣覺乘道。或大乘道。或五通智道。或願生天。或生人中及龍夜叉乾闥婆。乃至說生摩睺羅伽法。若有衆生應佛度者。卽現佛身。或現聲聞身。或現緣覺身。或菩薩身。或梵天身。或那羅延毘沙門身。乃至摩睺羅伽人非人等身。各各同彼言音。住種種威儀。而此一切智智道一味。所謂如來解脫味。世尊譬如虛空界離一切分別。無分別無無分別。如是一切智智離一切分別。無分別無無分別。世尊譬如大地一切衆生依。如是一切智智。天人阿脩羅依。世尊譬如火界燒一切薪無厭足。如是一切智智。燒一切無智薪無厭足。世尊譬如風界除一切塵。如是一切智智。除去一切諸煩惱塵。世尊喩如水界一切衆生依之歡樂。如是一切智智。爲諸天世人利樂。世尊如是智慧。以何爲因。云何爲根。云何究竟。如是說已。毘盧遮那佛。告持金剛祕密主言。善哉善哉執金剛。善哉金剛手。汝問吾如是義。汝當諦聽。極善作意。吾今說之。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。佛言菩提心爲因。悲爲根本。方便爲究竟。祕密主云何菩提。謂如實知自心。祕密主是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法。少分無有可得。何以故。虛空相是菩提無知解者。亦無開曉。何以故。菩提無相故。祕[7]密主諸法無相。謂虛空相。爾時金剛手復白佛言。世尊誰尋求一切智。誰爲菩提。成正覺者。誰發起彼一切智智。佛言祕密主。自心尋求菩提及一切智。何以故本性清淨故。心不在內不在外。及兩中間心不可得。祕密主如來應正等覺。非青非黃。非赤非白。非紅[8]紫非水精色。非長非短。非圓非方。非明非暗。非男非女非不男女。祕密主心非欲界同性。非色界同性。非無色界同性。非天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人趣同性。祕密主心不住眼界。不住耳鼻舌身意界。非見非顯現。何以故。虛空相心。離諸分別無分別。所以者何。性同虛空卽同於心。性同於心卽同菩提。如是祕密主。心虛空界菩提三種無二。此等悲爲根本。方便波羅[9]蜜滿足。是故祕密主。我說諸法如是。令彼諸菩薩衆。菩提心清淨知識其心。祕密主若族姓男族姓女。欲識知菩提。當如是識知自心。祕密主云何自知心。謂若分段或顯色或形色。或境界。若色若受想行識若我若我所。若能執若所執。若清淨若界若處。乃至一切分段中求不可得。祕密主此菩薩淨菩提心門。名初法明道。菩薩住此修學。不久勤苦。便得除一切蓋障三昧。若得此者則與諸佛菩薩同等住。當發五神通。獲無量語言音

[1]〔原〕麗本，〔宋〕宮內省圖書寮藏宋本，〔甲〕奈良時代寫唐招提寺藏本，〔乙〕天平神護二年吉備由利寫經西大寺藏本，〔丙〕黃檗版淨嚴等校訂加筆本豐本賢曉氏藏，〔丁〕縮刷大藏經 [2]〔大〕－〔甲〕，〔大唐…譯〕－〔乙〕下同 [3]（中）＋天〔宋〕〔宮〕下同 [4]善無畏＝輸波迦羅〔宋〕〔宮〕下同 [5]刃＝力〔宮〕 [6]牙＝芽〔宋〕〔宮〕* [7]密＋（言）〔乙〕 [8]（非）＋紫〔甲〕 [9]蜜＝密〔宮〕

陀羅尼。知衆生心行。諸佛護持。雖處生死而無染著。爲法界衆生不辭勞。倦成就住無爲戒。離於邪見通達正見。復次祕密主。住此除一切蓋障菩薩。信解力故。不久勤修。滿足一切佛法。祕密主以要言之。是善男子善女人。無量功德皆得成就。爾時執金剛祕密主。復以偈問佛

云何世尊說　此心菩提生
復以云何相　知發菩提心
願識心心勝　自然智生說
大勤勇幾何　次第心續生
心諸相與時　願佛廣開演
功德聚亦然　及彼行修行
心心有殊異　①惟大牟尼說

如是說已。摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言

善哉佛眞子　廣大心利益
勝上大乘句　心續生之相
諸佛大祕密　外道不能識
我今悉開示　一心應諦聽
越百六十心　生廣大功德
其性常堅固　知彼菩提生
無量如虛空　不染汚常住
諸法不能動　本來寂無相
無量智成就　正等覺顯現
供養②行修行　從是初發心

祕密主。無始生死愚童凡夫。執著我名我有。分別無量我分。祕密主若彼不觀我之自性。則我我所生。餘復計有時。地等變化。瑜伽我。建立淨。不建立無淨。若自在天。若流出及時。若尊貴若自然。若內我若人量。若遍嚴若壽者。若補特伽羅。若識。若阿賴耶。知者。見者。能執所執。內知。外知。社怛梵。意生。儒童。常定生。聲非聲。祕密主如是等我分。自昔以來分別相應。希求順理解脫。祕密主。愚童凡夫類猶如羝羊。或時有一法想生。所謂持齋。彼思惟此少分。發起歡喜。數數修習。祕密主。是初種子善業發生。復以此爲因。於六齋日。施與父母男女親戚。是第二*牙種。復以此施。授與非親識者。是第三疱種。復以此施。與器量高德者。是第四③葉種。復以此施。歡喜授與伎樂人等及獻尊宿。是第五敷華。復以此施。發親愛心而供養之。是第六成果。復次祕密主。彼護戒生天。是第七受用種子。復次祕密主。以此心生死流轉。於善友所。聞如是言。此是天大天。與一切樂者。若虔誠供養。一切所願皆滿。所謂自在天。梵天那羅延天。商羯羅天。黑天自在④子天日天月天龍尊等。及俱吠濫。毘沙門。釋迦。毘樓博叉。毘首羯磨天。⑤閻魔閻魔后。梵天⑥后。世所宗奉。火天。迦樓羅子天。自在天后。波頭摩。德叉迦龍。和修吉。商佉。羯句啅劍。大蓮。俱⑦里劍。摩訶泮尼。⑧阿地提婆。薩陀。難陀等龍。或⑨天仙。大圍陀論師。各各應善供養。彼聞如是。心懷慶悅。殷重恭敬。隨順修行。祕密主。是名愚童異生。生死流轉無畏依。第八嬰童心。祕密主。復次殊勝行。隨彼所說中。殊勝住求解脫慧生。所謂常無常空。隨順如是說。祕密主。非彼知解空非空常斷。非有非無⑩俱彼分別無分別。云何分別空。不知諸空。非彼能知涅槃。是故應了知空離於斷常

爾時金剛手復請佛言。*惟願世尊說彼心。如是說已。佛告金剛手祕密主言。祕密主諦聽心相。謂貪心。無貪心。瞋心。慈心。癡心。智心。決定心。疑心。暗心。明心。積聚心。鬪心。諍心。無諍心。天心。阿修羅心。龍心。人心。女心。自在心。商人心。農夫心。河心。陂池心。井心。守護心。慳心。狗心。狸心。迦樓羅心。鼠心。歌詠心。舞心。擊鼓心。室宅心。師子心。鵂鶹心。烏心。羅刹心。刺心。窟心。風心。水心。火心。泥心。顯色心。板心。迷心。毒藥心。羂索心。械心。雲心。田心。鹽心。剃刀心。須彌等心。海等心。穴等心。受生心。祕密主。彼云何貪心。謂隨順染法。云何無貪心。謂⑪隨順無染法。云何瞋心。謂隨順怒法。云何慈心。謂隨順修行慈法。云何癡心。謂隨順修。不觀法。云何智心。謂順修殊勝增上法。云何決定心。謂尊教命如說奉行。云何疑心。謂常收持不定等事。云何闇心。謂於無疑慮法生疑慮解。云何明心。謂於不疑慮法無疑慮修行。云何積聚心。謂無量爲一爲性。云何鬪心。謂互相是非爲性。云何諍心。謂於自己而生是非。云何無諍心。謂是非俱捨。云何天心。謂心思隨念成就。云何阿修羅心。謂樂處生死。云何龍心。謂思念廣大資財。云何人心。謂思念利他。云何女心。謂隨順欲法。云何自在心。謂思惟欲我一切如意。云何商人心。謂順修初收聚後分析法。云何農夫心。謂隨順初廣聞而後

①惟＝唯【宋】【宮】*　②行修＝修行【三】【宮】　③業＝葉【宋】【宮】　④〔子〕－【三】【宮】　⑤〔閻魔〕－【宮】　⑥（梵天）＋后【三】　⑦里＝黑【甲】　⑧阿＝河【宮】　⑨天仙＋（火仙）【三】　⑩俱＋（唯）【乙】　⑪隨＝修【宋】【宮】

求法。云何河心。謂順修依因二邊法。云何陂池心。謂隨順渴無厭足法。云何井心。謂如是思惟深復甚深。云何守護心。謂唯此心實餘心不實。云何慳心。謂隨順爲己不與他法。云何狸心。謂順修徐進法。云何狗心。謂得少分以爲喜足。云何迦樓羅心。謂隨順朋黨羽翼法。云何鼠心。謂思惟斷諸❶繫縛。❷云何舞心。謂修行如是法。我當上昇種種神變。云何擊鼓心。謂修順是法。我當擊法鼓。云何室宅心。謂順修自護身法。云何師子心。謂修行一切無怯弱法。云何鵂鶹心。謂常闇夜思念。云何烏心。謂一切處驚怖思念。云何羅刹心。謂於善中發起不善。云何刺心。謂一切處❸發起惡作爲性。云何窟心。謂順修爲入窟法。云何風心。謂遍一切處發起爲性。云何水心。謂順修洗濯一切不善法。云何火心。謂熾盛炎熱❹性。云何顯色心。謂類彼爲性。云何板心。謂順修隨量法。捨棄餘善故。云何迷心。謂所執異所思異。云何毒藥心。謂順修無生分法。云何羂索心。謂一切處住於我縛爲性。云何械心。謂二足止住爲性。云何雲心。謂常作降雨思念。云何田心。謂常如是修事自身。云何鹽心。謂所思念彼復增加思念。云何❺剃刀心。謂唯如是依止*剃除法。云何彌盧等心。謂常思惟心高擧爲性。云何海等心。謂常如是受用自身而住。云何穴等心。謂先決定❻彼後復變改爲性。云何受生心。謂諸有修習行業彼生。心如是同性。❼祕❽密主一二三四五再數。凡百六十心。越世間三妄執。出世間心生。謂如是解唯蘊無我。根境界淹留修行。拔業煩惱株杌。無明種子生十二因緣。離建立宗等。如是湛寂。一切外道所不能知。先佛宣說。離一切過。祕密主彼出世間心住蘊中。有如是慧隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等。而得解脫。謂蘊處界。能執所執。皆離法性。如是證寂然界。是名出世間心。祕密主。彼離違順❾八心相續。業煩惱網。是超越一劫瑜祇行。復次祕密主。大乘行。發無緣乘心。法無我性。何以故。如彼往昔如是修行者。觀察蘊阿賴耶。知自性如幻陽焰影響旋火輪乾闥婆城。祕密主。彼如是捨無我。心主自在覺自心本不生。何以故。祕密主。心前後際不可得故。如是知自心性。是超越❿二劫瑜祇行。復次祕密主。眞言門修行菩薩行諸菩薩。無量無數百千俱胝那庾多劫。積集無量功德智慧。具修諸行無量智慧方便。皆悉成就。天人世間之所歸依。出過一切聲聞辟支佛地。釋提桓因等。親近敬禮。所謂空性。離於根境。無相無境界。越諸戲論。等虛空無邊一切佛法。依此相續生。離有爲無爲界。離諸造作。離眼耳鼻舌身意。極無自性心生。祕密主如是初心。佛說成佛因故。於業煩惱解脫。而業煩惱具依。世間宗奉常應供養。復次祕密主。信解行地。觀察三心無量波羅蜜多慧觀四攝法。信解地。無對。無量。不思議。⓫逮十心無邊智生。我一切諸有所說。皆依此而得。是故智者當思惟此一切智信解地。復越一劫昇住此地。此四分之一度於信解

爾時執金剛祕密主。白佛言世尊。願救世者演說心相。菩薩有幾種得無畏處。如是說已。摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言。諦聽極善思念。祕密主彼愚童凡夫。修諸善業害不善業。當得善無畏。若如實知我。當得身無畏。若於取蘊所集我身。捨自色像觀。當得無我無畏。若害蘊住法攀緣。當得法無畏。若害法住無緣。當得法無我無畏。若復一切蘊界處。能執所執。我壽命等。及法無緣空。自性無⓬性。此空智生。當得一切法自性平等無畏。祕密主若眞言門修菩薩行諸菩薩。深修觀察十緣生句。當於眞言行通達作證。云何爲十。謂如幻。陽焰。夢。影。乾闥婆城。響。水月。浮泡。虛空華。旋火輪。祕密主彼眞言門修菩薩行諸菩薩。當如是觀察。云何爲幻。謂如呪術藥力能造所造種種色像。⓭惑自眼故。見希有事。展轉相生往來十方。然⓮彼非去非不去。何以故。本性淨故。如是眞言幻。持誦成就能生一切。復次祕密主。陽焰性空。彼依世人妄想。成立有所談議。如是眞言想唯是假名。復次祕密主。如夢中所見。晝日牟呼栗多。刹那歲時等住。種種異類受諸苦樂。覺已都無所見。如是夢眞言行應知亦爾。復次祕密主。以影喩解了眞言能發悉地。如面緣於鏡而現面像。彼眞言悉地當如是知。復次祕密主。以乾闥婆城譬。解了成就悉地宮。復次祕密主。以響喩解了眞言聲。如緣聲有響。彼眞言者當如是解。復次祕密主。如因月出故。照於淨水而現月影像。如是眞言水月喩。彼持明者當如

❶繫＝係【明】　❷（云何歌詠心）＋云【三】【宮】【聖】【乙】【丙】【丁】　❸（修）＋發【三】【宮】　❹性＝爲性云何泥心【三】【宮】，爲性【聖】【乙】　❺剃＝剔【明】*　❻〔彼〕－【三】【宮】
❼〔云何世心〕＋祕【宮】　❽密＝蜜【宋】　❾八＝入【明】　❿二＝一【明】【宮】　⓫逮＝建立【聖】【乙】【丙】【丁】　⓬性＝住【明】　⓭惑＝或【三】【宮】　⓮彼＝後【三】【宮】

是說。復次祕密主。如天降雨生泡。彼眞言悉地種種變化。當知亦爾。復次祕密主。如空中無衆生無壽命。彼作者不可得。以心迷亂故。而生如是種種妄見。復次祕密主。譬如火燼。若人執持在手。而以旋轉空中。有輪像生。祕密主。應如是了知大乘句心句。無等等句必定句。正等覺句漸次大乘生句。當得具足法財。出生種種工巧大智。如實遍知一切心[1]想

[2]入[3]漫[4]荼羅具緣眞言品第二[5]之一

爾時執金剛祕密主白佛言。希有世尊。說此諸佛自證三菩提。不思議法界超越心地。以種種方便道。爲衆生類。如本性信解而演說法。*惟願世尊次說修眞言行。大悲胎藏生大*漫*荼羅王。爲滿足彼諸未來世。無量衆生。爲救護安樂故。爾時薄伽梵毘盧遮那。於大衆會中遍觀察已。告執金剛祕密主言。諦聽金剛手。今說修行*漫*荼羅行。滿足一切智智法門。爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界。度脫無餘衆生界故。一切如來。同共集會。漸次證入大悲藏發生三摩地。世尊一切支分皆悉出現如來之身。爲彼從初發心。乃至十地諸衆生故。遍至十方還來佛身本位。本位中住而復還入。時薄伽梵復告執金剛祕密主言。諦聽金剛手。*漫*荼羅位初阿闍梨。應發菩提心。妙慧慈悲兼綜衆藝。善巧修行般若波羅蜜。通達三乘。善解眞言實義。知衆生心。信諸佛菩薩。得傳教灌頂等。妙解*漫*荼羅[6]畫。其性調柔離於我執。於眞言行善得決定。究習瑜伽。住勇健菩提心。祕密主。如是法則阿闍梨。諸佛菩薩之所稱讚。復次祕密主彼阿闍梨。若見衆生堪爲法器遠離諸垢。有大信解勤勇深信。常念利他若弟子具如是相貌者。阿闍梨應自往勸發如是告言

佛子此大乘　眞言行道法
我今正開演　爲彼大乘器
過去等正覺　及與未來世
現在諸世尊　住饒益衆生
如是諸賢者　解眞言妙法
勤勇獲種智　坐無相菩提
眞言勢無比　能摧彼大力
極忿怒魔軍　釋師子救世
是故汝佛子　應以如是慧
方便作成就　當獲薩婆若
行者悲念心　發起令增廣
彼堅住受教　當爲擇平地
山林多華果　悅意諸淸泉
諸佛所稱歎　應作圓壇事
或在河流處　鵞雁等莊嚴
彼應作慧解　悲生*漫*荼羅
正覺緣導師　聖者聲聞衆
曾遊此地分　佛常所稱譽
及餘諸方所　僧坊阿練若
華房高樓閣　勝妙諸池苑
制底火神祠　牛欄河潭中
諸天廟空室　仙人得道處
如上之所說　或所意樂處
利益弟子故　當畫*漫*荼羅

祕密主彼揀擇地。除去礫石碎瓦破器。髑髏毛髮糠糟灰炭。刺骨朽木等。及蟲蟻蜣蜋毒螫之類。離如是諸過。遇良日晨定日。時分宿直諸執。皆悉相應。於食前時値吉祥相。先當爲一切如來作禮。以如是偈警發地神

汝天[7]親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫*漫*荼羅

彼應長跪舒手按地頻誦此偈。以塗香華等供養。供養已。眞言者復應歸命一切如來。然後治地如其次第當具衆德。爾時執金剛祕密主。頭面禮世尊足。而說偈言

佛法離諸相　法住於法位
所說無譬類　無相無爲作
何故大精進　而說此有相
及與眞言行　不順法然道
爾時薄伽梵　毘盧遮那佛
告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想
若淨除妄想　心思諸起作
我成最正覺　究竟如虛空
凡愚所不知　邪妄執境界
時方相貌等　樂欲無明覆
度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者
彼一切諸法　唯住於實相
復次祕密主　於當來世時

[1] 想＝相〔甲〕　[2]（大毘盧遮那經）＋入〔宋〕〔元〕〔宮〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[3] 漫＝曼〔明〕*　[4] 荼＝茶〔宋〕〔元〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕*　[5]〔之一〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[6] 畫＝盡〔三〕〔宮〕　[7] 親＝視〔宋〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕

劣慧諸衆生　以癡愛自蔽
唯依於有[1]著　恒樂諸斷常
時方所造業　善不善諸相
盲冥樂求果　不知解此道
爲度彼等故　隨順說是法

祕密主如是所說處所。隨在一地治令堅固。取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅。和合塗之。次以香水眞言灑淨。即說眞言曰

[2]南麼三曼多勃馱喃(一以下眞言中有平聲[3]字皆稍上聲呼之[4]以下[5]准[6]此)阿鉢囉(二合)底(丁以反下同)三迷(二)伽伽那三迷(三)三麼多奴揭帝(四)鉢囉(二合)吃𠺕(二合)底微輸[7](上)睇(五)達摩馱睹微戍達儞(六)莎[8]訶

行者次於中　定意觀大日
處白蓮華座　髮髻以爲冠
放種種色光　通身悉周遍
復當於正受　次想四方佛
東方號寶幢　身色如日暉
南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢
北方不動佛　離惱清涼定
西方仁勝者　是名無量壽
持誦者思惟　而住於佛室
當受持是地　以不動大名
或用降三世　一切利成就
白檀以塗畫　圓妙*漫*茶羅
中第一我身　第二諸救世
第三同彼等　佛母虛空眼
第四蓮華手　第五執金剛
第六不動尊　想念置其下
奉塗香華等　思念諸如來
至誠發殷重　演說如是偈
諸佛慈悲者　存念我等故
明日受持地　并佛子當降

如是說已。復當誦此眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆[9]怛他蘖多(引二)地瑟姹(二[10]合)那(引)地瑟恥(二合)帝(三)阿者麗(四)微麼麗(五)娑麼(二合)囉孋[11](平六)鉢囉(二合)吃𠺕(二合)底([12]丁以反)鉢喇輸(*上)睇(七)莎訶[13](八)

持眞言行者　次發悲念心
依於彼西方　繫念以安寢
思惟菩提心　清淨中無我
或於夢中見　菩薩大名稱
諸佛無有量　現作衆事業
或以安慰心　勸囑於行者
汝念衆生故　造作*漫*茶羅
善哉摩訶薩　所畫甚微妙
復次於餘日　攝受應度人
若弟子信心　生種姓清淨
恭敬於三寶　深慧以嚴身
堪忍無懈倦　尸羅淨無缺
忍辱不慳悋　勇健堅行願
如是應攝取　餘則無所觀
或十或八七　或五二一四
當作於灌頂　若復數過此

爾時金剛手祕密主復白佛言。世尊當云何名此*漫*茶羅。*漫*茶羅者其義云何。佛言此名發生諸佛*漫*茶羅。*漫*茶羅極無比味無[14]過上味。是故說爲*漫*茶羅。又祕密主哀愍無邊衆生界故。是大悲胎藏生*漫*茶羅廣義。祕密主如來於無量劫。積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持。是故具無量德。當如是知。祕密主非爲一衆生故如來成正等覺亦非二非多。爲憐愍無餘記及有餘記諸衆生界故。如來成正等覺。以大悲願力。於無量衆生界。如其本性而演說法。祕密主無大乘宿習。未曾思惟眞言乘行。彼不能少分。見聞歡喜信受。又金剛薩埵。若彼有情。昔於大乘眞言乘道無量門進趣。已曾修行。爲彼等故。限此造立名數。彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願。爲度無餘衆生界故。應當[15]取彼無量衆生。作菩提種子因緣

持眞言行者　如是攝受已
命彼三自歸　令說悔先罪
奉塗香華等　供養諸聖尊
應授彼三世　無障礙智戒
次當授齒木　若優曇鉢羅
或阿說他等　結護而作淨
香華以莊嚴　端直順本末
東面或北面　嚼已而擲之
當知彼衆生　成器非器相
三結修多羅　次繫等持臂
如是[16]受弟子　遠離諸塵垢
增發信心故　當隨順說法
慰喩堅其意　告如是偈言
汝獲無等利　位同於大我
一切諸如來　此教菩薩衆
皆已攝受汝　成辦於大事

[1]著＝相(三)(宮)(聖)(乙)(與)(丁)　[2]已下諸眞言丙本丁本俱有梵字今不載之但丙本梵字或朱或墨書之　[3]〔字〕－(明)　[4]以＝已(三)(宮)　[5](字)＋准(元)(明)　[6]此＋(呼之)(宋)(元)(宮)(與)(丁)，(之呼)(明)　[7]上＋(聲)夾註(明)*　[8]訶＋(七)夾註(明)　[9]怛＝呾(甲)(乙)　[10]合＋(引)(三)(宮)　[11]平＋(聲)夾註(明)　[12]〔丁以反〕－(明)　[13]〔八〕－(宋)(元)(宮)(甲)(乙)　[14]〔過〕－(三)(宮)　[15]取彼＝攝受(三)(宮)，攝受取彼(甲)，攝受彼(乙)(丁)　[16]受＝授(宮)

汝等於明日　當得大乘生
如是教授已　或於夢寐中
親見僧住處　園林悉嚴好
堂宇相殊特　顯敞諸樓觀
幢蓋摩尼珠　寶刀悅意華
女人鮮白衣　端正色姝麗
密親或善友　男子如天身
群牛豐牸乳　經卷淨無垢
遍知因緣覺　并佛聲聞衆
大❶拔諸菩薩　現前授諸果
度大海河池　及聞所樂聲
空中言吉祥　當與意樂果
如是等好相　宜應諦分別
與此相違者　當知非善夢
善住於戒者　晨起白師已
師說此句法　勸發諸行人
此殊勝願道　大心摩訶衍
汝今能志求　當成就如來
自然智大龍　世間敬如塔
有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奧　難了無含❷藏
離一切妄想　戲論本無故
作業妙無比　常依於二諦
是乘殊勝願　汝當住斯道

爾時住無戲論執金剛。白佛言世尊。願說三世無礙智戒。若菩薩住此者。令諸佛菩薩皆歡喜故。如是說已。佛告住無戲論執金剛等言。佛子諦聽。若族姓子住是戒者。以身語意合爲一。不作一切諸法。云何爲戒。所謂觀察捨於自身。奉獻諸佛菩薩。何以故若捨自身則爲捨彼三事。云何爲三。謂身語意。是故族姓子。以受身語意戒得名菩薩。所以者何。離彼身語意故。菩薩摩訶薩應如是學。次於明日。以金剛薩埵加持自身。爲世尊毘盧遮那作禮。應取淨瓶盛滿香水。持誦降三❸世眞言而用加之。置初門外。用灑是諸人等。彼阿闍梨❹以淨香水授與令飮。彼心清淨故

爾時執金剛祕密主以偈問佛

種智說中尊　願說彼時分
大衆於何時　普集現靈瑞
*漫*荼羅闍梨　殷懃持眞言
爾時薄伽梵　告持金剛慧
常當於此夜　而作*漫*荼羅
傳法阿闍梨　如是應次取
五色修多羅　稽首一切佛
大毘盧遮那　親自作加持
東方以爲首　對持修多羅
至❺齊而在空　漸次右旋轉
如是南及西　終竟於北方
第二安立界　亦從初方起
憶念諸如來　所行如上說
右方及後方　復周於勝方
阿闍梨次迴　依於涅❻哩底
受學對持者　漸次以南行
從此右旋遶　轉依於風方
師位移本處　而居❼於火方
持眞言行者　復修如是法
弟子在西南　師居伊舍尼
學者復旋遶　轉依於火方
師位移本處　而住❽於風方
如是眞言者　普作四方相
漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍
復於一一分　差別以爲三
是中最初分　作業所行道
其餘中後分　聖天之住處
方❾等有四門　應知其分劑
誠心以殷重　運布諸聖尊
如是造衆相　均調善分別
內心妙白蓮　胎藏正均等
藏中造一切　悲生*漫*荼羅
十六央具梨　過此是其量
八葉正圓滿　鬚蘂皆嚴好
金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現
金色❿具暉曜　首持髮髻冠
救世圓滿光　離熱住三昧
彼東應畫作　一切遍知印
三角蓮華上　其色皆鮮白
光焰遍圍遶　皓潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母
晃曜眞金色　縞素以爲衣
遍照猶日光　正受⓫住三昧
復於彼南方　救世佛菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
眞陀摩尼珠　住於白蓮⓬華
北方大精進　觀世自在者

❶拔＝乘【宮】【石】【聖】【乙】　❷藏＝護【宮】　❸世＋(尊)【甲】　❹以＝次【宮】　❺齊＝臍【元】【明】　❻哩＝槃【宮】　❼於火方＝火天上【宋】【宮】　❽於風＝風天【宋】【宮】
❾等＝齊【宮】　❿具＝莊【三】【宮】　⓫住＝作【宮】　⓬華＝上【三】【宮】【甲】【乙】【丁】

光色如皓月　商佉軍那華
微笑坐白蓮　髻現無量壽
彼右大名稱　聖者多羅尊
青白色相雜　中年女人狀
合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑鮮白衣
[1]右邊毘俱胝　手垂數珠鬘
三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無[2]主　黃赤白相入
次近毘俱胝　畫得大勢尊
彼服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍遶以圓光
明妃住其側　號持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇
近聖者多羅　住於白處尊
髮冠襲純[3]帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　[4]何耶揭利婆
如是三摩地　觀音諸眷屬
復次華臺表　大日之[5]右方
能滿一切願　持金剛慧者
鉢孕遇華色　或復如綠寶
首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾　廣多數無量
左執[6]跋折羅　周環起光焰
金剛藏之右　所謂忙莽雞

亦持堅慧杵　嚴身以瓔珞
彼右次應畫　大力金剛[7]針
使者衆圍遶　微笑同瞻仰
聖者之左方　金剛商[8]揭羅
執持金剛鎖　自部諸使俱
其身淺黃色　智杵為標幟
於執金剛下　忿怒降三世
摧伏大障者　號名月黶尊
三目四牙現　夏時雨雲色
阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞
攝護衆生故　無量衆圍遶
乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮華中
次往西方畫　無量持金剛
種種金剛印　形色各差別
普放圓滿光　為諸衆生故
真言主之下　依涅哩底方
不動如來使　持慧刀羂索
頂髮垂左肩　一目而諦觀
威怒身猛焰　安住在盤石
面門水波相　充滿童子形
如是具慧者　次應往風方
復畫忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍遶　寶冠持金剛
不顧自身命　專請而受教
已說初界域　諸尊方位等
持真言行人　次往第二院
東方初門中　畫釋迦牟尼
圍遶紫金色　具三十二相

被服袈裟衣　坐白蓮華臺
為令教流布　住彼而說法
次於世尊右　顯示遍知眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母
復於彼尊右　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意寶　滿足衆希願
暉光大精進　救世釋師子
聖尊之左方　如來之五頂
最初名白傘　勝頂最勝頂
衆德火光聚　及與捨除頂
是名五大頂　大[9]我之釋種
應當依是處　精心造衆相
次於其北方　布列淨居衆
自在與普華　光鬘及意生
名稱遠聞等　各如其次第
於毫相之右　復畫三佛頂
初名廣大頂　次名極廣大
及無邊音聲　皆應善安立
五種如來頂　白黃真金色
復次三佛頂　白黃赤兼備
其光普深廣　衆瓔珞莊嚴
所發弘誓力　一切願皆滿
行者於東隅　而作[10]火仙像
住於熾焰中　三點灰為標
身色皆深赤　心置三角印
而在圓焰中　持珠及澡瓶
[11]右方閻摩王　手[12]秉擅拏印

[1]右＝左(丙)　[2]主＝比(三)(宮)　[3]帛＝白(甲)　[4]何＝阿(元)(明)(甲)　[5]右＝左(丁)　[6]跋＝拔(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　[7]針＝鉢(宮)，明註曰針北藏作鉢從南藏改正　[8]揭＝羯(宋)(宮)(乙)　[9]我＝衆(宮)*，乘(丙)*　[10]火＝大(宋)(宮)　[11]右＝左(丁)　[12]秉＝取(甲)

[1]水牛以爲座　震電玄雲色
七母并黑夜　[2]妃后等圍繞
涅[3]哩底鬼[4]王　執刀恐怖形
縛嚕拏龍王　羂索以爲印
初方釋天王　安住妙高山
寶冠被瓔珞　持跋折羅印
及餘諸眷屬　慧者善分布
左置日天衆　在於輿輅中
勝無勝妃等　翼從而侍衞
大梵在其右　四面持髮冠
唵字相爲印　執蓮在鵝上
西方諸地神　辯才及毘紐
塞建那風神　商羯羅月天
是等依龍方　畫之勿遺謬
持眞言行者　以不迷惑心
佛子次應作　持明大忿怒
右號無能勝　左無能勝妃
持地神奉瓶　虔敬而長跪
及二大龍王　難陀[5]拔難陀
對處廂曲中　通門之大護
所餘釋種尊　眞言與印壇
所說一切法　師應具開示
持眞言行者　次至第三院
[6]先圖妙吉祥　其身欝金色
五髻冠其頂　猶如童子形
左持靑蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮臺
妙相圓普光　周匝互暉映
右邊應次畫　網光童子身
執持衆寶網　種種妙瓔珞
住寶蓮華座　而觀佛長子
左邊畫五種　與願金剛使
所謂鑒設尼　優婆鑒設尼
及與質多羅　地慧并請[7]召
如是五使者　五種奉教者
二衆共圍遶　侍衞無勝智
行者於右方　次作大名稱
除一切蓋障　執持如意寶
捨於二分位　當盡八菩薩
所謂除疑怪　施一切無畏
除一切惡趣　救意慧菩薩
悲念具慧者　慈起大衆生
除一切熱惱　不可思議慧
次復捨斯位　至於北勝方
行者以一心　憶持布衆綵
而造具善忍　地藏摩訶薩
其座極巧[8]嚴　身處於焰胎
雜寶莊嚴地　綺錯互相間
四寶爲蓮華　聖者所安[9]住
及與大名稱　無量諸菩薩
謂寶掌寶手　及與持地等
寶印手堅意　上首諸聖尊
各與無數衆　前後共圍遶
次復於龍方　當畫虛空藏
勤勇被白衣　持刀生焰光
及與諸眷屬　正覺所生子
各隨其次第　列坐正蓮上
今說彼眷屬　大*我菩薩衆
應善圖藻繢　諦誠勿迷忘
謂虛空無垢　次名虛空慧
及淸淨慧等　行慧安慧等
如是諸菩薩　常勤精進者
各如其次第　而畫莊嚴身
略說大悲藏　*漫*荼羅位竟

爾時執金剛祕密主。於一切衆會中。諦觀大日世尊。目不暫瞬而說偈言

一切智慧者　出現於世間
如彼優曇華　時時乃一現
眞言所行道　倍復甚難遇
無量俱胝劫　所作衆罪業
見此*漫*荼羅　消滅盡無餘
何況無量稱　住眞言行法
行此無上句　眞言救世者
止斷諸惡趣　一切苦不生
若修如是行　妙慧深不動

時普集會一切大衆。及諸持金剛者。以一音聲讃歎金剛手言

善哉善哉大勤勇　汝已修行眞言行
能問一切眞言義　我等咸有意思惟
一切現爲汝證驗　依住眞言之行力
及餘菩提大心衆　當得通達眞言法

爾時執金剛祕密主。復白世尊而說偈言

云何彩色義　復當以何色
云何而運布　是色誰爲初
門標旗量等　廂衞亦如是
云何建諸門　願尊說其量
奉食華香等　及與衆寶瓶

[1]水＝木〈宮〉　[2]妃＝死〈丁〉　[3]哩＝㗚〈甲〉〈乙〉　[4]王＝主〈甲〉　[5]拔＝跋〈三〉〈宮〉〈丙〉〈丁〉　[6]先＝光〈宮〉　[7]召＝名〈宋〉　[8]嚴＝麗〈三〉〈宮〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉　[9]住＝計〈宋〉，位〈宮〉

云何引弟子　云何令灌頂
云何供養師　願說護摩處
云何眞言相　云何住三昧
如是發問已　牟尼諸法王
告持金剛慧　一心應諦聽
最勝眞言道　出生大乘果
汝今請問我　爲大有情說
染彼衆生界　以法界之味
古佛所宣說　是名爲色義
先安布內色　非安布外色
潔白最爲初　赤色爲第二
如是黃及靑　漸次而彰著
一切內深玄　是謂色先後
建立門[1]幖幟　曼同中胎藏
廂衞亦如是　華臺十六節
應知彼初門　與內壇齊等
智者於外院　漸次而增加
於彼廂衞中　當建大護者
略說三摩地　一心住於緣
廣義復殊異　大衆生諦聽
佛說一切空　正覺之等持
三昧證知心　非從異緣得
彼如是境界　一切如來定
故說爲大空　圓滿薩婆若

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第[2]一

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行　譯

入[3]漫[4]茶羅具緣眞言品第二之餘

爾時毘盧遮那世尊，與一切諸佛同共集會。各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道。時佛入於一切如來一體速疾力三昧。於是世尊復告執金剛菩薩言

我昔坐道場　降伏於四魔
以大勤勇聲　除衆生怖畏
是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　號名大勤勇
我覺本不生　出過語言道
諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生
已離一切暗　第一實無垢
諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故
爲度於世間　而以文字說

爾時執金剛具德者。得未曾有開敷眼。頂禮一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議
離一切戲論　[5]諸佛自然智
而爲世間說　滿足衆希願
眞言相如是　常依於二諦
若有諸衆生　知此法教者
世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已。諦觀毘盧遮那。[6]目不暫瞬默然而住。於是世尊。復告執金剛祕密主言。復次祕密主。一生補處菩薩。住佛地三昧道。離於造作知世間相。住於業地堅住佛地。復次祕密主。八地自在菩薩三昧道。不得一切諸法。離於有生。知一切幻化。是故世稱觀自在者。復次祕密主。聲聞衆住有緣地。識生滅除二邊。極觀察智。得不隨順修行因。是名聲聞三昧道。祕密主緣覺觀察因果。住無言說法。不轉無言說。於一切法證極滅語言三昧。是名緣覺三昧道。祕密主。世間因果及業。若生若[7]滅。繫屬他主。空三昧生。是名世間三昧道。爾時世尊而說偈言

祕密主當知　此等三昧道
若[8]住佛世尊　菩薩救世者
緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世間　眞言法教道
如是勤勇者　爲利衆生故

復次世尊告執金剛祕密主言。祕密主汝當諦聽。諸眞言相。金剛手言。唯然世尊願樂欲聞。爾時世尊復說頌曰

等正覺眞言　言名成立相
如因陀羅宗　諸義利成就
有增加法句　本名行相應
若[9]唵字許字　及與[10]潑磔迦
或頡唎娩等　是佛頂名號
若揭嚟俱拏　佉陀耶畔闍
訶[11]娜摩囉也　鉢吒也等類

[1] 幖＝標(宋)(宮)　[2] 一＋（右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐云善無畏譯沙門一行筆）(甲)，丙本奧書曰，貞享三丙寅稔首夏十三爲授諸徒校讎訓點了淨嚴四十八歲，元祿十六年二月二十八日以淨嚴和上之本再校了尊教　[3] 漫＝曼(明)*　[4] 茶＝荼(宋)(元)*　[5] 諸＝法(三)(甲)(乙)(丙)(丁)　[6] 目＝自(宮)　[7] 滅＝離(宮)　[8] 住＝在(三)(宮)　[9] 唵許等諸字丙本丁本俱附梵字今不載之，但丙本梵字或朱或墨書之　[10] 潑＝發(三)(宮)　[11] 娜＝那(三)(宮)(甲)(乙)

是奉教使者　諸忿怒真言
若有納麼字　及涉縛訶等
是修三摩地　寂行者標相
若有扇多字　微❶戍陀字等
當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言
若聲聞所說　一一句安布
是中辟支佛　復有少差別
謂三昧分異　淨除於業生

復次祕密主。此真言相非一切諸佛所作。不令他作。亦不隨喜。何以故以是諸法法如是故。若諸如來出現。若諸如來不❷出。諸法法爾如是住。謂諸真言。真言法爾故。祕密主。成等正覺一切知者。一切見者。出興于世。而自此法。說種種道。隨種種樂欲。種種諸眾生心。以種種句種種文。種種隨方語言。種種諸趣音聲。而以加持說真言道。祕密主云何如來真言道。謂加持此書寫文字。祕密主。如來無量百千俱胝那庾多劫。積集修行真實諦語。四聖諦四念處。四神足十如來力。六波羅蜜七菩提寶。四梵住十八佛不共法。祕密主以要言之。諸如來一切智智。一切如來自福智力。自願智力。一切法界加持力。隨順眾生如其種類。開示真言教法。云何真言教法。謂阿字門一切諸法本不生故。迦字門一切諸法離作業故。佉字門一切諸法等虛空不可得故。❸哦字門一切諸法一切行不可得故。遮伽(❹重❺聲)字門一切諸法一❻合不可得故。車字門一切諸法影像不可得故。❼若字門一切諸法生❽不可得故。社字門一切諸法戰敵不可得故。❾咤字門一切諸法慢不可得故。❿拏字門一切諸法怨對不可得故。荼*(重聲)字門一切諸法執持不可得故。多字門一切諸法如⓫如不可得故。他字門一切諸法住處不可得故。⓬娜字門一切諸法施不可得故。馱*(重*聲)字門一切諸法法界不可得故。波字門一切諸法第一義諦不可得故。頗字門一切諸法不堅如聚沫故⓭麼字門一切諸法縛不可得故。⓮婆字門一切諸法一切有不可得故。野字門一切諸法一切乘不可得故。⓯囉字門一切諸法離一切諸塵染故。⓰邏字門一切諸法一切相不可得故。⓱縛字門一切諸法語言道斷故。奢字門一切諸法本性寂故。沙字門一切諸法性⓲鈍故。娑字門一切諸法一切諦不可得故。訶字門一切諸法因不可得故。祕密主仰若拏那⓳麼於一切三昧。自在速能成辦諸事。所為義利皆悉成就。爾時世尊而說偈言

真言三昧門　圓滿一切願
所謂諸如來　不可思議果
具足眾勝願　真言決定義
超越於三世　無垢同虛空
住不思議心　起作諸事業
到修行地者　授不思議果
是第一真實　諸佛所開示
若知此法教　當得諸悉地
最勝真實聲　真言真言相
行者諦思惟　當得不壞句

爾時執金剛祕密主白佛言。希有世尊。佛說不思議真言相道法。不共一切聲聞緣覺。亦⓴非普為一切眾生。若信此真言道者。諸功德法皆當滿足。唯願世尊。次說*漫㉑荼羅所須次第。如是說已。世尊復告金剛手而說偈言

持真言行者　供養諸聖尊
當奉悅意花　潔白黃朱色
鉢頭摩青蓮　龍花奔那伽
計薩囉末利　得蘖藍瞻蔔
無憂底羅劍　鉢吒羅娑羅
是等鮮妙華　吉祥眾所樂
採集以為鬘　敬心而供養
栴檀及青木　苜蓿香欝金
及餘妙塗香　蒸持以奉獻
沈水及松香　嚩藍與龍腦
白檀膠香等　失利娑塞迦
及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法數　而奉於聖尊
復次大眾生　依教獻諸食
奉乳糜酪飯　歡喜漫荼迦
百葉甘美餅　淨妙㉒粆糖餅
布利迦間㉓究　及末塗失囉
嬈諸迦無憂　播鉢吒食等
如是諸餚饍　種種珍妙果
蹇茶與石蜜　糖蜜生熟㉔酥
種種諸漿飲　乳酪淨牛味
又奉諸燈燭　異類新淨器

❶戍=弋(宋)(宮)(甲)(乙)　❷出=生(三)(宮)　❸哦=伽(宮)　❹重聲二字宮本作本文*　❺聲+(呼)(三)*　❻合+(相)(三)(宮)(甲)(乙)　❼若=惹(甲)　❽不+(不)(宮)　❾咤=吒(宮)　❿拏=荼(宮)　⓫如=解脫(宮)　⓬娜=馱(宮)　⓭麼=婆(宮)　⓮婆=嚩(宮)　⓯囉=攞(甲),邏(乙)　⓰邏=羅(宮)(甲)　⓱縛=嚩(甲)(乙)　⓲鈍=純(元)(明)(宮)　⓳麼=度(宮)　⓴非+(世尊)(三)(宮)(甲)(乙)　㉑荼=茶(明)*　㉒粆=沙(元)(明)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　㉓究=穴(宮)(甲)(乙)(丁)　㉔酥=蘇(宋)(宮)(甲)(乙)

盛滿妙香油　布列爲照明
四方繒[1]幡蓋　種種色相間
門標異形類　幷懸以鈴鐸
或以[2]心供養　一切皆作之
持眞言行者　存意勿遺忘
次具迦羅奢　或六或十八
備足諸寶藥　盛滿衆香水
枝條上垂布　間插華果實
塗香等嚴飾　結護而作淨
繫頸以妙衣　瓶數或增廣
上首諸尊等　各各奉衆服
諸餘大有情　一一皆獻之
如[3]是修供養　次引應度者
灑之以淨水　授與塗香華
令發菩提心　憶念諸如來
一切皆當得　生於淨佛家
結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加護
次應當自結　諸佛三昧耶
三轉加淨衣　如眞言法教
而用覆其首　深起悲念心
三誦三昧耶　頂戴以囉字
嚴以大空點　周匝開焰鬘
字門生白光　流出如滿月
現對諸救世　而散於淨華
隨其所至處　行人而尊奉
*漫*荼羅初門　大龍廂衞處
於二門中間　安立於學人
住彼隨法教　而作衆事業
如是令弟子　遠離於諸過
作寂然護摩　護摩依法住
初自中胎藏　至第二之外
於*漫*荼羅中　作無疑慮心
如其自肘量　陷作光明壇
四節爲周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分
學人住其左　蹲踞增敬心
自敷吉祥草　藉地以安坐
或布衆綵色　彤輝極嚴麗
一切纘事成　是略護摩處
周匝布祥茅　端[4]坐互相加
右旋皆廣厚　遍灑以香水
思惟火光尊　哀愍一切故
應當持滿器　而以供養之
[5]爾時善住者　當說是眞語

南麼三曼多勃馱喃一[6]惡揭娜二合曳[7]平二莎訶[8]三

復以三昧手　次持諸弟子
慧手大空指　略奉持護摩
每獻輒誠誦　各別至三七
當住慈愍心　依法眞實言

南麼三曼多勃馱喃一阿[9]去摩訶引扇底丁以反下同蘗多二扇底羯囉三鉢囉二合陜摩達磨儞[10]入[11]若[12]引多四阿婆[13]去嚩薩嚩[14]二合婆*引嚩五達麼娑麼多*引鉢囉[15]二合鉢多[16]二合六[17]莎訶[18]七

行者護摩竟　應教令[19]嚫施
金銀衆珍寶　象馬及車乘
牛羊上衣服　或復餘資財
弟子當至誠　恭敬起慇重
深心自忻慶　而奉於所尊
以修行淨捨　令彼歡喜故
已爲作加護　應召而告言
今此勝福田　一切佛所說
爲欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果
無盡大資財　世說常隨生
以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜
隨力辦餚膳　而施現前僧

爾時毘盧遮那世尊。復告執金剛祕密主。而說偈言

汝摩訶薩埵　一心應諦聽
當廣說灌頂　古佛所開示
師作第二壇　對中*漫*荼羅
圖畫於外界　相距二肘量
四方正均等　內向開一門
安四執金剛　居其四維外
謂住無戲論　及虛空無垢
無垢眼金剛　被雜色衣等
內心大蓮華　八葉及鬚蘂
於四方葉中　四伴侶菩薩
由彼大有情　往昔願力故
云何名爲四　謂總持自在
念持利益心　悲者菩薩等
所餘諸四葉　作四奉教者
雜色衣滿願　無礙及解脫
中央示法界　不可思議色

[1]幡=旛【三】　[2]心=意【甲】【乙】　[3]是=上【三】　[4]坐=末【元】【明】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[5]已下諸眞言丙本丁本俱加梵字而今不載之，但丙本梵字或朱或墨書之　[6]惡=噁【三】【宮】【甲】【乙】　[7]平+(聲)夾註【明】　[8][三]－【宋】【元】【宮】【甲】【乙】　[9]去+(急呼)【宋】【元】【宮】，(聲急呼)【明】　[10]入+(聲)【三】【宮】【甲】【乙】　[11]若=惹【三】【甲】【乙】　[12][引]－【三】【宮】*　[13]去+(聲)夾註【明】*　[14]二=三【明】　[15](下同)+二【宋】【宮】　[16][二合六]－【宮】　[17]莎訶=[illegible]【宋】【元】　[18][七]－【宋】【元】【宮】【甲】【乙】　[19]嚫=䞋【宋】【宮】，儭【元】【明】

四寶所成瓶　盛滿衆藥寶
普賢慈氏尊　及與除蓋障
除一切惡趣　而以作加持
彼於灌頂時　當置妙蓮上
獻以塗香華　燈明及閼伽
上蓙幰❶幡蓋　奉攝意音樂
吉慶伽陀等　廣多美妙言
如是而供養　令得歡喜已
親對諸如來　而自灌其頂
復當供養彼　妙善諸香華
次應執金篦　在於彼前住
慰喩令歡喜　說如是伽他
佛子佛爲汝　決除無智膜
猶如世醫王　善用以金籌
持眞言行者　復當執明鏡
爲顯無相法　說是妙伽他
諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起
如是知此法　自性無染污
爲世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置以二足間
慧手傳法螺　復說如是偈
汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺
勿生於異❷慧　當離疑悔心
開示於世間　勝行眞言道
常作如是願　宣唱佛恩德
一切持金剛　皆當護念汝
次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈
佛子汝從今　不惜身命故
常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利衆生行
佛說三昧耶　汝善住戒者
如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足
所作隨敎行　勿生疑慮心

爾時金剛手白佛言。世尊若有諸善男子善女人。入此大悲藏生大*漫*荼羅王三昧耶者。彼獲幾所福德聚。如是說已。佛告金剛手言。祕密主從初發心。乃至成如來。所有福德聚。是善男子善女人福德聚。與彼正等。祕密主以此法門當如是知。彼善男子善女人。從如來口生佛心之子。若是善男子善女人所在方所。卽爲有佛施作佛事。是故祕密主。若樂欲供養佛者。當供養此善男子善女人。若樂欲見佛。卽當觀彼。時金剛手等上首執金剛。及普賢等上首諸菩薩。同聲說言。世尊我等從今❸以後。應當恭敬供養是善男子善女人。何以故。世尊❹彼善男子善女人。同見佛世尊故

爾時毘盧遮那世尊。復觀一切衆會。告執金剛祕密主等諸持金剛者及大衆言。善男子有如來出世無量廣長語輪相。如巧色摩尼。能滿一切願積集無量福德。住不可害行。三世無比力眞言句。如是言已。金剛手祕密主等諸執金剛及大會衆。同聲說言。世尊今正是時。善逝今正是時

爾時毘盧遮那世尊。住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧。時佛從定起。爾時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲。說此大力大護明妃曰

南麼薩婆怛他引糵帝弊毘也❺反下同一　薩婆佩野微糵帝弊二微濕嚩二合目契弊三薩婆他引唅四❻羅吃沙❼上二合摩❽訶沫麗五薩婆怛他引糵多❾六奔抳也二合儞❿入闍引帝七許許八怛囉*二合引糵怛囉⓫二合*引糵九阿鉢囉二合底*丁以反訶諦十莎訶⓬十一

時一切如來及佛子衆。說此明已。卽時普遍佛刹六種震動。一切菩薩得未曾有開敷眼。於諸佛前。以悅意言音。而說偈言

諸佛甚奇特　說此大力護
一切佛護持　城池皆固密
由彼護心住　所有爲障者
毘那夜迦等　惡形諸羅刹
一切皆退散　念眞言力故

時薄伽梵⓭廣大法界加持。卽於是時住法界胎藏三昧。從此定起說。入佛三昧耶持明曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二呾嚦二合三迷三三麼曳四莎訶⓮五

卽於爾時。於一切佛刹一切菩薩衆會之中。說此入三昧耶明已。諸佛子等同聞是者。於一切法而不違越

時薄伽梵。復說法界生眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩二合婆嚩句痕三

金剛薩埵加持眞言曰

❶幡＝旛明　❷慧＝意元明　❸以＝已三宮宋乙　❹(見)＋彼三宮宋乙　❺反＝切明*　❻(欠)＋羅三宮宋乙　❼[上]－三宮*　❽訶＋(引)夾註三宮　❾[六]－宋宮*　❿入＋(聲)夾註明　⓫二＝三明　⓬(十一)－宋明宮宋乙　⓭廣＋(及)三　⓮[五]－三宮宋乙*

南麼三曼多伐折羅(二合)披(一)伐折羅(二)(1)(合)呾
囉(二合)句痕(二)

金剛鏁眞言曰　南麼三曼多伐折羅(2)(二合)披(3)(一)伐折(4)羅(二合)迦嚩遮鉡(二)

如來眼又觀眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)怛他(引)揭多斫吃芻(5)(二)(二合)尾也(二合)嚩路迦也(三)莎訶(6)(四)

塗香眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)微輸(7)(上)馱健杜(引)納婆(二合)嚩(二)莎訶(8)(三)

華眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)摩訶(引)妹呾喔也(二)(二合)尾庾(二合)(9)蘖帝(三)莎訶(*四)

燒香眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)達摩馱睹弩蘖帝(二)莎訶(*三)

飮食眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)阿羅羅(二)迦羅羅(*三)沫隣捺娜弭(*四)沫隣捺泥(10)(五)摩訶(引)沫(11)嚟(12)(六)莎訶(13)(七)

燈眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)怛他(引)揭多(*引)喇旨(14)(二)(二合)薩叵(15)(二)(16)(合)囉儜嚩婆(*去)娑娜(三)伽伽猱陀哩耶(四)(二合)莎訶(*五)

閼伽眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)伽伽(*上)(17)娜(二)摩(引)三摩(二)莎訶(*三)

如來頂相眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)伽伽(*)娜難多薩發(二合)囉儜(18)(上二)微輸(19)(上)馱達摩儞(20)入闍(引)多(三)莎訶(*四)

如來甲眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)伐折囉(二合)入嚩(*引)(二合)囉(二)微薩普(二合)囉鉡(21)(三)

如來圓光眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)入嚩(二合)囉(*引)摩履儞(二)怛他(引)蘖多(引)喋旨(22)(三)(二合)莎訶(*四)

如來舌相眞言曰　南麼三曼多勃馱喃(一)摩訶(*引)摩訶(二)怛他蘖多爾訶嚩(二合)(23)(三)薩底也(二合)達(24)磨鉢囉(二合)底(*丁以反)瑟恥(二合)多(四)莎訶(*五)

(25)息障品第三

爾時金剛手。又復請問毘盧遮那世尊。而說偈言

云何道場時　淨除諸障者
修眞言行人　無能爲惱害
云何持眞言　云何彼成果
如是發問已　大日尊歎言
善哉摩訶薩　快說如是語
隨汝心所問　今當悉開示
障者自心生　隨順昔慳悋
爲除彼因故　念此菩提心
善除妄分別　從心思所生
憶念菩提心　行者離諸過
常當意思惟　不動摩訶薩
而結彼密印　能除諸障礙
祕密主復聽　繫除散亂風
阿字爲我體　心持(26)阿字門
健陀以塗地　而作大空點
依於嚩(27)庾方　圍以捨囉梵
思念於彼器　大心彌盧山
時時在其上　阿字大空點
先佛所宣說　能縛於大風
大有情諦聽　行者防(28)駛雨
思惟囉字門　大力火光色
威猛熾焰鬘　忿怒持(29)遏伽
隨所起方分　治地與蔭雲
斷以慧刀印　昏蔽尋消散
行者無畏心　或作蒳羅劍
以是金剛橛　一切同金剛
復次今當說　息一切諸障
念眞言大猛　不動大力者
住本漫荼羅　行者或居中
而觀彼形像　頂戴三昧足
彼障當淨除　息滅而不生
或以羅(30)邇迦　微妙共和合
行者造形像　而以塗其身
彼諸執著者　由斯對治故
彼諸根熾然　勿生疑惑心
乃至釋梵尊　不順我教故
尙當爲所焚　況復餘衆生

爾時金剛手白佛言。世尊如我解佛所說義。我亦如是。知諸聖尊住本*漫*荼羅位(31)令有威神。由彼如是住故。如來教勅無能隱蔽。何(32)以故。世尊即一切諸眞言三昧耶。所謂住於自種性故。是故眞言門修菩薩行諸菩薩。亦當住於本位作諸事業。又祕密主。若說諸色彼諸聖尊*漫*荼羅位。諸尊形相。當知亦爾。是則先佛所說。祕密主於未來世劣慧無信衆生。聞如是說不能信受。以無慧故而增疑惑。彼唯如聞堅住而不修行。自損損他作如是言。彼諸外道有如是法非佛所說。彼無智人當作如是信解。爾時世尊而說偈言

一切智世尊　諸法得自在
如其所通達　方便度衆生
是諸先佛說　利益求法者

(1)合＋(引)(宋)(宮)(甲)(乙)　(2)〔二合〕－(宋)(元)(乙)　(3)一＝二合(宋),(二合)＋一(元)　(4)羅＝囉(宋)(元),囉半(宮)　(5)〔二〕－(宋)　(6)〔四〕－(三)(宮)(甲)(乙)*　(7)上＋(聲)夾註(明)　(8)〔三〕－(三)(宮)(甲)(乙)*　(9)(弩)＋蘖(甲)(乙)　(10)五＝三(三)(宮)(甲),〔五〕－(乙)　(11)嚟＝履(三)(甲)(乙),陵(宮)　(12)六＝四(宋)(明)(宮)(甲)(乙)　(13)〔七〕－(三)(宮)(甲)(乙)*　(14)〔二〕－(三)(宮)*　(15)(上)＋二(宋)(元)(宮)(甲)　(16)合＋(二)夾註(明)　(17)娜＝那(三)(宮)(甲)(乙)*　(18)〔上二〕－(宋)(宮),上＋(聲)夾註(明)　(19)上＋(二)夾註(宋)(宮),(聲)夾註(明)　(20)入＋(聲)夾註(明)*　(21)三＋(莎訶)本文(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　(22)〔三〕－(宮)　(23)〔三〕－(宋)(宮)　(24)磨＝摩(三)(宮)　(25)(大毘盧遮那成佛經)＋息(宋)(元)(宮)　(26)阿＝訶(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　(27)庾＝臾(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　(28)駛雨＝暴流(宮)　(29)遏＝渴(乙)　(30)邇＝爾(元)(明)(甲)(乙)(丙)(丁),儞(宮)　(31)令＝今(三)(宮)　(32)〔以〕－(甲)

彼愚夫不知　諸佛之法相
我說一切法　所有相皆空
常當住眞言　善決定作業

①普通眞言藏品第四

爾時諸執金剛。祕密主爲上首。諸菩薩衆。普
賢爲上首。稽首毘盧遮那佛。各各言音請白
世尊。樂欲於此大悲藏生大*漫*荼羅王。如
所通達法界淸淨門。演說眞言法句
爾時世尊無壞法爾加持。而告諸執金剛及
菩薩言。善男子當說如所通達法界。淨除衆
生界眞實語句。時普賢菩薩。卽時住於佛境
界莊嚴三昧。說無閡力眞言曰　南麼三曼
多勃馱喃一三麼多引奴揭多二②嚩囉闍達摩
③喔二闍多三摩訶引摩訶④四莎訶*五
時彌勒菩薩。住發生普遍大慈三昧。說自心。
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿儞單若耶
二薩婆薩埵引捨耶弩蘖多三莎訶*四
爾時虛空藏菩薩。入淸淨境界三昧。說自心。
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿⑤去迦*引
奢三麼多*引弩蘖多二微質怛囕引嚩⑥囉達
*囉三莎訶*四
⑦爾時除一切蓋障菩薩。入悲力三昧。說眞言
曰　南麼三曼多勃馱喃一阿*去薩埵係多引
毘庾二合蘖多二⑧怛囕二合怛囕⑨二合⑩囕囕三
莎訶*四
爾時觀世自在菩薩。入於普觀三昧。說自心
及眷屬。眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩
⑪婆怛他⑫上蘖多*上嚩盧吉多⑬二羯嚕儜麼
也三囉⑭囉吽若⑮短聲四莎訶*五

得大勢眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一髯髯
索二⑯莎⑰二合訶*三
多羅尊眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一羯嚕
⑱啾嚧婆⑲上二合吠⑳平二㉑哆囉哆嚧抳三莎訶*四
大毘俱胝眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩
婆陪㉒也怛囉*引二合散儞平㉓二㉔許薩破二合吒
也三*莎訶*四
白處尊眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一怛
他引蘖多微灑也三二婆*去吠*平三鉢曇摩二
合摩履儞*平四莎訶*五
何耶揭嚟嚩眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
許佉引陀耶闍二薩破二合吒也三莎訶*四
時地藏菩薩。住金剛不可壞行境界三昧。說
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素
㉕上怛弩*三莎訶*四
時文殊師利童子。住佛加持神力三昧。說自
心眞言曰　*南麼三曼多勃馱喃一係係俱
摩囉迦二微日吃底二合丁以*反鉢他悉體㉖他以反多三
薩麼二合囉薩麼二合囉四鉢囉二合底*丁以反然五
莎訶*六
爾時金剛手。住大金剛無勝三昧。說自心及
眷屬眞言曰　*南麼三曼多伐折囉㉗二合
赧一戰拏摩訶*引㉘嚕㉙瑟拏*平㉚二許
忙莽計眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合
赧一怛嚫二合吒㉛輕怛嚫二合吒㉜輕㉝二若衍底*丁以反
三莎訶*四
金剛鎖眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合
赧一滿陀滿陀也二㉞暮吒*暮吒也㉟三伐折
路二合嗢婆*去二合吠三薩嚩怛囉合引*二鉢囉二合㊱引

底*丁以反訶諦四莎訶*五
金剛月黶眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合
赧一頡唎二合吽發吒㊲輕㊳二莎訶*三
金剛針眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合
赧一薩婆達摩儞*入唎吠㊴平合二達儞*平二伐折
囉二合素旨嚩*入囉泥三㊵莎訶*四
一切持金剛眞言曰　南麼三曼多伐折囉
*二合赧一許許許二發吒㊶輕發吒*輕㊷吒髯
髯*三*莎訶*四
一切諸奉教者眞言曰　南麼三曼多伐折囉
*二合赧一係係緊質囉引也徙二㊸訖㗚二合佷
儜二㊹合㊺訖㗚㊻二合佷儜㊼二合三佉*娜佉*娜四
鉢㊽嘔布囉也五薩嚩二合鉢囉二合底*丁以反然*六
莎訶*七
時釋迦牟尼世尊。入於寶處三昧。說自心及
眷屬眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩婆吃
麗二合奢㊾嚕*入素捺那二薩婆達摩嚩始多
*引鉢囉二㊿合鉢多三伽伽*娜三摩引三麼四莎
訶*五
毫相眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一嚩囉泥
*去二嚩囉鉢囉*引二合鉢帝許(51)三

①（大毘盧遮那經）＋普【宋】【元】【宮】　②噂＝微【丙】【丁】　③喔＝馱【宮】　④（引）＋四【三】【宮】　⑤去＝引【宋】【宮】，去＋（聲）夾註【明】*　⑥嚩＝羅【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】*　⑦〔爾〕－【宮】　⑧〔怛囕〕－【元】【明】　⑨〔二合〕－【宋】　⑩〔囕囕三〕－【宋】【宮】　⑪婆＝嚩【三】【宮】　⑫上＝引【三】【宮】　⑬（上）＋二【宋】【元】【宮】，（上聲）＋二【明】　⑭嚕＋（隔）【丙】【丁】　⑮〔短聲〕－【三】【宮】　⑯莎＋（轉）【宋】【宮】*　⑰〔二合〕－【元】【明】　⑱啾＝奴【三】【宮】【丙】【丁】　⑲二合上＝上二合【宋】【元】【宮】【甲】【乙】，上聲二合【明】　⑳平＋（聲）夾註【明】*　㉑哆＝多【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉒也＋（二）夾註【三】【宮】【甲】【乙】　㉓〔二〕－【宋】【元】【宮】，二＝聲【明】　㉔許＋（許）【丙】【丁】　㉕上＋（聲）夾註【明】　㉖反＋（下同）【宋】【元】【宮】，反＝切下同【明】　㉗〔二合〕－【三】【宮】【甲】【乙】*　㉘嚕＝路【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉙瑟＝灑【三】【宮】【丙】【丁】　㉚二＝一【宋】　㉛輕＋（呼）【明】　㉜〔輕二〕－【宋】【宮】，〔輕〕－【明】　㉝〔二〕－【元】　㉞暮＝莫【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】*　㉟二＝三【三】　㊱〔引〕－【元】【明】　㊲〔輕二〕－【宋】【宮】，輕＋（呼）【明】　㊳二＝三【元】　㊴〔平〕－【三】【宮】　㊵莎訶＝娑婆【宮】*　㊶〔輕〕－【三】【宮】*　㊷吒＋（不屯足）夾註【三】【宮】，（輕）夾註【甲】【乙】　㊸訖＝紇【宮】　㊹合＋（三）【宋】【明】【宮】，（二）【元】　㊺〔訖…三〕九字－【宮】　㊻〔二合〕－【三】　㊼〔二合三〕－【三】　㊽嘔＝嚴【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】*　㊾嚕＝儞【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㊿合＋（引）夾註【甲】【乙】　(51)三＋（莎訶）本文【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】

一切諸佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
鑁鑁鑁二許[1]許發吒[2]輕三[3]莎訶*四
無能勝眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一地*入
嚩二合地[4]入嚩[5]二合嚩嚩*三駬嚩二合駬嚩二合*四
莎訶*五
無能勝妃眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿
[6]上鉢囉[7]引爾帝二若[8]行底*丁以反怛抳帝三莎訶
*四
地神眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一鉢㗚二
合體他[9]以梅*無蓋反曳[10]平二合二*莎訶*三
毘紐[11]天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一微瑟
儜二合吠[12]二莎訶
嚕捺囉眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一嚕捺
囉*引二合也[13]二莎訶*三
風神眞言曰　南麼三曼多勃馱喃[14]一嚩*引
也吠[15]平二[16]莎訶*三
美音天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩囉
[17]娑嚩二合底*丁以反曳*二合[18]二莎訶*三
禰哩底眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一囉*引
吃灑[19]二[20]合娑[21]去地鉢多曳[22]平二莎訶*三
閻魔眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一梅*無蓋反
嚩娑*上嚩[23]二合哆也*二莎訶[24]三
[25]死王眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一沒㗚二
合怛也[26]二合吠*平二[27]娑訶*三
黑夜神眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一迦*引
囉囉*引怛唎二合曳*平二[28]莎訶*三
七母等眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一忙怛
哩[29]一合弊*毘也反二*莎訶*三
釋提桓因眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一鑠
吃囉*引二合也二*莎訶*三
嚩嚕拏龍王眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
阿[30]去半鉢[31]哆曳*平二*娑訶*三
梵天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一鉢囉二
合闍*引鉢多曳*平二*娑訶
日天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿*去儞
怛夜*二合耶二*娑訶*三
月天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一戰捺羅
*引*二合也二*娑訶*三
諸龍眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一謎伽[32]上
設濘曳*平二*娑訶*三
難陀跋難陀眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
難徒鉢難捺瑜二*娑訶*三
時毘盧遮那世尊。樂欲說自教跡不空悉地
一切佛菩薩母虛空眼明妃眞言曰　南麼三
曼多勃馱喃一伽伽[33]上那嚩[34]囉落吃灑二合𡅏
*平二伽伽那糝迷三薩婆覩嗢蘗二合多*引四
避[35]娑*去囉[36]三婆吠*平五入[37]縛二合[38]羅那*引
謨阿*上目伽*引難*去六娑訶
復次薄伽梵。爲息一切障故。住於火生三
昧。說此大摧障聖者不動主眞言曰　南麼三
曼多伐折囉[39]二合赧一戰拏摩訶*嚕灑儜[40]上
二薩破*二合吒也三吽怛囉二合迦四悍*引漫
*引五
復次降三世眞言曰　南麼三曼多伐折囉
*二合赧一訶訶訶二微薩麼二合曳[41]平三薩婆怛
他引揭多微灑也三婆嚩四怛嚂二合路枳也二
合微若也五吽若[42]急呼六莎訶*七
諸聲聞眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一係睹
鉢[43]羅二合底*丁以反也[44]二微蘗[45]多羯[46]麼[47]涅*入
闍多[48]三吽*四
諸緣覺眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[49]嚩
*二
普一切佛菩薩心眞言曰　南麼三曼多勃馱
喃一薩婆勃馱菩提薩埵[50]二訶㗚捺耶[51]三甯
夜二[52]合吠奢儞*平四*娜麼薩婆尾泥*去五莎
訶*六
[53]普世天等諸心眞言曰　南麼三曼多勃馱
喃一路迦*引路迦羯囉*引也二薩婆提婆那
伽藥吃沙二合健達婆阿[54]上蘇囉蘗嚕荼緊捺
囉摩護囉伽[55]上儞三訶㗚二合捺耶四甯夜二合
羯*囉灑二合也五微質怛囉二合蘗底[56]丁以反六[57]莎
訶*七
一切諸佛眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩
婆他二微麼底三微枳囉傳*上四達摩馱睹*涅
*入闍多五參參訶六莎訶*七

[34]嚩＝羅【宮】　[35]娑＝婆【明】　[36]三＝一【宋】，三元本作細註，〔三〕－【明】　[37]縛＝嚩【宋】【元】【宮】　[38]羅＋(去)夾註【宋】【元】【宮】，(去聲)夾註【明】，(引)夾註【乙】　[39]〔二合〕－【三】【宮】*　[40]〔上二〕－【宋】【元】【宮】，〔上〕－【明】　[41]〔平〕－【三】【宮】*　[42]〔急呼〕－【三】【宮】　[43]羅＝囉【三】【宮】　[44]〔二〕－【宋】【元】【宮】　[45]多＋(三)夾註【三】【宮】　[46]麼＝磨【宮】【乙】　[47]涅＝儞【宮】*　[48]三＝四【三】【宮】　[49]嚩＋(莎訶)【丙】【丁】　[50]〔二〕－【三】【宮】　[51]三＝二【三】【宮】　[52]合＋(三)【明】　[53]普世＝普明妃【宮】　[54]〔上〕－【三】　[55]〔上〕－【三】【宮】*　[56]〔丁以反六〕－【宋】【元】【宮】，〔丁以反〕－【明】　[57]莎訶＝[illegible]【宮】

[1]許＋(三)夾註【三】【宮】，(二)夾註【甲】【乙】　[2]〔輕三〕－【三】【宮】　[3](發吒)＋莎【三】【宮】【丙】【丁】　[4]入＋(聲)夾註【明】*，入字宮本作本文　[5]〔二〕－【宋】【元】
[6]〔上〕－【三】【宮】*　[7]引＝二合【三】【宮】　[8]行＝衍【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[9]以＋(反)【宋】【元】【宮】【甲】【乙】，(切)【明】　[10]〔平二合二〕－【宮】，平＋(聲)夾註【明】
[11]天＋(等)【乙】　[12](平)＋二【乙】　[13]二＝一【宋】　[14]〔一〕－【宋】【元】【宮】　[15]〔平二〕－【宋】【宮】，平＋(聲)夾註【明】　[16]莎＋(嚩二合)【宋】【宮】　[17]娑＝婆【三】
[18]〔二〕－【宋】【元】【宮】*　[19]〔二合〕－【元】　[20]〔合〕－【明】　[21]〔去〕－【宋】【宮】，去＋(聲)【明】　[22]平二＝三【三】【宮】　[23]三＝二【三】【甲】【乙】，〔三〕－【宮】
[24]〔三〕－【宋】【明】【宮】【甲】【乙】，三＝二【元】　[25]死＝天【宮】　[26]〔二〕－【宋】【宮】*　[27]娑＝莎嚩二合【宋】【宮】*，莎【元】【明】*，娑嚩二合【甲】【乙】　[28]莎＋(嚩二合)【宋】【宮】【甲】【乙】【丁】*　[29]〔二〕－【宮】*　[30]〔去〕－【宋】【宮】*，去＋(聲)【明】*　[31]哆＝多【三】【宮】　[32]上＝引【三】【宮】　[33]上＋(聲)【三】，去【乙】，〔上〕－【宮】

不可越守護門者眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一訥囉馱二合*嘱沙*二合摩訶*引路灑停*上[1]三佉*娜也薩鑁[2]引平怛他*引蘖多*引然矩嚕[3]四莎訶*五

相向守護門者眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一係摩訶鉢囉二[4]合戰拏*二阿毘目佉三蘖喋二合訶拏二合佉*娜耶四緊質囉*引也徒五三麼耶麼[5]弩娑麼二合囉六莎訶*七

結大界眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛羅*引二合弩蘖帝二滿馱也徒瞞引三摩訶三摩耶*嗢*入闍*去帝四娑麼[6]二合囉彌五阿鉢囉二合底*丁以反訶諦六馱迦馱迦七折囉折囉八滿馱滿馱九捺奢儞〔?〕十薩婆怛他引蘖多*引[7]弩壤帝十一鉢囉二合嚩囉達[8]嚨臘馱微若曳[9]平十二薄伽*上嚩底[10]十三微矩[11]哷微矩麗十四麗[12]〔?〕補*哷十五[13]莎訶[14]十六

菩提眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿[15]上

行眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿*去

成菩提眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一暗

涅槃眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一噁

降三世眞言曰　南麼三曼多伐折囉[16]二合赧一訶*去

不動尊眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合赧一悍

除蓋障眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿[17]去急呼

觀自在眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一娑*上

金剛手眞言曰　南麼三曼多伐折囉*二合赧一嚩[18]急呼

妙吉祥眞言曰　南麼三曼多勃馱[19]喃瞞

虛空眼眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一儼[20]輕呼

法界眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一嚂

大勤勇眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一欠*平

水自在眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[21]鑁

多羅尊眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一耽

毘俱胝眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一勃

得大勢眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一參

白處尊眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[22]半

何耶揭唎婆眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一含

耶輸陀羅眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一閻

寶掌眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一參

光網眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一髯

釋迦牟尼眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一婆*上

三佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一許[23]吒嚂[24]二合

白傘佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[25]嚂

勝佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一苫

最勝佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一賜

火聚佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一怛[26]嚩[27]二合

除障佛頂眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一訶啉二合

世明妃眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一耽含半含閻

無能勝眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一許

地神眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一微

髻設尼眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一枳履

鄔波髻設尼眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一儞履

質多童子眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一弭履

財慧童子眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一係履

除疑怪眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一訶娑難

施一切衆生無畏眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一囉婆難

除一切惡趣眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一特懵二合婆難

哀愍慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一微訶娑難

大慈生眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一諾減勅*反

大悲纏眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一閻

除一切熱惱眞言曰　南麼三曼多勃馱喃[28]一縊

不思議慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一汚

寶[29]處眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一難*上

寶手眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一衫

持地眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一噞

復次眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一髯輕呼鼻聲

寶印手眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一泛含

[1]三=二㊂宮，〔三〕−甲乙　[2]引平=平聲引明　[3]四=三㊂宮　[4]合+（二）明　[5]弩=拏㊂宮和乙丙丁　[6]二=一宋　[7]弩=拏宋宮*　[8]嚨=摩㊂宮甲乙丙丁　[9]平+（聲）明*　[10]（丁以反）夾註+十宋元宮，（丁以切）夾註+十明　[11]哷=哰㊂宮　[12]〔?〕=〔?〕㊂宮宋乙　[13]（呈矩履十六）+莎㊂宮甲乙丙丁　[14]〔十六〕−㊂宮宋　[15]上=去宋，上+（聲）明*　[16]〔二合〕−㊂宮宋乙*　[17]〔去急呼〕−宮，去　[18]〔急呼〕−宮　[19]喃+（一）夾註元明　[20]〔輕呼〕−宮　[21]鑁+（去）夾註宋元宮甲乙，（去聲）明　[22]半=暗宮　[23]〔吒嚂二合〕−宮　[24]〔二合〕−元明　[25]藍=嚂宋明宮甲乙　[26]嚩=儜宮　[27]〔二〕−宮　[28]〔一〕−宋　[29]處=生宮

*反
堅[1]內意眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一赧
虛空無垢眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一含
虛空慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[2]嚩
清淨慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一蘖
丹*都捉反
行慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一地嚂
安慧眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一許
諸奉教者眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一地
室唎二合[3]唅沒嚂二合
[4]菩薩所說眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
吃沙二合拏囉闍劍
淨居天眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一滿
*弩[5]輕囉麼二達摩[6]三婆*去嚩微[7]三婆*上嚩
迦那四三三五[8]莎訶
羅刹娑眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一吃嚂
二合計*嚧
諸[9]荼吉尼眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
訶[10]去唎二合訶[11]上
諸藥叉女眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一藥
吃叉二合尾儞夜二合達[12]嘔
諸毘舍遮眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一比
旨比旨
諸部多眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一嗢縊
嗢伊*上懵散寧*去
諸阿修羅眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一囉
吒*知嫁反囉吒同[13]上特懵耽沒囉*二合[14]波囉[15]二合
諸摩睺羅伽眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一
蘖囉藍蘖[16]羅[17]藍

諸緊那羅眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一訶
[18]上散難微訶*上散難
諸人眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一壹車*去
鉢嚂二麼弩*輕麼曳迷三[19]莎訶
祕密主是等一切眞言我已宣說。是中一切眞言之心。汝當諦聽。所[20]謂阿字門。念此一切諸眞言心最爲無上。是一切眞言所住。於此眞言而得決定

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第[21]二

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第三

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行　譯

世間成就品第五

爾時世尊復告執金剛祕密主而說偈言

如眞言教法　成就於彼果
當字字相應　句句亦如是
作心想念誦　善住一[22]洛叉
初[23]字菩提心　第二名爲聲
句想爲本尊　而於自處[24]作
第[25]二句當知　卽諸佛勝句
行者觀住彼　極圓淨月輪
於中諦誠想　諸字如次第
中置字句等　而想淨其命
命者所謂風　念隨出入息
彼等淨除已　作先持誦法
善住眞言者　次一月念誦
行者[26]前方便　一一句通達
諸佛大名稱　說此先受持
次當隨所有　奉塗香花等
爲成正覺故　迴向自菩提
如是於兩月　眞言當無畏
次滿此月已　行者入持誦
山峯或牛欄　及諸河潬等
四衢道一室　神室大天室
彼[27]漫[28]荼羅處　悉如金剛宮
是處而結護　行者作成就
卽以中夜分　或於日出時
智者應當知　有如是相現
許聲或鼓音　若復地震動
及聞虛空中　有悅意言辭
應知如是相　悉地[29]總如意
諸佛兩足尊　宣說於彼果
住是眞言行　必定當成佛
應一切種類　常念持眞言
古佛大仙說　故應當憶念

[30]悉地出現品第六

爾時世尊。復觀諸大衆會。爲欲滿足一切願故。復說三世無量門決定智圓滿法句

虛空無垢無自性　能授種種諸巧智
由本自性常空故　緣起甚深難可見
於長恒時殊勝進　隨念[31]施與無上果
譬如一切趣[32]宮室　[33]雖依虛空無著行
此清淨法亦如是　三有無餘清淨生
昔勝生嚴修此故　得有一切如來行

[1]內＝固(乙)(丙)(丁)　[2]嚩＝嚩(宮)　[3]唅＝許(宮)　[4](諸)＋菩(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　[5](輕)－(宋)(宮), 輕＋(呼)(明)*　[6]三明本作夾註　[7](三)－(三)(甲)(乙)　[8]莎訶＝[illegible](宮)　[9]荼＝荼(三)　[10](去)－(三)(宮)　[11](上)－(三)(宮)　[12]嘔＝履(宮)　[13]上＋(呼)(元), (呼摩)(明)　[14]波＝沒(宋)(明)　[15](二)－(宮)　[16]羅＝囉(宋)(明)(宮)　[17]藍＋(二)夾註(宋)(明)(宮)　[18](上)－(宋)(元)(宮)*, 上＋(聲)(明)*　[19]莎訶＝[illegible](宮)　[20]謂＝有(明)　[21]二＋(右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐言善無畏譯沙門一行筆)(明), 丙本奧朱書曰, 寶永三丙戌之春以故密執戊子主十月十六日電覽一校了　[22]洛＝落(三)(宮)(甲)(乙)*(丙)(丁)　[23]字＝住(明)　[24]作＝心(宮)　[25]二＝三(乙)　[26]前方便＝先念誦(宮)　[27]漫＝曼(明)*　[28]荼＝荼(宋)(元)(甲)(乙)　[29]總＝物(宮)　[30](大毘盧遮那經)＋悉(宋)(宮),(大毘盧遮那成佛經)＋悉(元)　[31]施與＝兩護(宮)　[32]宮室＝空虛(三)　[33]雖＝皆(甲)

非他句有難可得　作世遍明如世尊
說極清淨修行法　深廣無盡離分別

爾時毘盧遮那世尊說是偈已。觀察金剛手等諸大眾會。告執金剛言。善男子各各當現法界神力悉地流出句。若諸眾生見如是法。歡喜踊躍得安樂住。如是說已諸執金剛。為毘盧遮那世尊。作禮。如是法主依所教勅復請佛言。[1]惟願世尊哀愍我等。示現悉地流出句。何以故。於尊者薄伽梵前。而自宣示所通達法。非是所[2]宜。善哉世尊。*惟願利益安樂未來眾生故。時薄伽梵毘盧遮那。告一切諸執金剛言。善哉善哉善男子。如來所說法毘柰耶稱讚一法所謂有羞。若有羞善男子善女人。見如是法。速生二事。謂不作所不應作。眾所稱讚。復有二事。謂[3]所未至令至。得與佛菩薩同處。復有二事。謂住尸羅。生於人天。善[4]哉諦聽善思念之。我當宣說真言成就流出相應句。諸流出相應句。真言門修菩提諸菩薩。速於是中。當得真言悉地。若行者見*漫[5]荼羅。尊所印可。成就真[6]語。發菩提心。深信慈悲。無有慳悋。住於調伏。能善分別從緣所生。受持禁戒。善住眾學。具巧方便。勇健。知時非時。好行惠捨。心無怖畏。勤修真言行法。通達真言實義。常樂坐禪。樂作成就。祕密主。譬如欲界。有自在悅滿意明。乃至一切欲處天子。於此迷醉。出眾妙雜類戲笑。及現種種雜類受用遍受用。授與自所變化。[7]他化自在天等。而亦自受用之。又善男子如摩醯首羅天。有勝意生明。能作三千大千世界眾生利益。化一切受用遍受用。授與淨居諸天。亦復自受用之。又如幻術真言能現種種園林人物。如阿修羅真言。現幻化事。如世呪術。攝毒及寒熱等。摩怛哩神真言。能作眾生疾疫災[8]厲。及世間呪術。攝除眾毒及寒熱等。能變熾火而生清涼。是故善男子。當信如是流出句真言威德。此真言威德。非從真言中出。亦不入眾生。不於持誦者處而有可得。善男子真言加持力故。法爾而生。無所過越。以三[9]時不越故。甚深不思議緣生理故。是故善男子。當隨順通達不思議法性。常不斷絕真言道

爾時世尊。復住三世無礙力依如來加持不思議力依。莊嚴清淨藏三昧。即時世尊。從三摩鉢底中。出無盡界無盡語表。依法界力無等力正等覺信解。以一音聲四處流出。普遍一切法界。與虛空等。無所不至。真言曰

[10]南麼薩婆怛他(引)櫱帝[11]驃(毘庾反[12]一)微濕嚩(二[13]合)目契弊(毘也*反[14]二)　薩婆他(三)　阿阿(引)闇噁(四)

正等覺心。從是普遍。即時一切法界諸聲[15]門從正等覺[16]幖幟之音而互出聲。諸菩薩聞是已。得未曾有開敷眼。發微妙言音。於一切智離熱者前。而說頌曰

奇哉真言行　能具廣大智
若遍布此者　成佛兩足尊
是故勤精進　於諸佛語心
常作無間修　淨心離於我
爾時薄伽梵　復說此法句
於正等覺心　而作成就者

於閑苑僧[17]坊　若在巖窟中
或意所樂處　觀彼菩提心
乃至初安住　不生疑慮意
隨取彼一心　以心置於心
證於極淨句　無垢安不動
不分別如鏡　現前甚微細
若彼常觀察　修習而相應
乃至本所尊　自身像皆現
第二正覺句　於鏡*漫*荼羅
大蓮華王座　深邃住三昧
總持髮髻冠　圍繞無量光
離妄執分別　本寂如虛空
於彼中思惟　作攝意念誦
一月修等引　持滿一洛叉
是為最初月　持真言法則
次於第二月　奉塗香華等
而以作饒益　種種眾生類
又復於他月　捨棄諸利養
時彼於瑜伽　思惟而自在
願一切無障　安樂諸群生
樂欲成如來　所稱讚圓果
或滿足一切　有情眾希願
應理無障蓋　而生是攀緣
傍生相噉食　所有苦永除
常令諸鬼界　飲食皆充滿
地獄中受苦　種種諸楚毒
當願速除滅　以我功德故
及餘無量門　數數心思惟
發廣大悲愍　三種加持句

[1]惟＝唯【三】【宮】【甲】【乙】*　[2]宜＝宣【甲】　[3]所未＝未所【宋】【宮】　[4]哉＋（善哉）【三】　[5]荼＝茶【宋】【元】【宮】*　[6]語＝言【三】　[7]他化＝化他【宋】【宮】　[8]厲＝癘【三】【宮】【甲】【乙】　[9]時＝昧【宮】【明】【丁】　[10]已下諸真言丙丁二本俱加之梵字今不載之但丙本梵字以朱或墨書之　[11]驃＝弊【宋】【宮】*【明】【丙】【丁】　[12]毘庾反＝切【明】　[13]〔合〕－【乙】　[14]〔二〕－【宋】【宮】　[15]門＝聞【三】【宮】【甲】【乙】　[16]幖＝標【元】【明】　[17]坊＝房【三】【宮】

想念於一切　心誦持真言
以我功德力　如來加持力
及與法界力　周遍衆生界
諸念求義利　悉皆饒益之
彼一切如理　所念皆成就

於是薄伽梵。即於爾時說虛空等❶力虛空藏轉明妃曰

南麼薩婆怛他引蘗帝*嚩毘庾*反一微濕嚩二合目契弊毘也*反❷二薩婆他三欠四❸嗢弩蘗帝薩叵二合囉係門五伽伽娜劍六莎訶❹七

持此三轉。隨彼所生善願皆亦成就

行人❺於滿月　次入作持誦
山峯牛欄中　寒林或河❻洲
四衢獨樹下　忙怛哩天室
一切金剛色　嚴淨同金剛
彼中諸障者　攝伏心迷亂
四方相周匝　一門及通❼道
金剛互連屬　金剛結相應
門門二守護　不可越相向
擬手而上指　朱目奮怒形
嚴熱畫隅角　輪羅焰光印
中妙金剛座　方位正相直
其上大蓮華　八葉鬚蘂敷
當結金剛手　金剛之慧印
稽首一切佛　數數堅誓願
應護持是處　及淨諸藥物
於此夜持誦　清淨無障礙
或於中夜分　或於日出時
彼藥物當轉　圓光普暉焰

真言者自取　遊步於大空
住壽大威德　於生死自在
行於世界頂　現種種色身
具德吉祥者　展轉而供養
真言所成物　是名爲悉地
以分別藥物　成就無分別

祕密主。一切世界諸現在等如來應正等覺。通達方便波羅蜜。彼如來知❽一分別本性空。以方便波羅蜜力故。而於無爲以有爲爲表。展轉相應。而爲衆生。示現遍於法界。令得見法安樂住。發歡喜心。或得長壽。五欲嬉戲而自娛樂。爲佛世尊而作供養。證如是句一切世人所不能信。如來見此義利故。以歡喜心。說此菩薩真言行道次第法則。何以故。於無量劫勤求。修諸苦行所不能得。而真言門行道諸菩薩。即於此生而獲得之。復次祕密主。真言門修菩薩行菩薩如是計都揭伽。傘蓋。履屣。真陀摩尼。安膳那藥。盧遮那等。持三*洛叉而作成就。亦得悉地。祕密主若具方便。善男子善女人。隨所樂求而有所作。彼唯心自在而得成就。祕密主諸樂欲因果者。祕密主非彼愚夫。能知真言諸真言相。何以故

說因非作者　彼果則不生
此因因尚空　云何而有❾果
當知真言果　悉離於因業
乃至身證觸　無相三摩地
真言者當得　悉地從心生

爾時金剛手白佛言。世尊*惟願復說此正等覺句悉地成就句。諸見此法。善男子善女人等。心得歡喜。受安樂住。不害法界。何以故。世尊法界者。一切如來應正等覺。說名即不思議界。是故世尊。真言門修菩薩行諸菩薩。得是通達法界不可分析破壞。如是說已。世尊告執金剛祕密主言。善哉善哉祕密主。汝復善哉　能問如來如是義。汝當諦聽善思念之。吾今演說。祕密主言。如是世尊願樂欲聞。佛告祕密主。以阿字門而作成就。若在僧所住處。若山窟中。或於淨室。以阿字遍布一切支分❿時持三*洛叉。次於滿月⓫盡其所有而以供養。乃至普賢菩薩。文殊師利。執金剛等。或餘聖天現前。摩頂唱言。善哉行者。應當稽首作禮奉閼伽水。即時得不忘菩提心三昧。又以如是身心輕安。而誦習之。當得隨生心清淨。身清淨。置於耳上持之。當得耳根清淨。以阿字門作出入息。三時思惟。行者爾時能持。壽命長劫住世。願囉闍等之所愛敬。即以訶字門作所應度者。授與鉢頭摩華。自持商佉而互相觀。即生歡喜

爾時毘盧遮那世尊。復觀一切大會。告執金剛祕密主言。金剛手有諸如來意生。作業戲行舞。廣演品類。攝持四界安住心王。等同虛空。成就廣大見非見果。出生一切聲聞。及辟支佛*諸菩薩位。令真言門修行諸菩薩。一切希願皆悉滿足。具種種業。利益無量衆生。汝當諦聽善思念之。吾今演說。祕密主云何行舞。而作一切廣大成壞果。持真言者一切親證耶。爾時世尊而說⓬偈言

❶力＝令【宮】　❷〔二〕－【乙】　❸嗢弩＝唱【宮】　❹〔七〕－【三】【宮】【甲】【乙】　❺於＝持【宮】　❻洲＝滿【宋】【乙】【丙】【丁】，洲ィ【丙】　❼道＝違【三】　❽一＋（切）【明】【宮】【乙】【丙】【丁】　❾果＝因【三】【宮】　❿〔時〕－【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⓫盡＝畫【乙】　⓬偈言＝頌曰【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】

行者如次第　先作自眞實
如前依法住　正思念如來
阿字爲自體　幷置大空點
端嚴遍金色　四角金剛標
於彼中思念　一切處尊佛
是諸正等覺　說自眞實相
修行不疑慮　自眞實相生
當得爲世間　一切衆利樂
具廣大希有　住於如幻句
無始時徇[1]殖　無智諸有追
行者成等引　一切皆消除
若觀於彼心　無上菩提心
持眞言業故　於淨非淨果
應理常無染　如蓮出淤泥
何況於自體　得成[2]仁中尊

爾時毘盧遮那世尊。又復住於降伏四魔金剛戲三昧。說降伏四魔解脫六趣。滿足一切智智金剛字句

南麼三曼多勃馱喃一阿[3](去急呼)昧囉鈝[4]欠

時金剛手祕密主等諸執金剛。普賢等諸菩薩。及一切大衆。得未曾有開敷眼。稽首一切薩婆若。而說偈言

此諸佛菩薩　救世諸庫藏
由是一切佛　菩薩救世者
及與因緣覺　聲聞害煩惱
能遍所行地　起種種神通
彼得無上智　正覺無上智
是故願廣說　此教諸方便
及與布想等　種種衆事業
諸志求大[5]衆　無上眞言行
見法安住者　當得歡喜住
說如是偈已　大日世尊言
普持應諦聽　一心住等引
大金剛地際　時加持下身
爲說此法故　而現菩提座
最勝阿字[6]同　大因陀羅輪
當知內外等　金剛*漫*荼羅
中思惟一切　說名瑜伽座
阿字第一命　是爲引攝句
常安大空點　能攝授諸果
行者於一月　結金剛慧印
三時作持誦　摧毀無智城
得不動堅固　天脩羅莫壞
乃至隨自意　增益事成就
行者一切常　漫*荼羅中作
金色光明身　上持髮髻冠
正覺住三昧　名大金剛句
金剛蓮華[7]刀　素鵝及金地
眞陀末尼寶　是等衆[8]器物
觀大因陀羅　而作諸悉地
今說攝持法　一切一心聽
行者一緣想　八峯彌盧山
上觀妙蓮華　立金剛智印
瑜伽者於上　字門威焰光
而用習其頂　安住不傾動
百轉所持藥　行者應服之
先世業生疾　是等悉除愈
佛子應復聽　第一鑁字門
雪乳商佉色　而自臍中起
鮮白蓮華臺　而於彼中住
甚深寂然定　秋夕素月光
如是*漫*荼羅　諸佛說希有
思惟以純白　輪圓成九重
住於霏霧中　除一切[9]熱惱
淨乳猶珠鬘　水精與月光
普遍而流注　一切處充滿
行者心思惟　出離諸障毒
如是於圓壇　等引作成就
乳酪生熟酥　頗胝迦珠鬘
藕水等衆物　次第成悉地
當得無量壽　應現殊特身
一切患除息　天人咸[10]愛敬
多聞成總持　善慧淨無垢
由斯作成就　速[11]證悉地果
是名寂災者　吉祥*漫*荼羅
第一攝持相　安以大空點
囉字勝眞實　佛說火中上
所有衆罪業　應受無擇報
瑜祇善修者　等引皆消除
所住三角形　悅意遍[12]形赤
寂然周焰鬘　三角在其心
相應觀彼中　囉字大空點
智者如瑜伽　以此成衆事
日曜諸眷屬　及[13]作一切火
攝取發怨對　消枯衆支分
是等所應作　皆[14]於智火輪
訶字第一實　風輪之所生

[1]殖＝植【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[2]仁＝人【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[3]去＋(聲)【甲】　[4]欠＋(帶欠字聲呼之)夾註【三】【宮】　[5]衆＝乘【甲】【乙】【丙】【丁】　[6]同＝句【三】【宮】【丙】【丁】　[7]刀＝力【三】【宮】　[8]器＝利【乙】　[9]熱＝苦【宮】　[10]愛＝恭【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[11]證＝登【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[12]形＝彤【三】【甲】【乙】【丙】【丁】　[13]作＝住【宮】　[14]於＝如【三】【宮】

及與因業果 諸種子增長
彼一切摧壞 幷以大空點
今說彼色像 深玄大威德
示現棊怒形 焰鬘普周遍
住*漫*荼羅位 智者觀眉間
深青半月輪 ❶吹動❷幡相
而於彼中想 最勝訶字門
住彼*漫*荼羅 成就所應事
作一切義利 顯現諸衆生
不捨於此身 逮得神境通
遊步大空位 而成身祕密
天耳眼根淨 能開深密處
住此一心壇 而成衆事業
菩薩大名稱 初坐菩提場
降伏魔軍衆 諸因不可得
因無性無果 如是業不生
彼三無性故 而得空智慧
大德正遍知 宣說於彼色
佉字及空點 尊勝虛空空
兼持慧刀印 所作速成就
法輪及羂索 竭伽那❸刺遮
幷目竭嵐等 不久成斯句

爾時毘盧遮那世尊。觀大衆會。告執金剛祕密主。而說偈言

若於眞言門 修行諸菩薩
阿字爲自身 內外悉同等
諸義利皆捨 等礫石金寶
遠離衆罪業 及與貪瞋等
當得俱淸淨 同諸佛牟尼
能作諸利益 離一切諸過
復次於嚩字 行者依瑜伽
解作業儀式 利益衆生故
內身救世者 一切皆如是
心水湛盈滿 潔白猶雪乳
❹當生決定意 出於一切身
悉遍諸毛孔 流❺注極淸淨
從此內充溢 遍滿於大地
以是悲慈水 觀世苦衆生
諸有飮用者 或復身所觸
一切皆決定 得成就菩提
思惟在等引 一切囉字門
周輪生焰光 寂然而普照
瑜祇光外❻轉 而遍一切處
利世隨樂欲 行者起神通
❼上身囉字門 嚩字臍輪中
出火而降雨 俱時而應現
地獄極寒苦 囉字能消除
嚩字鑭爍然 住眞言法故
囉字爲下身 訶字爲❽幖幟
作業速成就 救重罪衆生
住大因陀羅 作水龍事業
一切攝除等 眞言者勿疑
風遍一切處 一切悉開壞
此種種雜類 各各衆事業
色*漫*荼羅中 依法而作之
觸心而念持 逮得意根淨
輕擧習經行 中誦獲神足
宴坐觀阿字 想在於耳根
念持滿一月 當得耳淸淨

祕密主。如是等意生悉地句。祕密主。觀此無有形色。種種雜類衆❾行生。於思念頃纔轉誦之。能作如是一切善業種子。復次祕密主。如來無所不作。於眞言門修行諸菩薩。同於影像。隨順一切處隨順一切❿眞言心。悉住其前。令諸有情咸得歡喜。皆由如來無分別意離諸境⓫界。而說偈言

無時方造作 離於法非法
能授悉地句 眞言行發生
是故一切智 如來悉地果
最爲尊勝句 應當作成就

⓬成就悉地品第七

時青祥金剛 奇特開敷眼
手轉金剛印 流散如火光
其明普遍照 一切諸佛剎
微妙音稱歎 法自在牟尼
說諸眞言行 彼行不可得
眞言從何來 所去至何所
諸佛說如是 更無過上句
一切法歸趣 如衆流赴海

如是說已。世尊告執金剛祕密主言

摩訶薩意處 說名*漫*荼羅
諸眞言心位 了知得成⓭果
諸有所分別 悉皆從意生
分辯白黃赤 是等從心起
決定心歡喜 說名內心處
眞言住斯位 能授廣大果
念彼蓮華處 八葉鬚蘂敷

❶吹＝次㊂ ❷幡＝播㊄㊊ ❸刺＝刹㊂ ❹當＝常㊊ ❺注＝住㊄ ❻轉＝輪㊇ ❼上身＝身上㊇㊊㊁㊂㊃ ❽幖＝標㊂㊇㊊㊁㊂㊃ ❾行＋（衆）㊂㊊㊁㊇ ❿眞言＝衆生㊊㊇㊊㊁㊂㊃ ⓫界＋（故）㊂㊇㊊㊁㊂㊃ ⓬（大毘盧遮那經）＋成㊊，（大毘盧遮那成佛經）＋成㊄，（大毘盧遮那）＋成㊇ ⓭果＝就㊇

華臺阿字門　焰鬘皆妙好
光暉普周遍　照明衆生故
如合會千電　持佛巧色形
深居圓鏡中　應現諸方所
猶如淨水月　普現衆生前
知心性如是　得住眞言行
次於其首上　頂會交際中
[1]標以大空點　而思惟暗字
妙好淨無垢　如水精月電
說寂靜法身　一切所依持
諸眞言悉地　能現殊類形
得天樂解脫　逮見如來句
囉字爲眼界　輝燭猶明燈
俛頸小低頭　舌近於齶間
而以觀心處　當心現等引
無垢妙[2]淨清　圓鏡常現前
如是眞實心　古佛所宣說
照了心明[3]逹　諸色皆發光
眞言者當見　正覺兩足尊
若見成悉地　第一常恒體
從此次思惟　轉此囉字門
邏字大空點　置之於眼位
見一切空句　得成不死句
若欲廣大智　[4]或起五神通
長壽童子身　成就持[5]明等
眞言者未得　由不隨順之
眞言發起智　是最勝實知
一切佛菩薩　救世之庫藏
由是諸正覺　菩薩救世者
及諸聲聞等　遊[6]陟他方所
一切佛刹中　皆作如是說
故得無上智　佛無過上智

[7]轉字輪*漫*荼羅行品第八

爾時毘盧遮那世尊。觀察一切大會。以修習大慈悲眼。觀察衆生界。住甘露[8]王三昧。時佛由是定故。復說一切三世無礙力明妃曰

怛姪[9]他伽伽娜三迷[10]一阿鉢囉(二合)底(丁以反)三迷[11]二薩婆怛他(引)[12]蘖多三麼哆弩蘖帝[13]三伽伽那三麼[14]四嚩囉落吃灑(二合)嬭[15](平)五莎訶[16]六

善男子以此明妃如來身無二境界。而說偈言

由是佛加持　菩薩大名稱
於法無罣礙　能滅除衆苦

時毘盧遮那世尊。尋念諸佛本初不生。加持自身及與持金剛者。告金剛手等上首執金剛言。善男子諦聽。轉字輪*漫*荼羅行品。眞言門修行諸菩薩。能作佛事普現其身。爾時執金剛。從金剛蓮華座。旋轉而下。頂禮世尊而讚歎言

歸命菩提心　歸命發菩提
稽首於行體　地波羅蜜等
[17]恭禮[18]先造作　歸命證空者

祕密主如是歎已。而白佛言。*惟願法王。哀愍護念我等而演說之。爲利益衆生故。如所說眞言修圓滿故。如是說已。毘盧遮那世尊。告執金剛祕密主言

我一切本初　號名世所依
說法無等比　本寂無有上

時佛說此伽他。如是而作加持。以加持故。執金剛者及諸菩薩。能見勝願佛菩提座。世尊猶如虛空無戲論。無二行瑜伽相。是業成熟。即時世尊身諸支分。皆悉出現是字。於一切[19]世出世間聲聞緣覺靜慮思惟。勤修成就悉地。皆同壽命同種子。同依處同救世者

南麼三曼多勃馱喃一阿

善男子此阿字。一切如來之所加持。眞言門修菩薩行諸菩薩。能作佛事普現色身。於阿字門。一切法轉。是故祕密主。眞言門修菩薩行諸菩薩。若欲見佛若欲供養。欲證發菩提心。欲與諸菩薩同會。欲利益衆生。欲求悉地。欲求一切智智者。於此一切佛心。當勤修習

爾時毘盧遮那世尊。復決定說大悲藏生*漫*荼羅王。敷置聖天之位。三昧神通眞言行。不思議法。彼阿闍梨。先住阿字一切智門。持修多羅。稽首一切諸佛。東方申之旋轉而[20]南。以及西方。周於北方。次作金剛薩埵。以執金剛加持自身。或以彼句或以嚩字。入於內心。置*漫*荼羅。如是第二*漫*荼羅。亦本寂加持自身故。無二瑜伽形。如來形空性形。次捨所行道二分聖天處。遠離三分作如來位。東方中修多羅。周匝旋轉。所餘二*漫*荼羅。亦當以是方便作諸事業。復以大日加持自身。念廣法界而布衆色。眞[21]言者應以潔白爲先。[22]說伽陀曰

以此淨法界　淨除諸衆生

[1]標＝摽【宋】　[2]淨清＝清淨【三】【宮】【乙】【丁】　[3]逹＝道【三】【宮】【東】【乙】【丙】【丁】　[4]或＝成【宮】　[5]明＝名【宮】　[6]陟＝涉【三】【宮】【東】【乙】【丙】【丁】　[7](大毘盧遮那經)＋轉【宋】，(大毘盧遮那成佛經)＋轉【元】，(大毘盧遮那)＋轉【宮】　[8]王＝生【宮】【丁】　[9]他＋(一)細註【三】【宮】　[10]一＝二【三】【宮】　[11]二＝三【三】【宮】　[12]蘖＝薩【三】　[13]三＝四【三】【宮】　[14]四＝五【三】【宮】　[15]平＋(聲)【明】*　[16]〔六〕－【三】【宮】【東】【乙】　[17]恭＝敬【三】【宮】　[18]先＝無【三】　[19]世＋(間)【三】【宮】【東】【乙】【丁】　[20]南＋(方)【三】　[21]言＋(行)【三】【宮】【東】【乙】【丙】【丁】　[22]說伽陀＝而說伽陀那【宋】，而說伽陀【元】【明】，而爲伽陀那【宮】

自體如如來　遠離一切過
如是而觀想　思惟囉字門
寂然光焰鬘　淨月商佉色
第二布赤色　行者當憶持
思惟字明照　本無大空點
煥炳初日輝　[1]最勝無能壞
第三真言者　次運布黃色
定意迦字門　當隨於法教
身相猶真金　正受害諸毒
光明遍一切　金色同牟尼
次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩[2]提座
身色如虹霓　除一切怖畏
最後布黑色　其彩甚玄妙
思惟訶字門　周遍生圓光
如劫災猛焰　寶冠梨手印
能怖一切惡　降伏諸魔軍

爾時世尊毘盧遮那。從三昧起。住於無量勝[3]定佛於定中。顯示遍一切無能害力明妃。於一切如來境界中生。其明曰　南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毘也反)[4](一)　薩婆目契弊(同上二)　阿婆迷(三)　鉢[5]羅迷(四)　阿者麗(五)　伽伽泥薩麼(二合)囉嬭(平六)　薩婆怛囉(二合引)　弩蘖帝(七)　莎訶[6](八)

次調彩色。頂禮世尊及般若波羅蜜。持此明妃八遍。從座而起。旋繞漫(引)荼羅。入於內心。以大慈大悲力。念諸弟子。阿闍梨復以[7]磨金剛薩埵。加持自身。以囉字門及施願金剛已。當畫大悲藏生大(引)漫(引)荼羅。彼安[8]祥在於內心而造大日世尊。坐白蓮華首戴髮髻。鉢吒爲裙。上[9]被綃縠。身相金色周身焰鬘。或以如來頂印。或以字句。謂阿字門。東方一切諸佛。以阿字門及大空點。伊舍尼方一切如來母虛空眼。應書伽字。[10]火天方一切諸菩薩。畫真陀摩尼寶。或置迦字。夜叉方觀世自在蓮華印幷畫一生補處菩薩眷屬。或作[11]娑字。焰摩方越三分位置金剛慧印。持金剛祕密主幷眷屬。或[12]書吽字。彼復乘三分位。畫一切諸執金剛印。或書字句。所謂許字。次涅哩底方。於大日如來下。作不動尊。坐於石上。手持羂索慧刀。周匝焰鬘擬作障者。或置彼印。或書字句。所謂唅字。風天方。降三世尊。摧大障者。上有光焰。大勢威怒猶如焰摩。其形黑色。於可怖中極令怖畏。手轉金剛。或作彼印。或書字句。所謂訶字(長聲)次於四方。畫四大護。帝釋方名無畏結護者。金色白衣。面現少忿怒相。手持檀[13]荼或作彼印。或置字句。所謂作囀字。夜叉方。名壞諸怖結護者。白色素衣。手持揭伽。幷[14]布光焰。能壞諸怖。或畫彼印。或置字句。所謂[15]囀字。龍方名難降伏結護者。[16]亦如無[17]憂華色。[18]被朱衣面像微笑。在光焰中。而觀一切衆會。或置彼印。或置字句。所謂索字。焰摩方名金剛無勝結護者。黑色玄衣毘俱胝形眉間浪文。上戴髮冠。自身威光照衆生界手持檀(*)荼。能壞大爲障者。或作彼印。或置字句。所謂[19]吃讖(二合)字。及一切眷屬使者。皆坐白蓮華上。真言者如是數置已。次當出外。於第二分畫釋迦種牟尼王。被袈裟衣。三十二導師相。爲說最勝教施一切衆生無畏故。或袈裟[20]鉢印。或以字句。所謂[21]婆字。次於外(*)漫(*)荼羅。以法界性加持自身。發菩提心。彼於三分位。當三作禮。心念大日世尊。如前調色。於第三分。帝釋方。作施願金剛童子形。三昧手持青蓮華。上置金剛慧杵。以諸瓔珞而自莊嚴。上妙[22]綃縠。爲裙。極輕細者。用爲上服。身齊金色。[23]頂有五髻。或置密印。或置字句。真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)　鑁

於其右邊。光網童子。一切身分皆悉圓滿。三昧手執持寶[24]網慧手持鉤。或置彼印。或書字句。所謂染字。依焰摩方。除一切蓋障菩薩。金色髮冠。持如意寶。或畫彼印。或置字句。所謂噁字(長聲)夜叉方地藏菩薩。色如鉢孕遇華。手持蓮華。以諸瓔珞莊嚴。或置彼印。或置字句。所謂伊字。[25]龍方虛空藏。白色白衣。身有光焰。以諸瓔珞莊嚴。手持揭伽。或置彼印。或置字句。所謂伊字(長聲)

真言者宴坐　安住於法界
我即法界性　而住菩提心
向於帝釋方　結金剛慧印
次作金剛事　殷懃修供養
現諸佛救世　三昧耶印等
念一切方所　三轉持真言
依法召弟子　向壇而作淨
授彼三自歸　住勝菩提心
當爲諸弟子　結法界性印
次結法輪印　一心同彼體
繒帛覆面門　而起悲愍心

[1]最＝冣【宋】【宮】　[2]提＝薩【宮】　[3]定佛＝三昧【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[4]〔一〕－【元】　[5]羅＝囉【宋】　[6]〔八〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[7]磨＝麼【三】　[8]祥＝詳【元】【明】【乙】　[9]被綃＝披絹【宋】，披綃【元】【明】，披縠【宮】，被絹【丙】【丁】　[10]火＝大【宮】　[11]娑＝婆【宮】　[12]書＝畫【甲】　[13]荼＝茶【三】【宮】【甲】【乙】*　[14]布＝有【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[15]囀＝博【三】【宮】【乙】【丙】【丁】　[16]亦＝赤【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[17]憂＝優【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　[18]被＝披【三】【宮】　[19]〔吃〕－【宮】【甲】　[20]鉢＝針【甲】　[21]婆＝娑【宮】　[22]綃＝絹【宋】【丁】，絲【宮】　[23]頂＋(上)【宮】【甲】【乙】　[24]網＝冠【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　[25]龍＝西【宮】

令作不空手 圓滿菩提故
耳語而告彼 無上正等戒
次當爲彼結 正等三昧印
授彼開敷花 令發菩提意
隨其所至處 而教於學人
作如是要誓 一切應傳授
[1]具德持金剛 又請白世尊
唯願[2]仁中勝 演說灌頂法
爾時薄伽梵 安住於法界
而告金剛手 一心應諦聽
我說諸法教 勝自在攝持
師以如來性 加持於自體
或復以密印 次應召弟子
令住法界性 大蓮華王中
以四大菩薩 所加持寶瓶
結支分生印 而用灌其頂
髻中應授與 大空暗字門
心置無生句 胸表無垢字
或一切阿字 髮髻金色光
住白蓮華臺 等同於仁者

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第三[3]

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行 譯

密印品第九

爾時薄伽梵毘盧遮那。觀察諸大衆會。告執金剛祕密主言。祕密主有同如來莊嚴具。同法界趣[4]幖幟。菩薩由是嚴身故。處生死中巡歷諸趣。於一切如來大會。以此大菩提幢。而*幖幟之。諸天龍夜叉[5]乾達婆阿蘇羅揭嚕[6]茶緊那羅摩睺羅伽人非人等。敬而[7]遠之受教而行。汝今諦聽極善思念。吾當演說。如是說已。金剛手白言。世尊今正是時。[8]世尊今正是時

爾時薄伽梵。卽便住於身無害力三昧。住斯定故。說一切如來入三昧耶遍一切無能障礙力無等三昧力明妃曰

[9]南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二呾[10]履二合三迷三三麼曳四莎訶[11]五

祕密主如是明妃。示現一切如來地。不越三法道界。圓滿地波羅蜜。是[12]密印相。當用定慧手。作空心合掌。以定慧二虛空輪。並合而建立之。頌曰

此一切諸佛 救世之大印
正覺三昧耶 於此印而住

又以定慧手爲拳。虛空輪入於掌中。而舒風輪。是爲淨法界印。眞言曰

南麼三曼多勃[13]陀喃一達摩馱賭二薩嚩二合婆嚩句痕三

復以定慧手。五輪皆等。迭翻相鉤。二虛空輪。首俱相向。頌曰

是名爲勝願 吉祥法輪印
世依救世者 悉皆轉此輪

眞言曰 南麼三曼多勃馱喃一伐折囉[14]引二合呾麼二合句痕[15]二

復舒定慧二手。作歸命合掌。風輪相捻。以二空輪加於上。形如揭伽。頌曰

此大慧刀印 一切佛所說
能斷於諸見 謂俱生身見

眞言曰 南麼三曼多勃馱喃一摩訶揭伽微囉闍二達[16]麼珊捺囉奢二合迦娑訶闍三薩迦耶捺㗚二合瑟致[17]上二合掣[18]比也反諾[19]入迦四怛他引蘖多*引地目[20]訖底丁以*反二合儞[21]入祉多五微囉引伽達摩儞*入祉多鉾[22]六

復以定慧二手。作虛心合掌。屈二風輪。以二空輪絞之。形如商佉。頌曰

此名爲勝願 吉祥法螺印
諸佛世之師 菩薩救世者
皆說無垢[23]法 至寂靜涅槃

眞言曰 南麼三曼多勃馱喃一暗

復以定慧手。相合普舒散之。猶如鍵吒。二地輪二空輪相持。令火風輪和合。頌曰

吉祥願蓮華 諸佛救世者
不壞金剛座 覺悟名爲佛
菩提與佛子 悉皆從是生

眞言曰 南麼三曼多勃馱喃一阿[24]去急呼

復以定慧手。五輪外向爲拳。建立火輪。舒二風輪。屈爲鉤形。在傍持之。虛空地輪並而直上。水輪交合如[25]拔折囉。頌曰

金剛大慧印 能壞無智城
曉寤睡眠者 天人不能壞

眞言曰 南麼三曼多伐折羅[26]二合赧[27]一許

復以定慧手。五輪內向爲拳。建立火輪。以二風輪置傍。屈二虛空相並。頌曰

[1]具德乃至法二十字宋本作長行 [2]仁＝人(三)(甲)(乙)(丙)(丁) [3]丙本奧朱書曰貞享三年首夏十七一校了淨嚴四十八齡，同墨書曰元祿十六年三月朔日以淨嚴和上之本再校了尊教 [4]幖＝摽(宋)(宮)，標(元)(明)(丙)(丁)* [5]乾＝健(三)(宮) [6]茶＝荼(三)(宮)* [7]遠＝遶(三)(宮)(甲)(乙) [8]〔世尊今正是時〕－(宮) [9]已下諸眞言丙本丁本俱加梵字今略不載之，但丙本梵字或朱或墨書之 [10]履＝哩(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)* [11]〔五〕－(三)(宮)(甲)(乙) [12]密＝蜜(明) [13]陀＝馱(三)(乙)(丙) [14]〔引〕－(三)(宮)* [15]〔二〕－(三)(宮)(甲)(乙) [16]麼＝磨(三) [17]〔上〕－(三)(宮) [18]反＝切(明)* [19]入＝八(宋)(乙)，入十(聲)(明)* [20]訖＝吃(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁) [21]入＝一(宋)，上(元)，入十(聲)(明)* [22]〔六〕－(宋)(元)(宮)(甲)(乙) [23]法＝生(宋) [24]去十(聲)(明)* [25]拔＝跋(三)(丙)(丁) [26]〔二合〕－(三)(宮)(甲)(乙)* [27]一＝二(明)

此[1]印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　即同於世尊
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一許許
[2]復以智慧手爲拳。置於眉間。頌曰
此名毫相藏　佛常滿願印
以纔作此故　即同*仁中勝
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿[3]去急呼痕
[4]若急[5]呼
住瑜伽座。持鉢相應。以定慧手。俱在臍間。是名釋迦牟尼大鉢印
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一婆*上急呼
復次以智慧手。上[6]向而作[7]施無畏形。頌曰
能施與一切　衆生類無畏
若結此大印　名施無畏者
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃[8]一薩婆他二爾娜爾娜三佩也那奢[9]娜四[10]莎訶[11]五
復次以智慧手。下垂作施願形。頌曰
如是與願印　世依之所說
適纔結此者　諸佛滿其願
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一嚩囉娜伐折囉引二合怛麼二合迦二[12]莎訶
*復以智慧手爲拳。而舒風輪。以毘俱胝形。住於等引。頌曰
以如是大印　諸佛救世尊
恐怖諸障者　隨意成悉地
由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所[13]礙
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一[14]麼訶[15]引沫羅嚩底[16]丁以*反二　捺奢嚩路嗢婆二合吠[17]平三摩訶*引昧怛囇也[18]三[19]合毘庾二合嗢蘗二合底丁以*反*莎訶四
復次以智慧手爲拳。而舒火輪水輪。以虛空輪。而在其下。頌曰
此名一切佛　世依悲生眼
想置於眼界　智者成佛眼
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一伽伽那嚩[20]囉[21]洛吃灑二合儜*上二迦嚕儜麼[22]那三怛他*引蘗多斫吃芻[23]二合[24]四[25]莎訶
復次以定慧手。五輪內向爲拳。而舒風輪。圓屈相合。頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者
眞言者結之　能縛諸不善
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一係係摩訶[26]引播奢二鉢羅二合娑嘮那*嘱也二合[27]三薩埵馱睹四微模訶迦五怛他*引蘗多*引地目吃底丁以*反二合儞*入社多六莎訶[28]七
復次以定慧手。一合爲拳。舒智慧手風輪。屈第三節。猶如環相。頌曰
如是名鉤印　諸佛救世者
招集於一切　住於十地位
菩[29]提大心者　及惡[30]思衆生
眞言曰　南麼三曼多勃馱喃一阿*去[31]急呼　薩婆怛囉[32]引二合　鉢囉[33]二合底[34]丁以反　訶諦二怛他*引蘗黨矩奢三菩提浙[35]嘱耶二合　鉢*嘱布[36]邏迦四莎訶*五
即此鉤印。舒其火輪。而少屈之。是謂如來心印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一壤怒嗢婆二合嚩[37]二*莎訶[38]三
復以此印。舒其水輪。而竪立之。名如來臍印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿沒㗚二合覩嗢婆二合嚩二*莎訶
即以此印。直舒水輪。餘亦竪之。名如來腰印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘗多三婆嚩二*莎訶
復以定慧手。作空心合掌。以二風輪。屈入於內。二水輪亦然。其二地輪令少屈。而伸火輪。此是如來藏印。彼眞言曰
南麼薩婆怛他*引蘗帝弊*毘也反[39]一　嚂嚂嚂嚂[40]二莎[41]嚩二合訶
即以此印。散其水輪。向上置之。名大界印。[42]彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一麗[43]嚕補*嘱　微矩麗二莎訶[44]三
即以此印。其二火輪。鉤屈相合。散舒風輪。名無堪忍大護印。彼眞言曰
南麼薩婆怛他*引蘗帝弊[45]毘也反下同[46]一　薩婆佩也微蘗帝弊二微濕嚩目契弊三薩婆他*引四唅欠五囉[47]訖灑二合摩訶*引沫麗六薩婆怛他*引蘗多本抳也二合[48]儜*入社帝七許許八怛囉*引二合吒[49]軀怛囉吒[50]同上九阿鉢囉二合底*丁以反　訶諦十

[1] 印＝即【明】 [2] 復＋（次）【三】【宮】【丙】【丁】* [3] 〔去急呼〕－【宋】，去＋聲【明】 [4] 若＝惹【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】* [5] 呼＋（下同）【三】【宮】 [6] 向＝面【三】【宮】 [7] 施＝持【三】【宮】 [8] 一＝二【元】 [9] 娜＝那【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [10] 莎＋（嚩）【宋】【宮】【甲】【乙】* [11] 〔五〕－【三】【宮】* [12] 莎＋（嚩二合）【宋】*，（嚩）【宮】* [13] 嶷＝疑【三】 [14] 麼＝摩【三】 [15] 〔引〕－【三】* [16] 〔二〕－【宋】【元】【宮】* [17] 〔平三〕－【三】【宮】 [18] 三＝二【三】【宮】 [19] 合＋（三）【明】 [20] 囉＝羅【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】* [21] 洛＝落【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [22] 那三＝耶二【宮】 [23] 二合四＝四二合【宋】 [24] 〔四〕－【宮】 [25] 莎＋（嚩二合）【宋】【宮】 [26] 〔引〕－【三】 [27] 〔三〕－【宋】【宮】 [28] 〔七〕－【三】【宮】 [29] 提＝薩【三】【宮】 [30] 思＝慧【三】 [31] 〔急呼〕－【三】【宮】* [32] 〔引二合〕－【三】 [33] 〔二合〕－【三】* [34] 〔丁以反〕－【三】【宮】 [35] 覩＝嘱【宮】 [36] 邏＝囉【三】【宮】【丙】【丁】 [37] 二＋（合）【宋】【宮】 [38] 〔三〕－【三】【宮】* [39] （下同）＋一【明】 [40] 〔二〕－【宋】 [41] 〔嚩二合〕－【元】【明】 [42] 彼＝被【宮】
[43] 嚕＝嚧【明】【丙】【丁】 [44] 〔三〕－【三】 [45] 〔毘也反下同〕－【明】 [46] 〔一〕－【宋】【元】【宮】 [47] 訖灑二合＝吃灑下同二合【宋】【元】【宮】，吃灑二合【明】【甲】【乙】【丙】【丁】 [48] 儜＝儞【三】 [49] 〔軀〕－【三】【宮】 [50] 〔同上〕－【三】【宮】

莎訶①十一
復以風輪。而散舒之。空輪並②入其中。名普光印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一入嚩*引二*囉③引避履儞④平⑤二怛他*引蘖⑥多嚫旨⑦二合三莎訶⑧四
又以定慧手。作空心合掌。以二風輪。持火輪側。名如來甲印
屈二水輪。二空輪合入掌中⑨押二水輪甲上。⑩是如來舌相印。眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他*引蘖多爾訶嚩二合*一薩底也二⑪合達摩鉢囉二合⑫瑟恥*二合多三莎訶*四
以此印。令風水輪屈而相捻。空輪向上而少屈之。火輪正直相⑬合地輪亦如是。名如來語門印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他*引蘖多摩訶*引嚩⑭無各反吃怛囉⑮三合二微濕嚩二合壤*引毅摩⑯護娜也⑰三莎訶*四
如前印。以二風輪屈入掌中向上。名如來牙印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他*引蘖多能*去瑟⑱吒羅⑲三合二囉娑囉娑*引訖囉二合*三參鉢囉二合*引博迦四薩婆怛他*引蘖多五微灑也參婆*上嚩六莎訶⑳七
又如前印相。以二風輪。向上置之。屈第三節。名如來辯說印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿振底㉑也二㉒合*娜部二合多*二㉓嚕波嚩*引㉔三㉕摩哆㉖上鉢囉*引二合鉢多*二合三微輸㉗上馱娑嚩二合囉四㉘莎訶

復次以定慧手。和合一相作空心合掌。二地輪空輪屈入相合。此是如來持十力印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一捺奢嚩浪伽㉙輕達囉二鉡㉚參嚩㉛三莎訶*四
又如前印。以二空輪風輪。屈上節相合。是如來㉜念處印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多娑麼㗚㉝三合底三薩埵係哆㉞弊毘*反㉟庾嗢蘗多三伽伽那㊱糝忙*引*糝麼四莎訶*四
又如前印。以二空輪在水輪上。名一切法平等開悟印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆達*摩三麼哆鉢囉㊲引二合鉢多㊳二合怛他*引蘖哆弩蘖多三莎訶*四
復以定慧手。合爲一。以二風輪。加火輪上。餘如前。是普賢如意珠印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一參麼哆弩蘗多二微囉*若達摩儞*入社多㊴三摩訶*引摩訶㊵四莎訶*五
印此虛心合掌。以二風輪。屈在二火輪下。餘如前。是慈氏印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿爾單*若也二薩婆薩埵*引奢夜弩蘖多三莎訶㊶四
又如前印。以二虛空輪入中。名虛空藏印。眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿*去迦*引奢參麼哆弩蘖多二微質怛嚂二合嚩囉達囉三莎訶*四」
又如前印。以二水輪二地輪。屈入掌中。二風輪火輪相合。是除一切蓋障印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿*去*急呼薩埵係哆弊㊷毘*反庾嗢蘗多㊸二㊹怛嚂㊺二三㊻合呼㊼嚂嚂四莎訶*五」
如前以定慧手相合。散舒五輪。猶如鈴鐸。㊽以虛空地輪。和合相持。作蓮華形。是觀自在印。眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他*引蘖哆嚩路吉多二羯嚕停麼也三囉囉囉鉡若四莎訶*五」
如前以定慧手。作空心合掌。猶如未開敷蓮。是得大勢印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯髯娑㊾急呼二莎訶㊿三
如前以定慧手。五輪內向爲拳。舉二風輪。猶如針鋒。二虛空輪加之。是多羅尊印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一哆囉哆㘑抳(51)二羯嚕拏嗢婆(52)上二合吠(53)平三莎訶*四
如前印舉二風輪。參差相押*是毘俱胝印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆偑也怛囉*引二合散儞*入二鉡娑破二合吒也三莎訶*四
如前以定慧手。空心合掌。水輪空輪皆入於中。是白處尊印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他*引蘖多微灑也三

①〔十一〕—【三】【宮】　②入+(於)【三】【宮】　③〔引〕—【宋】　④平+(聲)【明】*　⑤〔二〕—【宮】　⑥多=哆【三】　⑦〔三〕—【宮】　⑧〔四〕—【三】【宮】*　⑨押=壓【元】【明】*　⑩是+(名)【宋】【元】【丙】【丁】　⑪合+(二)【明】　⑫(底)+瑟【甲】【乙】【丙】【丁】　⑬合=給【三】【宮】【甲】【乙】　⑭〔無各反〕—【三】【宮】　⑮三=二【三】【宮】　⑯護娜=訶那【三】【宮】　⑰三=二合【宋】【元】【宮】，(二合)+三【明】　⑱吒+(二合)夾註【三】【宮】　⑲〔三合〕—【三】【宮】　⑳〔七〕—【三】【宮】【甲】【乙】　㉑也=夜【三】　㉒〔合〕—【三】【宮】　㉓嚕=路【三】【宮】【丙】【丁】　㉔(嚩)+三【甲】【乙】【丙】【丁】　㉕摩=麼【三】*　㉖上+(擧三)夾註【明】　㉗上=引【明】　㉘莎+(嚩二合)【宋】【宮】【丁】*　㉙輕+(呼)【明】*　㉚參+(去)細註【宋】【元】【宮】，(去聲)【明】　㉛三=去【宋】【宮】　㉜念=相【宮】　㉝三=二【三】【宮】　㉞弊=斃【元】　㉟庾=夜【元】【明】*　㊱糝+(糝)【宋】，糝=參【元】【明】*　㊲〔引〕—【三】　㊳〔二〕—【宋】【元】　㊴〔三〕—【宋】【宮】　㊵〔四〕—【宋】【宮】　㊶〔四〕—【三】【宮】【甲】【乙】*　㊷反=切二【明】　㊸二=三【三】【宮】　㊹(怛嚂)+怛【宋】【丁】　㊺〔二合三〕—【宋】【甲】【乙】　㊻〔合三〕—【宮】　㊼嚂嚂=嚂藍【宮】　㊽以=如【三】【宮】　㊾〔急呼二〕—【宋】【宮】　㊿〔三〕—【三】【宮】*　(51)二=一【元】　(52)〔上二合〕—【三】【宮】　(53)平三=二合平三【宋】【元】，二同平三【宮】，平+(擘二合)【明】

婆*上吠①平二鉢曇摩二合忙*喉儞*入②三莎
訶*四
如前印。屈二風輪置虛空輪下。相去猶如穬
麥。是③何耶揭哩嚩印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一佉娜也畔*若娑破二合
吒也④二莎訶*三
同前印。⑤申二水輪風輪。餘如拳。是地藏菩
薩印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二蘇*上怛努三
莎訶*四
復以定慧手。作空中合掌。火輪水輪交結相
持。以二風輪置二虛空輪上。猶如鉤形。餘如
前。是聖者文殊師利印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙囉二微目吃
底二合鉢他悉體⑥他以反二合多三娑麼二合囉娑麼
*二合囉四鉢囉二合底然五莎訶⑦六
以三昧手爲拳。而舉風輪。猶如鉤形。是光網
鉤印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙*引*囉二⑧忙
*引耶𧄼多娑嚩二合婆*去嚩悉體他以*反二合多⑨三
莎訶*四
即如前印。一切輪相。皆少屈之。是無垢光印。
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係矩忙*引囉二微質怛
囉二合𧄼底矩忙*引囉三麼努娑麼二合囉四莎
訶*五
如前以智慧手爲拳。其風火輪相合爲一。舒
之。是⑩繼室尼刀印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙*引*嚧計二
⑪娜耶壞難娑*摩二合囉三鉢囉二合底然四莎
訶*五
如前以智慧手爲拳。而*申火輪。猶如戟形。
是優波髻室尼戟印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一頞*去*娜夜壞難二係
矩忙引*嚧計三莎訶*四
如前以三昧手爲拳。而舒水輪地輪。是⑫地慧
幢印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係娑麼二合囉壞那計
覩*二*莎訶*三
以慧手爲拳而舒風輪。猶如鉤形。是請召童
子印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿*去鞞囉濕二合也薩鑁
⑬引二矩⑭嚕阿*去然三矩忙*引囉寫四莎訶*五
如前以定慧手爲拳。舒二風輪。屈節相合。是
諸奉教者印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿*去⑮急呼微娑麼二合也
⑯儜曳平⑰二莎訶*三
如前以定慧手爲拳。而舒火輪。屈第三節。是
除疑怪金剛印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一微麼底掣*鴟曳反諾迦二
莎訶*三
舉毘鉢舍那臂。作施無畏手。是施無畏者印。
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿佩⑱延娜娜⑲二莎訶
*三
如前舒智手。而上舉之。是除惡趣印。彼眞言
曰
南麼三曼多勃馱喃一阿弊*毘*庾反達囉儜⑳上
薩埵馱敎㉑二莎訶*三
如前以慧手掩心。是救護慧印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係摩訶㉒引摩訶㉓二娑
麼二合囉鉢囉二合底然㉔三莎訶*四
如前以慧手。作持華狀。是大慈生印。彼眞言
曰
南麼三曼多勃馱喃一娑嚩二合制妬嗢蘗二合
多㉕二莎訶*三
如前以慧手覆心。稍屈火輪。是悲念者印。彼
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一羯嚕儜沒㉖麗二合㉗昵
多二莎訶*三
如前以慧手。作施願相。是除一切熱惱印。彼
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係嚩囉*娜㉘二嚩㉙囉鉢
囉*引二合鉢多㉚三二合莎訶*四
如前以智慧手。如執持眞多摩尼寶形。是不
思議慧印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩㉛摩舍鉢*喉布囉二
莎訶*三
如前以定慧手爲拳。令二火輪開敷。是地藏
旗印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶微娑㉜麼二合曳
*平*二莎訶*三
慧手爲拳。而舒三輪。是寶處印。彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一係摩訶*引摩訶二莎訶
*三
以此慧手。舒其水輪。是寶手菩薩印。彼眞言
曰

①〔平二〕－【三】【宮】　②三＝二【三】【宮】　③何＝阿【三】　④〔二〕－【宋】，二＋（合）【元】【明】，二＝三【宮】　⑤申＝伸【三】【丙】【丁】　⑥〔他以反〕－【明】　⑦〔六〕－【三】【宮】【甲】【乙】　⑧〔忙〕－【宮】　⑨〔三〕－【宋】　⑩繼＝髻【元】【明】　⑪娜＝那【宮】＊　⑫地＋（輪）【三】【宮】　⑬〔引二〕－【三】【宮】　⑭嚕＝魯【三】【丙】【丁】　⑮〔急呼〕－【宋】【宮】　⑯儜＝濘【三】　⑰〔二〕－【宮】　⑱延娜娜＝近那那【宮】　⑲〔二〕－【宋】　⑳上＝一【宋】【元】，二【明】　㉑二＝三【明】　㉒〔引〕－【宋】【元】＊　㉓二＝一【宋】【元】，二＋（合）【宮】　㉔三＝二合【宮】　㉕〔二〕－【宋】【宮】　㉖麗＝灑【三】　㉗昵＝呢【宮】　㉘〔二〕－【宮】　㉙囉＋（二）夾註【明】＊　㉚〔三〕－【宋】【宮】　㉛摩＝麽【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉜麼＝底【三】

南麼三曼多勃馱喃一囉怛怒二合嗢婆*上嚩❶二莎訶*三

以定慧手作❷返。相叉合掌。定手空輪慧手地輪相交。❸般若於三昧。亦復如是。餘如跋折羅狀。是持地印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一達羅尼*尼仁反達羅二莎訶*三

如前作五股金剛戟形。是寶印手印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉怛娜二合儞*入❹喇爾二合多❺二*莎訶*三

卽以此印。令一切輪相合。是發堅固意印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一伐折囉二合三婆嚩二莎訶*三

如前以定慧二手作❻刀是虛空無垢菩薩印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一伽伽*娜*引難多愚者*囉莎訶

如前輪印。是虛空慧印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一斫吃囉二合嚩*入喇底丁以*反二❼合二*莎訶*三

如前商佉印。是清淨慧印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃❽一達磨二❾婆嚩二*莎訶*三

如前蓮華印。是行慧印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢曇摩二合❿囉*上耶⓫二莎訶*三

同前⓬靑蓮華印。而稍開敷。是安住慧印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一壤拏嗢婆二合嚩二*莎訶*三

如前以二手相合。而屈水輪。相交入於掌中。二火輪地輪。向上相持。而舒風輪屈第三節。令不相著。猶如穬麥。是執金剛印。彼眞言曰

南麼三曼⓭多伐折囉被一戰拏*摩訶*引*路灑拏吽二

如前印以二空輪地輪。屈入掌中。是忙莽雞印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉被一怛㗚二合吒*輕怛㗚吒⓮同上二若衍底⓯丁以*反*莎訶*二

如前以定慧手。諸輪⓰返⓱叉。相⓲糺向於自體。而旋轉之。般若空輪。加三昧⓳虛輪。是金剛鎖印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉被一鈝滿馱滿馱二慕吒耶畝吒耶⓴三伐折*嚕嗢婆二合吠*平四薩婆㉑怛囉㉒引二合鉢囉二合底丁以*反訶帝五莎訶*六

以此金剛㉓鎖印。少屈虛空輪。以持風輪。而不相至。是忿怒月黶印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉㉔二合被一曷喇㉕二合急呼鈝發吒*輕二*莎訶*三

如前以定慧手爲拳。建立二風輪。而以相持。是金剛針印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉*二合被一薩婆達磨儞*入吠達儞㉖二伐折囉*引二合素旨嚩囉泥三*莎訶*四

如前以定慧手爲拳。而置於心。是金剛㉗拳印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉*二合被㉘一薩破二合吒也伐折囉二合三婆吠*平二莎訶*三

以三昧手爲拳。舉翼開敷。智慧手亦作拳。而舒風輪。㉙如忿怒相擬形。是無能勝印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉*二合被一訥達㉚嚨沙二合摩訶*引㉛嚧灑拏二佉*引捺耶薩鑁*引㉜怛他*引蘗單然矩嚕三莎訶*四

以㉝定慧手爲拳。作相擊勢持之。是阿毘目佉印。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉*二合被一係阿毘目佉摩訶鉢囉二合戰拏二佉引*娜也緊旨*囉*引也徙三三麼耶麼弩㉞囉二合囉四莎訶*五

如前持鉢相。是釋迦鉢印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩嚩㉟訖麗二合奢儞*入素捺㊱耶二薩婆達摩㊲喇始多*引鉢囉二㊳合鉢多*三伽伽那三迷㊴四㊵莎訶*五

釋迦毫相印。如上又以慧手指茶。聚置頂上。是一切佛頂印。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鍐鍐二鈝鈝鈝三發吒㊶輕四㊷莎訶*五

以三昧手爲拳。舒火風輪。而以虛空。加地水輪上。其智慧手。*申風火輪。入三昧掌中。亦以虛空。加地水輪上。如在刀鞘是不動尊印

如前金剛慧印。是降三㊸世印

如前以定慧手。合爲一相。其地水輪皆向下。

❶〔二〕－【宋】　❷返＝反【三】【宮】【聖】【乙】　❸般＝設【元】【明】　❹喇＝制【宋】　❺〔二〕－【宋】【元】【宮】　❻刀＝力【三】【宮】　❼〔合二〕－【三】【宮】　❽一＝二【元】　❾娑＋（娑）【三】【宮】　❿囉＝羅【三】【宮】*，阿羅【丙】【丁】　⓫二＝一【宮】　⓬靑＝湇【宋】【元】　⓭多＋（勃馱喃）【甲】【乙】【丁】　⓮〔同上二〕－【三】【宮】　⓯反＝切二【宮】　⓰返＝反【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⓱叉＝叉【三】　⓲糺＝紇【宋】　⓳虛＋（空）【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⓴三＝二【元】　㉑怛＝嚕【宋】【宮】　㉒〔引二合〕－【三】【宮】　㉓鎖＝鏁【宮】【丙】【丁】　㉔〔二合〕－【三】【宮】　㉕〔急呼〕－【三】【宮】　㉖二＝一【元】　㉗拳＝鎚【宮】　㉘〔一〕－【宋】　㉙（拋）＋如【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉚嚨＝唓【三】，〔嚨〕－【宮】　㉛嚧＝盧【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉜怛＝薩【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　㉝〔定〕－【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉞〔囉〕－【三】【丙】【丁】　㉟訖＝吃【三】【宮】【丙】【丁】　㊱耶＝那【宮】　㊲喇＝羅【明】　㊳合＋（二）【宋】【元】，（三）【明】【宮】　㊴四＝一【宋】【元】　㊵莎＝娑【宋】【元】，莎＋（嚩二合）【宋】【宮】*　㊶〔輕四〕－【宋】【宮】，輕＋（呼）【明】　㊷莎＝娑【宋】【元】【明】　㊸世＝三【宮】

而*申火輪二峯相連。屈二風輪置於第三節上。並虛空輪。如三目形。是如來頂印佛菩薩母

復以三昧手。覆而舒之。慧手爲拳。而舉風輪。猶如蓋形。是白傘佛頂印

如前刀印。是勝佛頂印

如前輪印。是[1]最勝佛頂印

如前鉤印。慧手爲拳。舉其風輪。而少屈之。是除業佛頂印

如前佛頂印。是火聚佛頂印

如前蓮華印。是發生佛頂印

如前商佉印。是無量音聲佛頂印

以智慧手爲拳。置在眉間。是眞多摩尼毫相印

如前佛頂印。是佛眼印。復有少異。所謂金剛標相

智慧手在心。如執蓮華像。直*申奢摩他臂。五輪上舒。而外向距之。是無能勝印

定慧手向內爲拳。二虛空輪。上向屈之如口。是無能勝明妃印

以智慧手承頰。是自在天印

卽以此印。令風火輪。差戾*申之。是普華天子印

同前印以虛空輪。在於掌中。是光鬘天子印

同前印以虛空風輪。作持華相。是滿意天子印

以智慧手。虛空水輪相加。其風火輪地輪。皆散舒之。以掩其耳。是遍音聲天印

定慧[2]相合。二虛空輪圓屈。其餘四輪亦如是。是名地神印

如前以智慧手。作施無畏相。以空輪在於掌中。是請召火天印

卽以施無畏形。以虛空輪。持水輪第二節。是一切諸仙印。隨其次第。相應用之

如前以定慧手相合。風輪地輪。入於掌中餘皆上向。是焔摩但[3]茶印

慧手向下。猶如健吒。是焔摩妃鐸印

以三昧手爲拳。舒風火輪。是暗夜天印

卽以[4]此[5]印。又屈風輪。是嚕逹羅戟印

如前印作持蓮華形。是梵天明妃印

如前印屈其風輪。加火輪背第三節。是嬌末離爍底印

卽以此印。令風輪加虛空上。是那羅延后輪印

三昧手爲拳。令虛空輪直上。是焔魔七母鎚印

仰其定手。[6]如持劫鉢羅相。是遮文[7]茶印

如前竭伽印。是涅哩底刀印

如前輪印。以三昧手爲之。是那羅延輪印

以轉定慧手。左右相加。是難徒[8]拔難陀[9]二雲印

如前*申三昧手。虛空地輪相加。是商羯羅三戟印

如前伸三昧手。虛空地輪相持。是商羯羅[10]后印

卽以此印。直舒三輪。是商羯羅妃印

以三昧手。作蓮華相。是梵天印

因作潔白觀。是月天印

以定慧手。顯現合掌。屈虛空輪。置水輪側。是日天輿[11]輅印

合般若三昧手。地輪風輪內向。其水火輪。相持如弓。是社耶毘社耶印

如前幢印。是風天印

仰三昧手在於臍輪。智慧手。空風相持。向身運動。如奏音樂。是妙音天費拏印

如前羂索印。是諸龍印

如前妙音天印。而屈風輪。交空輪上。是一切阿脩羅印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一藥囉邏延[12]二莎訶*三

內向爲拳。而舒水輪。是乾闥婆印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一微輸馱薩嚩二合囉嚩*引係儞*平*二莎訶*三

卽以此印。而屈風輪。是一切藥叉印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一藥乞叉*二合濕嚩二合囉[13]二合莎訶*三

又以此印。虛空輪地輪相持。而*申火風。是藥叉女印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一[14]藥乞叉二合尾儞耶二合達*嚟二莎訶*三

內向爲拳。而舒火輪。是諸毘舍遮印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一比舍*引[15]遮嚢底*丁以反*二莎訶*三

[16]改屈火輪。是諸毘舍支印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨二莎訶三

[1]〔最〕－（宮）　[2]（手）＋相（丁）　[3]荼＝茶（三）（宮）（甲）（乙）　[4]〔此〕－（三）　[5]（天）＋印（三）（宮）（丙）（丁）　[6]如＝加（宮）　[7]荼＝茶（宋）（元）（乙），陀（甲）　[8]拔＝跋（三）（宮）（甲）（乙）（丙）（丁）　[9]二＝三（宮）　[10]（三）＋后（丙）（丁）　[11]輅＝酪（宮）　[12]〔二〕－（宋）（宮）*　[13]〔二合〕－（宋）（宮），〔合〕－（元）（明）　[14]（遮底）＋藥（三）（宮）　[15]（比）＋遮（三）（宮）　[16]改屈以下宮本斷缺

如前以定慧手相合。並虛空輪。而建立之。是一切執曜印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一㶁囉二合醯①濕䩭二合*嚩耶二合鉢囉②引二合鉢多③二合二④孺底*丁以反娑嚩耶三莎訶⑤四

復以此印。虛空火輪相交。是一切宿印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一娜吃灑二合怛囉*二合儞⑥入曩捺儞*平曳⑦三莎訶*四

即以此印。屈二水輪。入於掌中。是諸羅刹娑印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉*引吃灑二合娑*引地鉢多曳二莎訶*三

*申三昧手。以覆面門。爾賀嚩觸之。是諸荼吉尼印。眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一頡*唎二合⑧訶⑨急呼二

祕密主如是上首諸如來印。從如來信解生。即同菩薩之⑩幖幟。其數無量。又祕密主乃至身分擧動住止。應知皆是密印。舌相所轉衆多言說。應知皆是眞言。是故祕密主。眞言門修菩薩行諸菩薩。已發菩提心。應當住如來地。畫⑪漫荼羅。若異此者。同謗諸佛菩薩。越三昧耶。決定墮於惡趣

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第⑫四

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第五

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行　譯

字輪品第十

爾時薄伽梵毘盧遮那。告持金剛祕密主言。諦聽祕密主。有遍一切處法門。祕密主若菩薩住此字門。一切事業皆⑬悉成就

⑭南麼三曼多勃馱喃阿

南麼三曼多勃馱喃娑

南麼三曼多伐折囉⑮二合赧

迦佉哦伽　遮車⑯若社　吒⑰咤拏荼　多他

⑱娜駄　波頗麼婆　野囉邏嚩　奢沙娑訶

吃灑二合⑲右此一轉皆上聲短呼之

南麼三曼多勃馱喃阿

南麼三曼多勃馱喃娑

南麼三曼多伐折囉⑳赧

迦佉㉑誐伽　遮車*惹社　吒*咤拏荼　多他*娜駄　波頗麼婆　野囉邏嚩　奢沙㉒娑訶　吃灑二合右此一轉皆去聲長呼之

南麼三曼多勃馱喃暗

南麼三曼多勃馱喃糝

南麼三曼多伐折囉*𤚥

劍欠儼㜘　占襜染贍　鮎𠹌喃濫　擔探膽淡　嚂吹囕㗸

闍噓藍㉓嚩　睒衫參㉔頷　吃衫二合第一轉本音呼之其口邊字皆帶

南麼三曼多勃馱喃噁

南麼三曼多勃馱喃索

南麼三曼多伐折囉*㶶㉕莫

㉖䬤却虐㗼　灼綽弱杓　磔坼搦擇　㉗吒託諾鐸　博泊漠㉘簙藥嗒落嚩　鑠㯹索䁘吃索㉙二合轉皆入聲呼之帶第一

伊縊塢烏　哩哩里狸　翳藹㉚汙㉛奧

仰孃㉜拏曩莽　暘穰儜囊忙　喩髯喃南𤚥

嚧弱搦諾莫

祕密主如是字門道。善巧法門。次第住眞言道。一切如來神力之所加持。善解正遍知道。菩薩行㉝舞過去未來現在諸佛世尊。已說當說今說。祕密主我今普觀諸佛刹土。無不見此遍一切處法門。彼諸如來。無有不宣說者。是故祕密主。若欲了知眞言門修菩薩行諸菩薩。於此遍一切處法門。應勤修學。於觕遮吒多波。㉞初中後相加。以等持品類相入。自然獲得菩提心行。成等正覺。及般涅槃。有此等所說字門相與。和合眞言法教。初中後俱。眞言者若如是知。隨其自心而得自在。於此㉟一一句。決定意用之。以慧覺知。當授無上殊㊱勝句。如是一輪。輪轉字輪。眞言者了知此故。常照世間。如大日世尊。而轉法輪

㊲祕密漫荼羅品第十一

①濕＋(轉)㊂　②〔引〕－㊂*　③〔二〕－㊂*　④孺＝㩉(宋)　⑤〔四〕－㊂*　⑥入＋(聲二)夾註(明)　⑦〔三〕－(宋)(元)*　⑧〔莎〕－㊂　⑨〔急呼二〕－(宋)　⑩幖＝摽(宋)(元)，標(明)　⑪漫茶＝曼茶(明)　⑫四＋(右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐云善無畏譯沙門一行筆)(宋)，丙本奧朱書曰貞享三年四月十九日校點批了是偽今日授手諸徒也淨嚴四十八歲，同墨書曰元祿十六年三月朔日以淨嚴和上之本再校了寶教　⑬〔悉〕－㊂(宮)，悉＝得(甲)(乙)(丙)(丁)　⑭已下諸眞言丙丁二本俱加梵字今不載之，但丙本梵字或朱或墨書之　⑮〔二合〕－㊂(宮)(甲)(乙)　⑯若＝惹㊂(宮)(甲)(丙)(丁)*　⑰咤＝吒(元)(甲)(乙)(丁)*　⑱娜＝那(宮)　⑲〔右〕－㊂　⑳赧＝㘕㊂(宮)　㉑誐＝哦㊂(甲)(乙)(丙)(丁)　㉒娑＝娑(宋)　㉓嚩＝㘕(宋)　㉔頷＝甜(宋)(元)(宮)(甲)(乙)　㉕莫＝嗼㊂(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　㉖䬤＝䬤㊂(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　㉗吒＝吒㊂(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　㉘簙＝㗼㊂(甲)(乙)(丙)(丁)，薄(宮)　㉙〔轉舌…之〕六字－(宮)　㉚汙＝汚㊂(宮)　㉛奧＋(轉舌入聲呼之)細註(宮)　㉜拏＝孥(宮)　㉝舞＝洒㊂　㉞(彼)＋初(乙)　㉟一＝此經(宮)　㊱〔勝〕－(宮)　㊲(大毘盧遮那經)＋祕(宋)(宮)*　(大毘盧遮那成佛經)＋祕(元)*

爾時薄伽梵毘盧遮那。以如來眼。觀察一切法界入於法界俱舍。以如來奮[1]迅平等莊嚴藏三昧。以現法界無盡莊嚴故。以是眞言行門。度無餘衆生界。滿足本願故。時佛在三昧中。於如[2]是無盡衆生界。從衆聲[3]門。出隨類音聲。如其本性。業生成熟。受用果報。顯形諸色。種種語言。心所思念。而爲說法。令一切衆生皆得歡喜。復於一一毛孔。法界增身出現。出已。等同虛空。於無量世界中。以一音聲法界語表。演說如來發生偈

能生隨類形　諸法之法相
諸佛與聲聞　救世因緣覺
勤勇菩薩衆　及[4]仁尊亦然
衆生器世界　次第而成立
生住等諸法　常恒如是生
由具智方便　離於無慧疑
而觀此道故　諸正遍知說

爾時法界生如來身。一切法界。自身表化雲遍滿。毘盧遮那世尊。纔生心頃。諸毛孔中出無量佛。展轉加持已。還入法界宮中。於是大日世尊。復告持金剛祕密主言。祕密主有造漫荼羅聖尊分位。種子[5]幖幟。汝當諦聽善思念之。吾今演說。持金剛祕密主言。如是世尊願樂欲聞。時薄伽梵以偈頌曰

眞言者圓壇　先置於自體
自足而至臍　成大金剛輪
從此而至心　當思惟水輪
水輪上火輪　火輪上風輪
次應念持地　而圖衆形像

爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平等觀念彼未來衆生。爲斷一切疑故。說大眞言王曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三忙引鉢多二合達摩馱覩二𧹞登[6]底孕反𧹞哆喃三薩婆他[7]引四哻[8]引欠*引暗噁五糝索六[9]含鶴七嚂咯八鑁𨓝九急呼莎訶𤙖十嚂咯訶囉二合鶴十一莎訶[10]嚂咯十二莎訶[11]十三

持金剛祕密主。說此眞言王已。時一切如來。住十方世界。各舒右手摩執金剛頂。以善哉聲而稱歎言。善哉善哉佛子。汝已超昇毘盧遮那世尊身語意地。爲欲照明一切方所。住平等眞言道諸菩薩故。說此眞言王。何以故。毘盧遮那世尊應正等覺。坐菩提座。觀十二句法界。降伏四魔。此法界生三處流出。破壞天魔軍衆。次得世尊身語意平等。身量等同虛空。[12]語意量亦如是。逮得無邊智生。於一切法自在而演說法。所謂此十二句。眞言之王。佛子汝今現證毘盧遮那世尊平等身語意故。衆所知識。同於正遍知者。而說偈言

汝問一切智　大日正覺尊
最勝眞言行　當演說法教
我往昔由是　發覺妙菩提
開示一切法　[13]令至於滅度
現在十方界　諸佛咸證知

爾時具德金剛手。心大歡喜。諸佛威神所加持故。而說偈言

是法無有盡　無自性無住
於業生解脫　同於正遍知
諸救世方便　隨於悲願轉
開悟無生智　諸法如是相

時執金剛祕密主。復說優陀那偈。請問毘盧遮那世尊。於此大悲藏生大漫荼羅。決斷所疑。爲未來世諸衆生故

已斷一切疑　種智離熱惱
我爲衆生故　請問於導師
曼荼羅何先　[14]惟大牟尼說
阿闍梨有幾　弟子復幾種
云何知地相　云何而[15]擇治
云何當作淨　云何彼堅[16]住
及淨諸弟子　*惟願導師說
云何已淨相　以何而作護
云何加持地　事業誰爲初
修多羅有幾　云何作地分
幾種修供養　云何花香等
此華當獻誰　香亦復如是
云何而奉獻　應以何花香
諸食與護摩　各以何軌儀
及諸聖天座　願說此教法
身相顯形色　唯次第開演
所尊之密印　及與自敷座
何故名爲印　是印從何生
灌頂復幾種　三摩耶有幾
眞言者幾時　勤修眞言行
當具菩薩道　云何見眞諦
悉地有幾種　及與成就時
云何昇大空　云何身祕密
不捨於此身　而得成[17]天身

[1] 迅＝遍㊂　[2] 是＋（如來）㊁　[3] 門＝開㊁　[4] 仁＝人㊂㊄㊁㊅㊆　[5] 幖＝摽㊂㊄㊁㊅㊆　[6] 底孕反＝底孕切㊉　[7] 引四＝四引㊈㊇，〔引〕－㊂　[8] 〔引〕－㊂㊂*　[9] 含＝合㊂　[10] 嚂＝藍㊈㊇　[11] 〔十三〕－㊂㊂㊄㊁　[12] 〔語〕－㊈㊂　[13] 令＝今㊂㊂　[14] 惟＝唯㊂㊂㊄㊁*　[15] 擇＝釋㊇　[16] 住＝位㊂　[17] 天＝就㊇

種種諸變化　彼復從何生
日月❶火方等　曜宿星時分
所現諸不❷祥　生死受衆苦
云何令不起　所起盡除滅
而得常親近　諸佛兩足尊
幾種護摩火　幾事而增威
諸佛差別性　唯願導師說
無餘諸世界　及與出世間
彼果及數量　殊勝三摩地
成熟在何所　未成熟云何
復❸剃於幾時　業生得解脫
正覺一切智　離熱惱世尊
告金剛手言　善❹哉大勤勇
祕密漫荼羅　決定聖天位
大悲根本生　無上摩訶衍
諸佛最祕密　如汝之所問
大力持金剛　我今略宣說
漫荼羅初業　佛子應諦聽
十二支句生　大力持明王
所應最先作　住於本三昧
解了瑜伽道　而作衆事業
阿闍梨有二　通達印眞言
彼相亦如是　深祕顯略分
能知深廣義　可傳者方授
正覺之長子　遠離於世樂
第二求現法　深著癡攀緣
世間漫荼羅　一切爲斯作
諸佛二足尊　灌頂傳教者
說四種弟子　時非時差別

一者時念誦　非時俱非俱
具有一切相　佛說親弟子
最初❺知地相　卽所謂心地
我已說作淨　如前修事業
若離於過患　心地無所畏
當得成眞淨　離一切諸過
堅住如是知　見自三菩提
若異於此者　非能淸淨地
若住妄分別　行者淨其地
祕密主非淨　以離菩提心
故應捨分別　淨除一切地
我廣說法教　所有漫荼羅
是中所先事　愚癡不知解
非名世間覺　亦非一切智
乃至不能捨　分別諸苦❻因
❼應當爲弟子　而淨菩提心
護以不動尊　或用降三世
若弟子不爲　妄執之所動
當成最正覺　無垢喩虛空
初加持是地　依於諸佛教
第二心自在　唯此非餘教
四種蘇多羅　謂白黃赤黑
第五所應念　所謂虛空色
空中而等持　印定漫荼羅
第二持❽綖經　置於道場地
一切如來座　及諸佛智子
悅意妙蓮華　世間稱吉祥
緣覺諸聲聞　所謂邊❾智者
當知所敷座　芰荷靑蓮葉

世界諸天神　梵衆以爲初
赤色鉢曇華　彼稱爲座王
降此如所應　念居其地分
供養有四種　謂作禮合掌
幷及慈悲等　世間與華香
從手發生花　奉諸救世者
結支分生印　而觀菩提心
各各諸如來　彼所生子等
以是無過花　芬妙復光顯
法界爲樹王　供養*仁中尊
眞語以加持　三味自在轉
勝妙廣大雲　法界中出生
從彼雨衆花　常遍諸佛前
其餘世天等　亦當散此華
奉獻隨相應　本眞言性類
如是塗香等　亦隨其所應
空水輪相持　是謂吉祥印
彼所奉花等　當自心獻之
若諸世天神　應知在*臍位
或金剛拳印　若復蓮華鬘
而在空中獻　導師救世者
乃至諸世天　各❿如其次第
護摩有二種　所謂內及外
業生得解脫　復有芽種生
以能燒業故　說爲內護摩
外用有三位　三位三中⓫住
成就三業道　世間勝護摩
若異此作者　不解護摩業
彼癡不得果　捨離眞言智

❶火＝大【宋】【元】　❷祥＝詳【宋】　❸剃＝齊【明】【宮】　❹哉＝若【元】【明】　❺知＝如【明】【宮】　❻因＝困【宋】【宮】　❼應＝當【宋】【宮】　❽綖＝線【明】【宮】　❾智＝如【明】　❿如＝各【宮】　⓫住＝位【宮】

如來部眞言　及諸正覺說
當知白與黃　金剛具衆色
觀自在眞言　純素隨事遷
四方相重普　輪圓如次第
三隅半月輪　而說形亦然
初應知色像　所謂男女身
或復一切處　隨其類形色
不思議智生　是故不思議
應物有殊異　智智證常一
乃至心廣博　當知是其量
座印亦如是　以及諸天神
如諸佛所生　印等同彼生
以此法生印　印持諸弟子
故略說法界　用是爲[1]標幟
灌頂有三種　佛子至心聽
若祕印方便　則離於作業
是名初勝法　如來所灌頂
所謂第二者　令起作衆事
第三以心授　悉離於時方
令尊歡喜故　如所說應作
現前佛灌頂　是則最殊勝
正等覺略說　五種三昧耶
初見漫荼羅　具足三昧耶
未傳眞實語　不授彼密印
第二三昧耶　入視聖天會
第三具壇印　隨教修妙業
復次許傳教　說具三昧耶
雖具印壇位　如教之所說
未[2]逮心灌頂　祕密慧不生

是故眞言者　祕密道場中
具第五要誓　隨法應灌頂
當知異此者　非名三昧耶
善住若觀意　眞言者覺心
不得於三處　說彼爲菩薩
得無緣觀行　方便利衆生
爲植衆善本　故號[3]仁中尊
於諸法本寂　常無自性中
安住如須彌　是名爲見諦
此空卽實際　非虛妄言說
所見猶如佛　先佛如是見
逮得菩提心　悉地最無上
從此有五種　諸悉地差別
所謂入修行　及勝進諸地
世間五神通　諸佛緣覺等
修業無間息　乃至心續淨
未熟令成熟　爾時悉地成
於彼一時頃　淨業心俱等
眞言者當得　悉地隨意生
悉地昇空界　如幻無畏者
呪術網所惑　同於帝釋網
如乾闥婆城　所有諸人民
身祕密如是　非身亦非識
又如於睡夢　而遊諸天宮
不捨於此身　亦不至於彼
如是瑜伽夢　住眞言行者
所生功德業　身相猶虹霓
眞言如意珠　出生意語身
隨念雨衆物　而無分別想

猶十方虛空　離諸有爲行
眞言者不染　一切分別行
解了唯有想　如是遍觀察
爾時眞語者　諸佛同隨喜
正覺兩足尊　說[4]二種護摩
所謂內及外　增威亦如是
諸尊殊類性　觀察當證知
[5]世間諸眞言　今說彼限量
福德自在等　衆知識天神
彼所說明呪　及與大力印
彼皆現世果　故說有分量
雖成不堅住　悉是生滅法
出世間眞言　無作本不生
業生悉已斷　戰勝離三過
麟角無師者　及佛聲聞衆
菩薩諸眞言　彼量我當說
超越於三時　衆緣所生起
可見非見果　從意語身生
世間之所傳　果數經一劫
等正覺所說　眞言過劫數
大仙正等覺　佛子衆三昧
淸淨離於想　有想爲世間
從業而獲果　有成[6]熟熟時
若得成悉地　自在轉諸業
心無自性故　遠離於因果
解脫於業生　生等同虛空

復次祕密主諦聽。彼密印。形相。敷置聖天之位威驗現前。三昧所趣。如是五者。往昔諸佛成菩提。法界虛空行。本所誓願。度脫無餘衆

[1]標＝摽㊂＊，㊇　[2]逮＝逯㊂㊇　[3]仁中尊＝人中勝㊂㊇，仁中尊㊊㊁　[4]二＝三㊂㊇　[5]世＝此㊂㊇　[6]熟＝就㊄㊆

生界。爲欲利益安樂彼眞言門修菩薩行諸菩薩故。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。時薄伽梵以偈頌曰

最初正等覺　[1]敷置漫荼羅
密中之祕密　大悲胎藏生
及無量世間　出世漫荼羅
彼所有圖像　次第說當聽
四方普周匝　一門及通道
金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮華　開敷含果實
於彼大蓮印　大空點莊嚴
八葉悉圓[2]正　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中
其上兩足尊　導師成正覺
以[3]入漫荼羅　眷屬自圍繞
當知此最初　悲生漫荼羅
從此流諸壇　各如其本教
事業形悉地　安置諸佛子
復次祕密主　如來漫荼羅
猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮華
空點爲*幖幟　金剛印圍繞
從彼眞言[4]主　周匝放光明
以無疑慮心　普遍而流出
復次祕密主　觀世自在者
祕密漫荼羅　佛子一心聽
普遍四方相　中吉祥商佉
出生鉢曇華　開敷含果實
上表金剛慧　承以大蓮印
布一切種子　善巧以爲種
多羅毘俱知　及與白處尊
明妃資財主　及與大勢至
諸吉祥受教　皆在漫荼羅
得自在者印　殊妙作標相
何耶揭哩婆　如法住三角
漫荼羅圍繞　嚴好初日暉
當在明王邊　巧慧者安立
復次祕密主　今說第二壇
正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　內心蓮華敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表大風印　鬘鬘猶玄雲
鼓動幢[5]旛相　空點爲*幖幟
其上生猛焰　同於劫災火
而作三角形　三角[6]以圍之
光鬘相周普　晨朝日暉色
是中[7]鉢頭摩　朱顯猶劫火
彼上金剛印　流散發焰暉
持以許字聲　勝妙種子字
先佛說是法　勤勇漫荼羅
部母商佉羅　及金剛部[8]主
金剛鉤[9]索支　大德持明王
一切皆於此　大漫荼羅中
印壇諸佛子　形色各如次
隨類而相應　諸業善成就
復次我所說　金剛自在者
謂虛空無垢　金剛輪及牙
妙住與名稱　大忿[10]及迅利
寂然大金剛　幷及青金剛
蓮華及廣眼　妙金剛金剛
及住無戲論　無量虛空步
是等漫荼羅　所說白黃赤
乃至黑色等　印形及所餘
三戟一[11]股印　二首皆五峯
或執金剛鬘　隨色類區別
一切作種子　大福德當知
不動漫荼羅　風輪與火俱
依涅哩底方　大日如來下
及種子圍繞　微妙大慧[12]刀
或復羂索印　具慧者安布
降三世殊異　謂在風輪中
繞以金剛印　而住於三處
復次祕密主　先說漫荼羅
諸佛菩薩母　安置壇形像
方正眞金色　金剛印圍繞
最勝漫荼羅　今當示尊相
彼中大蓮華　暉焰遍黃色
中置如來頂　超越於中分
而至三分位　應作如來眼
自住光焰中　遍布彼種子
次一切菩薩　大如意寶尊
[13]謂[14]彼漫荼羅　圓白而四出
遍寂極淸淨　滿一切希願
復次應諦聽　釋迦師子壇
謂大因陀羅　妙善眞金色
四方相均等　如前金剛印

[1]敷＝數(宮)　[2]正＝整(三)(宮)(聖)(乙)(丙)(丁)*　[3]入＝八(三)(聖)(乙)　[4]主＝王(宮)　[5]旛＝幡(宋)　[6]以＝而(三)　[7]鉢＝鉢(宮)　[8]主＝王(三)(宮)(甲)(乙)，左(丙)(丁)
[9]索＝索(三)(宮)(聖)(乙)(丙)(丁)　[10]及＝大(三)　[11]股＝般(宮)　[12]刀＝力(三)(宮)*　[13]謂＝說(三)(宮)　[14]彼＝波(元)(明)

上現波頭摩　周遍皆黃暉
大鉢具光焰　金剛印圍繞
袈裟錫杖等　置之如次第
五種如來頂　諦聽今當說
白傘以傘印　具慧者勝頂
闍以大慧刀　普遍皆流光
最勝頂輪印　除障頂鉤印
大士頂髻相　是名火聚印
廣生跋折羅　發生以蓮華
無量聲商佉　觀察知像類
毫相摩尼珠　佛眼次當❶聽
頂髻遍黃色　闍以*拔折羅
無能勝妃印　以手持蓮華
無能勝大口　而在粱蓮上
淨境界之行　所謂淨居天
置彼諸印相　佛子應諦聽
所謂思惟手　善手及笑手
華手虛空手　盡之如法則
地神迦羅奢　圓白金剛圍
請召❷火天印　當以大仙手
迦攝驕答摩　末建拏竭伽
婆私倪剌❸婆　各如其次第
應盡葦陀手　而居火壇內
閻摩但茶印　常處風輪中
沒栗底鈴印　黑夜計都印
濟達羅輪羅　大梵妃蓮華
俱摩利鑠底　毘瑟女輪印
當知遮摩后　以沒揭羅印
嬌吠離耶后　用劫跋羅印

如是等皆在　風漫荼羅中
烏鷲及婆栖　野干等圍繞
若欲成悉地　依法以圖之
涅哩底大*刀　毘紐勝妙輪
鳩摩羅鑠底　難❹徒跋難陀
密雲❺與電俱　皆具清潭色
夾輔門扇衛　在釋師子壇
商羯羅三戟　妃作鉢胝印
月天迦羅奢　淨白蓮華敷
日天金剛輪　表以興❻轎像
社耶毘社耶　當知大力者
俱以大弓印　在因陀羅輪
風方風幢印　妙音樂器印
縛嚕拏羂索　而在圓壇中
汝大我應知　種子字環繞
如是等標誌　如次漫荼羅
釋師子眷屬　今已略宣說
佛子次諦聽　施願金剛壇
四方相均普　衛以金剛印
當於彼中❼作　火生漫荼羅
內心復安置　妙善青蓮印
智者曼殊音　本眞言圍之
如法布種子　而以為種子
復於其四傍　嚴飾以青蓮
❽圖作勤勇衆　各如其次第
光網以鉤印　寶冠持寶印
無垢光童子　青蓮而未敷
妙音具大慧　所說諸使者
當知彼密印　各如其所應

髮設尼刀印　優波輪羅印
質❾怛羅杖印　地慧以幢印
彼招召使者　以羂俱尸印
一切如是作　❿圍以青蓮華
所有諸奉教　皆⓫羌揭梨印
復次南方印　除一切蓋障
大精進種子　謂眞陀摩尼
住於⓬火輪中　鬘從端嚴衆
當知彼眷屬　祕密之標誌
次第應圖畫　我今廣宣說
除疑以寶瓶　置一股金剛
聖者施無畏　作施無畏手
除一切惡趣　發起手為相
救意慧菩薩　悲手⓭當在心
大慈生菩薩　應以執華手
悲念在心上　垂屈火輪手
除一切熱惱　作施諸願手
甘露水流注　遍在諸指端
具不思議慧　持如意珠手
皆住蓮華上　在漫荼羅中
北方地藏尊　密印次當說
先作莊嚴座　在因陀羅壇
大蓮發光焰　間錯備衆色
於彼建大幢　大寶在其端
是名為最勝　密印之形像
復當慇懃作　上首諸眷屬
無量無數衆　彼諸慕達羅
寶作於寶上　三股金剛印
⓮寶掌於寶上　一股金剛印

❶聽＝觀【三】【宮】　❷火＝大【宋】【宮】　❸婆＝波【三】　❹徒＝陀【丙】【丁】　❺與＝興【三】【宮】　❻轎＝輪【宮】　❼作＝行【宮】　❽圖＝圍【宮】　❾怛＝但【元】【明】　❿圍＝圖【明】　⓫羌＝差【明】　⓬火＝大【三】【宮】　⓭當＝掌【宮】　⓮〔寶掌…印〕十字－【宮】

持地於寶上　二首金剛印
寶印手寶上　五股金剛印
堅意於寶上　羯[1]麼金剛印
一切皆應住　彼漫荼羅中
西方虛空藏　圓白悅意壇
大白蓮華座　置大慧刀印
如是堅利刃　鋒銳猶氷霜
[2]自種子爲種　智者當安布
及畫諸眷屬　印形如法教
虛空無垢尊　應當以輪印
輪像自圍繞　具足在風壇
虛空慧商佉　在風漫荼羅
清淨慧白蓮　在風漫荼羅
行慧之印相　當以[3]車渠瓶
上插青蓮華　在風漫荼羅
安慧金剛蓮　在風漫荼羅
略說佛祕藏　諸尊密印竟

[4]入祕密漫荼羅法品第十二

爾時世尊。又復宣說入祕密漫荼羅[5]法。優陀那曰

眞言遍學者　通達祕密壇
如法爲弟子　燒盡一切罪
壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復
謂以字燒字　因字而更生
一切壽及生　清淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器
如是三昧耶　一切諸如來
菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆
解此平等誓　祕密漫荼羅
入一切法教　諸壇得自在
我身等同彼　眞言者亦然
以不相異故　說名三昧耶

*入祕密漫荼羅位品第十三

爾時大日世尊。入於等至三昧。觀未來世諸衆生故。住於定中。卽時諸佛國土。地平如掌。五寶間錯。懸大寶蓋。莊嚴門標。衆色[6]流蘇。其相長廣。寶鈴。白拂。名衣。幡珮。綺絢垂布而校飾之。於八方隅。建摩尼幢。八功德水芬馥盈滿。無量衆鳥鴛鴦鵝[7]鵠。出和雅音。種種浴池時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好。八方[8]合繫五寶瓔[9]繩。其地柔軟猶如綿纊。觸踐之者皆受快樂。無量樂器自然諧韻。其聲微妙人所樂聞。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生。法界*幖幟。[10]大蓮華王出現。如來法界性身。安住其中。隨諸衆生種種性欲。令得歡喜。時彼如來一切支分無障礙力。從十智力信解所生。無量形色莊嚴之相。無數百千俱胝那由他劫。布施持戒忍辱精進禪定智慧。諸度功德所資長。身卽時出現。彼出現已。於諸世界大衆會中。發大音聲[11]而說偈言

諸佛甚奇特　權智不思議
無阿賴耶慧　含藏說諸法
若解無所得　諸法之法相
彼無得而得　得諸佛導師

說如是音聲已。還入如來不思議法身

爾時世尊。復告執金剛祕密主言。善男子諦聽內心漫荼羅。祕密主。彼身地。卽是法界自性。眞言密印加持。而加持之。以本性清淨故。羯磨金剛所護持故。淨除一切塵垢。我人衆生壽者意生。儒童造立者等。株杌過患。方壇四門。[12]西向通達。周旋界道。內現意生八葉大蓮華王。抽莖敷蘂綵絢端妙。其中如來。一切世間最尊特身。超越身語意地至於心地逮得殊勝悅意之果。於彼東方寶幢如來。南方開敷華王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩。一切藥中。佛菩薩母。六波羅蜜三昧眷屬。而自莊嚴下列持明諸忿怒衆。持金剛主菩薩。以爲其莖。處[13]于無盡大海。一切地居天等。其數無量而環繞[14]之

爾時行者。爲成三昧耶故。應以意生香華燈明塗香種種餚膳。一切皆以獻之。優陀那曰

眞言者誠諦　圖畫漫荼羅
自身爲大我　囉字淨諸垢
安住瑜伽座　尋念諸如來
頂授諸弟子　阿字大空點
智者傳妙花　令散於自身
爲說內所見　行人宗奉處
此最上壇故　應與三昧耶

*祕密八印品第十四

爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會。告執金剛祕密主言。佛子有祕密八印。最爲祕密。聖

[1]麼＝磨【明】　[2]自＝白【三】　[3]車渠瓶＝砗磲寶【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[4]（大毘盧遮那經）十八【宋】【宮】，（大毘盧遮那成佛經）十八【元】*　[5]法＝佉【宮】
[6]流＝旒【元】【明】　[7]鵠＝鶴【三】【宮】　[8]合＝各【丙】　[9]繩＝珞【宮】【乙】【丙】【丁】　[10]大＝火【宋】　[11]而字元本缺　[12]西＝四【三】【宮】　[13]于＝於【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】
[14]之字元本缺

天之位威神所同。自眞言道以爲*幖幟。[1]圖具漫荼羅。如本尊相應。若依法教。於眞言門修菩薩行諸菩薩。應如是知。自身住本尊形。堅固不動。[2]知本尊已。如本尊住。而得悉地。

云何八印。謂以智慧三昧手。作空心合掌。而散風輪地輪。如放光焰。是世尊[3]本威德生印。其漫荼羅三角而具光明。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚂喀二莎訶

即以此印。而屈風輪。在虛空輪上。如嚩字形。是世尊金剛不壞印。其漫荼羅。如嚩字相。有金剛光。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑁嚩急呼二莎訶

復以初印。而散水輪火輪。是名蓮華藏印。其漫荼羅。如月輪相。以波頭摩華而圍繞之。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一糝索二莎訶

即以此印。屈二地輪。入於掌中。是如來萬[4]德莊嚴印。其漫荼羅。猶如半月形。以大空點圍之。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一[5]含鶴二莎訶

復以定慧手。作未開敷華合掌。建立二虛空輪。而稍屈之。是如來一切支分生印。其漫荼羅。如迦羅捨滿月之形。金剛圍之。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗噁二莎訶

即以此印。屈其火輪。餘相如前。是世尊陀羅尼印。其漫荼羅。猶如彩虹。而遍圍之。垂金剛幡。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃馱陀羅尼[6]上二娑沒嘌[7]三合底沫羅馱那羯嚧[8]三馱囉也薩鑁四[9]薄伽[10]輕嚩底五阿[11]去迦引囉嚩底六三麼曳七莎訶

復以虛心合掌。開散火輪。其地輪空輪。和合相持。是謂如來法住印。其漫荼羅。猶如虛空。以雜色圍之。有二空點。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿*去吠娜尾泥二莎訶

同前虛心合掌。以智慧三昧手。互相加持。而自旋轉。是謂世尊迅疾持印。其漫荼羅。亦如虛空。而用青點嚴之。彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引瑜伽[12]輕瑜擬以宜[13]反寧*上三瑜詣[14]說嚧三欠若唎計四莎訶

祕密主。是名如來祕密印。最勝祕密。不應輒授與人。除已灌頂。其性調柔。精勤堅固。發殊勝願。恭敬師長。念恩德者。內外清淨。捨自身命而求法者

[15]持明禁戒品第十五

爾時金剛手。復以偈頌。請問大日世尊持明禁戒。爲眞言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒　云何住尸羅
云何隨所住　修行離諸著
修行幾時月　禁戒得終竟
住於何法教　而知彼威德
離時方作業　及法非法等
云何而速成　願佛說其量
先佛所宣說　令得於悉地
我問一切智　正覺[16]兩足尊
爲未來衆生　*仁中尊證知

是時薄伽梵毘盧遮那。哀愍衆生故。而說偈言

善哉勤勇士　大德持金剛
所說殊勝戒　古佛所開演
緣明所起戒　住戒如正覺
令得成悉地　爲利世間故
等起自眞實　不生疑慮心
常住於等引　修行戒當覺
菩提心及法　及修學業果
和合爲一相　遠離諸造作
具戒如佛智　異此非具戒
得諸法自在　通達利衆生
常修無著行　等礫石衆寶
乃至滿落叉　所說眞言教
畢於時月等　禁戒量終竟
最初金輪觀　住大因陀羅
當結金剛印　飲乳以資身
行者一月滿　能調出入息
次於第二月　嚴*正水輪中
應以蓮華印　而服醇淨水
次於第三月　勝妙火輪觀
噉不求之食　[17]即以大慧[18]力
燒滅一切罪　而生身意語
第四月風輪　行者常服風
結轉法輪印　攝心以持誦
金剛水輪觀　依住於瑜伽
是爲第五月　遠離得非得
行者無所著　等同三菩提
和合風火輪　出過衆過患

[1]圖＝圓(宮)　[2]知＝如(宮)　[3]本＝大(甲)(乙)(丙)(丁)　[4]德＝福(宮)　[5]含＝頷(元)(明)　[6]上＋(聲)(明)*　[7]三＝二(三)(宮)　[8]三＝二(三)　[9]薄＝婆(宋)(元)(宮)
[10]輕字宋本作本文，輕＋(呼)細註(明)　[11]去＋(聲)(明)*　[12]輕＋(音)(宋)(宮)，(呼)(明)　[13]反＝切(明)　[14]說＝詵(丙)(丁)　[15](大毘盧遮那經)＋持(宋)(宮)，(大毘盧遮那成佛經)＋持(元)　[16]兩＝雨(宋)　[17]即＝印(宮)(丙)(丁)　[18]力＝刀(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)

復一月持誦 亦捨利非利
梵釋等天衆 摩睺毘舍遮
遠住而敬禮 一切爲守護
皆悉奉教命 彼常得如是
人天藥[1]叉神 持明諸靈仙
翊侍其左右 隨所命當作
不善爲障者 羅刹七母等
見持眞言者 恭敬而遠之
見是處光明 馳散如猛火
隨所住法教 皆依明禁故
等正覺眞子 一切得自在
調伏難降者 如大執金剛
饒益諸群生 同於觀世音
經逾六月已 隨所願成果
常當於自他 悲愍而救護

[2]阿闍梨眞實智品第十六

爾時持金剛者。次復請問大[3]日世尊諸漫荼羅眞言之心。而說偈言

云何爲一切 眞言實語心
云何而解了 說名阿闍梨
爾時薄伽梵 大毘盧遮那
慰喩金剛手 善哉摩訶薩
令彼心歡喜 復告如是言
解祕中最祕 眞言智大心
今爲汝宣說 一心應諦聽
所謂阿字者 一切眞言心
從此遍流出 無量諸眞言
一切戲論息 能生巧智慧
祕密主何等 一切眞語心
佛兩足尊說 阿字名種子
故一切如是 安住諸支分
如相應布已 依法皆遍授
由彼本初字 遍在增加字
衆字以成音 支體由是生
故此遍一切 身生種種德
今說所分布 佛子一心聽
以心而作心 餘以布支分
一切如是作 即同於我體
安住瑜伽座 尋念諸如來
若於此[4]教法 解斯廣大智
正覺大功德 說爲阿闍梨
是即爲如來 亦即名爲佛
菩薩及梵天 毘紐摩醯羅
日月天水天 帝釋世間主
黑夜焰摩等 地神與妙音
梵志及常[5]浴 亦名梵行者
漏盡比丘衆 吉祥持祕密
一切智見者 法自在財富
若住菩提心 及與聲智性
不著一切法 說名遍一切
即是眞語者 持吉祥眞言
眞實語之王 持執金剛印
所有諸字輪 若在於支分
當知住眉間 鑁字金剛句
娑字在[6]脣下 是謂蓮華句
我即同心位 一切處自在
普遍於種種 有情及非情
阿字第一命 嚩字名爲水
囉字名爲火 𤙖字名忿怒
佉字同虛空 所謂極空點
知此最眞實 說名阿闍梨
故應具方便 了知佛所說
常作精勤修 當得不死句

[7]布字品第十七

爾時世尊。復告金剛手言

復次祕密主 諸佛所宣說 安布諸字門
佛子一心聽 迦字在咽下 佉字在[8]齶上
[9]誐字以爲[10]頸 伽字在喉中 遮字爲舌根
車字在舌中 若字爲舌端 [11]社字舌生處
吒字以爲脛 咤字應知髀 拏字說爲腰
茶字以安坐 多字最後分 他字應知腹
娜字爲二手 馱字名爲脇 波字以爲背
頗字應知胸 麼字爲二肘 婆字[12]次臂下
莽字住於心 耶字陰藏相 囉字名爲眼
[13]囕字爲廣額 縊伊在二背 塢烏爲二脣
翳藹爲二耳 污奧爲二頰 暗字菩提句
噁字般涅槃 知是一切法 行者成正覺
一切智資財 常在於其心 世號一切智
是謂薩婆若

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第[14]五

[1]叉＝草〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕〔丁〕 [2]（大毘盧遮那成佛經）＋阿〔元〕 [3]日＝巳〔宋〕 [4]教法＝法教〔三〕〔宮〕 [5]浴＝俗〔元〕〔明〕 [6]脣＝唇〔三〕〔甲〕〔乙〕〔丙〕，胸〔丁〕 [7]（大毘盧遮那經）＋布〔宋〕〔宮〕，（大毘盧遮那成佛經）＋布〔元〕 [8]齶＝腭〔宋〕〔宮〕 [9]誐＝哦〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕 [10]頸＝頭〔三〕〔宮〕 [11]社＝闍〔宋〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕 [12]次＝盆〔三〕〔宮〕 [13]囕＝邏〔三〕〔宮〕 [14]五＋（右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐云善無畏譯沙門一行筆）〔甲〕，丙本奥朱書曰貞享三年四月廿日校批了淨嚴元祿十六年三月五日以淨嚴和尚之本再校了尊教

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第六

大唐天竺三藏善無畏 共沙門一行 譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊願說諸菩薩摩訶薩等。具智慧方便。所修學句。令歸依者。於諸菩薩摩訶薩。無有二意。離疑惑心。於生死流轉中。常不可壞。如是說已。毘盧遮那世❶尊。以如來眼。觀一切法界。告執金剛祕密主言。諦聽金剛手。今說善巧修行道。若菩薩摩訶薩。住於此者。當於大乘而得通達。祕密主。菩薩持不奪生命戒。所不應爲。持不與取。及欲邪行。虛誑語。麁惡語。兩舌語。無義語戒。貪欲。瞋恚。邪見等。皆不應作。祕密主如是所修學句。菩薩隨所修學。則與正覺世尊。及諸菩薩。同行。應如是學

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊薄伽梵。於聲聞乘。亦說如是。十善業道。世間人民及諸外道。亦於十善業道。常願修行。世尊彼有何差別。云何種種殊異。如是說已。佛告執金剛祕密主言。善哉善哉祕密主。汝復善哉。能問如來如是義。祕密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門。祕密主。若聲聞乘學處。我說離慧方便。致❷令成就。開發遮智。非等行十善業❸道彼諸世間。復離執著我故他因所轉。菩薩修行大乘。入一切法平等。攝受智慧方便。自他俱故。諸所作轉。是故祕密主。菩薩於此。攝智方便。入一切法平等。當勤修學

爾時世尊。復以大慈悲眼。❹觀諸衆生界。告金剛手菩薩言。祕密主。彼諸菩薩。盡形壽。持不奪生命戒。應捨刀杖。離殺害意。護他壽命。猶如己身。有餘方便。於諸衆生類中。隨其事業。爲解脫彼惡業報故。有所施作。非怨害心

復次祕密主。菩薩持不與取戒。若他所攝諸受用物。不起觸取之心。況復餘物不與而取。有餘方便。見諸衆生慳悋積聚不修施福。隨其像類。害彼慳故。離於自他。爲彼行施。因讚時施。獲妙色等。祕密主。若菩薩發起貪心。而觸取之。是菩薩。退菩提分。越❺無爲毘奈耶法

復次祕密主。菩薩持不邪婬戒。若他所攝。自妻。自種族。標相所護。不發貪心。況復非道。二身交會。有餘方便。隨所應度。攝護衆生

復次祕密主菩薩盡形壽。持不妄語戒。設爲活命因緣。不應妄語。即爲欺誑諸佛菩提。祕密主。是名菩薩住於最上大乘。若妄語者。越失佛菩提法。是故祕密主❻於此法門。應如是知。捨離不眞實語

復次祕密主。菩薩受持不麁惡罵戒。應當以柔軟心語。隨類言辭。攝受諸衆生等。何以故。祕密主。菩提薩埵初行。利樂衆生。或餘菩薩見住惡趣因者。爲折伏之。而現麁語

復次祕密主。菩薩受持不兩舌語戒。離間隙語。離惱害語。犯者。非名菩薩。不於衆生起離拆之心。有異方便。若彼衆生。隨所見處生著。如其像類。說離間言❼語。令住於一道。所謂一切智智道

復次祕密主。菩薩持不綺語戒。以隨類言辭。時方和合。出生義利。令一切衆生。發歡喜心淨耳根道。何以故。菩薩。有差別語故。或餘菩薩。以戲笑爲先。發起衆生欲樂。令住佛法。雖具出無義利語。如是菩薩。不著生死流轉

復次祕密主。菩薩應當持不貪戒。於彼受用他物中。不起染思。何以故。無有菩薩生著心故。若菩薩。心有染思。彼於一切智門。無力而墮一邊。又祕密主。菩薩應發起歡喜。生如是心。我所應作。令彼自然而生。極爲善哉。數自慶慰。勿令彼諸衆生。損失資財故

復次祕密主。菩薩應當持不瞋戒。遍一切處常修安忍。不著瞋喜。於怨及親。其心平等而轉。何以故。非菩提薩埵而❽懷惡意。所以者何。以菩薩本性清淨故。是故祕密主。菩薩應持不瞋恚戒

復次祕密主。菩薩應當捨離邪見。行於正見。怖畏他世。無害無曲無諂。其心端直。於佛法僧。心得決定。是故祕密主。邪見最爲極大過失。能斷菩薩一切善根。是爲一切諸不善法之母。是故祕密主。下❾至戲笑。亦當不起邪見因緣

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊願說十善道戒。斷極根斷。云何菩薩。王位自在。處於宮殿。父母妻子眷屬圍繞。受大妙樂而不生過。如是說已。佛告執金剛言。善哉善哉祕密主。

❶尊＝等【宋】　❷令＝命【宮】　❸道＋(法)【丙】【丁】　❹觀＋(察)【三】【甲】【乙】【丙】【丁】　❺無爲＝違【宮】　❻[於]－【三】【宮】【丙】【丁】　❼語＝諍【三】【宮】　❽懷＝壞【宮】
❾[至]－【宮】

汝當諦聽善思念之。吾今演說菩薩毘尼決定善巧。祕密主。應知菩薩有二種。云何爲二。所謂在家出家。祕密主彼在家菩薩受持五戒句。勢位自在。以種種方便道隨順時方。自在攝受求一切智。所謂具足方便。示理❶舞伎天祠主等種種藝處。隨❷彼方便。以四攝法。攝取衆生。皆使志求阿耨多羅三藐三菩提。謂持不奪生命戒。及不與取。虛妄語。欲邪行。邪見等。是名在家五戒句。菩薩受持如所說善戒。應❸具諸信當勤修學。隨順往昔諸如來學處。住有爲戒。具足智慧方便。得至如來無上吉祥無爲戒蘊。有四種根本罪。乃至活命因緣。亦不應犯。云何爲四。謂謗諸法。捨離菩提心。慳悋。惱害衆生。所以者何。此性是染。非持菩薩戒。何以故

過去諸正覺　及與未來世
現在❹仁中尊　具足智方便
修行無上覺　得無漏悉地
亦說餘學處　離於方便智
當知大勤勇　誘進諸聲聞

❺說百字生品第十九

爾時毘盧遮那世尊。觀察諸大會衆。說不空教隨樂欲。成就一切眞言自在。眞言之王。眞言導師。大威德者。安住三三昧耶。圓滿三法故。以妙音聲。告大力金剛手言。勤勇士一心。諦聽諸眞言眞言導師。即時住於智生❻三昧。而說出生種種巧智。百光遍照眞言曰

❼南麼三曼多勃馱喃❽一暗

佛告金剛手　此一切眞言

眞❾王救世者　成就大威德
即是正等覺　法自在牟尼
破諸無智暗　如日輪普現
是我之自體　大牟尼加持
利益衆生故　應化作神變
乃至令一切　隨思願生起
悉能爲施作　神變無上❿句
故當一切種　淨身離諸垢
應理常勤修　志願佛菩提

⓫百字果相應品第二十

爾時毘盧遮那世尊。告執金剛祕密主言。祕密主。若入大覺世尊大智灌頂地。自見住於三三昧耶句。祕密主。入薄伽梵大智灌頂。即以陀羅尼形。示現佛事。爾時大覺世尊。隨住一切諸衆生前。施作佛事。演說三三昧耶句。佛言祕密主觀我語輪境界。廣長遍至無量世界清淨門。如其本性。表示隨類法界門。令一切衆生皆得歡喜。亦如今者釋迦牟尼世尊。流遍無盡虛空界。於諸剎土勤作佛事。祕密主。非諸有情能知世尊是語輪相。流出正覺妙音莊嚴瓔珞。從胎藏生佛之影像。隨衆生性欲。令發歡喜。爾時世尊。於無量世界海門。遍法界。慇懃勸發成就菩提。出生普賢菩薩行願。於此妙華⓬布地胎藏莊嚴世界。種性海中。受生。以種種性清淨門。淨除佛剎。現菩提場。而住佛事。次復志求三藐三菩提句。以知心無量故。知身無量。知身無量故。知智無量。知智無量故。即知衆生無量。知衆生無量故。即知虛空界無⓭量。祕密主。由心無量故。得四種無量。得已。成最正覺。具十智力。降伏四魔。以無所畏而師子吼。佛說偈言

勤勇此一切　無上覺者句
於百門⓮學處　諸佛所說心

⓯百字位成品第二十一

爾時執金剛祕密主。得未曾有。而說偈言

佛說眞言救世者　能生一切諸眞言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸眞言　生者爲誰⓰惟演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示

爾時薄伽梵　法自在牟尼
圓滿普周遍　悉遍諸世界
一切智慧者　大日尊告言
善哉摩訶薩　大德金剛手
吾當一切說　微密最希有
諸佛之祕要　外道不能知
若悲生漫荼　得大乘灌頂
調柔具善行　常悲利他者
有緣觀菩提　常所不能見
彼能有知此　內心之大我
隨其自心位　導師所住處
八葉從意生　蓮華極嚴麗
圓滿月輪中　無垢猶淨鏡
於彼常安住　眞言救世尊
金色具光焰　住三昧害毒
如日難可觀　諸衆生亦然
常恒於內外　普周遍加持
以如是慧眼　了知意明鏡
眞言者慧眼　觀是圓鏡故

❶舞＝無【宋】【宮】　❷彼＋（彼）【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　❸具＝其【明】　❹仁＝人【宋】【明】【宮】【丙】【丁】　❺（大毘盧遮那經）＋說【宋】【宮】，（大毘盧遮那成佛經）＋說【元】　❻三＋（三）【元】【明】　❼已下諸眞言丙本丁本俱加梵字今不載之但丙本梵字或朱或墨書之　❽〔一〕－【三】【甲】　❾王＝育【丙】【丁】　❿句＝事【宮】　⓫（大毘盧遮那經）＋百【宋】【宮】，（大毘盧遮那成佛經）＋百【元】　⓬布＝而【宮】　⓭量＋（即知虛空界無量故）【三】【甲】　⓮學＝覺【宋】　⓯（大毘盧遮那經）＋百【宋】【宮】*，（大毘盧遮那成佛經）＋百【元】*　⓰惟＝唯【宋】【明】【宮】*

當見自形色　寂然正覺相
①身生身影像　意從意所生
常出生清淨　種種自作業
次②於彼光現　圓照如電焰
眞言者能作　一切諸佛事
若見成清淨　聞等亦復然
如意所思念　能作諸事業

復次祕密主。眞言門修菩薩行諸菩薩。如是自身影像生起。無有殊勝過三菩提。如眼耳鼻舌身意等。四大種攝持集聚。彼如是自性空。唯有名字所執。猶如虛空。無所執著等於影像。彼如來成正覺。互相緣起無有間絕。若從緣生。彼卽如影像生。是故諸本尊卽我。我卽本尊。互相發起。身所生身。尊形像生。祕密主觀是法緣通達慧。通達慧緣法。彼等遞爲作業。無住性空。祕密主。云何從意生。意能生影像。祕密主。譬如若白若黃若赤。作意者作時染著意生。彼同類。如是身轉。祕密主。又如內觀意中③漫荼羅。療治熱病。彼衆生熱病。卽時除愈。無有疑惑。非漫荼羅異意。非意異漫荼羅。何以故。彼漫荼羅一相故。祕密主。又如幻者幻作男子。而彼男子又復作化。祕密主。於意云何。彼何者爲勝。時金剛手白佛言。世尊此二人者。無相異也。何以故。世尊非實生故。是二男子本性空故。等同於幻。如是祕密主。意生衆事及意所生。如是俱空。無二無別

④百字成就持誦品第二十⑤二

爾時世尊告執金剛祕密主言。諦聽祕密主。眞言救世者。身身無有異分。意從意生。令善淨除。普皆有光。彼處流出。相應而起遍諸支分。彼愚夫類常所不知。不達此道。乃至身所生分。無量種故。如是眞言救世者分說。亦無量。譬如吉祥眞陀摩尼。隨諸樂欲而作饒益。如是世間照世者身。一切義利無所不成。祕密主。云何無分別法界。一切作業隨轉。祕密主。亦如虛空界。非衆生非壽者。非摩奴闍非摩納婆。非作者非吠陀。非能執非所執。離一切分別及無分別。而彼無盡衆生界。一切去來。諸有所作。不生疑心。如是無分別一切智。等同虛空。於一切衆生。內外而轉

爾時世尊。又復宣說淨除無盡衆生界句。流出三昧句。不思議句。轉他門句

若本無所有　隨順世間生
云何了知空　生此瑜伽者
若自性如是　覺名不可得
當等空心生　所謂菩提心
應發起慈悲　隨順諸世間
住於唯想行　是卽名諸佛
當知想造立　觀此爲空空
如下數法轉　增一而分異
勤勇空亦然　增長隨次第
卽此阿字等　自然⑥智加持

阿⑦嚩
迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏茶　多他⑧娜
馱　波頗⑨麼婆　野囉邏嚩　奢沙娑⑩訶
仰壤拏曩莽

祕密主觀此空中流散假立。阿字之所加持。成就三昧道。祕密主。如是⑪阿字。住於種種莊嚴。布列圖位。以一切法本不生故。顯示⑫自形。或以不可得義。現嚩字形。或諸法遠離造作故。現迦字形。或一切法等虛空故。現佉字形。或行不可得故。現⑬誐字形。或諸法一合相不可得故。現伽字形。或一切法離生滅故。現遮字形。或一切⑭法無影像故。現車字形。或一切法生不可得故。現若字形。或一切法離戰敵故。現⑮社(上聲呼)字形或一切法離我慢故。現吒字形。或一切法離養育故。現咤字形。或一切法離怨對故。現拏字形。或一切法離災變故。現茶字形。或一切法離如如故。現多字形。或一切法離住處故。現他字形。或一切法離⑯施故。現那字形。或一切法界不可得故。現⑰馱字形。或一切法勝義諦不可得故。現波字形。或諸法不堅如聚沫故。現頗字形。或一切法離繫縛故。現麼字形。或一切法諸觀不可得故。現婆字形。或一切法諸乘不可得故。現⑱也字形。或一切法離一切塵故。現囉字形。或一切法無相故。現邏字形⑲或一切法離寂故現奢字形。或一切法本性鈍故。現沙字形。或一切法諦不可得故。現娑字形。或一切法離因故。現訶字形

祕密主。隨入此等一一三昧門。祕密主觀是。乃至三十二大人相等。皆從此中出⑳仰壤㉑拏曩莽等於一切法。自在而轉。此等隨現。成就三藐三佛陀隨形好

*百字眞言法品第二十三

復次祕密主。於此三昧門。以空加持。於一切

① 身生身＝身身生【丙】【丁】　② 於＝放【三】　③ 漫＝曼【明】下同　④ (大毘盧遮那成佛經)＋百【元】*　⑤ (二)－【宮】　⑥ 智＝知【三】【宮】　⑦ (娑)＋嚩【丙】【丁】　⑧ 娜＝那【三】【宮】*　⑨ 麼＝麽【三】　⑩ 訶＋(乞灑)【宋】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑪ 已下阿嚩等諸字丙本丁本俱加梵字今不載之但丙本梵字以朱書之　⑫ 自＋(然)【三】【宮】【甲】【乙】　⑬ 誐＝哦【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑭ 法＋(法)【三】【宮】【甲】【乙】　⑮ 社＝闍【宋】【宮】，〔社上聲故〕－【元】【明】　⑯ 〔施〕－【三】【宮】　⑰ 馱＝陀【宋】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑱ 也＝野【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑲ (或一切法離言絕故轉字形)＋或【丙】【丁】　⑳ 仰＝昂【宮】　㉑ 拏＝儜【宋】【宮】

法。自在成就最正覺。是故此字。即爲本尊。而說偈言

祕密主當知　阿字第一句
明法普周遍　字輪以圍繞
彼尊無有相　遠離諸見相
無相衆聖尊　而現相中來
聲從於字出　字生於眞言
眞言成立果　諸救世尊說
當知聲性空　即空所造作
一切衆生類　如言而妄執
非空亦非聲　爲修行者說
入於聲解脫　即證三摩地
依法布相應　以字爲照明
故阿字等類　無量眞言想

[1]說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相　常遍一切無所依
如是眞言救世者　於一切法無所依
又如空中諸色像　雖可現見無依處
眞言救世者亦然　非彼諸法所依處
世間成立虛空量　遠離去來現在世
若見眞言救世者　亦復出過三世法
唯住於名趣　遠離作者等
虛空衆假名　導師所宣說
名字無所依　亦復如虛空
眞言自在然　現見離言說
非火水風等　非地非日光
非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷
非剎那時分　亦非年歲等
亦非有成壞　劫數不可得
非淨染受生　或果亦不生
若無如是等　種種世分別
於彼常勤修　求一切智句

[2]三三昧耶品第二十五

爾時執金剛祕密主。白佛言。世尊所說三三昧耶。云何說此法爲三三昧耶。如是言已。世尊告執金剛祕密主言。善哉善哉祕密主。汝問吾如是義。祕密主。汝當諦聽善思念之。吾今演說。金剛手言。如是世尊願樂欲聞。佛言。有三種法相續。除障相應生名三三昧耶。云何彼法相續生。所謂初心不觀自性。從此發慧。如實智生。離無盡分別網。是名第二心。菩[3]提。無分別正等覺句。祕密主。彼如實見已。觀察無盡衆生界。悲自在轉。無緣觀菩提心生。所謂離一切戲論。安置衆生。皆令住於無相菩提。是名三三昧耶句

復次祕密主　有三三昧耶
最初正覺心　第二名爲法
彼心相續生　所謂和合僧
此三三昧耶　諸佛導師說
若住此三等　修行菩提行
諸導門上首　爲利諸衆生
當得成菩提　三身自在[4]輪

祕密主。三藐三佛陀。安立教故。以一身加持。所謂初變化身。復次祕密主。次於一身示現三種。所謂佛法僧。復次祕密主。從此成立說三種乘。廣作佛事。現般涅槃。成熟衆生。祕密主。觀彼諸眞言門修菩提行諸菩薩。若解三等。於眞言法則而作成就。彼不著一切妄執。無能爲障礙者。除不樂[5]欲。懈怠。無利談話。不生信心。積集資財者。復[6]應不作二事。謂飮諸酒。及寢床上

[7]說如來品第二十六

爾時。執金剛祕密主。白世尊言

云何爲如來　云何人中尊
云何名菩薩　云何爲正覺
導師大牟尼　願斷我所疑
菩薩大名稱　棄捨疑慮心
當修摩訶衍　行王無有上

爾時。薄伽梵毘盧遮那。觀察諸大會衆。告執金剛祕密主言。善哉善哉金剛手。能問吾如是義。祕密主汝當諦聽善思念之。吾今演說摩訶衍道。頌曰

菩提虛空相　離一切分別
樂求彼菩提　名菩提薩埵
成就十地等　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同
解諸世間趣　故名爲正覺
法如虛空相　無二*惟一相
成佛十智力　故號三菩提
唯慧害無明　自性離言說
自證之智慧　故說名如來

[8]世出世護摩法品第二十七

復次祕密主往昔一時我爲菩薩行菩薩行住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲知火有幾種時我如是答言

所謂大梵天　名我慢自然

[1](大毘盧遮那成佛經)＋說㊄　[2](大毘盧遮那經)＋三㊍㊂，(大毘盧遮那成佛經)＋三㊄　[3]提＋(相)㊂㊒㊙㊚㊛㊜　[4]輪＝轉㊂㊒㊙㊚㊛㊜　[5]欲＝作㊂　[6]應＝有㊂㊒　[7](大毘盧遮那經)＋說㊍㊒*(大毘盧遮那成佛經)＋說㊄*　[8](大毘盧遮那經)＋世㊍㊒，(大毘盧遮那成佛經)＋世㊄*

次大梵天子　彼名鑁嚩句
世間之火初　共子名梵飯
子名畢怛囉　吠濕婆捺羅
復生訶嚩奴　合毘嚩訶那
鑁說三昇覩　及阿闥末拏
彼子鉢體多　補色迦路陶
如是諸火天　次第以相生
復次置胎藏　用忙路多火
欲後澡盥身　嚩訶忙囊火
浴妻之所用　以耆藥盧火
若生子之後　用鉢伽蒱火
爲子初立名　用鑁體無火
飲食時所用　當知戌脂火
爲子作髻時　應用殺毘火
次受禁戒時　三誐婆嚩火
禁滿施牛時　用素哩❶耶火
童子婚媾時　以瑜賭迦火
造作衆事業　❷跋那易迦火
供養諸天神　以鑁嚩句火
造房以梵火　惠施❸扇都火
縛羊之所用　阿縛賀寧火
觸穢之所用　以微吠脂火
熱食之所用　以❹婆訶婆火
拜日天時用　合微誓*耶火
拜月天時用　所謂爾地火
滿燒之所用　阿密栗多火
彼於息災時　用那嚕拏火
作增益法時　訖栗且多火
降伏怨對時　當以忿怒火
召攝諸資財　用迦摩奴火
若焚燒林木　應用使者火
所食令消化　用社吒路火
若投諸火時　所謂薄❺叉火
海中有火名　縛拏婆目佉
劫燒諸時火　名曰瑜乾多
爲汝諸仁者　已略說諸火
修習韋陀者　梵行所傳讀
此四十四種　爾時我宣說
復次祕密主　我於往昔時
不知諸火性　作諸護摩事
彼非護摩行　非能成業果
我復成菩提　演說十二火
智火最爲初　名❻火因陀羅
端嚴淨金相　增益施威力
將鷲住三昧　當知智圓滿
第二名行滿　普光秋月花
吉祥圓輪中　珠鬘鮮白衣
第三摩嚕多　黑色風燥形
第四盧醯多　色如朝日暉
第五沒㗚拏　多髭淺黃色
脩頸❼大威光　遍一切哀愍
第六名忿怒　眇目霧❽烟色
鬈髮而震吼　大力現四❾牙
第七闍吒羅　迅疾備衆綵
第八迄灑耶　猶如電光聚
第九名意生　大勢巧色身
第十羯攞微　赤黑𤿍字印
第十一火神梵本闕❿其名
十二謨賀那　衆生所迷惑
祕密主此等　火色之所持
隨其自形色　藥物等同彼
而作外護摩　隨意成悉地
復次於內心　一性而具三
三處合爲一　瑜祇內護摩
大慈大悲心　是謂息災法
彼衆具於喜　是爲增益法
忿怒從胎藏　而造衆事業
又彼祕密主　如其所說處
隨相應事業　隨信解焚燒

爾時。金剛手白佛言。世尊云何火爐三摩地。云何而用散灑。云何順敷吉祥草。云何具緣衆物。如是說已

爾時金剛手　白佛言世尊
云何火爐定　云何用散灑
順敷吉祥草　云何具衆物
佛告祕密主　持金剛者言
火爐如肘量　四方相均等
四節爲緣⓫界　周匝金剛印
藉之以生茅　繞爐而右旋
不以末加本　應以本加末
次持吉祥草　依法而右灑
以塗香華燈　次獻於火天
行人以一華　供養沒栗荼
安置於座位　復當用灌灑
應當作滿施　持以本眞言
次息災護摩　或以增益法
如是世護摩　說名爲外事

❶耶＝邪（三）（宮）（甲）（乙）*　❷跋＝跛（三）（宮）（甲）（乙）（丙）（丁）　❸扇＝肩（宮）　❹婆＝娑（宋）（元）（宮）（丙）（丁）　❺叉＝又（元）　❻火＝大（三）（宮）（丙）（丁）　❼大＝火（宮）（甲）（乙）　❽烟＝煙（三）（甲）（乙）　❾牙＝身（宮）　❿其＝無（宋）（宮），〔其〕－（元）（明）　⓫界＝果（三）（宮）

復次內護摩　滅除於業生
了知自末那　遠離色聲等
眼耳鼻舌身　及與語意業
皆悉從心起　依止於心王
眼等分別生　及色等境界
智慧未生障　風燥火能滅
燒除妄分別　成淨菩提心
此名內護摩　為諸菩薩說

*說本尊三昧品第二十八

爾時。執金剛祕密主。白佛言。世尊願說諸尊色像威驗現前。令眞言門修菩薩行諸菩薩。觀緣本尊形故。即本尊身以為自身。無有疑惑而得悉地。如是說已。佛告執金剛祕密主言。善哉善哉祕密主。汝能問吾如是義。善哉諦聽極善作意。吾今演說。金剛手言。如是。世尊願樂欲聞。佛言祕密主。諸尊有三種身。所謂字印形像。彼字有二種。謂聲及菩提心。印有二種。所謂有形無形。本尊之身亦有二種。所謂清淨非清淨。彼證淨身離一切相。非淨有想之身。則有顯形衆色。彼二種尊形。成就二種事。有想故成就有相悉地。無想故隨生無相悉地。而說偈言

佛說有想故　樂欲成有相
以住無想故　獲無相悉地
是故一切種　當住於非想

*說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毘盧遮那。告執金剛祕密主言。祕密主。彼眞言門修菩薩行諸菩薩。樂欲成就無相三昧。當如是思惟。想從何生。為自身耶。自心意耶。若從身生。身如草木瓦石。自性如是。離於造作。無所識知。因業所生。應當❶等觀同於外事。又如造立形像。非火非水。非刃非毒。非金剛等之所傷壞。或忿恚麁語。而能少分令其動作。若以飲食衣服塗香華鬘。或以塗香旃檀龍腦如是等類。種種殊勝受用之具。諸天世人奉事供給。亦不生❷喜。何以故。愚童凡夫於自性空形像。自我分生。顚倒不實。起諸分別。或復供養。或加毀害。祕密主。當如是住❸修身念。觀察性空

復次祕密主。心無自性。離一切想故。當思惟性空。祕密主。心於三時求不可得。以過三世故。如是自性遠離諸相。祕密主。有心想者。即是愚童凡夫之所分別。由不了知。有如是等虛妄橫計。如彼不實不生。當如是思念。祕密主。此眞言門修菩薩行諸菩薩。證得無相三昧。由住無相三昧故。如來所說眞語。親對其人。常現在前

*世出世持誦品第三十

復次。祕密主。今說祕密持眞言法

一一諸眞言　作心意念誦
出入息為二　常第一相應
異此而受持　眞言闕支分
內與外相應　我說有四種
彼世間念誦　有所緣相續
住種子字句　或心隨本尊
故說有攀緣　出入息為❹上
當知出世心　遠離於諸字
自尊為一相　無二無取著
不壞意色像　勿異於法則
所說三落叉　多種持眞言
乃至衆罪除　眞言者清淨
如念誦數量　勿異如是數

❺囑累品第三十❻一

爾時世尊。告一切衆會言。汝今應當住不放逸。於此法門。若不知根性。不應授與他人。除我弟子具標相者。我今演說汝等當一心聽。若於吉辯執宿時生。志求勝事。有微細慧。常念恩德。生渴仰心。聞法歡喜而住。其相青白。或白色。廣首長頸。額廣平正。其鼻脩直。面❼䩭圓滿。端嚴相稱。如是佛子。應當殷勤而教授之。爾時一切具威德者。咸懷慶悅。聞已頂受。一心奉持。是諸衆會。以種種莊嚴。廣大供養已。稽首佛足。恭敬合掌。而說是言。唯願於此法教。演說救世加持句。令法眼道。遍一切處久住世間。爾時世尊於此法門。說加持句眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他❽引勝勝二❾怛㘕二合*怛㘕❿二合三顛顛四⓫達𠻬達𠻬五娑他*引二合跛也娑他*引二合跛也六勃馱薩底也二合嚩*引七⓬達摩薩底也二合嚩*引八僧⓭伽薩底也二合嚩*引九許許十吠*娜尾吠十一莎訶⓮十二

時佛說此經已。一切持金剛者。及普賢等上首諸菩薩。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第六⓯

❶〔等〕－【宋】　❷喜＝善【宮】　❸修＝脩【三】　❹上＝二【三】　❺（大毘盧遮那經）＋囑【宋】【宮】，（大毘盧遮那成佛經）＋囑【元】　❻〔一〕－【宮】　❼䩭＝輔【宋】　❽〔引〕－【三】【宮】*　❾怛＝恒【明】*　❿〔二合〕－【三】【宮】　⓫〔達𠻬〕－【宮】　⓬（許）＋達【宋】【明】【宮】【丁】　⓭伽＝加【宮】　⓮〔十二〕－【三】【宮】　⓯丙本奧書曰貞享三丙寅年四月二十二日校批了是爲今日指授諸徒矣淨嚴四十八歲，元祿十六年三月十五日以淨嚴和尚之本再校了尊教

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第[1]七

大唐天竺三藏善無畏
共沙門一行　譯

供養[2]次第法中眞言行學處品第一

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宣說
然初自他利成就　無上智願之方便
成彼方便雖無量　發起悉地由信解
於滿悉地諸勝願　一切如來勝生子
彼等佛身眞言形　所住種種[3]印威儀
殊勝眞言所行道　及方廣乘皆諦[4]信
有[5]情信解上中下　世尊說彼證修法
哀愍輪迴六趣衆　隨順饒益故開演
應當恭敬決定意　亦起勤誠深信心
若於最勝方廣乘　知妙眞言調伏行
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了[6]具緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬禮　爲利他故一心住
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起殷勤殊勝意　供養給侍隨所作
善[7]順師意令歡喜　慈悲攝受相對時
稽首[8]請勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入漫荼羅　隨器授與三昧耶
道場教本眞言印　親於尊所口傳授
獲勝三昧耶及護　爾乃應當如說行
然此契經之所說　攝正眞言平等行
哀愍劣慧弟子故　分別漸次之儀式
於造勝利天中天　從正覺心所生子
下至世天身語印　入此眞言最上乘
[9]導諸密行軌範者　皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間　是故勿生捨離心
常應無間而繫念　彼等廣大諸功德
隨其力分相應事　悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺　說彼教門盡苦道
授學處師同梵行　一切勿懷毀慢心
善觀時宜所當作　和敬相應而給侍
說彼教門離苦道　授學處師同梵行
一切勿懷毀慢心　善觀時宜所當作
和敬相應而給侍　不造愚童心行法
不於諸尊起嫌恨　如世導師契經說
能損大利莫過瞋　一念因緣悉焚滅
俱胝曠劫所修善　是故慇懃常捨離
此無義利之根本　淨菩提心如意寶
滿世出世勝希[10]願　除疑究竟獲三昧
自利利他因是生　故應守護倍身命
觀其廣大功德藏　若身口意嬈衆生
下至少分皆遠離　除異方便多所濟
內住悲心而現瞋　於背恩德有情類
常[11]懷忍辱不觀過　又常具足大慈悲
及與喜捨無量心　隨力所能法食施
以慈利行化群生　或由大利相應心
爲俟時故而棄捨　若無勢力廣饒益
住法但觀菩提心　佛說此中具萬行
滿足[12]請白[13]純淨法　以布施等諸度門
攝受衆生於大乘　令住受持讀誦等
及與思惟正修習　智者制止六情根
常當寂意修等引　毀壞事業由諸酒
一切不善法之根　如毒火刀霜雹等
故當遠離勿親近　又由佛說增我慢
不應坐臥高妙床　取要言之具[14]慧者
悉捨自損損他事　我依正三昧耶道
今已次第略宣說　顯明佛說修多羅
令廣知解生決定　依此正住平等戒
復當離於毀犯因　謂習惡心及懈惰
妄念恐怖談話等　妙眞言門覺心者
如是[15]正住三昧耶　當令障蓋漸消盡
以諸福德增益故　欲於此生入悉地
隨其所應思念之　親於尊所受明法
觀察相應作成就　當自安住眞言行
如所說明次第儀　先禮灌頂傳教尊
請白眞言所修業　智者蒙師許可已
依於地分所宜處　妙山[16]輔峯半巖間
種種龕窟兩山中　於一切時得安隱
芰荷青蓮遍嚴池　大河[17]涇川洲岸側
遠離人物衆憒閙　篠葉扶疎悅意樹
多饒乳木及祥草　無有蚊虻苦寒熱
惡獸毒蟲衆妨難　或諸如來聖弟子
昔於往昔所遊居　寺塔練若古仙室
當依自心意樂處　捨離在家絕諠務
勤轉五欲諸蓋纏　一向深樂於法味
長養其心求悉地　又常具足堪忍*慧

[1]七十（此是供養儀式）【宮】　[2]次第法中＝念誦三昧耶法門【三】【宮】【甲】【丁】　[3]印＝仰【宮】　[4]信＝言【宮】　[5]情＝清【三】【宮】　[6]具＝其【元】【明】　[7]順＝友【宋】【宮】　[8]請＝諸【元】【明】，清【宮】　[9]導＝遵【三】　[10]願＝有【三】【宮】　[11]懷＝行【三】【宮】【甲】【丁】　[12]請＝清【明】【乙】　[13]純＝醇【三】【宮】【甲】【丁】　[14]慧＝惠【宋】【宮】*　[15]正＝王【宮】　[16]輔＝補【宋】【宮】【丁】　[17]涇＝流ヵ【甲】

能安懺濁諸疲苦　淨命善伴或無伴
[1]當與妙法經卷俱　若順諸佛菩薩行
於正眞言堅信解　具淨*慧力能堪忍
精進不求諸世間　常樂堅固無怯弱
自他現法作成就　不隨餘天無畏依
具此名爲良助伴

增益守護清淨行品第二

彼作成就處所已　每日先住於念*慧
依法寢息初起時　除諸無盡爲障者
是夜放逸所生罪　慇懃還淨皆悔除
寂根具悲利益心　誓度無盡衆生界
如法澡浴或不浴　應令身口意淸淨
次於齋室空靜處　散妙花等以莊嚴
隨證形像勝妙典　[2]或心思念十方佛
心目現觀諸明了　當依本尊所在方
至誠恭敬一心住　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世[3]十切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　慇懃無量恭敬禮

作禮方便眞言曰

[4]唵(一)南麼薩婆怛他(引)櫱多[5](二)迦(引)耶[6]嚩(引)吃質(二合)多[7](三)播娜鑁(無[8]苑反)娜[9]雜迦嚧弭(四)

由此作禮眞實言　卽能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪累
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰

唵(一)薩婆播波薩怖(二合)吒(二)娜訶曩伐折囉[10](引二合)也(三)莎[11]訶(四)

南無十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵(一)薩婆勃馱菩提薩怛鑁[12](引二合)(二)設囉拏[13](平)蘗車弭(三)伐折囉(二合)達[14]麼(四)顉唎(二合)(五)

我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰

唵(一)薩婆怛他(引)蘗多[15](二)布[16]闍鉢囉(二合)[17]跋(無[18]蝎[19]反)㗚多(二合)蘗夜怛忙[20](去二合)難(三)[21]暱嚹夜(二合)哆夜弭(四)薩婆怛他(引)蘗多室栢(二合)地[22]底瑟咤[23](勅限反二合)[24]多(引五)薩婆怛他[25](引)蘗多若難謎阿(引)昧設覩[26](六)

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生菩薩集所纏繞　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心方便眞言曰

唵(一)菩提質多(二)母[27]多播(引)[28](二合)娜夜弭(三)

是中增加句言。菩提心離一切物。謂蘊界處能執所執捨故。法無有我。自心平等。本來不生如大空自性。如佛世尊及諸菩薩發菩提心。乃至菩提道場。我亦如是發菩提心。[29](此增加句)亦同眞言。當誦梵本

十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

隨喜方便眞言曰

唵(一)薩婆怛他(引)櫱多(二)本*(去)[30]若(*尼也反)若曩(三)努慕捺那布闍迷伽參慕捺囉(二合)(四)薩[31]叵(二合)囉[32]傳(三)麼曳(五)許[33](六)

我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

勸請方便眞言曰

唵(一)薩婆怛他(引)櫱多(引二)睇灑傳布闍迷伽娑慕捺囉[34](三二合)薩叵(二合)囉[35]傳(三)麼曳[36](四)許[37](五)

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住清淨法界身

奉請法身方便眞言曰

唵(一)薩婆怛他(引)櫱多(二)捺睇灑夜弭(三)薩婆薩怛嚩(二合)係多(引)㗚他[38](去二)耶(四)達麼馱[39]到薩囉(他以*反)嚦[40]㗚婆[41](上二合)穌覩[42](五)

所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向方便眞言曰

唵(一)薩婆怛他(引)櫱多(二)[43]喔哩也(二)[44](合)怛囊布闍迷伽參慕捺囉(二合三)薩叵(二合)囉傳(三)麼曳(四)許*(五)

復造所餘諸福事　讀誦經行宴坐等

[1]當=常㊂宮甲丙丁　[2]或=誠㊂宮甲乙丙丁　[3]十=一㊂宮　[4]已下諸眞言丙本丁本俱加梵字今不載之但丙本梵字或朱或墨書之　[5]二=一宮　[6]嚩=縛宮　[7]三=二宮　[8]苑=犯元明,早宮　[9]雜=雜三宮　[10]引二合=二合引明,司吞宮　[11]訶四=嚩訶二合㊂宮丙丁　[12]引二合二=二合引二明　[13]平十(聲)細註明　[14]麼=磨㊂宮甲乙丙丁　[15][二]－宋　[16]闍十(二)夾註宋宮　[17]跋=薄宮　[18]蝎=渴㊂宮　[19]反=切明*　[20]去十(聲)明*　[21]暱=涅,㊂丙丁,怛宮　[22][底]－宋宮,底=𠼪元明　[23][勅限反二合]－㊂宮　[24]多=哆㊂宮丙丁　[25]引=六㊂　[26][六]－宋元宮,六=七明　[27]多=喘宮乙　[28]二=三明　[29]此增乃至本十二字宋本宮本作本文　[30]若=諾㊂宮甲乙丙丁　[31]叵=娑宮　[32]傳=奉㊂宮乙丙丁　[33][六]－㊂宮甲乙*　[34]二合三=三二合宋宮　[35]傳=寧元明　[36][四]－宋　[37][五]－宋明宮　[38]去二=未宮,去十(聲)明　[39]到=叡㊂宮甲乙丙丁　[40][喋]－宮　[41]上二合=二合五明　[42][五]－㊂宮*　[43]喔=溫明,恒宮　[44][合]－宮

爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
次[1]當結三昧耶印　所謂淨除三業道
應知密印相　諸正遍知說
當合定慧手　並建二空輪
遍觸諸支分　誦持眞實語

入佛三昧耶明曰

南麼薩婆怛他引糵帝驃一微濕嚩二合目契[2]嚩二唵阿三迷三[3]昍嚧二合三迷[4]四三麼曳平[5]五莎訶*六

總結此密印　能淨如來地
地波羅蜜滿　成三法道界
所餘諸印等　次第如經說
眞言者當知　所作得成就
次結法界生　密*慧之[6]幖幟
淨身口意故　遍轉於共身
般若三昧手　[7]俱作金剛拳
二空在共掌　風[8]幢皆正直
如是名法界　清淨之祕印

法界生眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩二合婆嚩句痕三

如法界自性　而觀於自身
或以眞實言　三轉而宣說
當見住法體　無垢如虛空
眞言印威力　加持行人故
爲令彼堅固　觀自金剛身
結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　左右互相持
二空各旋轉　合於*慧掌中
是名爲法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者
眞言印威力　成就者當見
常如寶輪轉　而轉大法輪

金剛薩埵眞言曰

南麼三曼多伐折[9]囉二合赧[10]一伐折囉[11]引二合[12]呾麼二合句痕[13]二

誦此眞言已　當住於等引
諦觀我此身　即是執金剛
無量天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心
次以眞言印　而環金剛甲
當觀所被服　遍體生焰光
用是嚴身故　諸魔爲障者
及餘惡心類　覩之咸四散
是中密印相　先作三補吒
止觀二風輪　糺持火輪上
二空自相並　而在於掌中
誦彼眞言已　當觀無垢字

金剛甲冑眞言曰

南麼三曼多伐折囉[14]二合赧一唵二伐折囉二合迦嚩遮三許[15]四

囉字色鮮白　空點以嚴之
如彼髻明珠　置之於頂上
設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福慧皆圓滿

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃囕

眞言同法界　無量衆罪除
不久當成就　住於不退地
一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞
次爲降伏魔　制諸大障故
當念大護者　無能堪忍明

無堪忍大護明曰

南[16]麼薩婆怛他引糵帝[17]驃薩婆佩也微[18]糵帝*驃二微濕嚩*二合目契弊薩婆他引[19]三唅欠四囉吃[20]灑二合摩訶引沫[21]麗五薩婆怛他引糵多奔抳也二合[22]嚟社帝六許許[23]七[24]呾囉[25]二引[26]合吒[27]輕[28]呾囉*二合吒[29]同上[30]八阿鉢囉二[31]合[32]嚓訶諦九[33]莎訶[34]十

由纔憶念故　諸毘那也迦
惡形羅刹等　彼一切馳散

供養儀式品第三

如是正業淨其身　住定觀本眞言主
以眞言印而召請　先當示現三昧耶
眞言相應除障者　兼以不動*慧刀印
稽首奉獻閼伽水　行者復獻眞言座
次應供養花香等　去垢亦以無動尊
辟除作淨皆如是　加持以本眞言[35]王
或觀諸佛勝生子　無量無數衆圍繞

右攝頌竟下當次第分別說

現前觀囉字　具點[36]廣嚴飾
謂淨光焰鬘　赫如朝日暉
念聲眞實義　能除一切障
解脫三毒垢　諸法亦復然
先自淨心地　復淨道場地

[1]當=復【三】【宮】【乙】　[2]嚩=弊【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】*　[3]昍=哩【丙】【丁】　[4]〔四〕－【三】【宮】　[5]五=四【宋】【元】【宮】，聲四【明】　[6]幖=標【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】*　[7]俱=皆【三】【宮】　[8]幢=輪【三】【宮】【乙】　[9]囉二合=羅【三】【宮】【甲】【乙】【丙】　[10]〔一〕－【宮】*　[11]引二合=二合引【明】　[12]呾=怛【元】【明】，但【宮】　[13]二=二合【三】【宮】　[14]〔二合〕－【三】【宮】【甲】【乙】*　[15]〔四〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[16]麼=無【宮】*　[17]嚩=弊【三】【宮】【甲】【乙】　[18]糵=蘗【宋】　[19]三=二【宋】【元】【宮】　[20]灑=濕【宮】　[21]麗=隷【宋】【宮】【甲】【乙】【丁】　[22]嚟=涅【三】【丙】【丁】，濕【宮】　[23]〔七〕－【三】【宮】　[24]呾=喤【三】　[25]引二合=二合引七【明】　[26]合十(七)【宋】【元】　[27]〔輕〕－【三】【宮】　[28]呾=嚧【三】【宮】　[29]同=引【宋】【元】【宮】，同上八=上聲引八【明】　[30]八=入【元】　[31]〔合〕－【宮】　[32]嚓=底【三】【丙】【丁】　[33]莎十(縛)【三】【宮】【丙】【丁】　[34]〔十〕－【三】【宮】　[35]王=主【三】【宮】　[36]廣=莊【宮】

悉除衆過患　其相如虚空
如金剛所持　此地亦如是
最初於下位　思惟彼風輪
訶字所安住　黑光焰流布

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃唅

次上安水輪　其色[1]猶雪乳
嚩字所安住　頗胝月電光

彼眞言曰

南*麼三曼多勃馱喃鑁

復於水輪上　觀作金剛輪
[2]想置本初字　四方遍黄色

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃阿

是輪如金剛　名大因陀羅
光焰淨金色　普皆遍流出
於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座
寶王以校飾　在大宮殿中
寶[3]柱皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣
周布香花雲　及與衆寶雲
普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻所愛聲　而奏諸音樂
宮中想淨妙　寶瓶與閼伽
寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女
佛波羅蜜等　菩提妙嚴花
方便作衆伎　歌詠妙[4]法音
以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

虚空[5]藏轉明妃曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝驃(一)微濕[6]嚩(二合)目契*弊(二)薩婆他(三)欠(四)嗢[7]蘖帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劍(六)莎訶[8](七[9]法應多誦)

由此持一切　眞實無有異
作金剛合掌　是則加持印
一切法不生　自性本寂故
想念此眞實　阿字置其中
次當轉阿字　成大日牟尼
無盡刹塵衆　普現圓光内
千界爲增數　流出光焰輪
遍至衆生界　隨[10]性令開悟
身語遍一切　佛心亦復然
閻浮淨金色　爲應世間故
[11]加趺坐蓮上　正受離諸毒
身被[12]綃縠衣　自然髮髻冠
若釋迦牟尼　彼中想婆字
復轉如是字　而成能仁尊
勤勇袈裟衣　四八大人相

釋迦種子心曰

南麼三曼多勃馱[13]喃婆

字門轉成佛　亦利諸衆生
猶如大日尊　瑜伽者觀察
一身與二身　乃至無量身
同入於本體　流出亦如是
於佛右蓮上　當觀本所尊
左置執金剛　勤勇諸眷屬
前後花臺中　廣大菩薩衆
一生補處等　饒益衆生者
右邊花座下　眞言者所居
若持妙吉祥　中置無我字
是字轉成身　如前之所觀

文殊種子心曰

南麼三曼多勃馱喃瞞

若觀世自在　或金剛薩埵
慈氏及普賢　地藏除蓋障
佛眼并白處　多利毘倶知
忙莽商羯羅　[14]金輪與馬頭
持明男女使　忿怒諸奉教
隨其所樂欲　依前法而轉
爲令心喜故　奉獻外香花
燈明閼伽水　皆如本教説
不動以去垢　辟除使光顯
本法自相加　及護持我身
結諸方界等　或以降三世
召請如本教　所用印眞言
及此普通印　眞言王相應

聖者不動尊眞言曰

南麼三曼多伐折囉*(二合)赧*(一)戰拏摩訶[15]嚕灑傳[16]上(二)薩破*(二合)吒也(三)許怛囉(二合)[17]吒(四)悍(引)漫[18](引三)(當誦三遍)

當以定*慧手　皆作金剛拳
正直舒火風　虚空持地水

[1]猶＝如【三】 [2]想＝柜【宮】 [3]柱＝樹【三】【宮】【甲】【丁】 [4]法＝満【宮】 [5]〔藏〕一【宮】 [6]嚩＝縛【宋】【元】【宮】 [7]（娜）＋蘖【甲】【乙】 [8]〔七法應多誦〕一【宮】，〔七〕一【甲】【乙】 [9]〔法應多誦〕一【宋】 [10]性＝姓【宋】 [11]加＝跏【宋】【宮】 [12]綃＝絹【宋】【宮】 [13]喃＋（一）細註【明】 [14]金＝輪【宮】 [15]嚕＝路【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [16]上＋（聲）細註【明】 [17]吒＝迦【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [18]〔引〕一【宋】【元】【宮】，引＝五【明】

三昧手爲鞘　般若以爲刀
*慧刀入住出　皆在三昧鞘
是則無動尊　密印之威儀
定手住其心　*慧手普旋轉
應知所觸物　卽名爲去垢
以此而左旋　因是成辟除
若結方隅界　皆令隨右轉
所餘衆事業　滅惡淨諸障
亦當如是作　隨類而相應
次以眞言印　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來

召請方便眞言曰

南①麼三曼多勃馱喃(一)阿②(去急呼)薩婆怛*囉③(引二)(合)鉢囉(二合)④底訶諦(二)怛他⑤(引)蘗黨矩奢(三)菩提浙嚦耶*(二合)鉢嚦布囉迦(四)莎訶⑥(應誦七遍)

以歸命合掌　固結金剛縛
當令智慧手　直舒彼風輪
俛屈其上節　故號爲鉤印
諸佛救世者　以玆召一切
安住十地等　大力諸菩薩
及餘難調伏　不善心衆生
次奉三昧耶　具以眞言印
印相如前說　諸三昧耶數

三昧⑦耶眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿三迷(二)怛嚦(三)三迷(三)三麼曳(四)莎訶⑧(五)(應誦三遍)

以如是方便　正示三昧耶
則能普增益　一切衆生類
當得成悉地　速滿無上願
令本眞言主　諸明歡喜故
所獻閼伽水　先已具嚴備
用本眞言印　如法以加持
奉諸善逝者　用浴無垢身
次當淨一切　佛口所生子

閼伽眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)伽伽娜三摩(引)三摩(二)莎訶(當誦二十五遍⑨以不動尊印示之)

次奉所敷座　具密印眞言
結作蓮花臺　遍置一切處
覺者所安坐　證最勝菩提
爲得如是處　故持以上獻

如來座眞言曰

南麼三曼多勃馱喃阿(引急呼聲)

其中密印相　定慧手相合
而普舒散⑩之　猶如鈴鐸形
二空與地輪　聚合以爲臺
水輪稍相遠　是卽蓮花印
復次當辟除　自身所生障
以大慧⑪刀印　聖不動眞言
當見同於彼　最勝金剛焰
焚燒一切障　令盡無有餘
智者當轉作　金剛薩埵身
眞言印相應　遍布諸支分

金剛種子心曰

南麼三曼多勃馱喃鑁

念此眞實義　諸法離言說
以具印等故　卽同執金剛
當知彼印相　先以三補吒
火輪爲中⑫鋒　端銳自相合
風輪以爲鉤　舒屈置其傍
水輪互相交　而在於掌內

金剛薩埵眞言曰

南麼三曼多伐折囉*(二合)赧(一)戰拏⑬摩訶(引)*嚧灑拏⑭(平二)許

或用三昧手　作半金剛印
或以餘契經　所說之軌儀
次當周遍身　被服金剛鎧
身語之密印　前已依法說
以佉字及點　而置於頂上
思惟此眞言　諸法如虛空

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃欠

應先住此字門然後作金剛薩埵身

次應一心作　摧伏諸魔印
智者應普轉　眞語共相應
能除極猛利　諸有惡心者
當見遍此地　金剛熾焰光

降伏魔眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)摩訶(引)⑮沫*囉嚩嚟(二)捺奢嚩路⑯嗢(引)婆(二合)吠*(平三)摩訶(引)⑰味怛嚟也⑱(三合)毘庾(二合)⑲嗢蘗⑳(二合)*嚟㉑(四)莎訶*(五)

當以智慧手　而作金剛拳
正直舒風輪　加於白毫際
如毘俱知形　是則彼*幖幟
此印名大印　念之除衆魔
纔結是法故　無量天魔軍
及餘爲障者　必定皆退散

①麼＝無【宮】　②去＝土【宋】，上【元】，上聲【明】　③引二合＝二合引【明】　④底＝嚟【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑤引＝上【元】，上聲【明】　⑥〔應誦〕－【三】【宮】　⑦〔耶〕－【宮】　⑧〔五〕－【三】【宮】【甲】【乙】　⑨〔以〕－【甲】　⑩之＝支【宮】　⑪刀＝力【明】　⑫鋒＝鉾【元】【明】【宮】　⑬摩＝麼【三】【宮】【甲】【乙】　⑭平＋(聲)【明】*　⑮沫＝沬【宮】　⑯嗢＝韞【宋】【宮】　⑰眛＝味【宋】【宮】　⑱三＝二【三】【宮】　⑲嗢＝咀【元】【明】　⑳二合＝二【宋】【元】，四【宮】　㉑四＝五【宮】

次用難堪忍　密印及眞言
而用結(1)周界　威猛無能覩
無能堪忍眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一三(2)莽多(3)弩蘗帝二滿馱也徒噶引三摩訶三摩耶喔(4)去闍(5)去帝四娑麼二合囉𡀔五阿鉢囉二合嚩訶訶誦六馱迦馱迦七捺囉捺囉八滿馱滿馱九捺聋爾擯十薩婆怛他引蘗多引弩壤帝十一鉢囉二合嚩囉達摩臘(6)馱微若曳*平十二薄伽嚩嚩十三(7)微矩(8)嚕微矩麗十四麗魯補嚕微矩麗十五莎訶(9)十六當誦三遍
或以第二略說眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一麗魯補(10)嚕微矩麗二莎訶當誦七遍

先以三補吒　風輪在於掌
二空及地輪　內屈猶如鉤
火輪合為峯　開散其水輪
旋轉指十方　是名結大界
用持十方國　能令悉堅住
是故三世事　悉能普護之
或以不動尊　成(11)辦一切事
護身處令淨　結諸方界等
不動尊種子心曰
南麼三曼多伐折囉*二合赧悍
次先恭敬禮　復獻於閼伽
如經說香等　依法修供養
復以聖不動　加持此眾物
結彼慧刀印　普皆遍灑之
送諸香花等　所*辦供養具
數以密印灑　復頻誦眞言
各說本眞言　及自所持明
應如是作已　稱名而奉獻
一切先遍置　清淨法界心
所謂嚂字門　如前所開示
所稱名中塗香眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(12)一微輸(13)上馱健(14)杜引(15)納婆二合嚩(16)三莎訶(17)當誦三遍
次說花眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引(18)昧(19)咀㘑也(20)三合二毘庾(21)二合(22)嗢蘗帝(23)三莎訶(24)當誦三遍
次說焚香眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱(25)埵弩蘗帝二莎訶*當誦三遍
次說然燈眞言曰
南麼三曼多勃馱(26)喃一怛他引(27)蘗多引喇旨二合(28)二薩回三合囉儜嚩婆*去娑娜三伽伽猱(29)陀哩耶四二合莎訶*當誦三遍
次說諸食眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿(30)囉囉(31)迦囉囉二沫隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶(32)當誦三遍
及餘供養具　所應奉獻者
依隨此法則　淨以無動尊
當合定慧掌　五輪互相叉
是則持眾物　普通供養印
眞言具慧者　敬養眾聖尊
復作心儀式　清淨極嚴麗
所獻皆充滿　平等如法界
此方及餘剎　普入諸趣中
依諸佛菩薩　福德而生起
幢幡諸瓔蓋　廣大妙樓閣
及天寶樹王　遍有諸資具
眾香花雲等　無際猶虛空
各雨諸供物　供養成佛事
思惟奉一切　諸佛及菩薩
以虛空藏明　普通供養印
三轉作加持　所願皆成就
持虛空藏明增加句云
依我功德力　及與法界力
一切時易獲　廣多復清淨
大供莊嚴雲　依一切如來
及諸菩薩眾　海會而流出
以一切諸佛　菩薩加持故
如法所修事　積集諸功德
迴向成悉地　為利諸眾生
以如是心說　願明行清淨
諸障得(33)消除　功德自圓滿
隨時修正行　是則無定期
若諸眞言人　此生求悉地
先依法持誦　但作心供養
所為既終竟　次經於一月
具以外儀軌　而受持眞言
又以持金剛　殊勝之諷詠
供養佛菩薩　當得速成就
執金剛阿利沙偈曰
無等無所動　平等堅固法
悲愍流轉者　攘奪眾苦患
普能授悉地　一切諸功德
離垢不遷變　無比勝願法

(1)周＝同【宮】　(2)莽＝曼【宮】　(3)弩＝努【三】【宮】　(4)〔去〕－【三】【宮】　(5)去＋(聲)【明】*　(6)(平)＋馱【三】　(7)〔微矩嚕〕－【宮】　(8)嚕＝麗【三】　(9)〔十六〕－【三】【宮】【甲】【乙】　(10)嚕＝麗【宋】【元】【宮】【丁】　(11)辦＝辨【三】*　(12)〔一〕－【宋】【元】　(13)上＋(聲)細註【明】　(14)杜＝社【明】　(15)納＝嚕【三】【宮】【宋】【乙】【丙】【丁】　(16)〔二〕－【宮】－【宋】【宮】　(17)〔當誦三遍〕－【宋】【宮】*　(18)昧＝妹【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　(19)咀＝咀【宋】【宮】【丁】　(20)三＝二【三】【宮】　(21)　(22)二合の嗢【三】，嗢＋(一合)細註【明】　(23)〔三〕－【宋】【宮】　(24)〔當誦三遍〕－【宋】【宮】【明】　(25)埵＝睹【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　(26)喃一＝喃唵一【三】　(27)蘗＝揭【三】【宮】【丙】【丁】　(28)二＝一【明】　(29)陀＝那【三】【宮】　(30)囉＝阿【三】【宮】　(31)迦囉＝阿阿【三】【宮】　(32)當＝皆【三】，〔當誦三遍〕－【宮】　(33)消＝銷【三】【宮】【乙】

等同於虛空　彼不可爲喻
隙塵千萬分　尙不及其一
恒於衆生界　成就果願中
於悉地無盡　故離於譬喩
當無垢翳悲　依於精進生
隨願成悉地　法爾無能[1]蔽
作衆生義利　所及普周遍
照明恒不斷　哀愍廣大身
離障無罣礙　行於悲行者
周流三世中　施與成就願
於無量之量　令至究竟處
奇哉此妙法　善逝之所到
唯不越本誓　授我無上果
若施斯願者　恒至殊勝處
廣及於世間　能滿勝希願
不染一切趣　三界無所依

右此偈卽同眞言當誦梵本

誦持如是偈讃已　至誠歸命世導師
[2]唯願衆聖授與我　慈濟有情之悉地
復次爲欲利他故　觀佛化雲遍一切
我所修福佛加持　普賢自體法界力
坐蓮華臺[3]往十方　隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願　淨除一切內外障
開現出世衆資具　如其信解充滿[4]之
以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
如來神力加持故　成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏　出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明　及密印相如前說
此眞言乘諸學者　是故當生諦信心
一切導師所宣說　不應誹謗生疑悔

持誦法則品第四

如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以眞實義加持故　當得眞言成等引
若作眞言念誦時　今當次說彼方便
智者如先所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉持照見眞言字
卽應次第而[5]受持　乃至令心淨無垢
數及時分相現等　[6]依隨經敎已滿足
志求有相之義利　眞言悉地隨意成
是名世間具相行　四支禪門復殊異
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印　自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等　我身無二行亦同
由住本地相應身　雖少福者亦成就
瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　逮見身祕之幖*幟
契經略說有二相　正遍知觀最爲先
次及菩薩聖天觀　妙吉祥尊爲上首
亦依彼乘位而轉　以相應印及眞言
文殊種子所謂[7]瞞字門。已於前品中說
本尊三昧相應者　以心置心爲種子
彼應如是自觀察　安住清淨菩提心
衆所知識之形像　隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊　身相猶如欝金色
頂現童眞五髻相　左伐折羅[8]在青蓮
以智慧手施無畏　或作金剛與願印

文殊師利眞言曰

南麼三曼多勃[9]馱喃(一)係係俱摩囉迦(二)微目吃嚱(二合)鉢他悉[10]𠼝*(二合)多(三)薩麼(二合)囉薩麼(二合)囉(四)鉢囉(二合)嚱然(五)莎訶[11](六)

合定慧手[12]虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈加大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　爾乃修行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說眞言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門
若能解了旋轉者　諸有所作皆成就

普通種子心曰

南麼三曼多勃馱喃迦

契經所說迦字門　一切諸法無造作
當以如是理光明　而觀此聲眞實義
眞陀摩尼寶王印　定慧五[13]輪互相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法

一切諸菩薩眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆他(二)微沫*嚱(三)微枳羅停*(上四)達摩馱睹[14]涅闍多[15](五)參參訶(六)莎訶[16](七)

佉字[17]含衆色　增加大空點
如前所宣說　置之於頂上
當得等虛空　說諸法亦然
復於其首內　想念本初字
純白點嚴飾　最勝百明心
眼界猶明燈　大空無垢字
住於本尊位　正覺當現前
乃至諦明了　應當如[18]是見

[1]蔽=隙【三】【宮】　[2]唯=惟【宋】【明】【乙】【丙】【丁】　[3]往=遍【三】【宮】　[4]之=足【三】【宮】　[5]受=授【宋】【宮】【丙】【丁】　[6]依=復【甲】　[7]瞞=滿【三】【宮】【乙】【丙】【丁】　[8]在=右【三】　[9]馱=陀【宋】【元】　[10]𠼝=體【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[11]〔六〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[12]虛=嘘【宋】【元】　[13]輪=輻【宮】　[14]涅=涅【三】【宮】　[15](上)十五【宋】【元】，(上聲)十五【明】　[16]〔七〕－【三】【宮】　[17]含=合【三】【宮】　[18]是=遠【三】【宮】【乙】

又觀彼心處　圓滿淨月輪
炳現阿字門　遍作金剛色
說聲眞實義　諸法本無生
於中正觀察　皆從此心起
聲字如花鬘　輝焰自圍繞
其光普明淨　能破無明[1]窟
[2]迦字以爲首　或復餘字門
皆當修是法　念以聲眞實
或所持眞言　環列在圓明
單字與句因　隨息而出入
或修意支法　應理如等引
緣念成悉地　普利衆生心
方迺作持誦　懈極然後已
或以眞言字　運布心月中
隨其深密意　思念聲眞實
如是受持者　復爲一方便
諸有修福聚　成就諸善根
當習意支法　無有定時分
若樂求現法　上中下悉地
應以斯方便　先作心受持
正覺諸世尊　所說法如是
或奉香花等　隨力修供養

是中先持誦法略有二種。一者依時故。二者依相故。時。謂所期數滿。及定時日月限等。相。謂佛塔圖像出生光焰音聲等。當知是眞言行者。罪障淨除之相也。彼如經所說。先作意念誦已。復持滿一落叉。從此經第二月。[3]乃修具支方便。然後隨其本願。作成就法。若有障者。先依現相門。以心意持誦。然後於

第二月。具支供養。應如是知

復爲樂修習　如來[4]三密門
經于一月者　次說彼方便
行者若持誦　大毘盧遮那
正覺眞言印　當依如是法

大日如來種子心曰

南麼三曼多勃馱喃阿

阿字門所謂一切法本不生故。已如前說

是中身密印　正覺白毫相
[5]慧手金剛拳　而在於眉間

如來毫相眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲念呼痕若[6]呼念

如前轉阿字　而成大日尊
法力所持故　與自身無異
住本尊瑜伽　加以五支字
下體及臍[7]上　心頂與眉間
於三摩呬多　運相而安立
以依是法住　卽同牟尼尊
阿字遍金色　用作金剛輪
加持於下體　說名瑜伽座
鑁字素月光　在於霧聚中
加持自臍上　是名大悲水
囕字初日暉　形赤在三角
加持本心位　是名智火光
唅字劫災焰　黑色在風輪
加持白毫際　說名自在力
佉字及空點　相成一切色
加持在頂上　故名爲大空

此五種眞言心第二品中已說又此五偈傳度者頗以經意[8]足[9]之使文句周備也

五字以嚴身　威德具成就
熾然大慧炬　滅除衆罪業
天魔軍衆等　及餘爲障者
當見如是人　赫奕同金剛
又於首中置　百光遍照王
安立無垢眼　猶燈明顯照
如前住瑜伽　加持亦如是
智者觀自體　等同如來身
心月圓明處　聲鬘與相應
字字無間斷　猶如韻鈴鐸
正等覺眞言　隨取而受持
當[10]以此方便　速得成悉地
復次若觀念　釋迦牟尼尊
所用明字門　我今次宣說

釋迦種子所謂婆字門已於前品中說

是中聲實義　所謂離諸觀
彼佛身密印　以如來鉢等
當用智慧手　加[11]於三昧掌
正受之儀式　而在於[12]臍輪

釋迦牟尼佛眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆吃麗二合奢[13]涅素捺那二薩婆達磨嚩始多引鉢囉引二合鉢多[14]二合三伽伽娜三摩引三摩*四莎訶*五

如是。或餘[15]等正覺密印眞言。各依本經所用。亦當如前方便。以字門觀轉。作本尊身。住瑜伽法運布種子。然後持誦所受眞言。若依此如來行者。當於大悲胎藏生漫荼羅王。得阿闍梨灌頂。乃應具足修行。非但得持明灌

[1] 窟＝害(三)(宮)(甲)(乙)　[2] 迦＝加(三)(宮)　[3] 乃＝迺(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　[4] 三＝二(宮)　[5] 慧＝惠(宋)(宮)　[6] 呼念＝念呼(明)　[7] 上＝下(宮)　[8] 足之＝文(宮)
[9] [之]－(宮)　[10] 以＝知(甲)　[11] 於＝持(三)　[12] 臍輪＝齊輻(宮)　[13] 涅＝呢(宮)　[14] 二合三＝三合二(宮)，[二合]－(宮)　[15] 等正＝正等(三)(宮)

頂者之所堪也。其四支禪門方便次第。設餘經中所說儀軌。有所虧缺。若[1]如此法修之。功德隨得離諸過。以本尊歡喜故。增其威勢。功德隨生。又持誦畢已。輒用本法而護持之。雖餘經有不說者。亦當通用此意。令修行人速得成就

復次本尊之所住　漫荼羅位之儀式
如彼形色壇亦然　依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種　寂災增益降伏心
分別事業凡四分　隨其物類所當用
純素黃赤深玄色　圓方三角蓮華壇
北面勝方住蓮座　[2]淡泊之心寂災事
東面初方吉祥座　悅樂之容增益事
西面後方在賢座　喜怒與俱攝召事
南面下方蹲踞等　忿怒之像降伏事
若知祕密之*幖幟　性位形色及威儀
奉花香等隨所應　皆當如是廣分別
淨除增福圓滿等　捨處遠遊摧害事
真言之初以唵字　[3]後加莎訶寂災用
若真言初以唵字　後加吽發[4]攝召用
初後納麼增益用　初後吽發降伏用
吽字發字通三處　增其名號在中間
如是分別真言相　智者應當悉知解

真言事業品第五

爾時真言行者。隨其所應。如法持誦已。復當如前事業。而自加持。作金剛薩埵身。思惟佛菩薩眾無量功德。於無盡眾生界。興大悲心。隨其所有資具。而修供養。供養已。又當一心合掌。以金剛諷[5]誦及餘微妙言辭。稱歎如來真實功德

次持所造眾善。迴向發願。作如是言如大覺世尊。所證知解了積集功德。迴向無上菩提。我今亦復如是。所有福聚。與法界眾生。共之咸使度生死海。成遍知道自利利他法皆滿足。依於如來大住而住。非獨為己身故求菩提也。乃至往返生死。[6]濟諸眾生同得一切種智以來。常當修集福德智慧。不造餘業。願我等得到第一安樂。所求悉地。離諸障礙。一切圓滿故。復更思惟。[7]令我速當具足若內若外種種清淨妙寶。而自莊嚴。相續無間。普皆流出。以是因緣故。能滿一切眾生所有希願

右略說如是。若廣修行者。當如普賢行願。及餘大乘修多羅所說。以決定意而稱述之。或云如諸佛菩薩。自所證知。[8]興大悲願我亦如是發願也

次當奉獻閼伽。作歸命合掌。置之頂上。思惟諸佛菩薩真實功德。至誠作禮而說偈言

諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益眾生者　我今悉皆歸命禮

次當啟白眾聖。說是偈言

現前諸如來　救世諸菩薩
不斷大乘教　到殊勝位者
[9]唯願聖天眾　決定證知我
[10]各當隨所安　後復垂哀赴

次當以三昧耶真言密印。於頂上解之。[11]而生是[12]心。諸有結護加持。皆令解脫。以此方便故。先所奉請諸尊。各還所住。不為無等大誓之所留止也。復用法界本性。加持自體。思惟淨菩提心。而住金剛薩埵身。是中明印。第二品中已說。若念誦竟。以此三印持身。所有真言行門終畢。法則皆悉圓滿

又應如[13]前方便。觀法界字。以為頂相。彼服金剛甲冑。由斯祕密莊嚴故。即得如金剛自性。無能沮壞之者。諸有聞其音聲。或見或觸。皆必定於阿耨多羅三藐三菩提。一切功德皆悉成就。與大日世尊。等無有異也

[14]次復起增上心。修行殊勝事業。於清淨處。嚴以香花。先令自身作觀世音菩薩。或住如來自性。依前方便。以真言密印加持。然後以法施心。讀誦大乘方廣經典。或以心誦。而請諸天神等。令聽受之。如所說偈言

金剛頂經說　觀世蓮花眼
即同一切佛　無盡莊嚴身
或以世導師　諸法自在者
隨取一名號　作本性加持

觀自在種子心曰

南麼三曼多勃馱喃娑[15]急呼

字門真實義　諸法無染著
音聲所流出　當作如是觀
此[16]中身密相　所謂蓮花印
如前奉敷座　我已分別說

次說觀自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩[17]婆怛他引蘗多[18]嚩路吉多二羯[19]嚕拏麼也三*囉囉*囉吽若四短聲莎訶*五

前[20]以法界心字。置之在頂。又用此真言密印。相[21]加。隨力所堪。讀誦經法。或造制底漫

[1]如＝加【三】【丙】【丁】　[2]淡泊＝惔怕【宋】【元】，憺怕【明】【甲】，淡怕【宮】【丁】　[3]後＝復【元】【明】【宮】　[4]攝召＝召攝【宋】【元】【宮】【丙】【丁】　[5]誦＝詠【三】　[6]濟＝劑【三】【宮】【甲】【丁】　[7]令＝今【宮】　[8]興＝與【三】　[9]唯＝惟【元】【明】　[10]各＝久【宋】【宮】　[11]而生＝名王【宮】　[12]心＝念【三】【宮】【甲】【丙】【丁】　[13]〔前〕－【三】　[14]次復＝復次【三】【宮】　[15]急呼＝上【宮】　[16]中身＝身中【三】【宮】【乙】【丙】【丁】　[17]娑＝縛【三】【宮】【甲】【乙】　[18]嚩＝縛【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[19]嚕＝魯【三】【宮】　[20]以＝一【宮】　[21]加＝如【宋】

茶羅等。所爲已畢。次從座起。以和敬相。應接諸人事。又爲身輪得支持故。次行乞食。或檀越請。或僧中所得。當離魚肉[1]薰菜。及供養本尊諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨。諸酒木果等漿可以醉人者。皆不應飲噉

次奉摶食。用獻本尊。又作隨意食法。若故有餘。更出少分。爲濟飢乏乞求故。當生是心。我爲任持身器。安隱行道。受是段食。如膏車[2]轄。令不敗傷。有所至到。不應以滋味故。增減其心。及生悅澤嚴身之[3]相。然後觀法界心字。遍淨諸食。以事業金剛。加持自身。是中種子。如鑁字眞言所說

復誦施十力[4]明八遍。方乃食之。說此明曰

南麼薩[5]婆勃馱菩提薩埵喃一 唵麼蘭捺泥[6]去帝孺忙栗寧[7]二莎訶*三

如是住先成就本尊瑜伽。飯食訖已。所餘觸食。以成辦諸事眞言心。供養所應食者。當用不空威怒增加聖不動眞言。當誦一遍。受者歡喜。常隨行人。而護念之。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉[8]引二合 赧一 怛囉二合吒[9]輕阿謨伽二戰拏摩訶*嚕灑儜[10]上三 娑破二合吒野許四 怛囉二合麼[11]野 怛囉二合麼野[12]五[13]許怛囉[14]二合吒[15]輕悍漫[16]六

彼食竟。休息少時。復當禮拜諸佛。懺悔衆罪。爲淨心故。如是[17]循修常業。乃至依前讀誦經典。恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜思惟大乘。無[18]得間絕。至中夜分。以事業金剛。如前被金剛甲。敬禮一切諸佛大菩薩等。次當運心如法供養。而作是念。我爲一切衆生。志求大事因緣故。應當愛護是身。少時安寢。非爲貪著睡眠之樂。先當正身威儀。重累二足。右脇而臥。若支體疲懈者。隨意轉側無咎。爲令速寤常當係意在明。又復不應假臥床上。次於餘日亦如是行之。持眞言者。以不虧法則。無間勤修故。得眞言門修菩薩行之名號[19]也。若於數時相現等持誦法中。作前方便。乃至具修勝業。猶不成就[20]者。應自警悟。倍加精進。勿得生下劣想。而言是法非我所堪。如是展其志力。自利利他。常不空過。以行者勤誠不休息故。衆聖玄照其心。則蒙威神建立。得離諸障。是中有二事。不應捨離。謂不捨諸佛菩薩。及饒益無盡衆生心。恒於一切智願。心不傾動。以此因緣。必定得成隨類悉地也

當[21]依內法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應爲
若爲任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與眞言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
眞言密印護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動眞言等　智者默然應澡浴

淨法界心。及不動尊種子。刀印。皆如前說

降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉[22]引二合[23]赧泗

此中訶字門　聲理如前說
少分差別者　所謂淨除相
降伏三界尊　身密之儀式

當用成事業　五智金剛印

[24]次說降三世眞言曰

南麼三曼多伐折囉[25]引二合 赧一 訶訶訶二 微薩麼[26]二合 曳平[27]三 薩婆怛他引[28]蘖多微灑也三 婆嚩四 怛囉二合路枳也二合 微若也五 許若六急呼 莎訶[29]七

如是澡浴灑淨已　具三昧耶護支分
思惟無盡聖天衆　三奉掬水而獻之
爲淨身心利他故　敬禮如來勝生子
遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室
或依水室異方便　心住如前所制儀
自身三等爲限量　爲求上中下法故
行者如是作持誦　所有罪流當永息
必定成就摧諸障　一切智句集其身
彼依世間成就品　或復餘經之所說
供養支分衆方便　如其次第所修行
未離有爲諸相故　是謂世間之悉地
次說無相最殊勝　具信解者所觀察
若眞言乘深慧人　此生志求無上果
隨所信解修觀照　如前心供養之儀
及依悉地流出品　出世間品瑜伽法
彼於眞實緣生句　內心支分離攀緣
依此方便而證修　常得出世間成就

如所說優陀那偈言

甚深無相法　劣慧所不堪
爲應彼等故　兼存有相說

右阿闍梨所集。大毘盧遮那成佛神變加持經中。供養儀式具足竟。傳度者頗存會意。又欲省文故。刪其重複眞言。旋轉用之。修行者。

[1] 薰＝葷【元】【明】　[2] 轄＝鎋【三】【宮】【石】【丁】　[3] 相＝想【三】【甲】【乙】【石】【丁】　[4] 明＝眼【宮】　[5] 婆＝嚩【三】【宮】【石】【丁】　[6] 去＋（一）細註【宋】，（二）細註【元】，（犂二）細註【明】　[7] 二＝三【元】【明】　[8] 〔引二合〕－【三】【宮】【甲】　[9] 輕＋（呼）夾註【明】　[10] 上三＝上【宋】，三【元】【明】　[11] 野＋（五）細註【三】　[12] 五＝六【三】【宮】　[13] 許＋（七）夾註【三】【宮】　[14] 〔二合〕－【宋】【元】【宮】　[15] 輕＝八細註【三】【乙】　[16] 六＝九【三】【宮】　[17] 〔循〕－【三】【宮】【甲】【乙】【石】【丁】　[18] 得＝敎【元】　[19] 〔也〕－【三】　[20] 〔者〕－【明】　[21] 依＝於【宋】　[22] 〔引二合〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[23] 赧＋（喃）【三】【宮】　[24] 次＝波【宮】　[25] 〔引二合〕－【三】【宮】　[26] 二合＝三【宋】【元】，二【宮】　[27] 〔三〕－【宋】【元】，三＝聲【明】　[28] 蘖＝拔【三】【石】【丁】　[29] 〔七〕－【三】【宮】

當綜括上下文義耳

❶驃毘庾反❷弊毘也反❸底丁以反 𠰒個入聲 囄他以反。凡真言中不譯字皆稍上聲呼之。若❹諸與下字相連。亦可逐便以入聲呼之。如婆伽梵呼爲薄伽梵之類是也

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第❺七

No. 849 [cf. No. 848 fasc. 7]

❻大毘盧遮那佛說要略念誦經

菩提金剛三藏譯

歸命滿分淨法身　毘盧遮那遍照智
開敷妙覺光明眼　修廣猶若青蓮葉
我今依經要略說　自利利他悉地法
真言次第方便行　發起信解勝願門
先令自心離塵垢　觀佛想印及真言
深經律藏勤勇尊　一心隨順恭敬禮
有曾灌頂令傳授　知妙真言支分者
見是勝人應敬事　瞻仰猶如世尊師
曾經發起殊勝意　得入大悲曼荼羅
對授三昧乃真言　爾乃應當爲宣說
攝正真言平等行　饒益有情心不問
三乘梵行勿輕毀　六和敬法心無捨
莫習愚人所行事　莫生瞋恚敗諸根
歷劫所修功德門　一念因緣悉焚盡
菩提妙心如意寶　能滿諸願滅塵勞
三昧德藏由此生　是故應當勤守護
觀念衆生根利鈍　慈心饒益現瞋喜
勿以少分貪恚癡　一念相應行嬈行
不念背恩有情過　以四無量攝群生
若由無力或得時　心常安住菩提所
如來說此具萬行　滿足諸度大乘道
讀誦思惟入正受　不著根塵修等引
遠離貪欲如毒火　遠離諸酒如霜雹
勿增我慢處高床　自損損他皆遠離
復當遠離毀犯因　懈墮忘念習惡儀
我已正依三昧道　住戒慧處略宣說
復於佛說修多羅　廣令開解生決定
真言妙門三昧法　隨其所應思念之
以諸福慧遍莊嚴　所有蓋障令消盡
觀察相應成就法　親於尊所受其明
安住次第奉真言　即於此生入悉地
智者欲修最勝業　先禮尊者問方便
蒙師許已尤勝處　妙山峯阜巖窟間
華池洲渚河岸邊　樹林扶疎悅意處
祥茅乳木無人地　復無寒熱虫獸災
聖賢往昔所居遊　蘭若仙巖塔寺內
此勝時處心安住　三昧相應修悉地
設遇疲苦及飢渴　具足念慧應堪忍
隨順如來菩薩教　有伴無伴堅其意
真言妙法常居手　具淨念慧恒觀察
勇進堅牢無怯弱　不著世間諸有福
於真言門深信解　成就自他安樂業
如是修行名勝伴　諸天守護增威力

次下九種方淨除障增益三昧耶門。而爲頌曰

虔誠懺諸罪　歸依身供養
發心及隨喜　觀請迴向法
如是九種門　次第相應說
彼依念誦處　日夜作時分
寢息及經行　辟除爲障者
寂根住念慧　能除放逸惑
常起大悲心　解脫衆生界
若浴若不浴　三業淨爲本
空閑精舍中　如法安經像
思惟十方剎　諸佛現於前
諦想自身心　分明在其所
虔誠作恭敬　布散妙香華
種種勝莊嚴　一心而敬禮
面隨東向坐　瞻仰本所尊
明印修多羅　五輪投地禮

禮一切佛及本尊幷諸菩薩。真言契印等時。同誦此明曰　唵(一)娜麼薩嚩(二合)怛他(引)蘖多迦(去引)也(二)馱訖䞋(二合)多(平三)播馱喓馱(上)難(四)迦路弭(五)　若誦此明而作禮拜。能令遍禮十方諸佛

復次懺悔法。謂親於佛前。右膝著地合掌思惟。先世已來及以此生。貪瞋癡等覆蓋身心。積集煩惱無明增長。不善三業無量無邊。於佛正法賢聖師僧父母宗親善知識。於如是所造極重罪。違善友言淪溺生死。今對十方佛菩薩前。披心懺悔不敢復造。作是言已誦此明曰　唵(一)薩婆播跛(二)窣普(二合)吒䭾呵儞(三)跛曰囉(二合)耶(四)莎訶　誦明三遍。所悔罪一時滅盡決定勿疑

復次歸依法　爾時作是思惟。十方三世一切諸佛。及深法藏。成就勝願諸菩薩衆。我心皆悉歸依。三誦此明曰

❶[驃…也]六十二字－㊂㊈　❷弊＝蹩㊈　❸底＝𠰒㊈　❹諸＋(語)㊉　❺七＋(右大唐中天竺國三藏輸波迦羅唐言善無畏譯沙門一行筆)㊈，丙本奧朱書曰貞享三年四月二十日校批了淨嚴四十八載同墨書曰元祿十六年三月十七日以淨嚴和上之本再校了尊教，寶永六年七月四日一校了性寂　❻㊄大日本縮刷大藏經，原本冠註曰此經依五部祕經校之

唵一薩婆勃䭾二慕地薩埵嚩二合難三捨羅𠺁
𠹷車去弭四跛曰羅二合達磨五紇哩二合六
復次分身供養　當想自身口意已離諸垢
運。散其身過微塵數遍十方剎猶。如雲散雨
施。化爲種種諸供養具用獻於佛。誦此明曰
唵一薩嚟嚩二合怛他引𠹷多布社二鉢羅二合
哦喇怛二合那去夜南三儞里耶引二合怛夜弭四
薩囉嚩二合怛他引𠹷多室柘二合地五底瑟
吒二合難六薩羅嚩二合怛他引𠹷多喀南七謎
伽阿引微設覩八
復次發勝菩提心　爾時當觀自心猶如寶月
空淨凝滿。復當觀察蘊處界等。無始妄執之
所纏繞。我今覺此無知所害。是故觀察菩提
淨心。觀菩提心誦此明曰　唵一嚩地質多二
沒喀波二合𩕳夜弭　誦此明三遍。能令速見
菩提之心。菩提心者離一切相。自身平等本
不生滅。無有我人能執所執。過去諸佛及諸
菩薩發此心故得至道場。我亦如是發菩提
心。一切衆生歸依我者。以諸方便皆令解
脫
復次隨喜功德　如是思惟十方剎土之中。
一切諸佛種種方便功德海雲。及諸菩薩最
勝福業。我今至心悉皆隨喜。誦此明曰
唵一薩嚟嚩二合怛他引𠹷多二咏儞也二合喏
那三引拏慕引𩕳娜四布社謎加三母捺囉薩頗
囉拏上五三摩曳六吽七
復次勸請德雲　作法已心念口言。我今勸
請一切如來諸大菩薩。普於十方興大法雲
降大法雨。救世大悲願隨我請。我於此中願
速成就。誦此明曰　唵一薩嚟嚩二合怛他𠹷
多二地曳二合瑟𠰌三布社謎伽三母捺羅二合四
薩頗二合囉拏三磨曳五吽六
復次請佛住世　爾時行者心念口言。我今
奉請一切如來。爲我凡夫住於世間。饒益我
等一切衆生。我及衆生住凡夫地衆苦所集。
云何得至無垢處。安住清淨法界之身。唯願
如來不捨於我。誦此明曰　唵一薩嚟嚩二合
怛他引𠹷多去引娜二地曳二合灑夜弭三薩嚟
嚩二合薩埵四係都去引嚟他二合也五達嚟摩二
合䭾怮都高反六悉迫天以反二合底嚟婆二合伐覩七
復次迴向菩提　應當一心合掌作是念言。我以
所修一切衆善。生起功德方便。利益諸衆生
福。並同迴向廣大菩提。願令自他速離生死。
誦此明曰　唵一薩嚟嚩二合怛他引𠹷多二儞
里也二合拏慕引𩕳娜三布社謎咖三母捺囉二合
四薩叵二合囉拏三摩曳吽　如上諸方便。能
遍淨身心

復爲攝自他　安坐入三昧
加持內外地　供養諸如來
密印及眞言　次第相應作

而爲頌曰

三昧淨法身　金剛輪甲冑
法界大護等　及無動威怒
七種結護門　受持如次第

初結祕密三昧耶者。如前迴向已。想運身心
遍禮諸佛一切賢聖。便即端心結跏趺坐。結
三昧印印身五處淨除三業。其印相者。以二
手如常合掌。擽竪二大指即是。三誦此明曰

娜麼薩嚟嚩二合怛他引𠹷帝鼻庾一二合微濕
嚩二合目契婢也二二合唵三阿上三迷嚀哩二合
三迷四三磨曳五莎嚩二合訶　五處者謂心額
頂二肩。若更有餘印欲結之者。亦先結此印
已然後結之。此印威力能令佛地顯現無障。
六波羅蜜具足圓滿三三昧耶速得成就
次結清淨法身印者。先以二手四指。各握大
指爲拳。舒二頭指側相著。即以此印舉安額
上。即復以印翻手向內從頷向下。緣於自身
徐徐散之。三誦此明曰　娜磨三漫多勃䭾
南一達嚟磨二合䭾覩二合䭾嚩二合婆去嚩句
哏三怛孝反下同
是名見法界明印也。以此明印旋轉於身。即
自思惟自性法身亘無盡界。是故速見淸淨
法身。由此明印力故得如是見。常住法體猶
如虛空以自加持
復次金剛法輪印。如是當自諦觀堅牢法身。
即以左右手。交腕背相著。右腕押左腕。從頭
指已下四指。兩兩互相及鉤。屈右大指於掌
中。向下翻手。輪印繞身。令其二手拳結當心。
左大指與右大指相合。是名法輪金剛智印。
此明印力最勝吉祥。若人暫結同自在者轉
大法輪。不久成就轉寶輪者。三誦此明曰
娜麼三漫多跋日羅二合赧一唵跋日羅二合答
摩昫哏　爾時行者住於法性。諦觀此身同
執金剛等無異也。一切天魔及諸異類。見此
人者是金剛身。決定現世轉大法輪勿生疑
惑
次結金剛甲冑印者。如是當以明印想成甲

胄。擐於自身遍起光焰。惡心魔類四散馳走。縱相近著咸自歸伏。如常合掌。以二頭指各附中指上節背文。以二大指並竪掌中。誦此明曰三返 娜麼三漫多嚩日囉二合赦一唵二嚩日囉二合却嚩遮三吽四

次想法界清淨字者。當想囕字加以空點。圓如醫珠空明徹照。置自頂上白光凝輝淨身心界。作是觀時百劫重罪一時頓盡。無量福慧皆得圓滿。 置字明曰 娜麼三曼多勃馱南一覽二合此法界心諸佛共持。佛加故能淨諸垢。善思惟者住不退地。若人遊往一切穢處。即想其字放赤焰光。遍於身界穢不能入。隨意來往皆無障礙。此字功用其義甚深之色即是法體。是故法體生於慧身

復次誦除障大護明者。 爲降伏諸魔制惡鬼神。是故當念難忍明王。以作障者無堪忍故。號大護難忍。明曰

娜麼薩嚩二合怛他蘗帝鼻庾二合微濕嚩二合目契弊也二二合 薩嚩他引唅 堪三羅乞叉二合摩訶 襪 禮四薩嚩二合怛他蘗多五昧儞也二合底六囉耻二合帝七吽吽八怛 羅二合吒怛羅吒九阿上鉢囉底呵帝十嚩娑二合訶

若暫憶持此明威力。毘那夜迦及惡羅刹。聞此護故盡皆四散恐懼馳走。 威力甚大無能勝者

復次不動威怒法。謂淨除處所結護方界。自在無礙嚴淨道場。及一切護皆悉通用。其印相者。各以二手大指。捻無名小指甲爲拳。各直展頭中二指。以其右手二指入左手握中。相順而挿如刀在鞘。想於自身如不動尊。八字邪立作拔刀勢。 左轉擗之右遶結之是名結護。誦此明曰 娜麼三曼多嚩日囉二合赧一戰拏摩訶路灑拏二上歐頗二合吒也三吽怛利二合吒四潬引滿引 若諸惡鬼神來向人者。以此法逐之自然散滅。 此法一切處皆悉通用。 隨後一一明其功用 已上七門祕密結護法也。可謂圓證定慧犢增福慧。 作前結護也

即入三摩地。 通心許請總別隨觀。 而爲頌曰

囉字淨心法　想立道場法
普觀及別觀　四門如次第

先觀囉字淨心者。如前結跏趺坐。當於心中諦觀字。加其圓點而放光明。如初日暉照於河海。光色凝淨澄徹無障。見自心體亦復如是離染無障。由彼客塵不能顯現。我今觀此法界深心字威力故。心淨光垢淨心垢已

復次應建道場。即於面前道場中心。諦想字放凝淨光臨空。流光遍照淨除地過

復想沈下過金剛際而住。 體同法界無所有性。次於彼界想有唅字。思惟彼字。流布黑光以爲風輪。 其想字明曰誦一遍 娜麼三曼多勃馱難一唅

次風輪上思惟鑁字。如彎形色如牛乳。流布淨光其猶皎月。以成水輪。誦此布字明曰

娜麼三曼多 勃馱難一鑁　次水輪上思惟阿上字。色如黃金爲金剛輪。妙光流布以成金壇。其形方正是名摩奚達羅。誦明曰 娜麼三曼多勃馱難一阿上

復次普觀莊嚴。 謂觀念本尊及諸聖會所居之土。令自心眼了了分明。住於彼前見佛所坐妙白蓮華。金剛爲莖華大開敷。嚴八葉具足鬚蘂。現衆寶色放無量光。從大蓮華周匝復生千百億數寶蓮華座。 觀華臺上玉交寶飾。師柱搆成宮殿。於師子之座華臺四周有衆寶。寶柱間遍垂幢蓋。復於座上珠網寶幔交絡彌布。寶帶垂瓔華鬘交連。繽紛綺錯嚴麗殊特。內外室中華雲靉靆。上下香雲遍滿氛馥。 於虛空中仙天競奏無量音樂解脫妙聲。賢瓶寶盤周匝布列。百寶樹王華果開敷。支葉相次光明交映。重重行列覆以寶網。從於寶網垂妙摩尼。 摩尼珠光照佛宮殿及彼世界。如百千日共處虛空。光明過彼不可爲喻。 有諸綵女從佛智生菩提妙華而爲嚴飾各居華座。如從定起以方便力。出妙音聲歌讚佛德。言詞清雅句義深遠。入是觀時見如斯事當作是念。以我至願蒙佛加持。由如來力及以法界力。今我所觀如觀而住。 爾時行者於三昧中。當念供養一切如來及彼聖衆。即便合掌作金剛印。想衆妙華從印發生。普散佛會而爲供養。誦此明妃以用加持。明曰

娜麼薩嚩二合怛他引蘗帝鼻庾二合微濕嚩二合目契弊也二二合 薩嚩他欠三約帶往聲 搗捺蘗二合帝四薩頗二合羅呬摩五加伽那釰六莎訶　當以三遍而用加持。 隨彼所生普願皆成。是名等虛空力虛空藏明妃也。是名普觀佛會竟

復次別觀諸聖。謂如前八葉妙華中。觀一阿上字作是思惟。諸法不生本性寂故此眞實義。從字而轉成盧舍那。諦觀如來結跏趺坐作三昧相。如閻浮檀微妙金色。素縠被身髮髻垂肩以爲頭冠。於圓光內無量佛剎。及諸佛會皆於中現。光明遍照諸衆生界。遇斯光者隨性開曉。如朝日光觸於蓮華皆悉開發。如來三輪遍一切處常住不滅　是故無生𑖀阿字從心而轉成如來身。　若於此中樂觀釋迦牟尼佛者。彼蓮華座想一𑖥婆上字。具一切色起如來身。諦觀佛身猶如紫金。三十二相八十種好。被赤袈裟跏趺而坐。千百億身皆此字轉。依盧舍那本體流出。次於北方華座之上。諦觀𑖭索字光如素月。轉成觀音大悲聖者。坐白蓮華身相亦同。於天冠中現無量壽自在如來。次於盧遮那南方華座。諦觀嚩上字光如碧玉 外放焰光。　坐華身相亦復如是。次本華東蓮華坐。諦觀暗字光色鮮白。一切如來從此字轉。其北隅華座之上。諦觀我字流光金色。一切佛母從此而轉。身相光明及以衣服一切皆白。本華東南蓮華座上。諦觀迦上字白光流布諸佛豪相大威德尊從此字轉。身相及華皆悉白色。本華西南磐石之上。諦觀唅字色如黑雲。聖者不動從此字轉。如童子形猛焰外熾。本華西北蓮華座上。諦觀訶上字放淺碧光。　降三世尊從其字轉。二身色相各如本字熾焰外發。　北方所有觀音眷屬。左右侍衛皆從此字起。所謂嚩字。多羅菩薩從此字轉。字光淺白身相亦然。妙衣鮮白歡喜合掌右邊而坐。　次此右華諦觀勃哩二合字。字光凝白起毘俱胝。身相亦然圓光雜。　毘俱胝右諦觀索字字光黃白得大勢至從此字起。　身如金色被白衣服次觀音左諦觀破吽二合字。字光身相悉亦白色。是故從此字轉於身相。　次居其右諦觀唅字色如白光。馬頭聖者從此而轉。有二怒牙現於口角。焰光威赫身相亦然。次觀南方金剛眷屬。左執金剛左右蓮華座上諦觀一吽字。　字光亦赤色。一切金剛同此字起。身相亦然光焰外發。右邊聖者。初金剛母。次大刀針。左邊聖者名金剛鎖。與自眷屬瞻仰而住

復次東方白蓮華上。諦觀摩吽二合字放金色光。吉祥童子從此而轉。身如欝金圓光普照。左右眷屬互相輔翼各依字轉。　復於南方蓮華座上。諦觀映去字。從此字起名除蓋障。左右眷屬各依字轉而相輔翼。　復於北方據寶蓮華諦觀伊上字。　地藏菩薩從此字轉。身光遍繞如雜寶色。　左右眷屬各從字轉而相輔翼。復於西方寶蓮華上諦觀伊字。聖者虛空藏從字而起。身如金色被以白衣。衆多眷屬左右輔翼。一一皆以依字而轉

復次東門觀嚩上字。無畏大護生。　左右釋梵衆月天眷屬等南門觀藏字起金剛無勝。　焰魔眷屬等左右而行列

北門觀跛字。能壞諸怖者身從彼生起。淨居諸天衆持華於左右西門觀索上字。最勝降伏者從彼而出身。諸龍及月天左右而常護

東北係舍尼　東南火神王
西南係㗚底　西北風神王
各持本所標　威嚴護隅角
如是廣大衆　皆從字光轉
佛神力加持　隨願皆滿足
如上諦觀察　總別令相應
止住三昧中　歡喜而迎請

若欲迎請。先應所備香華燈明。及諸飲食一切供具凝將奉獻。當用不動瞋怒明王。以除其過置身之右。復以明印辟除處所。然後迎請。次下迎請法者。可謂成就至願圓滿福慧。都十七門勸之。　冀修行者無諸錯謬而爲頌曰

擗除迎請法　及示三昧耶
上以遏迦水　奉尊華座法
復擗除護身　轉凡成聖法
被鎧及摧魔　罔結大界法
普心恭敬禮　復上遏迦法
別供養香華　運心普供法
正向及歌讚　願滿自他法
隨心入念誦　總別受持法
如是諸次第　智者善應持

初擗除迎請者。所謂先擗除後迎請。其擗除者。　用不動刀印誦此明曰　娜麼三曼多嚩日囉二合赧戰拏摩訶盧灑拏上一　駁普二合吒也二吽怛囉二合吒三　悍滿四　以此明印觸諸供物。及左右迴轉。是名辟除結護。或用降三世明印以爲結護。如後當說取彼而用

復次以明印而請本尊。　應隨一一佛菩薩本明印法。若不能別結本印明者。應都結此請

一切諸佛菩薩法。其印相者。以二手十指向內相叉作金剛縛。竪右頭指由如鉤形。舒屈來去名金剛鉤請。　誦此明曰　娜麼三曼多勃馱喃一咉二去薩嚩三怛羅鉢囉二合底喝多四怛他蘖當畝勢五冒地遮哩也二合六　跛哩布囉迦七莎訶　此明鉤印誦明七遍。請一切佛及諸菩薩。十地菩薩及難調伏者諸惡鬼神。皆以此印而追攝之一　第二三昧示尊法。謂諸尊至已。　結前所說三昧耶印誦此明曰

娜麼三曼多勃馱喃一阿上三　謎二底哩二合三謎三麼三曳莎訶　如是正等示三昧耶。能普遍滿有情之願。能令本尊歡喜施安。奉持法者速滿悉地

復次上以遏迦法者。以明如法加持。淨妙香水至奉上。浴於本尊及餘諸佛一切菩薩。用不動印如遏迦器。　誦以此明二十五遍明曰

娜麼三漫多勃馱喃一咖咖那二三磨引二磨娑婆訶

復次奉尊華座法者。　謂世尊所坐大蓮華臺密印加持。先以奉獻次第。如法安布諸座。其印相者。先以二手虛心合掌如合蓮華。頭中名指散令開敷。如欲開華如鈴鐸形。二大小指兩兩相合以爲華臺。　先置佛座次及餘座。一一誦明而用加持。　華座明曰　娜麼三曼多勃馱喃一咉去引

復次辟除護身者。　復當以無動明印辟除其處。前刀印是。明曰　娜麼三曼多嚩日囉二合赧一戰拏摩訶　路灑拏上駁普二合吒也二吽怛囉二合迦三悍滿　此以明印左辟右結。復加自身一切支分。有諸難調惡鬼神等。同見是處有金剛焰。焚燒一切作障礙者

復次轉凡成聖法。　爾時智者當想自身全成鑁字。轉嚩字成就金剛。復以其字遍布支分。布字明曰　娜麼三曼多勃馱喃一鑁　深觀此字遠離諸相無有言說。　是即以得金剛之體不可壞身

復以妙印加持是身。　先以二手向內相交成金剛縛。抽二中指竪頭相合成金剛針。起二頭指於中指背。遠而令曲成三股杵。二大小指各竪合成五股杵。　心前置之誦此明曰

娜麼三曼多嚩日羅二合赧一唵二戰拏摩訶露灑拏上三吽　或以左手作金剛拳。以印印身名聖者加持法

復次被金剛鎧者當以明印印身支分各以二手作金剛拳舉印從頂徐下至足想爲被鎧或作前說著甲之印誦其明曰　娜麼三曼多嚩日羅二合赧一嚩日羅二合迦伐遮二吽三　是名被甲法作此法已　便以佉字想置自頂思惟此字猶若虛空深廣無邊際。　諸法深廣亦復如是。布字明曰　娜麼三曼多勃馱難一欠吽帶佉

復次摧散魔軍者。諸有惡心極猛利者。明印相應摧伏辟除。　其印相者。右手爲拳直申頭指。與大指相附。擧其印手置於額上。以印周迴右轉揮之。爾時此處起於猛焰。誦此明曰

娜麼三曼多勃馱難一摩訶嚩羅襪底二捺捨嚩羅三帝嬌捺婆二合味四摩訶昧底哩也二合五拔庾二合捺蘖二合帝莎訶　纔結明印無量魔軍。　及彼眷屬欲爲障者。　退散馳走不敢正視

復次周結大界者。　以降三世祕密明印結於大界。名難忍大護。印者先以二手如常合掌。竪屈二頭指及二小指。令背相著入於掌中。竪二大指押頭指側。竪二中指合頭相著。名指擽間相去半寸。以印當心誦明一遍。周轉三匝誦此明曰娜麼三曼多勃馱難一三曼多引拏蘖帝二吽舵斯滿去三摩訶三味耶四儞㗚畝二合帝五馱摩二合囉拏阿鉢羅二合底喝帝六達迦達迦七遮羅遮羅八吽舵吽舵九捺捨苦十薩縛多他蘖多引十一弩吽引帝十二鉢羅嚩羅十三達㗚摩二合臘馱徵社曳十四薄伽嚩底十五徵畝哩　徵畝禮十六嚕嚕補哩十七徵畝禮十八莎訶

若欲略誦應至七遍明曰　娜麼三曼多勃馱難一禮嚕補哩二徵畝禮莎訶　如是二明隨誦一明即成結界。　此明印力十方三界悉能堅護。　故名三世普降護尊　或用無動明印結護方界及以護身。辨一切事亦得無難。不動明曰　娜麼三曼多嚩日囉二合赧一唅

用前刀印即成結護

復次觀想舉會普心作禮。　三誦此明曰　唵娜麼薩㗚嚩二合怛他蘖多引一迦也　嚩訖質二合多檷娜難二迦路弭三

復次復上遏迦者。以不動印持遏迦器。奉獻本尊及餘聖衆。　持遏迦明曰　娜麼三曼多嚩日羅二合赧一唅如上

復誦明三遍上以遏迦。　遏迦明曰　娜麼三

曼多勃馱難一𠺁𠺁娜三摩三摩莎訶
復次別供香華者。謂前擬奉獻香華飲食。一一用前無動明印。加持香水遍灑其上。能令光澤。復用其印一一觸之。無動明印如上已說
復於其上想布𤙖字布字明曰　娜麼三曼多勃馱難一𤙖
復誦自持本尊之明。稱名持獻餘尊亦然
奉塗香明曰　娜麼三曼多勃馱難一唵二微戍舵三健度捺婆嚩四莎訶
奉華明曰　娜麼三曼多勃馱難一摩訶昧底哩也二合拔庾二合捺蘗二合帝四莎訶
奉燒香明曰　娜麼三曼多勃馱難一唵達㗚摩二合馱埵㝹蘗帝莎訶
奉燈明曰　娜麼三曼多勃馱難一唵怛他蘗多二㗚支二合颯頗二合囉拏上嚩婆引薩娜𠺁伽猱舵平引哩也二合莎訶
奉食明曰　娜麼三曼多勃馱難一唵阿囉囉迦囉囉二沫隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶當誦二遍
復次運心普供者。以二手相叉。旋心合掌端坐思惟一切佛剎諸佛菩薩。福力所生幢幡綺蓋。樓閣寶樹香雲華臺。淸淨殿麗天仙歌詠。珠瓔連帶光明遍照。滿虛空中勝妙莊嚴。供養諸佛及諸菩薩。　誦此明妃曰　娜麼薩嘌嚩二合怛他蘗帝鼻庾一二合微濕嚩二合目契婢也二二合薩嘌嚩二合他欠三合嗢捺蘗二合帝颯頗二合羅呬摩四伽伽娜劍五莎訶　念誦三遍思惟供養皆悉充滿。有所願者速令成就。復作是念我所思惟如是供養。　依於如來諸菩薩衆廣大海會之所生。起諸佛菩薩神力加持。以我福力依如來力。等如法界所獻充足
復次正向者當作是念。我所修集一切功德皆悉迴向。至求成就專注相應。除滅身中一切罪障。爲利有情祈無上願。莫念時處不慮吉凶不依儀式。但能正修及正迴向。運心供養亦速成就。若求成就世間小福。雖復專勤依於法式修持外相唯小成就。若修正行。先於一月調伏身心。心中念誦令心澄淨。於第二月然於儀式作大悉地

如前修供養　欲求悉地者
當誦金剛讚　供養佛菩薩
是依瑜伽經　從佛口所生
令諸佛歡喜　當得速成就

金剛讚曰
復次願滿自他者。爾時行者於聖會前。作是念言

我今歸命大海衆　願速滿我悉地心
悲愍一切苦衆生　是故慇懃求悉地
一切衆生溺諸趣　願欲分形遍入中
隨彼應現多種身　方便利樂令解脫
以我莊嚴功德力　微妙法界難思力
一切如來常住力　一切衆生善根力
自他福慧普莊嚴　無盡財法皆圓備

作是願已叉手合掌。　誦虛空藏明妃三遍而用加持明曰　娜麼薩嘌嚩二合怛他蘗帝鼻庾一二合微濕嚩二合目契婢也二二合薩嘌嚩二合他欠三尾捺蘗二合帝四颯頗二合羅呬摩五伽伽娜劍莎訶六　此明印力速能滿足一切上願。興決定意勿起疑慮生誹謗心。　一切如來所共宣說。是故應當至心諦信
復次隨心入念誦總別受持法者。　爾時行者於三昧中。運心敬禮一切諸佛及菩薩衆。端坐思惟入四禪門令心喜樂。　初於現前觀本尊相。次觀明印。次想自身同於本尊。次觀自心猶如滿月是名爲四。　即於心月圓明之中。諦觀明字令其了了。次第分明持念數記。隨於時分遍數充足。乃至相現隨意成就。此中四種。若觀自身同於本尊而念誦者。能令少功速得悉地福慧滿足。　云何作觀所謂於本明中。一字心明先置自心。從字而轉作本尊形。此有二種謂佛菩薩。如上說謂盧舍那釋迦牟尼
復次舉類者如文殊。欲令自身同於彼者。當以滿字入菩薩之心。　置字明曰　娜麼三曼多勃馱㘓一滿　即從此字轉成文殊色如欝金。首有五髻跏趺而坐。以左手持靑蓮莖。於其上竪拔折羅。以其右手作施無畏名施願手。誦此菩薩根本明曰　娜麼三曼多勃馱㘓一醯醯呴麼羅迦二微目吉底二合跛上悉迫天以反多三磨二合羅三三磨羅鉢羅二合底吽四莎訶　其印相者。　二手合掌交二中指以右押左。右無名指捻左中頭。左無名指捻右中頭。屈二頭指令背著。押二大指頭。其形如劍。以印印於一一支分。然後念誦。若持餘佛菩薩明印法者。各各自依本明印法加持念誦。如廣經說准此應知　若以不能一一別依本

部明印法者。即以此明用代其處。普通佛部心明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)迦(上二)　此祕密心諸佛共說當置自心復觀其儀一切諸法無造無作從此字轉是即眞實如理光明此是諸佛加持明心也

復次普通一切諸菩薩法。應結寶印。二手十指以右押左。相叉爲拳猶如寶形。當令指頭左指岐間。互相堅持使密無縫。勿令指頭出於指間。以印當心誦之。一切菩薩等除斷障惱。明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)薩嘌縛(二合)他欠(二)微末底微枳羅拏(上三)達嘌摩(二合)馱覩(四)儞嘌嗞(二合)多僧僧莎訶　是名思惟寶王妙印。隨觀一一諸菩薩形。皆用此明印

復次隨心入念誦者。置其佉字於自頂上放雜色光。加以空點當思如空。復於頭內想置暗字加以空點。其光純白猶如明月。百道光明照於十方。善觀察者百法明門此生速證。復於眼中想置覽字。其字光色猶如明燈。以此慧明內外照明照於心月。復於月中觀於阿字。其字光明猶若淨金。光色顯密不生不滅。即於爾時了見心住本尊位。光明華輪而自圍繞。暉焰清淨能竭無明隨煩惱垢。作是觀時隨持本明。布於心月右旋爲行。諦了觀察若單與句隨意所樂。若誦若思善調氣息。令其字句隨息出入初末相隨。若思其義亦復如是。復次若求成就利自他願。如理相應方作持誦。數終疲極然可止息。若思義者以其字句布於心月。深淨密意思惟其義

復次若修福慧成就善根。澄淨意支而作念誦。不惡時處亦無數限。而說偈言

若求上中下　成就悉地者
皆應澄淨心　不求時處等
但布支分明　一心入念誦
世尊說是法　名爲眞實念
時相及記數　應波二種人
得暖及煙焰　種種諸善相
經於一月滿　誦滿一洛叉
若無如是事　復依第二月
隨分奉香華　依前作念誦
隨得善相已　具法作成就
如上善觀察　所樂自相應
若心念及聲　應願皆滿足

復次智者樂持毘盧遮那心地法者。先於自心置一阿(上)字。當起思惟諸法從本無生無滅(如前已說)置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)阿　從此字轉起如來身。是名身密門也　復於眉間以身密印置白毫相。毫相印者右手爲拳。急握大指舉置眉間。誦此明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)映哈闍(上二)以此明印加於眉間。即同如來等無異也　便以五字加持身分想置五處。謂身及臍心頂眉間。依是法住即同世尊也　初於身下想置阿(上)字。其形正方如黃金色。置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)阿(上)　是名摩系達羅字。從此字轉成金剛輪。即如來座也　次想鑁字置自臍輪。如霧含月白色光凝耀。名摩訶皤路拏大悲光也。　置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)鑁(二)

次想覽字置於自心。其字光色猶如暉日名智慧光。從心而轉破所知障。置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)覽(二)(初似藍聲)次想唅字加於髮際。其光黑色如劫災焰起。有大威勇名自在力。置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)唅(二)(即所觀字也)次想佉(帶佉聲)字安於頂上加以空點。起一切色雜寶光明遍一切處。名大空智。置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)佉(二)以此五字布於勝身。具大威德智慧光明。永無衆難及三惡業。一切魔軍自然降伏。難調鬼神無能爲障。唯見赫奕金剛之身　又於身中想置阿(上帶暗字聲)字。於其兩眼想置嚂字。如前相應當觀自身即如來身。以無垢眼照於心月。相應字句若誦若思無令間斷。聲如鈴鐸智如映鏡。若佛菩薩所說明印。隨樂受持速得成就

復次若樂持誦釋迦如來明印法者。先於自心置一婆(上)字。是字光明離諸觀行作如是思。從此字轉起牟尼身。置字明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)婆(上)　祕密加持成佛身已。當持密印及以眞言。其印相者二手當臍以右押左。猶如入定是如來鉢印。誦此身明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)薩嘌嚩(二合)吉㘑(二合)捨儞(二)素捺娜(三)達嘌磨(二合)嚩室多(四)鉢羅(二合)跛多(五)(二合)咖咖娜(三)摩(引三)摩(引)莎嚩(二合)訶　皆依本字相如是受持世尊明印樂成就者。應而轉起本尊形。復以字門布身支分。然後持誦(如前已說)

復次若欲修行此法門者。先當求入大迦路

拏(此云悲生也)曼荼羅已。復蒙受持闍梨灌頂。乃應具足修行此法。 縱得持明餘灌頂者所不堪也。若得備此法門者。 諸佛菩薩皆悉歡喜。

復次若持別明。能依此經所說儀軌。於身支分安布明字。所謂五字等。增加威德離諸過罪。然可即依本尊法則誦持成就

復次隨其持誦本尊明印。 漫荼羅相隨事形色。坐起方便善此。瑜伽疾得悉地。凡有三品謂上中下。 隨事相應復有三種。 所謂寂靜除災增益降伏。隨一種中復分四相。所謂圓相白色。方相黃色。蓮華相者當作赤色。三角相者即布黑色。是名四相。復次修寂靜者。結跏趺坐面向北方。對於圓相一心離緣。作成就法名扇底迦。修增益者。交脚竪膝而向東方。對於方相歡喜而坐。 作成就法 名布瑟致迦。修相攝法者。當峻兩膝如竪坐相。怒貌心喜及稱彼名。對蓮華相而持誦者。名餲施迦羅拏。修降伏者。空露蹲踞面向南方。對三角相起忿怒智。與法相應名阿毘遮羅迦。如是持誦作成就者。 隨類香華及以衣服稱於本法。攘災增福延壽降怨。次第相應勿令差失。隨意成就

復次所謂明初安唵字。 後稱所方言莎嚩訶名扇底迦也。明初稱唵字後稱事名。方稱許發吒句。 名爲降伏阿毘遮羅迦也 若明初稱娜麼句。後稱所後言娜麼句。是名增益布瑟致迦也 若明初稱吽發吒句。 後稱名事後言吽發吒句。 亦名阿毘遮羅迦 若明初稱娜麼句。後稱名事己即言吽發吒句。是名餲施迦羅拏也 或明初云吽發吒句。於名事後云親舵犢舵親舵犢舵犢舵。 亦名阿毘遮羅迦也

如上明法次第色相。皆依字轉成本尊形。各隨本法加持自身。 若金剛薩埵若佛菩薩皆應思惟。與法相應作成就法。所謂如前佛菩薩衆無量功德等。復於無盡有情界分。與大悲願作利樂等。 諸佛菩薩隨辨香華而爲供養(如上已說)復次當作合掌。以金剛讚微妙言辭。稱歎如來眞實功德。 以所修善迴向發願。 作如是言

如來所證功德聚　皆悉迴向大菩提
我今所修諸福慧　迴向菩提亦如是
法界衆生溺生死　輪迴六道無歸處
誓願咸度至菩提　自利利他令滿足
我依如來大智住　一切衆生普願同
常當修集福德集　永離業障諸煩惱
我等願登第一樂　悉地無礙得圓成
內外清淨妙莊嚴　具足從身遍流出
以是因緣成就故　衆生所願皆令滿

作如是迴向發願已。復上遏迦及諸供養(如上說)便即合掌置於頂上。 歸命禮佛及菩薩衆作如是言

敬禮十方佛　一切諸菩薩
唯願安立我　最無上道處
甚深妙大乘　速令我開解
決定心無等　斷疑令永盡

作禮已。復當啓白作如是言

現前諸如來　救世諸菩薩
不斷大乘教　到殊勝位者
唯願衆聖尊　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀道

復結前初三昧耶印。至於頂上散之。如前結護法則。次第憶持一一解散。先所請尊各令還宮。若不解除。即爲無等誓法遮而不去。如是解送尊已。 即後結前所說法界明印加持自身(法如上說之)作是思惟即我此身。 與於法界本性同體住菩提心。猶如金剛薩埵。即復想置嚂字安自頂上。復以甲冑明印被金剛甲。如是密嚴即復自性。同於金剛無能壞者。諸有見聞此人身者。即同見佛及諸菩薩。若聞言音或觸其身。皆必定於阿耨菩提得不退轉。一切功德悉能成就。即與佛身等無有異。如是畢已。復起增勝心修行事業。爲諸有情當勤自勵無得懈慢。 於清淨處隨分香華嚴持供養。當觀自身如佛菩薩。所起之身若住觀音。或住諸佛勝妙之身。隨本明印而用加持。以法施心然後讀誦。大乘方廣甚深經典。歌讚如來無量功德。 或以心念請諸天神皆令聽受

復次若以觀音加持身者。 而此菩薩即是如來功德莊嚴眞淨法身。 若以毘盧舍那加持身者。而此如來一切法王。於諸法中得自在者。是故於此二尊。隨依一尊作本性相。而用加持也

復次若以觀音性用加持者。想以素字置於心中。置字明曰 娜麼三曼多勃馱難一索 當

思素義無染無著。猶如蓮華出於淤泥性。如是觀音妙形從此字轉。 卽是聖者更無凡狀(如前已說)印相者卽前華座印也。誦此明曰

娜麼三曼多勃馱難(一)薩嘌嚩(二合)怛他櫱多(引)(二)嚩路吉多(三)迦嚕拏(引)麼也(四)囉囉吽闍(五)莎嚩訶

先以嚩字置於頂上。 卽復用此明印加持自身頂上。然後隨力讀誦經典。或造制底或漫荼羅。遶塔經行諸善事業。修六和敬初發有情

復次若至食時。爲支身故應行乞食。或檀越請或僧中食。所得之食。當離一切魚肉熏菜。供養本尊諸佛之餘。 乃至種種殘宿不淨果木。諸漿可醉人者皆不應受。若得如法清淨餘食。先以摶食用獻本尊。然後隨食。食分有餘施諸飢乏貧窮乞食者。 當作是念我爲持身安穩行道。是故受食。不以滋味悅澤增減於心亦如膏車運載諸物不傷敗故。 作是念已。然後卽於所受食中。想置嚂字遍淨諸食。復想自身全成鑁字。 從此字轉爲羯磨金剛堅固薩埵。想字明曰

娜麼三曼多勃馱難(一)唵(二)鑁(三)莎訶　此明力故。能令速轉得金剛身也

復誦施十力明八遍方乃食之。 明曰　娜麼薩嘌縛(二合)勃馱冐地薩埵難(一)唵(二)麼覽鮀儞(寧一反)(三)帝嚩摩(引)里儞(四)莎訶　住是本尊瑜伽食訖。所有餘食以不動心。持誦一遍施於伴神。 此神數皆常自相隨而作擁護。 不動明曰

娜麼三曼多嚩日囉(二合)赦(一)哆(引)囉(二合)吒(二)阿(上短)慕伽(三)戰拏摩訶盧灑拏(上)(四)駁頗(二合)吒也(五)吽怛喇(二合)婆也怛喇(二合)婆也(六)吽怛喇(二合)吒(七)悍滿(八)

復次食竟暫息。復當如前禮拜。悔過淨身讀誦經典等。如常作業不應間闕。初中後夜如所應法思惟修習。若暫睡眠卽如前說。事業金剛明印字等。轉身著甲如金剛身。敬禮一切佛菩薩等。 卽運心身起香華雲而爲供養。作悲愍心覆護衆生求大菩提。 作是念已然可少時安寢。莫爲眠睡而生貪著。初應正身威儀。 右脇累足如師子臥若支體疲懈隨意轉側當思明相作速起心。 又復不應坐臥妙好高廣床上。起已如初修習念誦。乃至日出法事如上

復次持眞言者。常應專勤不應棄捨。三世一切諸佛菩薩皆修此法。疾得如來一切智地。若有智者從凡夫地如法修行。 卽能此生遍歷無邊諸佛刹土

復次若依遍數於時相中。 專勤修習猶不成就。應自警悟倍加精進。勿生退沒起下劣想。而言是法非我所堪。復不應作疎慢之心。盡其身力作決定意必取成就。復作是念。一切諸佛及諸菩薩是我所依。由我依故。無盡有情必希我度。我誓度脫一切衆生。如是慇誠不休息故。諸佛菩薩皆知其心。卽以威神加持不捨。隨其所作卽得成就

復次是中二事不應捨離速得成就。 一者不捨諸佛及諸菩薩。二者不捨饒益衆生。恆依智願心不傾動。其斯二行隨意成就

復次修行此法隨意內外。 澡浴身心常令清淨。此中二法謂內澡浴及外澡浴。內澡浴者謂布明字於身心中名內澡浴也(如上所說)外澡浴者隨時盥洗或河流池處。 三昧耶安自頂上。以其覽字置於水中。以無動明印結護其處。置字明曰娜麼三曼多勃馱難(一)覽　置於此字能令離垢　復隨樂住本尊身相。 復當以不動明王。持三聚土用澡浴。不動明曰　娜麼三曼多勃馱難(一)捍　結前刀印用觸土聚。護身結界隨意應作　復用三界最勝明心以爲結護。心明曰娜麼三曼多嚩日囉(二合)赦(一)堅　其密印者如前五股金剛是也。 或誦身明曰　娜麼三曼多嚩日羅(二合)赦(一)呵微麼(二合)薩嘌嚩(二合)(二)怛他蘗多(三)微灑曳(三)婆嚩(四)帶穎(二合)(五)路枳也(二合)(六)微社也吽闍(七)莎訶

如是浴已詣一淨處若水池中。 以印掬水如法灑口。 謂以印手沾眼耳鼻口頂喉等散灑身衣。復以結三昧耶置頂上。想禮本尊及諸菩薩。復以二手掬水三奉獻尊。以三掬水浴於本尊及三寶已。從浴處出愍念有情。 欲令解脫趣詣精室。依前次第而作念誦

復次若依水中作念誦時。 水或至頂爲上成就。水或至腰爲中成就。水若至膝爲下成就。如是三相隨得一相。於上中下皆能成就。無量重罪一時除盡。一切智句集在其身

復次若以供養一切支分及衆方便。 次第修行。不離諸相求成就者。是名世間小悉地也。若依無相最勝觀察。深心信解求無上果。隨

所明照運心供養。以眞實句置心支分。離妄
攀緣修行念誦。得出世間最上成就。依契經
說次第方便而說偈言

相無相甚深　小智不能入
依無相說相　攝彼二種入

大毘盧遮那佛說要略念誦經一卷

No. 850

[1]刻密軌序

夫欲長其流者。不可以不深其淵源也。欲久其家者。不可以不固其柱礎也。粤有吾祖弘法大師請來密部若干百軸。則是東寺一家之柱礎。南池兩流之淵源也。所以先師約身勉強不舍晝夜。誓心研覈豈敢怠遑。每下校閱之帷。時肆講授之席。專精純熟無復與倫。平昔謂門徒曰。今也運膺澆季。人滋疏怯。若千百軸。孰能書寫。所希壽諸梓以助弘通焉。而聞檗山大藏印版既濟。就撿密部則十得九。我願粗滿何喜加之。更可鍥者凡數十卷以厝諸懷。嗚呼。先師報命有涯。未果斯志而既寂矣。余雖不肖。深悲在玆。聿企剞劂事務遂其遺意云爾。時

正德元年龍次辛卯仲秋穀武城靈雲精舍沙門慧光謹序

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會第一

京大興善寺中天竺國三藏輸[2]婆迦羅奉　詔譯授法弟子一行筆[3]授[4]比丘寶月譯語

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
為成次第眞言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宣說
欲於此生入悉地　隨其所應思念之
親於尊所授明法　觀察相應作成就
先禮灌頂傳教尊　請白眞言所修業
智者蒙師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間　種種龕窟兩山中
或諸如來聖弟子　昔於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當於自心意樂處
悲愍有情盡大壇　次補如來開法眼
能度人天無量衆　即是如來勝生子
具淨慧力能堪忍　精進不求諸世間
是夜放逸所生罪　殷勤遐淨皆[5]悔除
心目觀覩諦明了　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　殷勤無量恭敬禮

[6]作禮方便眞言曰用下持地印

[7](一)唵一[8]蘗誐薩[9]嚩怛他引蘗多二迦耶嚩入乞質二合多[10]三嚩日[11]羅[12]鑁娜難迦嚕弭[13]四

由此作禮眞實言　即能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　[14]以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰[15]普通

(二)唵一薩嚩播[16]娑薩普二合吒[17]二娜賀曩嚩日[18]囉二合野[19]三娑嚩二合賀

南無十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰普通

(三)唵一薩嚩沒馱冒地薩怛鑁[20]三合一設囉拏蘗絓弭*三嚩日囉二合達磨四紇哩[21]二合五

我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰[22]身同前股杵相獨

(四)唵一薩嚩怛他引蘗多二布惹鉢囉二合[23]嚩哩[24]多曩夜怛嚩二合南三涅個逸反哩野二合哆夜弭四薩嚩怛他引蘗多室者[25]二合地底瑟姹二合覩都合反*五薩嚩怛他引蘗多惹難謎[26]六[27]阿味設都[28]引七

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏身　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心方便眞言曰縛印

(五)唵[29]一冒地喞多*二母怛播娜夜弭*三

十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子為[30]群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

隨喜方便眞言曰歸命合掌

(六)唵一薩嚩怛他引蘗多二[31]布惹尼反[32]也惹曩

[31] 原本冠註曰布惹經作本惹儀軌作奔惹今本恐是寫誤　[32] 也＝世㊥

[1] 原正德元年刊豐山大學藏本，㊥平安時代寫高山寺藏本，㊁長元六年寫東寺三密藏本，甲本此序無，乙本首缺　[2] 婆＝波㊥　[3] 授＝受㊥　[4] 比丘寶月譯語＝譯語比丘寶月㊥　[5] 悔除＝除悔㊥　[6] 原本冠註曰此作禮言少異經及儀軌而同青玄二軌　[7] 甲本有梵字，今附參照番號而卷末附記之 cf. p. 87 a　[8] 蘗誐＝南麼㊥　[9] 嚩＝縛㊥　[10] 〔三〕－㊥　[11] 羅＋(二合)細註㊥　[12] 鑁娜難＝滿娜南㊥　[13] 〔四〕－㊁*　[14] 以及＝及以㊥　[15] 原本冠註曰普通者即普通印也但資軌出大慧刀印　[16] 娑＝波㊥*　[17] 〔二〕－㊥*　[18] 囉＝羅㊥*　[19] 〔三〕－㊥*　[20] 三合二＝二合㊥　[21] 〔五〕－㊥*　[22] 原本冠註曰注中身疑是印資軌用獨股杵印或可身相即成印也　[23] 嚩＋(無濁)細註㊥　[24] 多＋(二合)細註㊥　[25] 〔二合〕－㊥　[26] 〔六〕－㊥　[27] 阿＋(引)細註㊥　[28] 〔引七〕－㊥　[29] 〔一〕－㊥*　[30] 群＝郡㊥

弩母娜𩕳三布惹 迷伽 三母捺[1]攞四[2]二合 娑頗
二合囉拏三[3]麼曳五吽
我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨
[4]勸請方便眞言曰
(七)唵一薩嚩怛他蘖多二睇灑儜布惹迷伽
[5]娑母捺囉二合 娑頗二合*囉拏三[6]摩曳四吽
願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住清淨法界身
[7]奉請法身方便眞言曰
(八)唵一薩嚩怛他引蘖多二娜睇灑野弭三薩
[8]嚩薩怛嚩二合係[9]多引哩他引二合 野四達[10]麼
馱[11]覩悉體[12]他以反二合 底㗚婆上二合 味覩五
所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提
[13]迴向方便眞言曰
(九)唵一薩嚩怛他引[14]蘖多二涅準前[15]哩也三
合怛𩕳二合布[16]惹迷伽三母捺囉[17]三二合 娑頗二
合*囉拏三[18]摩曳四吽
復造所餘諸福事　讀誦經行宴坐等
爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
分明諦觀[19]初字門　輪[20]圍九重虛圓白
次當結三昧耶印[21]定慧虛心合掌空建竪如幢能滿福智聚
所謂淨除三業道
應知[22]密印相　[23]諸正遍知說
當令定慧手　並建二空輪
遍觸諸支分　誦持眞實語
入佛三昧耶　三昧耶眞[24]言
(十)𩕳譩引薩嚩怛 他引蘖帝 毘藥*二合 尾濕
嚩二合日契毘藥*二合 唵阿三迷三 底*哩二合
三迷四三[25]摩曳[26]五娑嚩二合[27]賀
總結此[28]密印　能淨如[29]來地
地波羅蜜滿　成[30]三法界道
所餘諸密*印　印品次當陳
次結法界生　*密慧之幖幟
淨身口[31]意故　遍轉於身分
般若三昧手　俱作金剛拳
二空在其掌　[32]風幢皆正直
如是名法界　清淨之祕[33]印
法界生眞*言
(一一)𩕳莫三滿多沒馱南一囕達[34]麼馱睹二
娑嚩二合*婆嚩句[35]憾*三
如法界自性　而觀於自身
或以眞實言　三轉而宣說
當見[36]住法體　無垢如虛空
眞言印威力　加持行入故
爲令彼堅固　觀自執金剛
結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　[37]左右互相持
二空各[38]旋轉　合於慧掌中
是名爲法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者
眞言印威力　成就者當見
[39]掌如寶輪轉　而轉大法輪
金剛薩埵[40]言
(一二)𩕳莫三滿多嚩日囉二合[41]赧一嚩日*囉
二合怛麼二合句*憾[42]二
誦此眞言已　當住於等引
諦觀我此身　即是執金剛
無量天魔衆　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心
次擐金剛甲　當觀所被服
遍體生焰光　[43]用是嚴身故
諸魔爲障者　及餘惡心類
觀之咸[44]四散　先作三補吒
止觀二風輪　糺持火輪上
二空[45]自相並　而在於掌中
誦彼眞言已　當觀[46]無垢[47]字
[48]金剛甲冑[49]明
(一三)𩕳莫三滿多嚩日*囉二合*赧一唵*二嚩
日*囉二合迦嚩遮[50]三吽
囉字色鮮白　空點以嚴之
如彼髻明珠　置之於頂上
設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福慧皆圓滿
即彼眞言曰
(一四)𩕳莫三滿多[51]沒馱南一[52]囕
眞言[53]同法界　無量衆罪除
不久當成就　住於不退地

[1]攞=擺(甲)　[2]二合四=四二合(甲)　[3]麼=摩(甲)　[4]原本冠註曰廣軌勸請亦用歸命合掌　[5]娑=三(甲)　[6]摩=麼(甲)　[7]原本冠註曰廣軌奉請用鉤印　[8]嚩=縛(甲)　[9]多=哆(甲)　[10]麼=磨(甲)　[11]覩=都(甲)　[12]他以反二合=二合他以反(甲)　[13]原本冠註曰廣軌迴向用普通印　[14]蘖多二=蘗二多(甲)　[15]哩=里(甲)*　[16]惹+(三)細註(甲)(乙)　[17](三)-(甲)(乙)*　[18]摩=麼(甲),磨(乙)　[19]原本冠註曰初字門者謂𑖀字也　[20]圍=圓(乙)　[21](定慧…聚)十六字-(甲)(乙)　[22]密=蜜(甲)(乙)　[23](諸正…輪)十五字=(並建二空輪諸正遍知說當令定慧手並竪二空輪)二十字(甲)　[24]言+(曰)(甲)*　[25]摩=麼(甲)(乙)　[26](五)-(甲)(乙)　[27]賀字乙本缺　[28]密=蜜(乙)*　[29]來地乃至道十二字乙本缺　[30]原本冠註曰三法界道者謂三業平等之境界也　[31]意故乃至分七字乙本缺　[32]風等五字乙本缺　[33]印=密(甲)　[34]麼=磨(甲)　[35]憾=撼(乙)*　[36]住法=法主(甲)(乙)　[37]左右=右左(乙)　[38]旋=放(甲)　[39]原本冠註曰掌如經作當如一本同經,掌=常(甲)(乙)　[40]言=眞言曰(甲),眞言(乙)　[41]赧=赦(甲)*　[42](二)-(甲)(乙)*　[43]用等五字乙本缺　[44]四等七字乙本缺　[45]自=背(甲)　[46]原本冠註曰無垢字者謂𑖨字也　[47]字+(囉)(乙)　[48](羅)+金(甲)　[49]明+(眞言曰)(甲)　[50]三=二合(甲),二(乙)　[51]沒馱南一囕=嚩日羅二合赧嚩(甲)　[52]囕=覽(乙)　[53]同=周(甲)

一切觸穢處 當加此字門
赤色具威光 焰鬘遍圍繞
次為降伏魔 制諸大障者
當念大護者 無能堪忍明
印相如下明 大護眞言曰

(一五)曩莫薩嚩怛他引糵帝毘藥(1)二合一 薩嚩婆野尾誐帝毘藥(2)二合二 尾濕嚩二合目契毘藥(3)二合三 薩嚩他引(4)四 *憾欠(5)五 *囉乞灑(6)二合摩賀(7)引沫麗(8)六 薩嚩怛他引糵多(9)七 奔尼也二合儞寧逸反左帝(10)八 吽吽(11)九 怛囉二合吒怛囉二合吒(12)十 阿鉢*囉二合底賀(13)多(14)十一 娑嚩二合賀

由緣(15)憶念故 諸尾曩夜迦
惡形羅剎等 彼一切馳散
現前觀囉字 具點旋嚴飾
謂淨光焰鬘 赫如朝日暉
念聲眞實義 能除一切障
解脫三毒垢 諸法亦復然
先自淨心地 次淨道場地
悉除眾過患 其相如虛空
如金剛所持 此地亦如是
瑜伽者諦觀 五輪最深*密
最初於下位 思惟彼風輪
賀字所安住 黑光焰流布
即彼眞言曰

(一六)曩莫三滿多(16)沒駄南哈

次上安水輪 其色猶雪乳
嚩字所安住 顏胝月電光
即彼眞言(17)曰

鑁(18)歸命同前

復於水輪上 觀作金剛輪
想置本初字 四方遍黃色
即彼眞言曰

(19)阿歸命同前

是輪如金剛 名大因陀羅
光焰淨金色 普皆遍流出
於彼中思惟 (20)導師諸佛子
水中觀白蓮 妙色金剛莖
八葉具鬚蘂 眾寶自莊嚴
常出無量光 百千眾蓮繞
共上復觀想 大覺師子座
寶王以挍飾 在大宮殿中
寶柱皆行列 遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡 垂懸妙寶衣
周布香華雲 及與眾寶雲
普雨雜華等 繽紛以嚴地
諧韻所愛聲 而奏諸音樂
宮中想淨妙 賢瓶於閼伽
寶樹王開敷 照以摩尼燈
三昧總持地 自在之婇女
佛波羅蜜等 菩提妙嚴華
方便作眾伎 歌詠妙法音
以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住
虛空藏明妃眞言曰 法應多誦觀(21)想如經

(一七)曩莫薩嚩怛(22)吒引糵帝毘藥二合一 尾濕嚩二合目契毘藥*二合二 薩嚩他*三 欠*四 嗢(23)那 娑頗二合囉呬輪*五 誐誐曩(24)劍*六 (25)娑婆二合賀

由此持一切 眞實無有異
金剛掌虛中 是則加持印
一切法不生 自性本寂故
想念此眞實 阿字置其中
次當轉阿字 成大日牟尼
無盡剎塵眾 普現圓光內
千界為增數 流出光焰輪
遍至眾生界 隨性令開悟
身語遍一切 佛心亦復然
閻浮淨金色 為應世間故
跏趺坐蓮上 正受離諸毒
身被(26)綃縠衣 自然髮髻冠
(27)字門轉成佛 亦利諸眾生
猶如大日尊 瑜伽者觀察
(28)一身與二身 同入於本體
流出亦如是 隨其所樂欲
依前法而轉 (29)召用三部心
(30)風鉤再加請 為令心喜故
奉獻外香華
次結塗香印 觀掌向外豎
止羽握(31)右觀 心想塗香雲
清涼遍世界 塗香眞言曰

(一八)曩莫三滿多沒駄南一 尾戍上馱健度引納婆二合嚩(32)野*二 娑嚩二合賀

(1)二合一＝一二合(甲) (2)二合二＝二二合(丙) (3)二合三＝三二合(甲) (4)〔四〕－(甲)(乙)* (5)〔五〕－(甲)(乙) (6)二合＝四二合(甲)，二合四(乙) (7)〔引〕－(甲)(乙) (8)〔六〕－(甲)(乙)* (9)七＝五(甲)(乙) (10)〔八〕－(甲)(乙) (11)九＝八(甲)，〔九〕－(乙) (12)十＝九(甲)，〔十〕－(乙) (13)多十一＝諦十(甲) (14)〔十一〕－(乙) (15)憶＝億(甲) (16)沒駄南哈＝嚩日囉二合赦一哈小乘說風水金三輪(甲) (17)曰十（歸命同前嚩字上加大點莊嚴也）細註(甲) (18)〔歸命同前〕－(甲) (19)阿歸命同前＝歸命同前阿(甲)，曩莫三滿多沒駄南阿(乙) (20)導＝道(乙) (21)想＝相(乙) (22)吒＝他(甲)(乙) (23)那＝娜(甲)，〔那〕－(乙) (24)劍＝鈒(乙) (25)娑婆＝莎嚩(甲)，娑嚩(乙) (26)綃＝紗(甲)，銷(乙) (27)原本冠註曰字門等句以下觀行在口 (28)原本冠註曰一本一身與二身次有乃至無從身一句 (29)原本冠註曰何用等二句一本無之 (30)原本冠註曰風鉤等者如來鉤等四攝 (31)原本冠註曰右觀觀字恐是隨字 (32)原本冠註曰野字疑是衍文經及廣青玄三軌無之

次明奉華印　八度內相叉
腕合風頭(1)拄　印如掬華勢
眞言曰
(一九)曩莫三滿多沒馱南(2)一摩賀引(3)妹怛哩(4)也二合二毘庾二合嗢識帝(5)三娑嚩二合賀
次明燒香印　六度內背竪
二風頭側合　空各附於風
眞言曰
(二〇)曩莫三(6)滿多沒馱南一達摩馱睹(7)拏蘗帝*二娑嚩二合賀
次明飲食印　二地側相著
水火風頭合　空附於風下
由如食器形　腕合向前獻
眞言曰
(二一)曩莫三滿多沒馱南一阿*囉囉二迦囉三(8)麼隣捺(9)泥四摩(10)訶摩哩五娑嚩二合賀
次明燈明印　觀拳火輪竪
空*拄火下節　運想無邊刹
一一諸佛前　光明爲佛事
眞言曰
(二二)曩莫三滿多沒馱南一怛他引蘗多引(11)喋旨(12)二娑頗二合囉拏嚩娑娑娜三識識猱奴典反(13)娜哩也二合四娑嚩二合賀
次應長跪普通掌　讃揚如來諸福智
此已讃歎刹塵衆　爲求悉地發清音
殷勤唄(14)唱三至七　次誦吉慶伽(15)他句
或五或七下至三　警覺諸尊發歡喜
眞言曰
(二三)嚩日囉二合薩怛嚩二合僧思孕反識囉二合賀一嚩日囉二合囉怛曩二合摩努怛嚂二合二嚩日囉二合達(16)麼識野(17)桼三嚩日囉二合羯*麼迦嚕娑嚩*四
次獻閼伽印　止觀蓮華合
風開附火節　空各附於風
先右後左膝　展印至於額
三奉於聖天　心內有所求
隨獻皆啓白　當得無垢地
離惱清涼定　閼伽眞言曰
(二四)(18)唵嚩日囉二合娜迦吒𤙖如求至願三習百字明
次執金剛杵　抽擲振金鈴
再加轉法輪　諦想執金剛
如於法界性　當住菩提心
次結方隅印　用聖不動尊
左轉成辟除　右旋及上下
備觸身支分　結護悉堅牢
眞語(19)母陀羅　如下當分別
既爲嚴備(20)訖　當示根本契
還加於五處　七轉或再三
散印頂上開　半跏正身意
或作(21)相應坐　隨方如教說
正面住身前　(22)觀一圓明像
清淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界
紗縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟(23)群生
乳風作四印　隨一作成就
修行六月滿　輕擧下神通
安住如來鉤　布字如下明
火生障聖者　無動尊眞言如中卷明

攝大毘盧遮(24)那(25)供養方便儀軌卷第(26)一

攝大毘盧遮那經大菩提(27)幢諸尊(28)密印標幟曼荼羅儀軌卷第(29)二一

(30)大興善寺中天竺國三藏輸波迦羅奉　詔(31)譯

爾時(32)婆識鑁　毘盧遮那佛
觀察諸大衆　告執金剛手
(33)密主薩埵言　有法同大日
如來莊嚴具　同法界(34)幖幟
菩薩摩訶薩　由是嚴身故
處於生死中　巡(35)歷於諸趣
塵刹如來會　以此大菩提
(36)計都而建立　如來之*幖幟
諸天龍夜叉　八部遙禮敬
受教而奉行　汝今極諦聽
吾當演說之　*密主誠請已

(1)拄＝柱㊄㊁* (2)〔一〕－㊁ (3)妹＝妹㊊㊁ (4)也二合二＝二合也㊊㊁ (5)〔三〕－㊁ (6)滿＝曼㊊ (7)拏＝拏㊊㊁ (8)麼＝沫㊊ (9)(娜尾麼隣捺)＋泥㊊ (10)訶＝賀㊊㊁ (11)喋＝嚩㊊，栗㊁ (12)二＋(合二)㊍ (13)娜＝那㊊ (14)唱＝唱㊉ (15)他＝咤⁽⁴⁾㊊ (16)麼＝磨㊊㊁* (17)桼＝捺㊊㊁ (18)〔唵嚩…明〕十九字＝〔曩莫三滿多沒馱南一識識上曩三摩引三摩娑嚩二合賀〕二十三字㊊，乙本唵字前行傍註曰曩莫三滿多沒馱南一識識上曩三摩引娑嚩二合賀，是梵本說也 (19)原本冠註曰母陀羅此言印 (20)訖＝訖㊁ (21)原本冠註曰相應坐者卽與四種法等相應坐也 (22)觀＝規㊁ (23)群＝郡㊊㊁ (24)那＋(經)㊁ (25)供養方便＝成佛神變加持經大悲胎藏㊊ (26)一＝上㊍ (27)幢＝憧㊊㊁ (28)密＝蜜㊊㊁ (29)二＝中㊍ (30)原本冠註曰一本無譯號 (31)譯＋(受法弟子一行筆授譯語比丘寶月)㊊ (32)婆＝波㊊ (33)密＝蜜㊁* (34)幖＝標㊁* (35)歷＝曆㊁ (36)原本冠註曰計都此言幢，計覩㊉

爾時婆誐鑁　即便住於身
無害力三昧　由住斯定故
說一切如來　無能障閡[1]身
無等三力明　即說明妃曰

(二五)曩莫三滿多沒馱南一阿三迷二底哩二合三迷三[2]去摩曳[3]引四娑嚩[4]二合賀

金剛祕*密主　明妃能示現
一切如來地　不越三法界
地波羅蜜滿　*密印定慧手
蓮合建二空　額眉心喉頂
印五誦明妃　此一切諸佛
救世之大印　正覺三昧耶
於此印而住　次法界生印
當住於囕字　[5]印明如前說
次轉法輪印　諦想執金剛
風輪風種[6]子　印明如初會
[7]眞言行菩薩　從此衆三昧
印入無生字　住大菩提心
觀身如薩埵　色[8]相碧頗梨
住於羯磨輪　普遍成焰鬘
誦下眞言王　方作曼荼羅
自肘雙爲量　異此非吉祥
乞地偈如經　白檀點爲記
香華普奉獻　先持辦事明
傳法阿闍梨　方可次應取
五色修多羅　稽首一切佛
大毘盧遮那　親自作加持
東方以爲首　[9]對持修多羅
至[10]臍而[11]在空　漸次右旋轉
如是南及西　終竟於北方
[12]第二安立界　亦從初方起
憶念諸如來　所行如上說
右方及後方　復周於[13]勝方
阿闍梨次迴　依於涅哩底
受學對持者　漸次以南行
從此右旋遶　轉依於風方
師位移本處　而居於火方
持眞言行者　復修如是法
弟子在西南　師居伊舍尼
學者復旋繞　轉依於火方
師位移本處　而住於風方
如是眞言者　普作四方相
漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍
復於一一分　差別以爲三
是中最初分　作業所行道
其餘中後分　[14]聖天之住處
應知其分齊　誠心以[15]殷重
運布諸聖尊　[16]是諦阿闍梨
正受造衆相　均調善分別
內心妙白蓮　胎藏正均等
藏中造一切　悲生曼荼羅
十六央俱梨　過此是其量
八葉正圓滿　鬚蘂皆嚴好
金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現
金色具暉曜　首持髮髻冠
救世圓滿[17]光　離熱住三昧
四智四行等　八祕中宣說
[18]大日如來上　三昧諸眷屬
[19]彼東應畫作　一切[20]遍[21]知印
三角蓮華上　其色皆鮮白
光焰遍圍繞　皓潔普周遍
峯[22]銳向其下　佛坐道樹下
持此降四魔　故號遍[23]知印
能具多功德　生衆三昧王[24]云云
次於其北維　[25]導師諸佛母
晃曜眞金色　縞素以爲衣
遍照猶日光　正受住三昧
佛母[26]虛空眼　[27]眞言曰

(二六)曩莫三滿多沒馱南一識識曩嚩[28]囉嗠乞叉二合嫲[29]一識識曩娑摩[30]曳[31]三薩嚩覩嘔識二合哆[32]四鼻[33]入娑囉三婆吠[34]五入嚩二合[35]羅[36]難[37]引摩目佉曩[38]六娑嚩二合賀

定慧[39]歸合掌　風捻空加上
其形如[40]憩伽　此大[41]慧刀印
一切佛所說　能斷於諸見
謂俱生身見　眞言曰

[1]身＝力(乙)　[2]〔去〕－(宋)　[3]引四＝四引(宋)(乙)　[4]〔二合〕－(宋)　[5]印＝卸(元)(乙)　[6]子＝字(明)　[7]原本冠註曰今以一本對校此本眞言行菩薩句以下疑存亂脫故點示之　[8]相＝想(宋)　[9]原本冠註曰對持者師弟對持也　[10]臍＝齊(宋)(乙)*　[11]在＝名(乙)　[12]原本冠註曰第二者以上空中準定以下地上新線故曰第二此法在口　[13]原本冠註曰勝方者謂北方也　[14]原本冠註曰聖天等者中後二分並屬聖尊但中分食道後分尊位也　[15]殷＝慇(宋)　[16]是＝見(宋)(乙)　[17]光＝滿(宋)　[18]〔大日如來上三昧諸眷屬〕－ヵ(宋)　[19]彼＝從(明)　[20]原本冠註曰遍知印亦曰大勤勇亦曰一切佛心下出一切諸佛心言即此明也印普通但在口　[21]知＝智(乙)　[22]銳＝鑌(宋)　[23]知＝智(宋)(乙)　[24]〔云云〕－(宋)　[25]導＝道(宋)(乙)　[26]原本冠註曰虛空眼亦曰悲生眼亦曰佛眼亦曰如來眼即用悲生眼印亦用佛頂印亦有面授印　[27](卽彼)＋眞(宋)　[28]嚂囉＝羅路(宋)，囉路(乙)　[29]〔一〕－(宋)*(乙)　[30]曳＝庾(宋)(乙)　[31]〔三〕－(宋)(乙)　[32]〔四〕－(宋)(乙)*　[33]〔入〕－(宋)(乙)　[34]〔五〕－(宋)(乙)*　[35]羅＋(引)細註(宋)　[36]原本冠註曰難引摩目佉曩經作那讖阿目伽難然乃引字恐是麼字　[37]〔引摩〕－(宋)　[38]〔六〕－(宋)(乙)*　[39]原本冠註曰歸合掌恐是歸命掌，歸命掌(宋)　[40]原本冠註曰憩伽經作朅伽此譯言刀也　[41]原本冠註曰此慧刀言多有寫誤故今依廣軌正之

(二七)曩莫三滿多沒馱南[一]摩賀[1]揭誐尾囉誐[2]自攞反下準二達[3]麼諸引[4]捺囉捨二合迦娑賀惹[5]三[6]薩迦野捺[7]𠻃二合瑟致二合[8]吒曳二合諾入迦四怛他引蘗[9]多阿地目訖底二合儞[10]翼二合捨多*五尾微曳反[11]囉引誐蓮[12]磨儞翼二合舍多吽*六

定慧虛心合　[13]屈風空絞之
形如商佉等　此名爲勝願
吉祥[14]法螺印　諸佛世之師
[15]菩薩救世者　皆說無垢法
至寂靜涅槃　眞言曰

(二八)曩莫三滿多沒馱喃[一]暗

定慧合舒散　猶如前健吒
地空各相持　風火頭令合
吉祥願蓮華　諸佛救世者
不壞金剛座　覺悟名爲佛
菩提與佛子　悉皆從此生

眞言曰

(二九)曩莫三[16]滿多沒馱[17]喃[一]阿入

二羽外爲拳　申火風如鉤
地空各豎合　形如跋折羅
金剛大慧印　能壞無智城
曉寤睡眠者　天人不能壞

眞言曰

(三〇)曩莫三*滿多嚩日[18]羅二合赧吽

定慧內成拳　火空各豎合
風屈持於火　形由似寶珠
此印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　卽同於世尊

眞言曰

(三一)曩莫三滿多沒馱引喃*一吽吽

慧手屈成拳　風節置眉間
此名豪相藏　佛常滿其願
以纔作此故　卽同入中勝

眞言曰

(三二)曩莫三滿多沒馱喃[一]阿去急呼[19]若[20]入急呼

次住瑜伽座　定慧果*臍間
猶如持鉢相　是名爲釋迦
牟尼大鉢印　眞言曰

(三三)曩莫三滿多沒馱喃[一]婆上急呼

前印舒慧手　向上施無畏
能施與一切　衆生類無畏
若結此大印　名施無畏者

眞言曰

(三四)曩莫三滿多沒馱喃[一]薩嚩他二爾娜爾娜[21]三佩也那奢娜四娑嚩二合[22]賀引

定[23]慧復如前　慧垂下施願
如是與願印　世依之所說
適纔結此者　諸佛滿其願

眞言曰

(三五)曩莫三滿多沒馱喃[一]嚩囉娜嚩日[24]囉二合怛[25]摩二合迦二[26]娑嚩二合賀[27]引

慧拳舒風輪　以[28]毘俱胝形
住於等引相　以如是大印
諸佛救世者　恐怖諸障者
隨意成悉地　由結是印故
大惡魔軍衆　及餘諸障者
馳散無可疑　風頭置眉間

眞言曰

(三六)曩莫三滿多沒馱喃[一]摩訶引摩[29]羅嚩底丁以反[30]二捺奢嚩路納婆二合[31]吠[32]摩訶引每怛[33]哩野三二合毘庾二合訥蘗二合底丁以反*四娑嚩[34]二合賀[35]引

慧拳舒水火　風地押空輪
此名一切佛　世依悲生眼
想置於眼界　智者成佛[36]眼

眞言曰滿頂時用開眼[37]此

(三七)曩莫三滿多沒馱喃*一誐誐曩嚩[38]羅[39]落乞叉二合儜*二迦嚕儜[40]摩耶三怛他引蘗多斫[41]乞芻二合*四娑嚩二合賀*引

定慧內成拳　舒風頭圓合
此勝願索印　壞諸造惡者
眞言者結之　能縛諸不善

眞言曰

(三八)曩莫三滿多沒馱喃[42]一係係摩訶引播奢二鉢*羅二合娑[43]勞涅*哩野*二合三薩埵馱睹四尾模訶迦五怛他引蘗多引地目[44]乞底二合儞入佐多*六娑嚩二合賀*引

定慧合成拳　慧風屈如鉤
卽此名鉤印　諸佛救世者

[1]揭=竭㊂ [2]自攞反下準二=准下二㊂，二准下㊁ [3]麼=摩㊂，磨㊁ [4]捺囉捨二合=捺囉二合捨㊂，捺囉二合捨㊁ [5](自攞反)+三㊂，(自攞反)㊁ [6]薩+(得)㊂ [7]𠻃=隸㊂ [8]原本冠註曰吒曳恐是吒曳，叱曳㊂㊁ [9]多+(引)細註㊂㊁ [10]原本冠註曰翼字疑剩考下皆同 [11]囉=羅㊂* [12]磨=摩㊂ [13]原本冠註曰屈風空絞之經同之疏十三及廣軌風絞空上 [14]原本冠註曰一本無此法螺下至慈氏二十九首彼就略行或又脫失今本爲善 [15]菩薩=菩提㊂㊁ [16]滿=曼㊂*㊁ [17]喃=南㊂㊁ [18]羅=囉㊂* [19]若=惹㊂ [20]入急呼=急呼入㊂㊁ [21][三]一㊁ [22]賀+(引)細註㊂ [23]慧=拳㊂㊁ [24]囉=羅㊁ [25]摩=麼㊂ [26]娑嚩=娑婆㊂ [27][引]一㊂* [28]原本冠註曰毘俱胝此言皺卽忿怒形 [29]羅=囉㊁* [30][二]一㊂㊁* [31]原本冠註曰廣軌吠字下注平三俱今依經而注其句更詳 [32]摩=麼㊂㊁* [33]哩野二合三=哩二合野㊂㊁* [34][二合]一㊂* [35][引]一㊂㊁ [36]眼+(眼智者成佛)㊂ [37]此用=用此㊂㊁ [38]羅=囉㊂㊁ [39]落=洛㊂ [40]摩耶=麼那㊁ [41]乞=吃㊂ [42][一]一㊁ [43]勞=嘮㊂㊁ [44]乞=吃㊂㊁

召集於一切　住於十地位
菩提大心者　及惡思衆生
隨召皆赴集　眞言曰
(三九)曩莫三滿多沒馱喃一阿去急呼薩嚩
怛囉引二合鉢*囉二合底丁以反訶帝二怛他引蘖黨
矩奢*三冒地折哩耶二合跛哩布羅迦四[1]娑嚩
二合賀引
前印申火屈　火風並如鉤
是[2]名如來心　眞言曰
(四〇)曩莫三滿多沒馱喃[3]一枳壤怒納婆二合
嚩*二娑嚩二合賀*引
前拳收火風　申水如來*臍
卽前風火水　舒散如來腰
二印各持明　彼二眞言曰
[4]腰或內縛拳二水並申合　如來*臍眞[5]言
(四一)曩莫三滿多沒馱喃一阿沒哩二合都納
婆二合嚩*二娑嚩*二合賀*引
如來腰眞*言
(四二)曩莫三滿多沒[6]馱喃一怛他引蘖[7]多三
婆嚩*二[8]娑嚩二合賀*引
定慧虛心合　風水屈入內
火合空亦然　地合令少屈
此名如來藏　眞言曰
(四三)曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘也[9]二合一嚂嚂
哆略二娑嚩二合賀*引
前印散舒水　卽名大結界
次無堪忍印　大力大護者
卽以前印相　火鉤頭屈合
舒風餘同前　二[10]印眞言曰

(四四)曩莫三滿多沒馱喃一麗[11]嚕補哩尾矩
哩[12]尾矩麗[13]二娑嚩*二合賀*引
無堪忍大護　眞言曰
(四五)曩莫薩嚩怛他引蘖帝弊毘耶反下同*一薩嚩
佩也尾引蘖帝弊*二尾[14]濕嚩二合目契弊三薩
嚩他引*四哈欠*五*囉入乞叉二合摩訶引*摩
麗*六薩嚩怛他引蘖多奔抳也二合涅入佐帝
[15]七吽吽[16]八怛*囉二[17]合吒怛*囉二合吒[18]九阿
鉢[19]囉底丁以反訶帝[20]十娑嚩二合*賀引
次明普光印　準前空入月
風開如放光
又以空心合　二風持火側
名如來甲印
次明[21]爾賀嚩　準前如來甲
空押二水甲　爾賀嚩觸印
幷觸習眞言　語門虛心合
風水屈相捻　二空並少屈
地火[22]令成峯　或云地水屈
風火*令如峯　二空開附彼
五印四眞言　彼彼眞言曰
普光
(四六)曩莫三滿多沒馱喃一入嚩引二合攞引摩
里儞二怛他引蘖多嘌旨[23]三二合娑嚩二合賀*引
如來甲
(四七)曩莫三滿多沒馱喃一鉢*囉二合戰拏
*二嚩日囉二合入嚩二合攞野*三尾薩[24]怖二合
*囉吽*四
如來舌
(四八)曩莫三滿多沒馱喃一怛他引蘖多儞

[25]訶嚩*二合薩底也二合達[26]摩鉢囉二合底瑟恥
二合多*三娑嚩二[27]合賀引
如來語
(四九)曩莫三*滿多沒馱喃一怛他引蘖多摩
訶引嚩[28]無名反吃怛囉*二合尾*濕嚩二合枳[29]惹
二合曩摩護那也三娑[30]嚩二合賀引
次牙同語門　風屈第三節
入掌[31]令相合　辨說同於牙
風輪移向上　置火三節上
二印眞言曰
(五〇)曩莫三滿多沒馱喃一怛他引蘖多能
去瑟吒[32]囉二[33]合[34]娑囉娑訖囉*引三二合參鉢[35]羅
*二合博迦四薩*嚩怛他引蘖多五尾灑也參婆
上嚩*六娑嚩二合賀*引
如來辯說
(五一)曩莫三滿多沒馱喃一阿振底也二合
娜部二合多[36]二路跛*嚩引三*摩[37]哆上鉢囉二
[38]引合跛多二合尾輸上馱娑嚩二合*囉四娑嚩二
合賀*引
次明佛十力　定慧虛心合
地空屈入掌　[39]月內節相合
念處同十力　雙屈於空風
上節令相合　次陳開悟印
前印空加水　餘度並中合
普賢如意[40]珠　虛合風加火

[1]娑嚩＝莎縛(甲)　[2]名＝謂(甲)(乙)　[3]〔一〕一(乙)　[4]腰＝要(甲)，腰乃至合十字乙本作本文　[5]言＋(曰)(甲)(乙)*　[6]馱喃一＝馱引喃(乙)　[7]多＋(二)細註(甲)　[8]娑嚩＝莎嚩(甲)　[9]〔一〕一(甲)(乙)*　[10]印＝水(甲)　[11]嚕＝魯(乙)　[12]〔尾〕一(甲)，尾＋(矩哩)(乙)　[13]二＋(合)(甲)*　[14]濕＝涅(甲)*　[15]〔七〕一(甲)(乙)　[16]〔八〕一(甲)(乙)　[17]合＋(引)(甲)(乙)　[18]〔九〕一(甲)(乙)　[19]囉＝羅二合(甲)，囉二合(乙)　[20]〔十〕一(甲)(乙)　[21]原本冠註曰爾賀嚩此言舌卽如來舌　[22]令＝合(甲)(乙)*　[23]〔二〕一(甲)(乙)*　[24]怖二合囉＝怖嚩二合(乙)　[25]訶嚩＝賀縛(甲)　[26]摩＝麽(甲)　[27]合＋(去)(甲)(乙)　[28]原本冠註曰無名反疑是無各反　[29]惹＝若(甲)　[30]嚩＝縛(甲)*　[31]令＝合(甲)　[32]原本冠註曰囉二合經作二合羅二廣青玄三軌作囉三合二今詳梵文軌得其宜　[33]合＋(二)(甲)　[34]原本冠註曰娑囉娑經及三軌作囉娑囉娑，娑囉娑＝羅娑囉娑(甲)，囉娑囉娑(乙)　[35]攞＝囉(甲)(乙)　[36]〔二〕一(甲)　[37]原本冠註曰總哆字下注三疑是多字下注之　[38]〔引〕一(乙)　[39]月＝同(甲)　[40]珠＝殊(甲)

慈氏印同前　屈風火輪下
五印眞言曰
如來持十力
(五二)曩莫三滿多沒馱喃一捺奢婆浪伽達囉*二吽參髯*三[1]娑嚩二合賀*引
如來念處
(五三)曩莫三滿多沒馱喃[2]一怛他引蘖多娑沒哩二合底[3]一薩怛嚩二合吅哆繁尼也反訥蘖二合多[4]三誐誐曩三去[5]摩引三*摩[6]四娑嚩二合賀引
平等開悟
(五四)曩莫三滿多沒馱喃一薩嚩達[7]磨三[8]摩哆鉢囉二合鉢多*二合二怛他引蘖哆引弩蘖多*三娑嚩二合賀*引
普賢如意珠
(五五)曩莫三滿多沒馱喃一三滿多弩蘖多*二尾囉惹達*摩儞入惹多*三摩訶引摩訶[9]引四娑嚩二合賀引
慈氏菩薩
(五六)曩莫三滿多沒馱喃一阿爾單惹也*二薩嚩薩怛嚩*引二合捨夜弩蘖多*三娑嚩二合賀*引

復於彼南方　救世佛菩薩
大德聖尊印　號名滿[10]衆願
眞哆*摩尼寶　住於白蓮上
[11]智拳[12]風住眉　前二普[13]通印

[14]彼三眞言曰
一切菩[15]薩
(五七)[16]曩莫三滿多沒馱喃[17]一薩嚩他引*二尾麼底引*三尾枳囉[18]拏*四達[19]麼馱覩[20]涅翼二合惹多*五三三訶*六娑嚩二合賀[21]引
一切[22]諸[23]佛心
(五八)*曩莫三滿多沒馱喃一薩嚩沒馱冒上地薩怛嚩二合*一[24]紇哩二合*三娜野引捺哩二合吠捨儞*四曩莫薩嚩尾禰*五娑嚩二合賀*引
毫相
(五九)*曩莫三滿多沒馱喃一嚩囉泥*二嚩嚩鉢囉*二合波多*二合吽*三娑嚩二合賀*引

次於共勝方　蓮華大精進
自在觀世音　光色如皓月
商佉軍那華　微笑坐[25]白蓮
髻現無量壽　彼右大名稱
聖者多羅尊　青白色相雜
中年女人狀　合掌持青蓮
圓光靡不遍　暉發猶淨金
微笑鮮白衣
次左毘俱胝　手垂數珠鬘
三目持髮髻　身形如縞素
圓光色無主　黃赤白相入
次得大勢至　[26]被服商佉色
大悲蓮華手　滋榮而未敷
圍繞以圓光
明妃住其側　號[27]持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇
次近聚多羅　當觀白處尊
髮冠襲[28]純白　鉢曇[29]摩華手
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王[30]髻　賀野吃哩嚩入
身相之儀軌
大精進眷屬　八[31]密次當陳
十度仰開敷　地空自相竝
多羅內叉拳　風針空前附
毘俱胝風交　大勢福智合
猶如蓮未開　白處同前印
移空水入月　馬頭即前印
屈風空輪下　相去如穬麥
名稱[32]奢摩他　上舉風輪屈
地藏同馬頭　申水風餘拳

彼彼眞言[33]曰
觀音蓮華部上首
(六〇)*曩莫三滿多沒馱喃一薩嚩怛他[34]引蘖多嚩路枳多[35]二羯嚕儜摩野[36]三囉*囉囉吽惹[37]四娑嚩二合賀
[38]多羅[39]尊
(六一)*曩莫三滿多沒馱喃*一多嚟多嚟抳*二迦嚕拏納[40]婆二合吠*三娑嚩二合賀
毘俱胝
(六二)*曩莫三滿多沒馱喃*一薩嚩婆野怛

[28]……純白=純衣(明)(乙)　[29]摩=摩(明)　[30]髻=髮(明)　[31]密=蜜(乙)　[32]原本冠註曰奢摩他此定義然乃左手單作印乎是與明妃義合　[33]曰+(歸命同上同下)細字(明)　[34]引+(上)(明)　[35][二]−(乙)　[36][三]−(乙)　[37][四]−(乙)　[38]原本冠註曰此多羅言一三句與經及廣青玄三軌而前後　[39][尊]−(明)*　[40]婆=婆(明)

[1]娑=莎(明)　[2][一]−(乙)　[3]一=二(明)　[4][三]−(乙)　[5]摩=麼(明)*　[6][四]−(乙)　[7]磨=麼(明)(乙)　[8]摩=麼(明)(乙)　[9][引四]−(明)，引四=入(乙)　[10]衆願=願衆(乙)　[11]原本冠註曰智拳風住眉者毫相印也　[12]風=印(乙)　[13]通=遍(明)　[14]原本冠註曰彼三者一教世佛即一切諸佛心二毫相三即一切菩薩三滿衆願是佛菩薩通三形而開爲一尊即毫相也此段合出具缺轉字兩密三品故文難通　[15]薩+(歸命同上)細字(明)　[16][曩莫……一]九字−(明)*　[17][一]−(乙)*　[18]拏=拏(乙)　[19]麼=麼(乙)　[20]涅=儞(明)　[21][引]−(明)(乙)　[22][諸]−(明)　[23]佛+(歸命同上)細字(明)　[24]原本冠註曰紇哩二合三娜野引捺哩二合經作訶噪捺耶二寧夜二合三廣軌作訶噪捺耶三寧夜二合青玄二軌亦同之今詳梵文廣軌爲正　[25]白=與(明)　[26]被=彼(明)　[27]原本冠註曰持名稱者即耶輸陀羅翻名也　[28]原本冠註曰純白經作純帛廣青玄三軌同今，

*羅二合散儞入*二吽娑頗二合吒野*三娑嚩二合賀

①得大勢②至

(六三)*曩莫三滿多沒馱喃*一三參賀引*二薩他二合麼鉢囉二合跛多*三髯二合髯娑③念音索*四娑嚩二合賀

耶輸④多羅

(六四)*曩莫三滿多沒馱喃*一琰野戍馱*囉野*二娑嚩二合賀

白處*尊

(六五)*曩莫三滿多沒馱喃*一怛他蘖多尾灑野*二三⑤婆吠*三鉢娜⑥麼二合⑦摩⑧履儞入*四娑嚩二合賀

⑨何耶揭利婆

(六六)*曩莫三滿多沒馱喃*一吽佉曩野畔惹*二娑頗二合吒野*三娑嚩二合賀

地藏

(六七)*曩莫三滿多沒馱喃*一賀賀賀素上怛弩*二娑嚩二合賀

⑩已說初界⑪域　諸尊方位竟
大心摩訶薩　應往第三院
因陀羅方中　先安妙吉祥
身相欝金色　五佛髻冠頂
猶如童子形　左持青蓮華
上表金剛印　微笑坐白蓮
妙相圓滿光　周匝互⑫暉映
右光網童子　種種妙瓔珞
執網坐寶蓮　而覩⑬佛長子
左無垢光尊　左右五使者
所謂髻設尼　鄔⑭波髻設尼
⑮質多羅地慧　請召五使者
五種奉教者　侍衞⑯無勝智
文殊智定手　火合加水上
風空⑰如嚩字　⑱壁合似青蓮
光網定爲拳　屈風如鉤勢
無垢同前印　五輪竝少屈
繼設尼刀印　慧拳火風竪
優*婆計尼戟　前拳火申直
*質多如執杖　地慧⑲幢定手
成拳申地水　請召童子印
慧拳風如鉤　⑳三尊五使者
請召等眞㉑言

文殊

(六八)*曩莫三滿多沒馱喃*一係係矩*麼囉㉒迦*二尾目吃底二合鉢他悉體二合多*三娑*麼二合㉓囉娑麼二合囉*四鉢囉二合底撚*五娑嚩二合賀

光網

(六九)*曩莫三滿多沒馱喃*一係係矩麼囉*二忙㉔三蘗多娑嚩二合婆嚩悉體二合多*三娑㉕嚩二合賀

無垢光

(七〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一係矩*麼囉*二尾㉖喞怛*囉二合誐底矩㉗麼㉘羅*三摩弩娑*麼二合*羅*四娑嚩㉙二合賀

計㉚設尼

(七一)*曩莫三滿多沒馱喃*一係係矩*麼哩計㉛一那野枳儞也二合攤娑麼二合囉*三鉢囉二合底㉜撚*四娑嚩*二合賀

優婆計*設尼

(七二)*曩莫三滿多沒馱喃*一頻㉝娜野枳儞也二合難*二係矩忙哩計*三㉞娑嚩二合賀

㉟質多

曩莫三滿多沒馱喃*一弭哩㊱二娑嚩二合賀

㊲財慧

(七三)*曩莫三滿多沒馱喃*一係哩*二娑嚩二合賀

地慧㊳幢

(七四)*曩莫三滿多沒馱喃*一係娑*麼二合囉惹曩計㊴覩*二娑嚩二合賀

㊵召請童子

(七五)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿羯*囉㊶驪二合野*二薩鑁矩嚕阿撚*三矩㊷麼囉寫*四娑嚩二合賀

行者於右方　先作大名稱
除蓋障菩薩　執持如意寶
捨於二分位　當致八菩薩
所謂除疑怪　無畏除惡趣
救護大慈生　悲念除熱惱
不思議慧等　除蓋定慧合
地水空入掌　風火自相竝
除疑定慧拳　舒火屈三節
毘鉢施無畏　即名無畏印

①[得]－(甲)　②[至]－(甲)　③[念音索四]－(甲)　④[多羅]－(甲), 多＝陀(乙)　⑤娑＝波(甲)　⑥麼＝摩(乙)*　⑦摩＝麼(乙)　⑧履＝㗖(甲)(乙)　⑨何耶揭利婆＝馬頭(甲)　⑩原本冠註曰已說等句以下一本迴文未善今以師傳點示亂悅　⑪域＝城(甲)　⑫暉＝暉(甲)　⑬原本冠註曰佛長子者謂文殊也　⑭娑＝波(乙)*　⑮質＝濕(甲)*　⑯原本冠註曰無勝智者亦文殊也　⑰如嚩字＝縛字如(甲)　⑱壁＝戟(甲)　⑲幢＝憧(甲)(乙)　⑳原本冠註曰三尊謂文殊光網無垢也五使者即繼設尼以下五尊也　㉑言十(曰降命同上同下)(甲)　㉒迦＝佉(甲),[加]－(乙)　㉓囉＝羅(甲)*　㉔三＝野(甲)(乙)　㉕嚩二合＝縛(甲)　㉖喞＝卽(甲)　㉗麼＝摩(甲)　㉘羅＝驃(乙)　㉙[二合]－(甲)*　㉚[設]－(乙)*　㉛[一]－(甲)(乙)　㉜撚＝然(乙)*　㉝娜＝那(甲)　㉞(節多弭哩)＋娑(甲)　㉟[質多…賀]十九字－(甲), 質＝節(乙)　㊱[二]－(乙)　㊲原本冠註曰故和上曰財慧卽地慧幢之異名也故財慧但說種子地慧但說眞言也　㊳幢＝童(甲)　㊴覩＝都(甲)　㊵召請＝請召(甲)　㊶驪＝邏(甲)(乙)　㊷麼＝摩(甲)(乙)

界慧中五輪　是除惡趣印
前印掩於心　即名救護慧
智手持華狀　是即大慈生
慧屈火掩心　是名悲念者
除熱惱慧手　下作[1]施願[2]印
不思議慧印　慧空風相持
眞多[3]摩抳狀　次習九眞[4]言

除蓋

(七六)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿[5]念呼薩怛嚩二合係[6]多毘庾二合嗢蘗多*二怛[7]藍二合怛[8]藍[9]嚂嚂*三娑嚩二合賀

[10]除疑怪

(七七)*曩莫三滿多沒馱喃*一尾麼底[11]掣諾迦*二娑嚩二合賀

[12]施無畏

(七八)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿佩延娜娜*二娑嚩二合賀

[13]除惡趣

(七九)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿弊毘庾反達*囉儜*二薩怛嚩二合馱敦*三娑嚩二合[14]賀

救護慧

(八〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一係摩賀摩賀*二娑[15]摩二合[16]囉鉢*囉二合底*撚*三娑嚩二合賀

慈生

(八一)*曩莫三滿多沒馱喃*一娑嚩二合[17]𢦏姤嗢蘗二合多*二娑嚩二合賀

悲[18]念

(八二)*曩莫三滿多沒馱喃*一[19]迦嚕儜沒[20]囉二合呢多*三娑嚩*二合賀

除熱

(八三)[21]曩莫三滿多沒馱喃一係[22]嚩*囉娜嚩*囉*二鉢囉二合波多*三娑嚩*二合賀

不思議慧

(八四)*曩莫三滿多沒馱喃*一[23]薩嚩捨跛哩布囉迦*二娑嚩二合賀

行者於勝方　地藏摩訶薩
雜寶地間錯　四寶爲蓮華
焰胎[24]巧嚴麗　聖者處其中
無量菩薩俱　[25]寶掌及寶[26]手
持地寶[27]印手　及發堅固意
初印智定拳　二火輪開直
寶處慧成拳　三輪而舒散
寶手用前拳　餘收水中直
智定背相合　空地五[28]伽持
持地印如是　用前五股戟
即名寶印手　印前金剛戟
是名第六印　彼彼眞言[29]曰

地藏

(八五)*曩莫三滿多沒馱喃*一賀賀賀尾娑麼二合曳*二娑嚩二合賀

寶處

(八六)*曩莫三滿多沒馱喃*一係*麼賀*麼賀*二娑嚩二合賀

[30]寶掌

(八七)*曩莫三滿多沒馱喃*一囉怛怒二合嗢婆嚩*二娑嚩二合賀

持地

(八八)*曩莫三滿多沒馱喃*一馱囉尼尼仁反馱*囉*二娑嚩二合賀

[31]印手

(八九)*曩莫三滿多沒馱喃*一囉怛娜二合儞囉儞二合多*二娑嚩二合賀

堅固

(九〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一嚩日囉二合三婆[32]嚩*二娑嚩二合賀

復至於[33]龍方　諦觀虛空藏
[34]勸勇被白衣　持[35]刀生光焰
正覺所生子　及與諸眷屬
無垢虛空慧　清淨慧行慧
[36]安慧出現智　蓮華印執杵
[37]後三普通印　如是諸菩薩
左右而安布　初印福智合
風加火上節　雙空入月中
次印風加空　定慧平合是
次三虛空慧　印用轉法輪
次四用商佉　行慧二羽合
[38]餘六仰如華　安慧同文殊
[39]八印及眞言　次第而稱誦
彼彼眞言曰

虛空藏

[1]原本冠註曰施願印一本作施願形　[2]印=形(甲)(乙)　[3]摩=麼(乙)　[4]言+(歸命同上下)細註(甲)　[5](念呼)一(甲)　[6]多=哆(乙)　[7]藍=覽(乙)　[8]藍嚂=嚂二合嚂(甲)　[9]嚂嚂=藍藍(乙)　[10](除)一(乙)　[11]掣=制(甲)　[12]　[13](施無…賀)二十三字ヲ(除惡…賀)三十四字(甲)　[14]賀+(引)細註(乙)　[15]摩=嬷(甲)　[16]囉=羅(甲),(囉)一(乙)　[17]𢦏=截(甲)(乙)　[18]念=牛(甲)　[19]迦=賀(乙)　[20]囉=囊(甲),曩(乙)　[21](曩莫…一)九字一(甲)(乙)　[22]原本冠註曰廣背玄三軌嚩囉娜下注二經同今軌今詳其義三軌得宜　[23]薩嚩捨=娑嚩合(甲)(乙)　[24]巧=功(甲)　[25]原本冠註曰寶掌者恐是寶處下印及眞言趣已作寶處亦曰寶作亦曰寶生亦曰寶光,寶掌=寶處(甲)　[26]手=掌(甲)　[27]印手=手印(甲)　[28]伽=加(甲)　[29]曰+(歸命同上)細註(甲)　[30]原本冠註曰寶掌者即寶手也疏第五第六並曰寶掌第十曰寶手,寶掌=掌寶(甲)　[31]印手=寶印手(甲)

[32](嚩)一(乙)　[33]原本冠註曰龍方者西方也　[34]勸=勁(甲)(乙)　[35]原本冠註曰刀者此劍也　[36](安慧)一(甲)　[37]原本冠註曰後三普通印一句恐是亂文宜移之安慧同文殊句次而得其義,後三普=復三普遍(甲)　[38]原本冠註曰餘六者謂除兩手水火風也　[39]原本冠註曰八疑寫誤以或九耶

(九一)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿迦舍三滿多
怒蘖多*二尾[1]唧怛囕二合嚩*曪達*曪*三娑
嚩*二合賀

無垢

(九二)*曩莫三滿多沒馱[2]喃*一誐誐曩難多
虞左*羅*二娑嚩二合賀

[3]空慧

(九三)*曩莫三滿多沒馱*喃*一[4]作吃囉二合
嚩喇底[5][6]二合娑嚩二合賀

淸[7]淨

(九四)*曩莫三滿多沒馱*喃*一達[8]磨三婆嚩
*二娑嚩二合賀

行慧

(九五)*曩莫三滿多沒馱*喃*一[9]鉢曩*壓二合
曪野*二娑嚩二合賀

[10]安慧

(九六)*曩莫三滿多沒馱*喃*一惹努嗢婆二
合嚩*二娑嚩二合賀

出[11]現

(九七)*曩莫三滿多沒馱*喃*一嚩日[12]羅二合
悉體二合囉沒弟*二布*曪嚩二合嚩怛*孃二合
[13]滿怛囉二合[14]娑嚩二合賀

蓮華

(九八)*曩莫三滿多沒馱*喃*一倶嚩[15]隸野
*二娑嚩二合賀

執杵

(九九)*曩莫三滿多沒馱*喃*一嚩日[16]囉迦囉
[17]二娑嚩二合[18]賀

復次華臺[19]右　大日之左方

能滿一切願　持金剛慧者
[20]鉢孕遇華色　或如綠寶色
首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾　廣多數無量
[21]右執嚩日囉　周環起光焰
金剛藏之右　部母[22]忙莽雞
亦持[23]堅慧杵　嚴身以瓔珞
彼左金剛針　使者衆圍繞
微笑同瞻仰　次右商羯羅
執持金剛鎖　自部諸使倶
身相淺黃色　智杵爲[24]慓幟
次於滿願下　忿怒降三世
號名月[25]黶尊　三日現利[26]牙
夏時雨雲色　金剛寶瓔珞
阿吒吒笑聲　攝護衆生故
無量衆圍繞　乃至百千手
操持衆器械　如是忿怒等
皆住蓮華中　南方滿願會
五大持明王
初印內叉拳　火建風如鉤
地空自相並　部母地空入
餘相並同初　外縛竪風輪
金剛針密契　鎖契福智手
[27]反鉤向身轉　舒[28]空智加上
月*黶空附風　並申不相著
彼彼眞言曰
金剛手菩薩是金剛部上首
(一〇〇)曩莫三滿多嚩日*囉二合[29]赧一嚩入嚩
日*囉二合播尼*二戰拏摩賀路灑拏*三吽娑

嚩二合賀

[30]忙莽雞

(一〇一)[31]曩莫三滿多嚩日囉二合赧*一怛
[32]嘌二合吒怛*嘌二合吒*二惹衍底*三娑嚩二
合賀

[33]金剛針

(一〇二)*曩莫三滿多嚩日囉二合赧*一薩嚩
達[34]麼儞*嘌吠二合達[35]儞*二嚩日囉二合[36]素
儞人嚩*囉泥*三[37]娑嚩*二合賀

*金剛鎖

(一〇三)*曩莫三滿多嚩日囉二合赧*一吽滿
馱滿馱野*二莽吒莽吒野*三嚩日嚕二合[39]納
婆二合吠*四薩嚩怛*囉二合鉢*囉二合底賀多
*五娑嚩二合賀

月[38]黶

(一〇四)*曩莫三滿多嚩日囉二合赧*一[40]頡唎
二合吽頗吒[41]二娑嚩二合賀

次於彼西方　大日如來下
無量持[42]剛金　形色各差別
所爲諸奉教　福智手成拳
二風屈上節　金剛拳如[43]名
置心習明句
持地定慧手　*反叉背相著
地空互相加
一切金剛持　同前持地契

[1]唧＝莭㊥　[2]喃＝南㊁*　[3]（虛）＋空㊥　[4]作吃＝斫乞㊥　[5]〔二合二〕－㊥　[6]〔二〕－㊁　[7]淨＋（惠）㊥　[8]磨＝摩㊥　[9]鉢＝地藍跛㊥　[10]安＋（住）㊥　[11]現＋（智）㊥　[12]羅＝囉㊥*　[13]原本冠註曰廣靑玄三軌滿怛囉二合次有娑囉二三字　[14]（娑囉二合）＋娑㊥　[15]隸＝隷㊥　[16]囉＋（二合）夾註㊁　[17]〔二〕－㊁　[18]賀＋（毋娜囉布囉嚩二合得緊爾吝留反額攞地迦悉祖金剛藏開）二十四字㊥　[19]原本冠註曰右一本作表最好　[20]原本冠註曰鉢孕遇華色者淡黃色也，鉢孕＝鉢敢㊥　[21]原本冠註曰右執綜及廣軌作左執，右＝左㊥　[22]忙莽＝莽忙㊥㊁　[23]堅＝竪㊥　[24]慓幟＝標幟㊥*，㊁　[25]黶＝猒㊥*　[26]牙＝互㊁　[27]反＝返㊁*　[28]空＝定㊥　[29]赧一＝赦㊥，赧㊁　[30]忙莽雞＝稽歸命同上㊥，莽忙雞㊁　[31]〔曩莫…一〕十二字－㊥*　[32]嘌＝𠾖㊁*　[33]〔金剛〕－㊥*　[34]麼＝磨㊁　[35]儞＝禰㊁　[36]素儞人＝索入㊥，素人㊁　[37]娑＝娑㊁　[38]黶＝納㊥　[39]〔黶〕－㊥　[40]頡唎＝賀囉㊁　[41]二＋（合）　[42]細註㊥㊁　[43]剛金＝金剛㊁　名＝右㊄

一切奉教者　如上福智拳
如上諸金剛　形色各差別
普放圓滿光　①眞言主之下
依②涅哩底方　不動如來使
慧刀定羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰
安住寶③盤石　面門水波相
充滿童子形　如是具慧者
持印布種子　十九轉成身
一切天蘇④洛　無敢正視者
⑤風方忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍繞　寶冠持金剛
種子百八轉　而成忿怒身
不顧自身命　專請而受教
不動印如上　三世勝同上
⑥金剛慧月＊黶　眞言主眷屬
七大金剛使　彼彼眞言曰

奉教

(一〇五)曩莫三滿多沒馱⑦喃＊一阿尾娑＊摩二合野儜曳＊二娑嚩二合賀

＊金剛拳

(一〇六)＊曩莫三滿多嚩日羅⑧二合赧＊一薩頗二合吒野＊二嚩日＊羅二⑨合三婆吠＊三⑩娑嚩二合⑪賀

持地

(一〇七)＊曩莫三滿多嚩日囉二合赧＊一達囉抳達⑫囉＊二娑嚩二合賀

一切持金剛

(一〇八)＊曩莫三滿多嚩日囉二合赧＊一吽吽⑬吽＊二頗吒二合頗吒＊二合⑭髯髯＊三娑嚩二合賀

一切奉教

(一〇九)＊曩莫三滿多嚩日囉二合赧一⑮係係枳⑯爾囉引野細＊二吃哩二合恨拏二合⑰吃哩二合恨拏⑱三二合佉曩佉曩＊四鉢哩布＊羅野＊五薩嚩枳迦囉⑲赧⑳六薩㉑嚩鉢＊囉二合底㉒尾撚偭演反㉓七娑嚩二合賀

不動

(一一〇)＊曩莫三滿多嚩月囉二合赧＊一戰拏摩賀㉔嚕灑拏＊二娑頗二合吒㉕野＊三吽怛囉二合吒＊四㉖憾鋡＊五娑㉗嚩＊二合賀

勝三世

(一一一)＊曩莫三滿多嚩日囉二合赧＊一賀賀賀＊二尾娑麼二合曳＊三薩嚩怛他引蘖多尾灑野三婆嚩＊四怛㘑二合路枳也二合尾惹野＊五吽惹＊六娑㉘嚩＊二合賀

東方初門中　釋迦坐白蓮
四八紫金色　被服袈裟㉙衣
爲令教流布　住彼而說法
三㉚昧衆圍繞　次於牟尼右
顯示遍知眼　㉛熈怡相微笑
遍體圓淨光　喜見無比身
是名能寂母　復於世尊㉜右
置於毫相明　住鉢頭摩華
圓光商佉色　執持如意寶
滿足衆希願　暉光大精進
救世釋師子
㉝次右五佛頂　白傘勝最勝
火光聚捨除　㉞大我之釋種
復於㉟毫相左　安置三佛頂
廣大極廣大　及以無邊聲
應當於是處　精進一心造
前五白黃金　次三白黃赤
釋迦之眷屬　十二大士印
牟尼說法相　智手吉祥印
母印同佛頂　㊱異謂金剛標
㊲毫相堅智拳　風節置眉上
白傘堅慧風　定掌覆如蓋
勝頂前刀印　最勝印同輪
火聚同佛頂　捨除智成拳
抽風屈如鉤　廣大發生頂
同用蓮華印　極廣㊳廣生頂
五股金剛印　水入福智合
風屈持火中　下節上一麥
無邊音聲頂　身印同商佉
一切佛頂印　慧手聚五峯
安於自頂上　彼彼眞言曰

釋迦

(一一二)曩莫三滿多沒馱喃＊一薩嚩吃哩二合舍儞㊴素捺曩㊵二薩嚩達㊶磨嚩無鉢反始多㊷引鉢囉二合㊸波多㊹二合三誐誐㊺曩三麼三迷＊四娑嚩二合賀

佛母

(一一三)㊻曩莫三滿多沒馱喃＊一沒馱路左

①原本冠註曰眞言主者謂大日也　②原本冠註曰涅哩底方者西南方也　③盤＝磐(甲)　④洛＝酪(甲)(乙)　⑤原本冠註曰風方者西北方也　⑥原本冠註曰金剛慧等二句未詳　⑦喃－＝南(甲)　⑧〔二合〕－(乙)　⑨合＋(去急反)細註(甲)　⑩〔婆〕－(乙)　⑪〔賀〕－(乙)　⑫囉＋(捉)(甲)(乙)　⑬〔吽〕－(乙)　⑭髯髯＝含含(甲)　⑮(弟引室囇二合憾攞囇二合)＋一字＋係(甲)　⑯爾＝示(甲)(乙)　⑰〔吃哩…三〕九字－(甲)　⑱〔三〕－(乙)　⑲赧＝數(甲)　⑳〔六〕－(甲)(乙)*　㉑嚩＝他(乙)　㉒尾撚＝撚(甲)　㉓〔七〕－(甲)(乙)　㉔嚕＝路(甲)(乙)　㉕野＝也(甲)，〔野〕－(乙)　㉖憾＝悍(甲)　㉗嚩＝縛(甲)　㉘嚩＝婆(甲)　㉙衣＋(顯示遍智眼凞怡相微笑)(甲)　㉚昧＝味(乙)　㉛熈＝凞(甲)　㉜右＝左(甲)(乙)　㉝原本冠註曰次右經作次左　㉞原本冠註曰大我一本及和本經作大乘但今本爲佳，大我＝大乘(甲)　㉟原本冠註曰毫相左經作毫相右　㊱原本冠註曰異謂金剛標者即改佛頂眼三眼印作五股眼五眼印也　㊲毫＝豪(乙)　㊳廣生頂＝生佛頂(甲)　㊴素＝索(甲)　㊵〔二〕－(乙)　㊶磨＝麽(甲)　㊷〔引〕－(乙)　㊸波多二合三＝婆多(甲)　㊹〔二合三〕－(乙)　㊺原本冠註曰曩一本作娜，曩三麼＝娜三麼(甲)　㊻〔曩莫…一〕九字－(甲)*

儞嚩砮*囉❶㕻達㕻三 ❷婆嚩尾迦蘖二參娑
嚩*三合賀
毫相
(一一四)*曩莫三滿多沒馱喃*一惡引痕惹*二
娑嚩二合賀
白❸傘
(一一五)*曩莫三滿多沒馱喃*一❹嚂悉怛多
鉢怛𡀔二合鄔瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
勝❺頂
(一一六)*曩莫三滿多沒馱喃*一❻苦惹庾❼鄔
瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
最勝
(一一七)*曩莫三滿多沒馱喃*一施枲尾惹庾
鄔瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
火❽聚
(一一八)*曩莫三滿多沒馱喃*一怛❾陵唵❿三
合帝⓫儒*羅施鄔瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
捨除
(一一九)*曩莫三滿多沒馱喃*一訶⓬嚕唵*三
合尾枳囉拏半𥚃鄔瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
⓭極廣
(一二〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一吒嚕唵*三
合鄔瑟抳二合灑*二娑嚩二合賀
⓮廣大
(一二一)*曩莫三滿多沒馱喃*一⓯室嚕唵*三
合鄔瑟抳二合⓰灑*二娑嚩二合賀
⓱無邊音
(一二二)*曩莫三滿多沒馱喃*一吽惹庾鄔瑟
抳二合灑*二娑嚩二合賀
一切佛頂
(一二三)*曩莫三滿多沒馱喃*一鑁鑁鑁吽吽
吽發吒*二娑嚩二合⓲賀

次於其勝方　布列淨居衆
自在與普⓳化　光鬘及⓴意生
名稱遠聞等　各如其次第
慧手承已頰　普*化㉑準自在
火風差㫏異　光鬘印同前
㉒改空横於掌　滿*意生天子
空風㉓如持華　遍㉔音聲天印
智空加水上　舒掩慧耳門
五天并眷屬　如次習眞㉕言

自在㉖天
(一二四)*曩莫三滿多沒馱喃*一唵播*羅儞
怛麼二合囉底毘藥二合*二娑嚩二合賀
㉗普華
(一二五)*曩莫三滿多沒馱喃*一麼㉘砮囉㉙麼
*二達麼㉚三婆㉛嚩*三迦㉜詑迦*詑曩*四三參
忙縒泥*五娑嚩二合賀
㉝光鬘
(一二六)*曩莫三滿多沒馱喃*一左覩㉞鄔姹
二合寫難*二娑嚩二合賀
㉟滿意生天子
(一二七)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿唵賀聹恥
毘藥二合*二娑嚩二合賀
遍㊱音聲天
(一二八)*曩莫三滿多沒馱喃*一唵阿㊲婆娑
嚩二合𡀔毘藥二合*二娑嚩二合賀

行者於㊳東隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲標
身色皆深赤　心置三角印
而作焰鬘中　慧珠定澡瓶
掌印定持杖　青羊㊴以爲座
妃后侍左右　嚩思瑟姹仙
并餘諸仙衆　而爲其眷屬
㊵左方閻摩天　手秉檀拏印
水牛以爲座　震電玄雲色
七母并黑夜　死后妃圍繞
判官諸鬼屬　眷屬等圍繞
火天㊶智無畏　大空横掌中
請召慧風鉤　嚩思等五契
空持水二㊷文　次第開敷遍
琰摩禍智合　地風入月中
七母三昧拳　抽空竪鎚印
暗夜同前印　風火並皆申
焰摩后妃鐸　慧手垂五輪
猶如健吒相　彼彼眞言曰

㊸火天
(一二九)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿擬曩二合
曳*二娑嚩二合賀
㊹妃后
(一三〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿起㊺儞曳

❶㕻=摩(甲)(乙)　❷娑=波(乙)　❸傘+(蓋)(甲)　❹嚂=嚟(甲)(乙)　❺〔頂〕—(甲)　❻苦+(尾)(甲)(乙)　❼鄔=鄔(甲)　❽聚=光(甲)　❾陵=陵(甲)(乙)　❿三合=二合(甲)*(乙)　⓫儒=嚅(乙)　⓬嚕=啉(甲)　⓭原本冠註曰一本極廣作廣大廣大作極廣而其眞言如今次第今詳經一具緣品說闍位列次則如一本雖然經本未出眞言又如其廣玄胥三軌則同今軌，極廣=除障或廣(甲)，廣大(乙)　⓮廣大=極廣(甲)(乙)　⓯室=輸(甲)　⓰灑=娑(甲)　⓱無邊音=音聲(甲)　⓲賀+(寶幢開敷普本尊百光加持明大眞言王緣𠌥次第二院中一切佛心左北虛眼如意寶右一切菩薩實觀文殊慈氏)四十五字(甲)　⓳化=花(甲)*、　⓴意=應(甲)*　㉑準=准(甲)　㉒改=政(甲)　㉓如=加(甲)(乙)　㉔音=意(甲)　㉕言+(日曜命同上)(甲)　㉖〔天〕—(甲)　㉗普華=音(甲)　㉘砮=努(甲)　㉙〔麼二〕—(甲)(乙)　㉚原本冠註曰胥玄二軌三娑嚩三次加毘娑嚩四一句廣軌同今　㉛〔嚩〕—(乙)　㉜詑=託(甲)*　㉝〔光〕—(甲)　㉞鄔=鄔(甲)　㉟滿意生天子=意(甲)　㊱〔音聲天〕—(甲)　㊲娑=波(甲)*　㊳原本冠註曰東隅者東南隅也　㊴以=巳(乙)　㊵左=右(乙)　㊶智=施(甲)　㊷文=節(甲)　㊸火天=歸命如上(甲)　㊹〔妃〕—(甲)　㊺儞=禰(甲)(乙)

*二娑嚩(二合)賀

嚩斯仙

(一三一)*曩莫三滿多沒馱喃*一嚩㮈瑟姹(二合)[1]嘌鉁(二合)*二娑嚩(二合)賀

阿跌哩仙

(一三二)*曩莫三滿多沒馱喃*一惡底[2]羅(二合)野摩[3]賀*嘌鉁(二合)*二娑嚩(二合)賀

[4]喬答摩

(一三三)*曩莫三滿多沒馱*喃*一*婆哩(二合)輸怛*孌(二合)[5]阿*嘌鉁(二合)*二娑嚩(二合)賀

蘖*嘌伽

(一三四)*曩莫三滿多沒馱喃*一嬌怛[6]孌(二合)*摩賀*嘌鉁(二合)*二蘖[7]哩伽(二合)娑嚩(二合)賀

闍羅天

(一三五)*曩莫三滿多沒馱喃*一吠(無愛反)嚩娑[8]嚩(二合)多野*二娑嚩(二合)賀

[9]七母

(一三六)*曩莫三滿多沒馱喃*一*孌怛哩(二合)毘藥(二合)*二娑嚩(二合)賀

暗夜

(一三七)*曩莫三滿多沒馱喃*一迦[10]囉[11]羅怛哩[12]曳(二合)娑嚩(二合)賀

判官

(一三八)*曩莫三滿多沒馱喃*一只怛*羅(二合)麼鉢多(二合)野*二娑嚩(二合)賀

[13]涅哩底鬼王　號名大羅刹
執刀恐怖形　身印同[14]羯誐
是諸[15]落刹娑　虛合水入掌
風竪空火交　彼彼眞言[16]曰

羅刹主

(一三九)*曩莫三滿多沒馱喃*一囉[17]入[18]吃察(二合)娑[19](二合)地跛[20]多曳*三娑嚩(二合)賀

[21]刹斯

(一四〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一[22]囉吃叉(二合)娑*二誐抳弭*三娑嚩(二合)賀

將[23]兒

(一四一)*曩莫三滿多沒馱喃*一[24]仡囉(二合)迦[25]喙*三娑嚩(二合)賀

衆

(一四二)*曩莫三滿多沒馱喃*一[26]囉乞[27]叉*二(二合)細毘藥(二合)*二娑嚩(二合)賀

龍方嚩嚕拏　西門執羂索
天形女人[28]狀　龍光猶爲座
門裏前左右　忿怒無能勝
阿毘目佉對　廂曲中大護
持明大忿怒　次右無能勝
次左無勝妃　難徒拔難徒
西方諸地神　辯才及毘紐
塞建曩風神　[29]商羯羅月天
是等依龍方　持眞言行者
以不迷惑心　置之勿遺謬
所餘諸釋種　袈裟及錫杖
師應具開示　三昧形色異
絹索內叉拳　抽風頭圓合
地神福智羽　八度頭圓合
[30]二空附如蓋　辯才卽妙音
慧風持於空　向身而來去
運動如奏樂　彼天費拏印
毘紐卽那延　三昧空捻風
同孔如輪勢　彼后風加空
以此爲殊異　次於水天右
[31]塞健嚩童子　三首乘孔雀
[32]商羯羅戟印　定空加自地
火風水戟形　后印空持地
妃印三輪開　西門之南次
月天之眷屬　二十八宿神
宮神等圍繞　月天乘白[33]鵝
身印三昧手　[34]空加於水上
因作[35]潔白觀　一切宿曜印
蓮合火空交　卽前[36]廂曲中
無[37]勝三昧拳　擧翼輪開散
智拳[38]舒慧風　猶如相擬勢
相對擧慧拳　狀如相擊勢
卽阿毘目佉　次外勝及妃
智執蓮在心　舒定向外距
卽名無能勝　次陳勝妃印
福智內成拳　屈空如口相
二龍左右掌　更互一相加
嚩庾風天[39]幢　智拳地水竪
想觀作風*幢　一切諸眷屬

[1]嘌=嘌㊀，㊁* [2]羅=𠰶㊁ [3]賀=訶㊀ [4]原本冠註曰廣攝靑玄四軌並喬答摩仙前脫尾哩俱仙恐是寫誤何則喬答摩仙言所出婆哩輸怛尾哩俱㗚譯又蘖嘌伽仙言所出嬌怛孌卽喬答摩故知本有五仙言更撿梵本或是梵本已失脫耶 [5]原本冠註曰阿嘌鉁靑玄二軌作摩訶嘌鉁與軌同今，阿=摩賀㊀，賀㊁ [6]孌=孌㊀㊁* [7]哩=嘌㊀，嘌㊁ [8]嚩二合=二合嚩㊁ [9]七=寂㊀ [10]囉=攞㊀ [11]羅=𠰶㊁ [12]曳二=二合曳㊀㊁ [13]涅=濕㊀ [14]原本冠註曰羯誐者謂刀也 [15]落=洛㊀，路㊁ [16]曰+(歸命上下)㊀ [17]入+(二合)細註㊀ [18]吃察二合娑二=乞察娑引㊀ [19](二)一㊁ [20]多=哆㊀㊁ [21](羅)+刹㊀ [22]囉吃=落乞㊀，路乞㊁ [23]兒=況㊀ [24]仡=乞㊀㊁ [25]喙=𠸪㊀ [26]囉=羅㊀，路㊁ [27]叉=察㊀ [28]狀=拔㊀ [29]原本冠註曰商羯羅廣靑玄三軌月自在蓋當之耶 [30]二空=空二㊀ [31]原本冠註曰塞健嚩童子者此嚩字疑後人添削塞健㮈摩羅雖是一體而其嚩摩羅嚩童子塞健那盍妙鈴之義耶靑軌作塞健㮈童子最得其實 [32]原本冠註曰商羯羅此言骨鎖劫初梵王卽與童子天一體也故其印通用之 [33]鵞=鵝㊀ [34]空=定㊁ [35]潔=結㊁ [36]廂=側㊀ [37]勝=能㊀㊁ [38]原本冠註曰舒慧風靑軌作舒於風最佳 [39]幢=憧㊀*㊁

圍繞於風天　彼彼眞言曰

[1]諸龍

(一四三)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿[2]播跛多曳*二銘伽捨儞入曳*三娑嚩二合賀

地神

(一四四)*曩莫三滿多沒馱喃*一[3]跛哩二合體他以反尾曳*二二合娑嚩二合賀

妙音

(一四五)*曩莫三滿多沒馱喃*一素上囉娑嚩二合帝曳*二二合娑嚩二合賀

[4]延

(一四六)*曩莫三滿多沒馱喃*一尾瑟[5]拏二合吠*二娑嚩二合賀

后

(一四七)*曩莫三滿多沒馱喃*一[6]尾瑟*拏*二合弭*二娑[7]嚩二合賀

月[8]天

(一四八)*曩莫三滿多沒馱喃*一戰捺囉二合野*二娑嚩二合賀

[9]一切宿曜

(一四九)*曩莫三滿多沒馱喃*一諾吃叉二合怛囉[10]二合[11]儞入[12]娜儞曳*三娑嚩二合賀

相對[13]勝

(一五〇)曩莫三[14]滿多[15]嚩日囉[16]赧*一訥達哩灑二合摩訶嚕灑拏*二佉[17]引娜野薩鑁*引[18]薩[19]怛他引蘗多捺矩嚕*三娑嚩二合賀

阿毘目[20]佉

(一五一)[21]曩莫三滿多*嚩日囉赧*一係阿鼻穆佉摩賀鉢囉二合戰拏*二佉娜野[22]緊示囉野宲*三[23]摩野[24]㖿[25]娑[25]麼囉引*四娑嚩二合賀」

[26]外勝及妃

(一五二)*曩莫三滿多沒馱喃*一吽*二地[27]啜二合地*啜*三[28]啜[29]啜日*啜*二合日*啜[30]二合*四娑嚩二合賀

妃

(一五三)*曩莫三滿多沒馱喃*一阿鉢囉二合彌帝*二惹演底怛尼入帝*三娑嚩二合賀

一龍

(一五四)曩莫三滿多沒馱[31]喃*一難曩奴倒反野*二娑嚩二合賀

二龍

(一五五)*曩莫三滿多沒馱喃*一鄔波難那同上野*二娑嚩二合賀

風天

(一五六)*曩莫三滿多沒馱喃*一嚩野引吠*二娑嚩二合[32]賀

次於其勝方　北門多[33]門天

左右八兄弟　母及祖母等

吉祥功德天　萬勝獨勇健

男女眷屬等　多聞身[34]密印

智定虛心合　雙地入掌交

空堅風[35]側拄　一寸不相著

眞言曰

(一五七)曩莫三滿多沒馱[36]喃一吠尼曳反室囉二合嚩拏野*二娑嚩二合賀

次左大藥叉　定慧內叉拳

水竪二風屈　一切藥叉女

前印申火輪　地空自相持

遮文茶定掌　仰持劫波羅

門東毘舍遮　內*縛申於火

前印火輪屈　即名毘舍[37]支

彼彼眞言曰[38]一切藥叉

(一五八)*曩莫三滿多沒馱喃*一藥吃叉二合濕嚩二合[39]囉娑嚩二合賀

一切藥叉女

(一五九)*曩莫三滿多沒馱喃*一藥乞叉二合尾儞也二合達*哩*二娑嚩二合賀

[40]文茶

(一六〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一左[41]問拏曳*二娑嚩二合賀

毘舍遮

(一六一)*曩莫三滿多沒馱喃*一比舍遮誐底*二娑嚩[42]二合賀

毘舍*支

(一六二)*曩莫三滿多沒馱喃*一比爾比爾*二娑嚩二合賀

天王八兄弟　門西東各四

同習[43]一眞言

(一六三)印捺囉二合一蘇上摩二嚩嚕拏三鉢囉二合惹波底入四娑引*羅納嚩二合惹入五伊舍那六室戰二合娜諾七迦麼八室嚟二合瑟姹九二合矩鞞建姹十鞞建姹迦十一嚩賦麼抳十二[44]麼

[1][諸]－(甲)　[2]播＋(字十一釋)細註(甲)　[3]跛＝畢(甲),嗶(乙)　[4](那囉)＋延(丙)　[5]拏＝怒(甲)(乙)*　[6]尾＝擬(乙)　[7][嚩]－(乙)　[8][天]－(甲)　[9]一切宿曜＝宿(甲)　[10]二合＝三合(甲),二合(乙)　[11]原本冠註曰儞入次恐脫娑本經或曩底軌或蘇悉地羯囉軌一字　[12](曩)＋娜(甲)　[13]勝＝相(甲)　[14]滿＝曼(甲)　[15]嚩日囉＝沒馱喃(乙)*　[16]赧＝赦(甲)　[17][引]－(甲)(乙)*　[18][嚩]－(丙)　[19][怛]－(乙)　[20]佉＋(歸命同上)細註(甲)　[21][曩莫……一]十字－(甲)　[22]緊示＝竪旨(甲)　[23]摩＝麼(甲)*　[24]㖿＝拏(甲)　[25]麼＝摩(甲)　[26]外勝及妃＝無能勝(甲)　[27]啜＝陵(甲)*　[28]原本冠註曰廣青玄三軌無啜啜二字經同今軌　[29]啜＋(二合)細註(丙)　[30][二合]－(乙)　[31]喃＝南(甲)　[32]賀＋(眷屬諸仙眞言如阿闍梨大曼荼羅圖中二十八天及八部等悉在彼中)二十七字細註(甲)　[33]門＝聞(乙)　[34]密＝蜜(乙)*　[35]側拄＝側柱(甲),鍵柱(乙)　[36][喃一]－(乙)　[37]支＝攴(甲)*　[38]一切藥叉＝一切藥乞叉歸命同上(細註)(甲)　[39]原本冠註曰青玄二軌囉次加耶二合二四字經及廣軌同今　[40](遮)＋文(甲)　[41]問＝門(甲)　[42]二＝三(甲)　[43][一]－(甲)　[44]麼＝摩(甲)

抳左*囉十三鉢囉二合拏那十四塢跛半只迦十五娑哆❶吃哩二合十六賀*𤚥嚩多十七布❷羅拏二合十八佉儞入囉十九句尾諾二十虞播羅藥乞叉二合廿一阿吒嚩句廿二曩囉遲❸惹廿三珥娜乞灑二合❹波廿四半惹囉❺馱拏廿五蘇母契廿六儞伽藥❻乞灑二合廿七婆畢哩二合惹曩廿八唧怛*羅二合細曩廿九儞嚩二合彥達嚩三十底哩二合頗哩❼三十一左底哩二合❽建吒❾三十二儞入伽捨底❿三十三室者二合摩多哩⓫三十四娑嚩二合賀

鬼首伊舍那　戟印三昧拳
火輪舒正直　眞言⓬曰

(一六四)*曩莫三滿多沒馱喃*一⓭魯捺囉二合野*二娑嚩二合賀

⓮步多鬼

(一六五)*曩莫三滿多沒馱喃*一舍寧*二步哆地波底*三娑嚩二合賀

惹也天

(一六六)*曩莫三滿多沒馱喃*一曩莫⓯惹曳*二娑嚩二合賀

烏摩⓰妃

(一六七)*曩莫三滿多沒馱喃*一烏摩⓱儞彌*二娑嚩二合賀

摩賀迦羅神

(一六八)*曩莫三滿多沒馱喃*一摩賀迦羅野*二娑嚩二合賀

頻那夜迦天

(一六九)*曩莫三滿多沒馱喃*一摩賀誐拏跛哆曳*二娑嚩二合賀

次往於⓲初方　東門帝釋天

安住妙高山　⑲寶冠被瓔珞
手持獨鈷印　天衆自圍繞」
左置⑳日天衆　八馬車㉑輅中
二妃在左右　逝耶毘逝耶
譯云勝無勝　眷屬布執㉒曜
㉓益伽在㉔左右　㉕揄迦在於東
勃馱在於南　勿落薩鉢底
置於日天北　㉖設儞二合*設遮東南
㉗羅睺在西南　㉘劍婆在西北
計都在東北　南㉙緯之南置
涅伽多天狗　北*緯之北置
嗢伽跛多㉚火　摩利*支前行
翼從而侍衛
大梵帝釋右　坐於七鵝車
四面髮髻冠　四手慧持華
次慧持數珠　定上執㉛軍持
定下手側掌　屈風餘申直
淨行吉祥印　名爲唵字印
摩利*支寶瓶　定手虛成拳
一切諸難巾　想身入其中
智掌而覆之　天人眼不見
四禪天在㉜左　無熱五淨右」
釋印內縛拳　二風竪如杵
日天㉝福智手　各置水輪側
顯現側相著　仰如車輅形
社㉞那毘社*那　般若三昧手
風地皆內向　水火自相持
定慧輪頭合　空建置於心
九執之印相　餘如口傳授

釋右梵天印　三昧空持水
猶如執華相　㉟慧風加火上
空持水中節　梵天妃*密契
天帝眷屬中　乾闥阿修羅
前印內縛拳　申水樂天印
修羅以智手　風絞空輪上
九印六眞言　彼彼眞言曰

㊱天帝

(一七〇)*曩莫三滿多沒馱喃*一捨吃㊲羅二合野*二娑嚩二合賀

日天

(一七一)㊳一阿儞底也二合野*二娑嚩二合賀

*𤚥利支㊴天

㊵一摩利支二娑嚩二合賀

九執

(一七二)*一蘗羅二合係濕䩭二合哩也二合*二鉢*囉二合㊶波多二合㊷孺儞法反底*𤚥野*三娑嚩二合賀

梵天

(一七三)*一鉢㊸羅二合㊹惹跛多曳*二娑嚩二合賀

乾㊺闥

(一七四)*一尾戍馱娑嚩二合囉嚩係儞入*二娑嚩二合賀

㉛原本冠註曰軍持者澡瓶也　㉜左＝右(甲)　㉝原本冠註曰福智手疑是福智空，福＝稱(甲)　㉞那＝耶(乙)*　㉟原本冠註曰慧風廣軌作定風最好　㊱天帝＝帝釋歸命同上(甲)　㊲羅＝囉(乙)　㊳〔一〕－(甲)(乙)*　㊴〔天〕－(甲)　㊵〔一摩…執〕十二字－(甲)〔一摩…賀〕十字－(乙)　㊶波＝婆(甲)*　㊷孺儞法＝殑孺(甲)　㊸羅＝囉(甲)(乙)　㊹惹＋(引)細註(甲)(乙)　㊺〔闥〕－(甲)

❶吃＝叱(乙)　❷羅＝囉(甲)(乙)　❸惹＝若(甲)　❹波＝婆(甲)　❺馱＝䭾(甲)　❻乞＝叉(甲)　❼三十一＝二合(甲)　❽原本冠註曰一本建吒下加迦字　❾三十二＝迦三十一(甲)　❿三＝二(甲)　⓫四＝三(甲)　⓬曰＋(稽首嚕嘮多鬼歸命同上)細註(甲)　⓭昝＝嚕(甲)(乙)　⓮原本冠註曰此步多鬼言與經及廣青二軌各異玄軌同皆今詳廣軌最得其正，惹＝野(甲)　⓯原本冠註曰一本惹曳間加野字，惹＋(野)(乙)　⓰妃＝天(甲)　⓱儞＝禰(甲)(乙)　⓲原本冠註曰初方者東方也　⑲〔寶冠…珞〕五字－(甲)　⑳日天＝天日(甲)　㉑輅＝輪(甲)　㉒曜＝曜(甲)(乙)　㉓原本冠註曰益伽至設儞設遮如次火金水木土五星，益＝益(甲)　㉔原本冠註曰左右廣軌作左邊最佳　㉕揄迦＝揄伽(甲)，瑜伽(乙)　㉖設＝沒(乙)*　㉗原本冠註曰羅睺至火皆亦是星劍婆盎脖脖耶，但不同耶曰戰鬼火卽流火也，但一本火作吠　㉘劍＝劒(甲)(乙)　㉙緯＝韓(甲)*　㉚火＝犬(甲)，吠(乙)

[1]阿修羅

(一七五)*一阿枲囉蘖囉邏演*二娑嚩二合[2]賀

佛子應善聽　從初三昧耶
至平等開悟　東方第一院
大日衆三昧　多作天女形
鉤至如來甲　各坐白蓮臺
輪刀槊商佉　鈴鐸羂索等
毫相口舌牙　皆各執蓮華
華上安*幖幟　臍印於華中
岡作[3]蓮環光　圓好之妙相
[4]腰如[5]回珠鬘　藏[6]如[7]玉馬陰
陰藏不[8]令現　施願法辯說
遶華上經藏　念處十力等
並畫天人形　寂靜三昧容
當作佛頂相　山河樹華[9]菓
都道鬼神天　隨名作*幖幟
年月六時神　持華隨本[10]教
略說大悲藏　曼荼羅位竟
一切諸聖衆　廣如大[11]壇圖
灌頂阿闍梨　如經修供養
次引應度者　或十或[12]八七
或五二[13]四一　灑之以淨水
授與塗香華　令發菩提心
授彼最上戒　憶念諸如來
一切皆[14]當作　生於淨佛家
結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加持
次應自當結　諸佛三昧耶

[15]三轉加淨衣　如眞言法教
赤衣覆彼首　深起悲念心
三誦三昧耶　頂戴以*囉字
嚴以大空點　周匝開焰鬘
字門生白光　流出如滿月
現[16]對諸救世　而散於淨華
隨其華至處　行入而宗奉
曼荼羅初門　大龍廂衛處
於二門中間　安立於學人
住彼隨法教　而作衆事業
如是令弟子　遠離於[17]諸過
作寂然護摩　護摩依法住
[18]初自中胎藏　至第[19]二之外
於曼荼羅中　作無疑慮心
如其自肘量　陷作[20]光明壇
四節爲周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分
學人住其左　蹲踞增敬心
自敷吉祥草　藉地以安坐
或布衆綵色　彤暉極嚴麗
一切纘事成　是略護摩處
周匝布祥[21]茅　端末互相加
右旋皆廣厚　[22]遍灑以香水
思惟[23]火光尊　赴請入爐中
哀愍一切故　應當持[24]滿器
而以供養之　爾時善住者
當[25]說是眞語

(一七六)曩莫三滿多沒馱[26]喃*一[27]噁誐曩二合曳*二娑嚩*二合賀

復以三昧手　次持諸弟子
慧手大空指　略奉持護摩
每獻輒誠誦　各別至三七
當住慈愍心　依法眞實言

[28]奉持護摩

(一七七)曩莫三滿多沒馱*喃*一阿去摩賀扇底蘖多*二[29]扇底羯囉*三鉢*囉二合[30]睒摩達摩儞[31]若引多*四阿婆嚩薩嚩婆嚩*五達磨娑滿多鉢囉二合*波多*二合六娑嚩二合賀

行者護摩竟　應教令[32]嚫施
金銀[33]衆珍寶　象馬及車乘
牛羊上衣服　或復餘[34]資財
弟子當至誠　恭敬起殷重
深心自忻[35]慶　而奉於所尊
以修行淨捨　令彼歡喜故
已爲作加護　應召而告言
今此勝福田　一切佛所說
爲欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果
無盡[36]大資財　世說常隨生
以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜
隨力辨餚[37]膳　而施現前僧
摩訶毘盧佛　復告執金剛
而說伽*陀曰　汝摩訶薩埵

[1]〔阿〕－甲　[2]賀＋（阿闍梨寄意三院三婆稚阿修羅女及衆並口授）細註甲　[3]蓮＝連甲乙　[4]腰如回＝要日如曲甲　[5]原本冠註曰回一本作曲　[6]如＋（輪）甲　[7]原本冠註曰玉馬陰一本作輪王馬，玉馬陰＝輪王馬乙　[8]令＝合甲乙　[9]菓＝藥甲乙　[10]原本冠註曰教一本作數，教＝數甲乙　[11]壇＝檀甲　[12]八＋（或）甲　[13]原本冠註曰四一經作一四　[14]原本冠註曰當作經作當得　[15]三＋（情加）甲　[16]對＝勸甲　[17]諸過＝罪道乙　[18]原本冠註曰初自等下作法在口　[19]二＝三甲　[20]原本冠註曰光明壇者護摩壇也　[21]茅＝弟甲　[22]遍＝通甲　[23]原本冠註曰火光尊者卽火天也　[24]原本冠註曰滿器者大杓也　[25]說＝詵甲　[26]喃＝南甲乙＊　[27]噁＝惡甲乙　[28]原本冠註曰奉持次恐脫而字　[29]〔扇〕－甲　[30]睒＝啖甲　[31]若＝惹甲　[32]嚫＝儭甲乙　[33]衆＋（衆）甲　[34]資＝貲甲　[35]慶＝度甲　[36]大＝十八甲　[37]膳＝饍甲

一心應諦聽　當廣說灌頂
古佛所開示　師作第二壇
對中曼荼羅　圖畫於外界
相(1)距二肘量　四方正均等
內向開一門　安四執金剛
居其四維外　謂(2)住無戲論
及虛空無垢　無垢眼金剛
被雜色衣等　內心大蓮華
八葉及鬚(3)蘂　於四方葉中
四佇侶菩薩　由彼大有情
往昔願力故　云何名為四
謂總持自在　念持利益心
悲者菩薩等　所餘諸四葉
作四奉教者　雜色衣滿願
無閡及解脫　中央示(4)法界
不可思議色　四寶所成瓶
盛滿衆藥寶　普賢慈氏尊
及與除蓋障　除一切惡趣
而以作加持　彼於灌頂時
當置蓮華上　獻以塗香華
燈明及閼伽　上蓋(5)幢幡蓋
奉攝意音樂　吉慶伽(6)陀等
廣多美妙言　如是而供養
令得歡喜已　親對諸如來
而自灌其頂　復當供養彼
妙善諸香華　(7)親羽持(8)五智
(9)授與彼雙手
諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂已
為成如來體性故　汝應受此金剛杵

次應執金篋　在於彼前住
慰喻令歡喜　說如(10)來*伽陀
佛子佛為汝　決除無智瞙
猶如世醫王　善用於(11)金篋
(12)持真言行者　復當執明鏡
為顯無相法　說是妙*伽陀
諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起
如是知此法　自性無染污
為世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置於二足間
慧手傳法螺　復說如是偈
汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺
勿生於(13)異慧　當離疑悔心
開示於世間　勝行真言道
(14)常作如是願　宣(15)唱佛恩德
一切持金剛　皆當護念汝
次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈
佛子汝從今　不惜身命故
常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利衆生行
佛說三昧耶　汝(16)善住戒者
如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足
所作隨教行　勿生疑慮心

攝大毘盧遮那(17)經(18)大菩提(19)幢諸尊(20)密印
(21)幖幟曼荼羅儀軌卷第二

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉字輪成三藐三佛陀入八祕(22)密六月成就儀軌卷第(23)三

爾時婆誐鑁　毘盧遮那佛
告持金剛(24)手　佛子(25)志心聽
(26)種子曼荼羅　先觀阿字門
轉生於嚩字　乃至一切字
而成曼荼羅　印契曼荼羅
轉此成(27)幖幟　餘相廣如經
(28)寶冠舉手印　住於字門者
事業速成就

(一七八)曩莫三滿多沒馱(29)喃阿上短　曩莫三滿多嚩日羅二合赧嚩上短迦上佉誐(30)伽左瑳惹(31)鄰吒妣拏(32)荼哆他娜(33)馱跛頗(34)麼婆(35)野囉攞嚩捨灑娑賀乞叉二合(36)許上聲短呼　右此一轉

歸命同前

(一七九)阿引長　娑引嚩引迦引(37)佉誐引(38)伽左引瑳引惹引(39)鄰吒引妣引拏引(40)荼哆引他引娜引(41)馱跛引(42)頗*麼婆野引囉引攞引嚩引捨引灑引娑引(43)賀乞叉二合(44)右此一轉皆(45)是引去聲

(1)距=矩㊁　(2)[住]-㊥　(3)蘂=葉㊁　(4)原本冠註曰法界等者ㄎ字也深藏在口　(5)幢幡=憧幡㊥㊁　(6)陀=他㊥㊁*　(7)親=櫬㊁　(8)原本冠註曰五智者五股杵也　(9)授=受㊥㊁　(10)來=是㊥㊁　(11)原本冠註曰金篋經作金籌一本同經　(12)持=於㊁　(13)異+(救世輪)㊥　(14)常=當㊥㊁　(15)唱=暢㊥　(16)原本冠註曰善住戒者者弟子也　(17)[經]-㊥　(18)(大菩…二)十八字=(成佛神變加持經大悲胎藏儀軌卷第中)十六字㊥　(19)幢=憧㊁　(20)密=蜜㊁　(21)幖幟=摽幟㊁　(22)密=蜜㊁*　(23)三=下㊥，此下甲本有梵號等如首卷　(24)手=子㊥　(25)志=至㊥　(26)原本冠註曰種子等者此依經三轉字輪曼荼羅行品　(27)幖幟=標幟㊥，摽幟㊁　(28)原本冠註曰寶冠舉手印者青玄二軌出五股印而實以此手印為寶冠也更問　(29)喃=南㊥㊁*　(30)伽+(去)夾註㊥　(31)鄰+(去)夾註㊥　(32)荼+(去)夾註㊥　(33)馱+(去)夾註㊥　(34)麼=摩㊁*　(35)野+(去)夾註㊥　(36)[許]-㊥　(37)佉+(引)夾註㊥　(38)伽+(引)夾註㊥　(39)鄰+(引)夾註㊥　(40)荼+(引)夾註㊥　(41)馱+(引)夾註㊥　(42)頗麼婆=頗引麼引婆引㊥　(43)賀+(引)夾註㊥　(44)(皆是)+右㊥　(45)[是]-㊥

歸命同前

(一八〇)暗上鑁上①劍上②欠上儼上③紺上占上襜上④染上⑤撕上⑥韜喃上喃上濫上擔上探上⑦淡布含二合上 普含⑧反上 慕含反上 補含反上焰上囕上藍上鑁上苦上⑨鈐上參上唅上吃鈐二合共此⑩藏第二⑪轉譯

歸命同前

(一八一)⑫惡入索入嚩入⑬脚却虐入伽入作入錯入嚩入鋊入怒角反入坼角反⑭入搦入擇入⑮呃入⑯訖入諾入鐸入博入泊入漠入薄入藥入⑰喀入⑱喀入⑲縛鑠入嚓入索入曤入吃索⑳二合音㉑入聲此轉皆轉呼之

(一八二)伊縊塢烏哩里㗚狸曀愛汚奧 菩提心眞言㉒下同

(一八三)仰孃拏曩莽 ㉓發行眞言 ㉔唱穰儜曩忙 補闕眞言

㉕唅聲喃南鑁 涅槃眞言 嚩弱搦諾莫

祕*密主當知　從初迦字輪
轉生十二轉　乃至吃叉字
悉成法界體　此等三昧道
若住㉖佛世尊　菩薩救世者
緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世人　眞言法教道
如是勤勇者　爲利衆生故
等正覺眞言　言名成立相
如因陀羅宗　諸義利成就
有增加法句　本名行相應
若唵字吽字　及與發磔迦
或頡㉗利嚩等　是佛頂名號
若揭㉘喋似拏　佉陀耶吽闍
訶娜麼羅也　鉢吒也等類
是奉教使者　諸忿怒眞言
若有納㉙摩字　及㉚莎嚩訶字
是修三摩地　寂行者㉛標相
若有扇多字　尾戍馱字等
當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者眞言
若聲聞所說　一一句安布
是中辟支佛　復有㉜少差別
謂三昧分異　淨除於業生

復次祕*密主。如來無量百千俱胝那庾多劫。積集修行眞實諦語四聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提寶四梵住十八佛不共法。㉝以要言之。自顧智力一切法界加持力。隨順衆生如其種類。開示眞言教法。謂阿字門一切諸法本不生故。迦字門一切諸法離作業故。佉字門一切諸法等虛空㉞不可得故。哦字門一切諸法行不可得故。伽字門一切諸法一合㉟相不可得故。遮字門一切諸法離一切遷變故。車字門一切諸法影像不可得故。惹字門一切諸法生不可得故。社字門一切諸法戰敵不可得故。㊱姹字門一切諸法慢不可得故。拏字門一切諸法長養不可得故。荼字門一切諸法怨對不可得故。拏字門一切諸法執持不可得故。多字門一切諸法如如不可得故。他字門一切諸法住處不可得故。駄字門一切諸法法界不可得故。娜字門一切諸法施不可得故。波字門一切諸法第一義諦不可得故。頗字門一切諸法不堅如聚沫故。麼字門一切諸法縛不可得故。㊲婆字門一切諸法㊳有不可得故。野字門一切諸法㊴一切乘不可得故。囉字門一切諸法離一切諸塵故。攞字門一切諸法一切相不可得故。嚩字門一切諸法語言道斷故。捨字門一切諸法本性寂故。沙字門一切諸法性鈍故。娑字門一切諸法一切諦不可得故。訶字門一切諸法因不可得故。㊵仰惹拏那麼等句。於一切三昧自在。速能成辦諸事業義利。得具如來十號。如大日尊而轉法輪。品類相入常照世間。十號具足伽陀曰

(一八四)薩嚩怛他蘖妬一囉賀帝二三藐三母馱三尾儞也二合左囉拏三波曩四蘇上誐妬㊶路迦尾五㊷婀拏怛囉二合補嚕灑娜弭野六娑囉體他以反舍娑多七㊸爾嚩難惹婆拏㊹史野南惹八母馱㊺九婆誐鑁㊻十

爾時大日尊住降伏四魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫彼六趣滿足一切智智金剛字句眞言曰普㊼通印

(一八五)曩莫三滿多沒馱㊽喃阿尾囉吽欠

眞言者圓壇　先置於㊾自體
自足而至臍　成大金剛輪
從此而至心　㊿當思惟水輪

①鑁+(上)夾註【甲】 ②劍=劒【乙】 ③紺=鉗【乙】 ④染=啞【甲】 ⑤[撕]－【甲】 ⑥韜喃=詔【甲】,詔喃【乙】 ⑦淡=喃上淡上【甲】 ⑧[反]－【甲】 ⑨鈐=欽【甲】【乙】 ⑩原本冠註曰藏第二經作帶第三一 ⑪轉譯=一轉上聲【甲】 ⑫惡=噁【乙】 ⑬脚却=脚入却入【甲】 ⑭入=上【甲】 ⑮呃=呃【甲】【乙】 ⑯訖=詑【乙】 ⑰喀=喀【乙】 ⑱喀=磔【甲】 ⑲[縛]－【甲】【乙】 ⑳(第一)+轉【甲】【乙】 ㉑[入]－【乙】 ㉒原本冠註曰下同者此所注菩提心其義兩面故曰下同更詳,下同=同下【甲】 ㉓發行=行發惠【甲】 ㉔唱=唱仰【甲】 ㉕唅=㕧【甲】 ㉖原本冠註曰佛世尊等者即五種三昧道也 ㉗利=唎【甲】 ㉘喋=噤【乙】 ㉙麼=麼【乙】 ㉚莎=娑【甲】 ㉛憬=標【甲】【乙】* ㉜少=小【甲】 ㉝原本冠註曰今依經文以要言之次悉散諸如來一切智智一切如來自顧智力十五字 ㉞[不可得]－【甲】【乙】 ㉟[相]－【甲】【乙】 ㊱原本冠註曰梵經作咤一本同經,詫=咤【乙】 ㊲婆=波【乙】 ㊳(一切)+有【乙】 ㊴[一切]－【甲】 ㊵仰=攞【乙】 ㊶哆=路【甲】【乙】 ㊷婀拏=娜拏【甲】 ㊸爾=儞【甲】【乙】 ㊹史=吏【甲】【乙】 ㊺[九]－【乙】 ㊻十=九【乙】 ㊼[通]－【甲】 ㊽喃=南【甲】【乙】* ㊾自=字【甲】【乙】 ㊿當=常【乙】

水輪上火輪　火輪上風輪
次應念持地　而圖衆形像
廣如世間品　眞[1]言修行者
遍[2]斂修多羅

爾時金剛手。并於大日尊身語意地。法平等觀察彼未來諸衆生。說大眞言王。[3]羯磨印口授。[4]眞言曰

(二八六)韈炎三滿多沒馱*喃一 阿三麼波多二合 達磨馱[5]覩二 誐底[6]孕二合 誐多南三 薩嚩他引四 暗[7]引 欠暗惡五 摻索六 唅鶴七 嚂嚕八 鑁嚩[8]急呼之九 娑嚩二合賀引[9]十心眞言 吽嚂[10]嚕賀羅二合 [11]鶴娑嚩二合賀十一[12]心中心 嚂[13]嚕娑嚩二合賀[14]引十二

纔說眞言已　一切諸如來
各舒右手臂　[15]往於十方界
摩頂稱善哉　佛子汝今已
超昇大日尊　身語意地行
說此眞言王　何以故佛子
毘盧遮那佛　應正等覺者
本坐菩[16]提座　觀十二句法
降伏於四魔　於此法界生
三處流出句　破壞天魔軍
逮得無邊智　自在而說法
汝今亦如是　同於正遍知
爲衆所知識　汝問一切智
大日正覺尊　最勝眞言行
當演說法教　我往昔由是
發覺妙菩提　開示一切法
令至於滅度　現在十方界
諸佛咸證知　爾時金剛手
請問大日尊　決定聖天位
祕*密曼荼羅　[17]唯願婆誐鑁
爲我廣開演　說[18]是伽[19]陀已

爾時大日世尊。入于等至三昧。觀未來世諸衆生故。[20]安住定中。即時國土地平如掌。五寶間錯懸大寶蓋莊嚴門標。衆色流蘇其相長廣。寶鈴白拂名衣[21]幡珮。綺絢垂布而[22]校飾之。於八方隅[23]建摩尼[24]幢。八功德水芬[25]馥盈滿。無量衆鳥鴛鴦鵝鴨出[26]和雅音。種種浴池時華雜樹。敷榮間列芳茂嚴好。八方合繫五寶[27]瓔繩。其地柔耎猶如綿纊。觸踐之者皆受快樂。無量樂器自然諧韻。其聲[28]微妙人所樂聞。無量菩薩隨福所感。宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生。法界*幖幟大蓮華王出現。如來法界性身安住其中。隨諸衆生種種性欲令得歡喜。時彼如來一切支分無障閡力。從十智力信解所生。無量形色莊嚴之相。無數百千俱胝那由他劫。布施持戒忍辱精進禪定智慧。諸度[29]功德所資長身即時出現。彼出現已。於諸世界大衆會中。發大音聲而說偈曰

諸佛甚奇特　權智不思議
無阿賴耶慧　含藏說諸法
若解無所得　諸法之法相
彼無得而得　得諸佛導師

說如是音聲已。還入如來不思議法性身。即時世尊告執金剛祕*密主言。善男子。聽內心[30]漫茶羅。彼身地即是法界自性。眞言*密印加持。而加持之本[31]性清淨。羯磨金剛所護持故。淨除一切塵垢。我人衆生壽者。意生儒童株杌過患。方壇四門西向通達。周旋界道。內現意生八葉華王。抽莖敷蘂綵絢端妙。其中如來一切世間最尊特身。超身語意至於心地。逮得殊勝悅意之果。於彼東方寶*幢如來。南方開敷華王如來。[32]彼西方無量壽如來。[33]於彼北方鼓音如來。彼東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。彼西北方慈氏菩薩。一切衆中佛菩薩母。六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴。下列持明諸忿怒衆。持金剛手*密主菩薩以爲其烾。處于無盡大海之中。地居天等其數無量而環繞之。爾時行者爲成三昧耶故。應以意生香華燈明塗香種種餚饍而供養之。即說伽[34]陀曰

眞言者誠諦　圖畫曼荼羅
自身成大我　囉字淨諸垢
安住瑜伽座　尊念諸如來
[35]頂授諸弟子　阿字大空點
智者傳妙華　令散於自身
爲說內所見　行[36]入宗奉處
此最上壇故　應與三三昧
次陳八祕*密　智慧三昧合
舒散地風輪　如放[37]于光焰
此名寶*幢佛　本生威德印
曼荼羅三角　而具大光明
皆住本尊形　如尊獲悉地
次明開敷華　金剛不壞印
準前威德印　屈風加空上
印如嚩字形　曼荼相如字

[1]言＝實(乙)　[2]斂＝撿(甲)(乙)　[3]原本冠註曰羯磨印口授一句疑是注文此印經所未出故注而示其在口授　[4]〔眞言曰〕イ－(甲),カ(乙)　[5]覩＝都(甲)　[6]孕＝盈(甲)(乙)　[7]〔引〕－(甲)　[8]急呼之九＝九急呼之(甲)　[9]〔十心眞言〕－(甲),〔十〕－(乙)　[10]嚕＋(十)夾註(甲)(乙)　[11]鶴＋(二)夾註(乙)　[12]〔心中心〕－(甲)　[13]嚕＝落(甲)*　[14]〔引十二〕－(甲)(乙)　[15]往＝住(乙)　[16]提＝薩(甲)(乙)　[17]唯＝惟(乙)　[18]原本冠註曰是伽陀者具如經說　[19]陀＝他(乙)　[20]安住＝住於(甲)　[21]幡＝播(乙)　[22]校＝紋(乙)　[23]建＝遶(甲)　[24]幢＝憧(乙)*　[25]馥＝複(甲),蕧(乙)　[26]和＝妙(乙)　[27]原本冠註曰瓔繩一本作瓔珞　[28]微妙＝妙微(甲)　[29]〔功德〕－(甲)(乙)　[30]漫＝曼(甲)　[31]性＝法(乙)　[32][33](彼西…來)八字∽(於彼…來)八字(甲)　[34]陀＝他(甲)(乙)*　[35]頂授諸弟子＝授諸弟子頂*(甲)　[36]入宗奉處＝者入宗奉(甲)　[37]于＝千(甲)(乙)

[1]迴有金剛光 [2]大明無量壽
蓮華藏大印 初印散火水
地合空亦然 月輪曼荼羅
波頭華圍繞 次明鼓音王
萬德莊嚴印 二地屈入掌
餘相同華藏 其壇如半月
空點遍圍繞 火方支分印
二羽合如蓮 二空屈並建
普賢曼荼羅 猶如[3]迦羅捨
滿月金剛繞 伊舍方觀音
準前支分印 屈火餘如前
曼荼如彩虹 遍垂金剛幡
涅里底神方 法住妙吉祥
蓮合火輪舒 地空自相合
曼荼如虛空 中加二空點
雜色間圍繞 嚩庾阿逸多
智定金剛掌 更互而搖動
迅疾曼荼羅 形如大空相
青點遍嚴之 正覺甚深*密
出過言語道 爲大[4]牽觀波
四處流出句 止觀蓮未敷
阿尾囉峯合 雙佉依囉本
二訶橫其端 遍身布四明
自處華胎上
即時世尊 [5]從淸淨藏 三摩鉢底
無盡語表 正覺信解 以一音聲
四處流出 祕*密眞言 彼彼眞言曰

(一八七)曩莫三滿多 沒馱南[6]一 噁*嗒娑嚩二合 賀[7]歸命同上開敷 鍐嚩入 娑嚩二合 賀蓮華 縛索入 娑嚩二合 賀高德 唅鶴娑嚩二合 賀普賢 暗噁娑嚩二合 賀世尊 沒[8]馱達[9]羅抳[10]上二 娑[11]密㗚[12]三合 底[13]末羅馱曩羯哩[14]三 二合 馱囉野薩𤙖[15]四 婆誐嚩底[16]五 阿[17]上 迦囉嚩底[18]六三 [19]麼曳[20]七 娑嚩二合 賀文殊 阿吠娜尾泥娑嚩二合 賀彌勒 麼賀庾誐 相應 庾擬宜以反 [21]事[22]上三 庾[23]詣秫[24]嚩二合 哩三 欠惹哩計四 娑嚩二合 賀曩莫薩嚩怛他引 蘗底毘庾二合 尾濕嚩二合 目契 毘藥二合 薩嚩他阿阿引 暗噁[25]娑嚩二合 賀引

持珠當心上 餘如蘇悉地
一一諸眞言 作[26]心意念誦
出入息[27]爲二 常第一相應
異此而受持 眞言闕支分
內與外相應 我說有四種
彼世間念誦 有所緣相應
住種子字句 或心隨本尊
故說有攀緣 阿字布支分
持滿三落叉 普賢及文殊
執金剛聖天 現前而摩頂
行者稽首禮 速奉閼伽水
意生香華鬘 便得身淸淨
初字置於耳 [28]聽慧耳根淨
阿字爲字門 三時隨意念
能持於壽命 長劫住世間
若度於羅惹 觀彼爲賀字
彼持鉢娜麼 自持於商佉
更互而授與 即生歡喜心
出入息爲上 常知出世心
遠離於諸字 自尊爲一相
無二無取著 不壞意色像
勿異於法則 所說三落叉
多種持眞言 乃至衆罪除
眞言者淸淨 如念誦數量
勿異如是教 囉字置頂會
應放百光明 百光遍照[29]王
[30]眞言曰

(一八八)曩莫三滿多[31]沒馱南暗 金剛掌舒臂豎頂時搖動

金剛手請問 眞言行菩薩
修行幾時月 禁戒得終覺
是時婆誐鑁 善哉勤勇士
汝問殊勝戒 古佛所開演
緣明所起戒 住戒如正覺
令得成悉地 爲利世間故
等起自眞實 常住於等引
修行戒當覺 菩提心業果
和合爲一相 遠離諸造作
具戒如佛智 異此非禁戒
得諸法自在 通達利衆生
常修無著行 等礫石衆寶
乃至滿落叉 所說眞言教
[32]畢於時月等 禁戒量終覺
最初於金輪 住大因陀羅
常觀於阿字 當結金剛印
飲乳以資身 行者一月滿
能調出入息 次於第二月
嚴整水輪中 輪圍成九重
秋夕月光色 嚩字也
應結蓮華印 而服醇淨水

[1]迴＝遍(宮)(乙) [2]（金剛不壞印准前蘇悉地印）十次(宮) [3]原本冠註曰迦羅捨此言瓶即賢瓶也此瓶腹圓故曰滿月 [4]牽＝牽(宮) [5]從＝復(宮) [6]（一）－(宮)(乙) [7]（歸）－(乙) [8]馱＋（上二）夾註(宮)，（上二合）夾註(乙) [9]（羅）－(乙) [10]（上二）－(宮)(乙) [11]密＝沒(宮)，蜜(乙) [12]三合＝二合三(宮) [13]末＝沫(宮) [14]（三）－(宮)(乙) [15]（四）－(宮)(乙)* [16]（五）－(宮)(乙) [17]上＋（去）(宮) [18]六＝二合(宮)，（六）－(乙) [19]麼＝摩(宮) [20]（七）－(宮)(乙) [21]（事上二）－(宮) [22]上二＝二上(乙) [23]詣＝曳(乙) [24]（嚩二合）－(宮)(乙) [25]（娑嚩二合賀引）－(宮) [26]原本冠註曰心意者此出世出世持誦品又世間品曰心想法則品曰意支出現品曰攝意即四種念誦三月持誦第一也具在面授 [27]原本冠註曰爲二儀軌作爲一經及青軌同今 [28]聽＝聽(宮) [29]（王）－(乙) [30]（眞言曰）－(宮) [31]沒＝勃(乙) [32]畢＝異(乙)

次於第三月　勝妙火輪觀
三角威焰鬘❶（❷囕字也）
印結大慧刀　噉不求之食
燒滅一切罪　而生身語意
第四月風輪（賀字也）
行者常服風　結轉法輪印
攝心以持誦　金剛水輪觀
❸（阿嚩字也）　依住於瑜伽
是為第五月　遠離得非得
行者無所著　❹等同三菩提
和合風火輪❺（賀嚩字也）
出過衆過患　復一月持誦
此名第六月　亦捨利非利
釋梵等天衆　遠住而敬禮
一切為守護　入天藥草神
持明諸靈仙　翼侍隨敎命
羅刹七母神　一切為障者
見是處光明　馳散如猛焰
❻恭敬而遠之　等正覺眞子
一切得自在　調伏難降者
如大執金剛　饒益諸群生
等同觀世音　六月滿足已
隨所願成❼就　常當於自他
悲愍而救護　持念分限畢
捧珠發大願　加持陳五供
悅意妙伽*陀　三奉閼伽水
解界解脫法　廣作初方便
想歸替捺羅　然後處閑靜
依教入三昧　常觀修多羅

印砂忍六念　乃至俱胝數
最後佛放光　行者業障盡
❽卽同遍照尊　加持句眞❾言
❿（金剛掌隨明遍觸身）

（一八九）曩莫三滿多沒馱南一薩嚩他引⓫二勝思孕反⓬三怛𠼝⓭二合怛𠼝*二合*四頻頻⓮五達嚩
達嚩⓯六娑他二合跛⓰野⓱娑他二合跛野⓲七沒馱娑底野二合嚩⓳八達⓴磨娑底野二合嚩㉑九僧伽娑底野二合嚩㉒十㉓吽吽㉔十一吠娜尾吠㉕十二娑嚩二合賀

加持堅固已　云何阿闍梨
具大眞實行　若於此敎法
解斯廣大義　正覺大功德
說名阿闍梨　諸佛不出世
此人卽名佛　持執金剛印
所有諸字輪　若在於支分
當知住眉間　吽字金剛句
㉖娑字在膺下　是謂蓮華句
阿字第一命　嚩字名為水
囉字名為火　吽字名忿怒
佉字同虛空　所謂極空點
知此最眞實　說名阿闍梨
了知佛所說　㉗當行不死句
想念本初字　純白點嚴飾
最勝百心明　諸法本不生
於中正觀察　能破無明宮
正覺諸世尊　所說法如是
佛子一㉘心聽　安布諸字㉙門
迦字在咽下　佉字在哦上

哦字以為頸　伽字在喉中
遮字為舌根　車字在舌㉚中
㉛惹字為舌端　社字舌生處
吒字以為腰　㉜咤字應知髀
拏字說為分　㉝荼字以安坐
多字最後分　他字應知腹
娜字為二手　馱字以為脇
㉞波字以為背　頗字應知胸
麼字為二肘　㉟婆字次臂下
莽字住於心　野字陰藏相
囉字㊱者為眼　㊲攞字為廣額
綺伊在二㊳眥　塢烏為二㊴脣
翳藹為二耳　汚奧為二頰
暗字菩提句　噁字般涅槃
知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於㊵其中
世號一切智　是謂薩㊶般若

爾時毘盧遮那佛。告㊷執金剛祕密主言。大㊸德金剛手。此法是如來祕㊹密印最勝祕*密。不應輒授與人。除已灌頂㊺族㊻性調柔精勤堅固發殊勝願。恭敬師長念報恩德者。內外清淨捨自身命而求法者。我弟子*幖相。在㊼家出家種㊽姓殊勝。其相靑白或白色。廣首長㊾頸額廣平正。其鼻脩直面輪圓滿。端嚴相稱如是佛子。應當殷勤而教授之。若異此者犯三

❶❷囕字也∽印結大慧刀(宋)(乙)　❸阿嚩字也＝阿字嚩字也(宋)　❹等同＝同等(宋)　❺賀嚩字也＝賀字嚩字也(宋)　❻恭＝供(宋)(乙)　❼就＝果(宋)　❽卽同＝同卽(乙)　❾言＋(曰)(乙)　❿(當合)＋金(宋)　⓫〔二〕－(乙)　⓬三＝二(乙)　⓭〔二合〕－(宋)*　⓮五＝四(宋)(乙)　⓯六＝五(宋)(乙)　⓰野＋(六)夾注(宋)　⓱〔娑他…七〕七字－(宋)　⓲七＝六(乙)　⓳八＝七(宋)，〔八〕－(乙)　⓴磨＝摩(乙)　㉑〔九〕－(宋)(乙)　㉒十＝八(宋)，〔十〕－(乙)　㉓原本冠註曰寶靑玄三軌吽吽上有娑嚩二合迦嚩句尾吠亦皆作尾泥今軌同經　㉔〔十一〕－(宋)(乙)　㉕〔十二〕－(宋)(乙)　㉖娑＝沙(乙)　㉗原本冠註曰當行經作當得恐軌寫誤，當行＝當得(宋)　㉘心＝念(宋)　㉙門＝明(宋)　㉚中＝上(乙)　㉛惹＝若(乙)　㉜咤＝吒(乙)　㉝荼＝茶(宋)　㉞波＝婆(宋)　㉟婆＝波(乙)　㊱者＝名(乙)　㊲攞＝羅(乙)　㊳眥＝目(宋)　㊴脣＝眉(宋)(乙)　㊵原本冠註曰其中經作其心　㊶般＝婆(宋)，波(乙)　㊷〔執〕－(乙)　㊸德＝得(乙)　㊹密＝察(乙)　㊺原本冠註曰族疑是其　㊻性＝姓(宋)　㊼〔家〕－(宋)　㊽姓＝性(乙)　㊾頸＝頭(宋)

味耶。餘如本教說」普願諸有情同生蓮華藏」

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌卷❶之三

❷攝大軌一部三卷。是慈覺智證宗睿三師之請來也。但其本非無異。而今所印刻者。則慈覺大師本。展轉傳寫舛錯頗多。故以本經及廣大軌校定。有其未決猥冠注之以俟後哲。或爲防慢法曹。間有其亂脫文。則就師承傍點示之。併是要法寶久住耳」

時正德元年辛卯之夏武城靈雲寺沙門慧光識

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（一〇）

（一一）

（一二）

（一三）

（一四）

（一五）

（一六）

（一七）

（一八）

（一九）

（二〇）

（二一）

（二二）

（二三）

（二四）

（二五）

（二六）

（二七）

（二八）

（二九）

（三〇）

（三一）

（三二）

（三三）

（三四）

（三五）

（三六）

（三七）

（三八）

（三九）

❶之三＝下㊥㊁，乙本奧書曰，長元六年四月二十九日書了，長元七年六月十四日點了，御房御傳禪師　當處同（一字不明）其末承之，康平三年九月二十三日受始十月七日終之廳信都御傳也，嘉承二年五月二十一日南岳（一字不明）師本受了靜寬　❷〔攝大…識〕百十五字一㊥㊁　❸…＝…以下準

[illegible]

（四〇） [illegible]

（四一） [illegible]

（四二） [illegible]

（四三） [illegible]

（四四） [illegible]

（四五） [illegible]

（四六） [illegible]

（四七） [illegible]

（四八） [illegible]

（四九） [illegible]

（五〇） [illegible]

（五一） [illegible]

（五二） [illegible]

（五三） [illegible]

（五四） [illegible]

[illegible]

（五五） [illegible]

（五六） [illegible]

（五七） [illegible]

（五八） [illegible]

（五九） [illegible]

（六〇） [illegible]

（六一） [illegible]

（六二） [illegible]

（六三） [illegible]

（六四） [illegible]

（六五） [illegible]

（六六） [illegible]

（六七） [illegible]

（六八） [illegible]

（六九） [illegible]

（七〇） [illegible]

（七一） [illegible]

（七二） [illegible]

[illegible]

（七三） [illegible]

（七四） [illegible]

（七五） [illegible]

（七六） [illegible]

（七七） [illegible]

（七八） [illegible]

（七九） [illegible]

（八〇） [illegible]

（八一） [illegible]

（八二） [illegible]

（八三） [illegible]

（八四） [illegible]

（八五） [illegible]

（八六） [illegible]

（八七） [illegible]

（八八） [illegible]

（八九） [illegible]

（九〇） [illegible]

（九一） [illegible]

（九二） [illegible]

（九三） [illegible]

（九四） [illegible]

（九五） [illegible]

（九六） [illegible]

（九七） [illegible]

（九八）[illegible]
（九九）[illegible]
（一〇〇）[illegible]
（一〇一）[illegible]
（一〇二）[illegible]
（一〇三）[illegible]
（一〇四）[illegible]
（一〇五）[illegible]
（一〇六）[illegible]
（一〇七）[illegible]
（一〇八）[illegible]
（一〇九）[illegible]
（一一〇）[illegible]
（一一一）[illegible]
（一一二）[illegible]
（一一三）[illegible]
（一一四）[illegible]
（一一五）[illegible]
（一一六）[illegible]
（一一七）[illegible]
（一一八）[illegible]
（一一九）[illegible]
（一二〇）[illegible]
（一二一）[illegible]
（一二二）[illegible]
（一二三）[illegible]
（一二四）[illegible]
（一二五）[illegible]
（一二六）[illegible]
（一二七）[illegible]
（一二八）[illegible]
（一二九）[illegible]
（一三〇）[illegible]
（一三一）[illegible]
（一三二）[illegible]
（一三三）[illegible]
（一三四）[illegible]
（一三五）[illegible]
（一三六）[illegible]
（一三七）[illegible]
（一三八）[illegible]
（一三九）[illegible]
（一四〇）[illegible]
（一四一）[illegible]
（一四二）[illegible]
（一四三）[illegible]
（一四四）[illegible]
（一四五）[illegible]
（一四六）[illegible]
（一四七）[illegible]
（一四八）[illegible]
（一四九）[illegible]
（一五〇）[illegible]
（一五一）[illegible]
（一五二）[illegible]
（一五三）[illegible]
（一五四）[illegible]
（一五五）[illegible]
（一五六）[illegible]
（一五七）[illegible]
（一五八）[illegible]
（一五九）[illegible]
（一六〇）[illegible]
（一六一）[illegible]
（一六二）[illegible]
（一六三）[illegible]
（一六四）[illegible]
（一六五）[illegible]

(一六六) [illegible]
(一六七) [illegible]
(一六八) [illegible]
(一六九) [illegible]
(一七〇) [illegible]
(一七一) [illegible]
(一七二) [illegible]
(一七三) [illegible]
(一七四) [illegible]
(一七五) [illegible]
(一七六) [illegible]
(一七七) [illegible]
(一七八) [illegible]
(一七九) [illegible]
(一八〇) [illegible]
(一八一) [illegible]
(一八二) [illegible]
(一八三) [illegible]
(一八四) [illegible]
(一八五) [illegible]
(一八六) [illegible]
(一八七) [illegible]
(一八八) [illegible]
(一八九) [illegible]

No. 851

❶大毘盧遮那經廣大儀軌卷上 (亦名大悲胎藏)

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
如彼當得速成就　然初自他利成就
無上智願之方便　發起悉地由信解
一切如來勝生子　彼等佛身眞言形
所住種種印威儀　殊勝眞言所行道
及方廣乘皆諦信　哀愍輪迴六趣衆
隨順饒益故開演　應當恭敬決定意
亦起勤誠深信心　知妙眞言調伏行
解了具緣衆支分　得受傳教印可已
見如是師恭敬禮　瞻仰猶如世導師
供養給侍隨所安　善順師意令歡喜
稽首請勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入曼荼羅　隨器授與三昧耶
道場教本眞言印　親於尊所口傳授
隨其力分相應事　悉皆奉請而供養
授學處師同梵行　一切勿懷毀壞心
次禮灌頂傳教尊　請白眞言所修業
智者蒙師印可已　依於地分所宜處
如法建立曼荼羅　又常具足堪忍慧
淨命善伴或無伴　當與妙法經卷俱
自他現法作成就　不隨餘天無畏依
具此名爲良助伴　彼作成就處所已
每日先作於念慧　依法寢息初起時
除諸無盡爲障者　誠心思念十方佛
當依本尊所在方　五輪投地而作禮
歸命十方等正覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明祕密尊　三業清淨恭敬禮
作禮方便眞言曰(用持地印)
唵一 薩嚩怛他(引)蘗多二 迦(引)野❷弭嚩(引)

❶㊂正德元年刊豐山大學藏本　❷原本冠註曰彌經無之

吃質二合多三播娜鑁無尽反娜難迦嚕弭四

右膝著地悔先罪　我由無明所積集
身口意業造衆罪　貪欲恚癡覆心故
於佛正法賢聖僧　父母二師善知識
及以無量衆生所　無始生死流轉中
具造極重無量罪　親對十方現在佛
悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰用大慧刀印

唵一薩嚩播波薩怖二合吒二娜訶曩嚩日囉二合也三娑嚩二合賀

歸命十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提祕密衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰用普通印

唵一薩嚩沒馱冒地薩怛鑁引二合設囉拏平蘗車弭三嚩日囉二合達摩四頡利二合五

我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰用獨股杵印

唵一薩嚩怛他引蘗多二布惹鉢囉二合嚩無發反栗多二合曩夜怛忙去二合難三涅哩夜二合多夜弭四薩嚩怛他引蘗多室柘二合地底瑟咤二合多五薩嚩怛他引蘗多六惹難謎阿引味設覩二合七

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏繞　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心眞言曰用金剛縛印

唵一冒地質多二母怛播引二合娜夜弭三

所有十方世界中　一切諸正遍知者
種種善巧語言思　惟佛廣爲濟群生
所有修福[1]等業並　我今諦將皆隨喜

彼眞言曰用歸命合掌

唵一薩嚩怛他引蘗多二奔去若尼也反惹曩三努幕捺那布惹迷伽三三幕捺羅二合四薩叵二合囉儜三摩曳五吽

我今勸請諸如來　菩薩祕密救世者
唯願普於十方界　常以大雲降法雨

勸請眞言曰用歸命合掌

唵一薩嚩怛他引蘗多引二睇灑儜布惹冥伽三幕捺囉二合三薩叵二合囉儜三摩曳四吽

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住法界清淨身

請法身眞言曰用[2]外縛風鉤

唵一薩嚩怛他引蘗多二捺睇灑夜弭三薩嚩薩怛嚩二合係多引哩他二合耶四達磨馱覩薩體他以反二合底㗚嚩二合覩五

所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向眞言曰用普通印

唵一薩嚩怛他引蘗多二唎哩也二合怛曩二合布惹冥伽三幕捺羅二合薩叵二合囉儜三摩曳四吽

爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
次結三昧耶　復入法界生
薩埵被甲冑　欲淨有情界
先以法界生　印明在心位
諦觀自性慧　體中有囉字
遍身成智火　諸垢不可得
佛說火中上　三角生火光
如日暉猛焰　先燒妄分別
藏識因業盡　大及蘊處界
皆令性寂滅　二羽金剛拳
而舒於風輪　名淨法界印

彼眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃㘕

三稱彼明已　舉印於頂上
漸漸至於足　能焚蘊四大
諸法本不生　自性寂滅故
是爲淨心地　故名字燒字
既焚有情界　諸法本不生
心性自清淨　一切佛加持
次觀阿字輪　其相普方等
色如黃金聚　名金剛地輪
性不可破壞　說名瑜伽座
加持於下體足臍　彼眞言曰
即金剛寶界　印如金剛慧
歸命一阿引　加持成瑜伽
由眞言印力
不壞金剛座　光明照有情
次觀金剛智　同體大悲中
令同得此地　[3]相智於臍位
能生於鑁字　如月光九重
白色相圓明　流注甘露水
在於輕霧中　名爲定水輪
充潤衆生界　故名大悲水
加持於臍位

[1]等業＝業等ィ【儀】　[2]外＝內ィ【儀】　[3]相智＝想觀ィ【儀】

彼眞言曰　歸命一尾
印與蓮華同　由眞言印力
加持威德故　得大悲三昧
次觀大悲定　體同自性慧
光淨本無垢　能生於藍字
色赤如日暉　三角生威焰
名爲慧火輪　能除垢穢障
加持在心位　故稱慧火威
彼眞言曰　歸命一藍
印同大慧刀　由印明力故
加持成自性　大實相火輪
次觀自性風　慧光焰鼓動
能生於唅字　形如半月輪
青黑生威怒　飄動十方界
有情因果業　悉皆無自性
性本無縛解　成解脫風輪
加持在眉間　能壞衆惡魔
故名解脫風　彼眞言曰
歸命一唅　印同轉法輪
由印眞言力　成解脫風輪
次觀解脫性　體空含衆色
眞空生欠字　想置於頂上
色玄相周普　圓滿遍十方
名爲大空輪　一切無障礙
彼眞言曰　歸命一欠
印號尊勝空　由眞言印力
加持等法界
爾時世尊。入降伏四魔三昧。說以滿足句。普通印[1]五處。彼眞言曰
唵一薩嚩他二欠三嗢那驃諦薩叵囉呬𤚥四誐誐那劍五娑嚩二合賀
由眞言印力　能降伏四魔
[2]煩惱五蘊死　解脫於六道
滿足一切智　淨五蘊四大
成五分法身
次結三摩耶　復入法界生
薩埵被甲冑　次淨器世界
如前法界生　印轉在心位
三稱彼明已　以印想燒地
水火風有爲　一切如劫燒
成無爲空界　二界同一空
永離有爲過　凝然同大空
十方佛所[3]位　故名淨二界
彼眞言曰　歸命一嚂
眞言者觀察　情界同大空
還念本性空　建立無爲界
嚴淨佛國土　故大日世尊
入法界俱舍　莊嚴藏三昧
以現於法界　無盡莊嚴故
以眞言行門　度無餘界衆
次應念持地　警覺於地神
警覺地神偈（定手執智杵於心慧手五輪案其地）
汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅
而說發生偈　能生隨類形
諸法之法相　諸佛與聲聞
救世因緣覺　勤勇菩薩衆
及仁尊亦然　衆生器世界
次第而成立　生住等諸法
常恒如是生　由具智方便
離於無慧疑　而觀此道故
諸正遍知說　如諸佛發生
自性無爲法　五輪三昧智
同清淨法界　行者住等引
觀十緣生句　知蘊本不生
則復無有滅　於不生滅中
次第成五輪　清淨器世界
下方觀欠字　圓滿遍十方
含融一切色　色玄性無礙
故名大空輪　彼眞言曰
歸命一欠　次上觀唅字
形如仰半月　青黑生大風
威怒有大力　能持十方國
故名大風輪　彼眞言曰[4]唅
次上觀嚂字　三角生猛焰
猶如劫災火　故名大火輪
彼眞言曰[5]嚂
次上觀嚩字　形如月九重
光輪潔白色　在於霧聚中
能雨一切水　充滿大千界
故名大水輪　彼眞言曰[6]鑁
次上觀阿字　色如黃金聚
其相方廣大　非以數量測
性堅實難壞　力持剎塵國

[1](加)⁺十五處　[2]原本冠註曰煩惱等一句悉注文而脫天魔　[3]位＝住　[4](歸命)⁺十唅　[5](歸命)⁺十嚂　[6](歸命)⁺十鑁

名金剛地輪　彼眞言曰 ❶阿
金剛滿足句　三念普通明
加持成五輪　彼眞言曰
唵一薩嚩他二欠三嗢那糵諦薩叵囉𠷈給四誐
誐那劍五娑嚩二合賀
由眞言印力　加持器世界
五輪皆成就　如諸佛國土
種種寶莊嚴　寶樹多華菓
遍滿法界中　淸淨極嚴潔
次想爲大海　五寶爲四岸
底布妙金沙　觀尾字光輪
次想爲大海　出八功德水
盈滿共海中　結無盡海印
定慧兩相❷叉　彼眞言曰
唵尾麼盧那地吽
由眞言印力　令八味無減
次於共海中　一緣而觀想
八峯彌盧山　定慧內相合
結成彌盧山　彼眞言曰
唵阿左攞吽
由眞言印力　八峯皆圓滿
次上觀嚩字　成大羯磨輪
用持大寶蕐　堅固無傾動
彼眞言曰用大羯磨印
歸命一阿三忙鉢多二合達磨駄覩三糵登摩孕反
糵多南三薩嚩他四暗欠暗惡五縿索六唅鶴七
嚂嚕八鑁嚩入九娑嚩二合賀吽嚂嚕十賀羅二
合鶴十一娑嚩二合賀嚂嚕十二娑嚩二合賀
次應復觀想　羯磨輪之上

其中觀阿字　轉成白蓮華
臺蘂皆嚴好　八葉皆廣大
衆寶自莊嚴　彼眞言曰
歸命一阿　由眞言印力
以印三旋繞　遍布於八方
想百千蓮華　當坐衆聖尊
不壞金剛座
次應布五色　囉嚂迦嬮賀
白赤黃靑黑　染彼衆生界
令同法界色
次布金剛印　結金剛慧印
彼眞言曰　歸命一吽
由眞言印力　三轉金剛印
流散如火光　共明普周遍
一切諸佛剎　以無疑慮心
普遍而流出　三界金剛道
中有法界宮　廣大寶樓閣
中觀曼荼羅
次結轉法輪　印如金剛頂
彼眞言曰
唵嚩日羅二合斫訖囉二合吽弱吽鑁斛
念彼眞言已　印心額喉頂
乃至隨所印　成大曼荼羅
摩訶薩意處　說名曼荼羅
行者住斯位　鏡中觀阿字
焰鬘皆妙好　光輝普周遍
照明衆生界　如合會千電
持佛巧色形　深居圓鏡中
應現諸方所　猶如淨水月

普現衆生前　次於其首上
頂會交際中　標以大空點
而思惟暗字　妙好淨無垢
如水精月電　說寂靜法身
次應觀光輪　想入嚩囉字
舒無量百光　成大圓明輪
照明衆生界　乃至微塵衆
影入圓光內　彼圓光眞言
用大護印二空竝入掌風輪而散舒
一入嚩二合羅嬮㗚儞二怛他引糵多㗚旨精以反二
三合娑嚩二合賀
念彼眞言已　以印三旋轉
普現圓光輪　輪中佛菩薩
一切所依持　行者瑜伽座
身同執金剛　囉字爲眼界
輝燭猶明燈　俛頸小低頭
舌近於齶間　而以觀心處
當心現等引　無垢妙淸淨
圓鏡常現前　如是眞實心
瑜伽者轉字　入曼荼羅行
觀一切大會　修習慈悲眼
觀察衆生界　入甘露三昧
猶是定力故　說一切三世
無礙力明妃　彼眞言曰
怛儞也二合他一誐誐曩三迷二阿鉢羅底三迷
三薩嚩怛他糵多三麼多努糵帝四誐誐曩三
麼五縛囉落乞灑二合嬭六娑嚩二合賀
念彼明八遍　無二境界故
復說此偈言　猶是佛加持

❶（歸命）[1]＋阿㊂*　❷又＋（二空相拄旋）㊂

菩薩大名稱　於法無罣礙
能滅除衆苦　心本不生句
加持自身故　及與持金剛
上首執金剛　諦聽金剛手
字輪曼荼羅　眞言修行行
能作諸佛事　普現其色身
爾時執金剛　從金剛華座
旋轉而下已　頂禮大日尊
而發讚歎言　歸命菩提心
歸命發菩提　稽首於行體
地波羅蜜等　敬禮先造者
歸命證空者　執金剛歎已
惟願法王尊　哀愍護念我
而演說之言　爲利益衆生
眞言修圓滿　大日遍照尊
告執金剛言　我一切本初
號名世所依　說法無等比
本寂無有上　佛說此伽他
如是作加持　加持執金剛
及諸菩薩衆　能見勝願者
佛菩提座處　大日如虛空
無戲論無二　行瑜伽相應
是業成就故　即時大日尊
身諸支分故　悉皆出現字
於一切世間　金剛與菩薩
緣覺及聲聞　乃至諸衆生
思惟成悉地　種❶種同依處
彼種子眞言　*阿
祕密主阿字　一切佛加持

普現色身像　此一切佛心
密中之祕密　大悲胎藏生
大曼荼羅王　數演畢天位
三昧神通行　瑜伽阿闍梨
鏡中觀阿字　放淨妙光明
普現圓光內　千界爲增數
流出光焰輪　次當轉阿字
成大遍照尊　導師成正覺
以八曼荼羅　種子字圍繞
各執持標記　隨性令開悟
身語遍一切　佛心亦復然
閻浮淨金色　爲應世間故
跏趺坐蓮上　正受離諸毒
身被綃穀衣　總持髮髻冠
字門轉成佛　普利諸衆生
瑜伽者觀察　一身與二身
乃至無量身　各各住三昧
成皆受佛化　願生華藏海
同入於一體　成大曼荼羅
次觀虛空藏　廣大寶樓閣
在大寶閣中　寶柱皆行列
遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡
垂懸妙寶衣　周布香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華雲
繽紛以嚴地　諧韻所愛聲
而奏諸音樂　境中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷
照以摩尼燈　三昧總持地
自在之婇女　佛波羅蜜等

菩提妙嚴華　方便作衆伎
歌詠妙法音　如雲而供養
一一佛海會　供養諸如來
菩薩金剛衆　以我功德力
如來加持力　及以法界力
普供養而住　虛空藏明妃
金剛合掌印　彼眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘗帝驃一尾濕嚩二合目契弊二薩嚩他三欠四嗢那蘗底薩頗三合囉呬𤚥五誐誐娜劍六娑嚩二合賀

奉請大日遍照尊　塵刹海會諸如來
菩薩金剛聲聞衆　廣大樓閣普雲集
無邊聖衆皆證知　我今如佛淨三界
成身建立曼荼羅　種種莊嚴今已竟
不捨悲願而降臨　唯願聖衆❷滿本❸願

爾時薄伽梵。即便住於身無害力三昧。住斯定故。說一切如來入三昧耶。遍一切無能障閡力。無等三力明妃。是密印相。當以定慧手作虛心合掌。二虛空輪並合而建立之。頌曰

此一切諸佛　救世之大印
正覺三昧耶　於此印而住

彼眞言曰

一阿三迷二怛㘑二合三迷三三摩曳四娑嚩二合賀

祕密主如是明妃。示現一切如來地。不越三法道界。圓滿地波羅蜜

復以定慧手爲拳。虛空輪入於掌中。而舒二風輪。是爲淨法界印。彼眞言曰

❶種＝子【宮】　❷滿＝願【宮】　❸願＋（攝受自他成悉地）【宮】

一嚂達婆馱睹二娑嚩二合娑嚩句唅三

復以定慧手。五輪皆等迭翻相鉤。二虛空輪首俱相向。頌曰

是名爲勝願　吉祥法輪印
世依救世者　悉皆轉❶法輪

彼眞言曰

曩麼三曼多嚩日囉二合喃一嚩日囉引二合怛麼二合句唅二

由眞言印力　當住於等引
諦觀我此身　即是執金剛
無盡天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心
次應被甲冑　當觀所被服
遍體生焰光　用是嚴身故
諸魔爲障者　及餘惡心類
覩之咸四散　定慧三補吒
止觀二風輪　糾持火輪上
二空自相並　而在於掌中
金剛甲冑印　❷由眞言印力
即觀無垢字　彼眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合赧一唵二嚩日囉二合迦嚩左三吽

由眞言印力　想置五處印
額左右心喉　遍身三昧光
天魔無能壞　想囉字白色
次結法界生　如彼髻明珠
空點以嚴之　設於百劫中
置之於頂上　由是悉除滅
所積衆罪垢

❸定慧風圓滿　印同法界生
彼眞言曰　❹噎
眞言同法界　無量衆罪除
不久當成就　住於不退地
一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞

復以定慧手作歸命合掌。風輪相捻以二空輪加上。形如慧伽。頌曰

此大慧刀印　一切佛所說
能斷於諸見　謂俱生身見

彼眞言曰

一摩賀引揭伽尾囉惹二達磨薩捺囉二合奢迦娑訶惹三薩得迦耶捺嘌二合瑟恥二合砌諸迦四怛他引蘗多❺地目吃底二合儞入佐多五尾囉識達摩儞入社多吽六

復以定慧手虛心合掌。屈二風以絞二空輪。形如商佉。頌曰

❻吉祥法螺印　諸佛世之師
菩薩救世者　皆說無垢法
至寂滅涅槃　彼眞言曰

一暗

復以定慧手相合。普舒散之猶如健吒。二地輪二空輪相持。火風輪和合。頌曰

吉祥願蓮華　諸佛救世者
不壞金剛座　覺悟名爲佛
菩提與佛子　悉皆從是生

彼眞言曰

一阿去引

復以定慧手。五輪內向爲拳。建火輪舒二風輪屈爲鉤形在傍持之。虛空輪地輪並而直上。水輪交合如拔折囉。頌曰

金剛大慧印　能壞無智城
曉寤睡眠者　天人不能壞

彼眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合赧吽

復以定慧手五輪內爲拳。建立火輪以二風置傍。屈二虛空相並。頌曰

此印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　即同於世尊

彼眞言曰

一吽吽

復以智慧手爲拳置於眉間。頌曰

此名毫相藏　佛常滿願印
以纔作此印　即同人中勝

彼眞言曰

一阿急呼痕惹急呼

復以智慧手上向而作施無畏形。頌曰

能施與一切　衆生類無畏
若結此大印　名施無畏者

彼眞言曰

一薩嚩他二爾那爾那三佩野曩奢那四娑嚩二合賀

復次以智慧手垂作施願形。頌曰

如是與願印　世依之所說
適纔結此者　諸佛滿共願

一婆入聲

什瑜伽座持鉢相應。以定慧手俱在臍間。是名釋迦牟尼大鉢印。彼眞言曰

❶法＝此〔甲〕　❷原本冠註曰由眞言印力經作誦彼眞言已　❸原本冠註曰定慧風圓滿經作智慧皆圓滿　❹(歸命)＋噎〔甲〕　❺原本冠註曰帝玄二軌作尾目吃底　❻原本冠註曰經吉祥法螺印句上有此名爲勝願一句

彼眞言曰

一嚩囉娜嚩日羅二合怛嚩二合迦二娑嚩二合
賀

復以智慧手爲拳而舒風輪。以毘倶胝形仕
於等引頌曰

以如是大印　諸佛救世尊
恐怖諸障者　隨意成悉地
由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所[1]疑

彼眞言曰

一摩賀沫攞嚩底丁以反二捺捨嚩路嗢婆二合吠
平三摩訶引味怛嘱也二合毘庾二合嗢藥二合底
四娑嚩二合賀

復次以智慧手爲拳而舒火水輪頌曰

此名一切佛　世依悲生眼
想置於眼界　智者成佛眼

彼眞言曰

一誐誐曩嚩囉落吃灑二合儜二迦嚕儜摩耶三
怛他引蘖多作吃芻四娑嚩二合賀

復次以定慧手。一合內爲拳。舒智慧手風輪。
屈第三節猶如環相。頌曰

如是名鉤印　諸佛救世者
招集於一切　住於十地位
菩提大心者　及惡思衆生

彼眞言曰

一阿入薩嚩怛囉引鉢囉二合底賀帝二怛
他蘖[2]多引矩奢三冐引地拶哩耶引二合鉢哩布
囉迦四娑嚩二合賀

復次以定慧手。五輪內向爲拳而舒風輪圓
屈相合頌曰

此勝願索印　壞諸造惡者
眞言者結之　能縛諸不善

彼眞言曰

一係係摩賀播捨二鉢囉二合娑嘮那嘱也二合三
薩怛嚩二合馱睹四微護訶迦五怛他蘖多地目
吃底儞入佐多六娑嚩二合賀

即前鉤印舒其火輪而少屈之。是諸如來心
印。彼眞言曰

一枳穰二合怒三嗢婆二合縛三娑嚩二合賀

復以此印舒其水輪而竪立之。名如來臍印。
彼眞言曰

一阿沒㗚二合都嗢婆二合嚩二娑嚩二合賀

即以此印直舒地輪餘亦竪之。名如來腰印。
彼眞言曰

一怛他引蘖多引三婆嚩二娑嚩二合賀

復以定慧手作空心合掌。以二風水輪屈入
於內。其二地輪少屈而申火輪。此是如來藏
印。彼眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖底弊一嚂嚂嘮嘮二娑嚩二
合賀

次結二守護門。即以此印散其水輪向上置
之。名大界印。彼眞言曰

一麗嚕補哩尾矩嘱尾矩隸二娑嚩二合賀

大三昧耶結大界。彼眞言曰印同前

一薩嚩怛囉二合努蘖帝二滿馱野徙𤚥三摩訶
三摩野涅囉二合左帝四娑麼二合囉孃五阿鉢
囉二合底訶帝六馱迦馱迦七折囉折囉八滿馱
滿馱九捺奢儞以二合𤚥十薩嚩怛他蘖多努枳
惹二合帝十一鉢囉二合鉢囉達磨臘馱尾惹曳
十二婆誐嚩底十三尾矩嘱尾矩隸十四[3]麗嚕補
哩十五娑嚩二合賀

爾時毘盧遮那佛。住於滿一切願。出廣長舌
相遍覆一切佛刹。入清淨法幢高峯觀三昧。
時佛從定起。發遍一切如來法界。哀愍無餘
衆生界聲。說大力大護明妃。即以前大界印。
其二火輪鉤屈相合。散舒風輪。名無堪忍大
護印。彼眞言曰

[4]四大結護印言東方作無畏結護持稽印嚩字北方作壞諸怖大護持刀印𤙖字西方難降大護持刀印索字南方金剛無勝大護稽印𤙖字

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥一二合薩嚩婆野尾
蘖帝毘藥二尾濕嚩二合目契弊三薩嚩他四晗
欠五洛乞灑二合摩訶引沫隸六薩嚩怛他引蘖
多七奔昵也二合儞入惹帝八吽引吽引九怛囉二
合吒怛羅二合吒十阿鉢囉二合底賀引帝十一娑
嚩二合賀

說此明已。即時普遍佛刹六種震動。一切菩
薩得未曾有開敷眼。於諸佛前以悅意言。而
說偈言

諸佛甚希有　說此大力護
一切佛護持　城池皆固密
由彼護心住　所有爲障者
毘那夜迦等　惡形諸羅刹
一切皆退散　念眞言力故
次結不動尊　印明用加持
所供養去垢　辟除障光顯
增加大威德　彼眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合赧憾鋡

[1]原本冠註曰疑和本經作礙　[2]原本冠註曰多經作薫　[3]原本冠註曰經藏品及儀式品麗嚕補哩下加徵矩臘句　[4]原本冠註曰四大結護種子東同諸說經轉字輪品北博西索南吃識具緣品及密印品南晗欠青玄二軌同之

次結閼伽香水印。二羽捧閼伽香水器。想浴
諸聖衆。當發五大願。彼眞言曰
一誐誐曩三麼引三麼二娑嚩二合賀
次結塗香印　定羽握智腕
舒五輪揚掌　作施無畏勢
彼眞言曰
一尾輸馱健度納婆二合嚩二娑嚩二合賀
念彼眞言已　想從印流出
塗香器雲海　虛空盡法界
塵刹大海會　供養一一尊
次結如來座　同彼華座印
彼眞言曰
一阿
當坐衆聖尊　不壞金剛座
願法界衆生　同坐法空座
爾時薄伽梵廣大法界加持。卽於是時住法
界胎藏三昧。從此定起說入佛三昧耶。彼眞
言曰
曩莫薩嚩怛他引蘖帝驃一微濕嚩二合目契弊
二唵三阿三三迷四怛哩二合三三迷五三麼曳六娑
嚩二合賀
正示三昧耶　則能普增益
一切衆生類　當得成悉地
速滿無上願　[1]以大眞言主
及諸明歡喜
次結獻華印　定慧內相叉
圓屈二風輪　側峯而相拄
二空附風側　彼眞言曰
一摩賀引味怛哩也一三合毘庾二合訥蘖帝三娑
嚩二合賀
思惟印流出　無漏七覺華
種種華雲海　周遍滿法界
微塵佛刹會　成廣大供養
次結焚香印　定慧背相合
風輪側相拄　二空輪各舒
捻二風輪側　彼眞言曰
一達磨馱怛嚩二合弩蘖帝二娑嚩二合賀
念彼眞言已　想從印流出
焚香氣雲海　周遍盡虛空
微塵大海會　一一衆聖前
供養種種香　同入法界體
次結飮食印　定慧空心[2]合
印成而觀想　彼眞言曰
一阿囉囉迦囉囉二沫隣上捺娜弭沫隣捺禰三
摩訶沫哩四娑嚩二合賀
念彼眞言已　無量飮食雲
周遍盡虛空　微塵佛刹土
一一聖衆前　廣大而供養
法喜禪悅食
次結燈明印　智羽應作拳
風輪絞火輪　空押水地甲
火輪而直端　彼眞言曰
一怛他引蘖多引囉喈二二合娑頗二合羅儜嚩婆
引娑曩三誐誐猱娜哩耶四二合娑嚩二合賀
念彼眞言已　右旋而照明
從印而流出　無量燈雲海
周遍盡虛空　微塵刹土中
一一燈廣大　照耀佛海會
次觀虛空藏　廣大寶樓閣
在大寶閣中　寶柱皆行列
遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡
垂懸寶妙衣　周布香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華雲
繽紛以嚴地　諸韻所愛聲
而奏諸音樂　壇中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷
照以摩尼燈　三昧總持地
自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴華　方便作衆伎
歌詠妙法音　如雲雨供養
一一佛海會　供養諸如來
菩薩金剛衆　以我功德力
如來加持力　及以法界力
普供養而住
虛空藏明妃　金剛合掌印
彼眞言曰
曩莫薩嚩怛他引蘖帝驃毘庾反一尾濕嚩二合目
契弊毘也反二薩嚩他引三欠四嗢娜蘖帝娑頗二合
囉四呬輪五誐誐曩劍六娑嚩二合賀
次陳五讚歎一讚佛二讚法三讚僧四讚[3]普賢五讚金剛手
摩賀迦嚕抳建曩貪一捨娑哆二合噬薩嚩吠引
儞泥以反南二奔去女鼻音那地蝒二合虞拏引馱
嚧三鉢囉二合拏上摩弭怛他去誐耽四
吠囉儗野二合若曩南林詩律反淡一戍婆訥蘖底
謨引左劍二播囉沫體町以反迦謎建耽三達磨
鉛含麼嚩憾四
目訖耽二合目訖底二合播他引鉢囉二合跛耽

[1]以＝令カ⊕　[2]合＋(空捻風輪側)カ⊕　[3]普賢＝觀自在カ⊕

二合試乞灑二合夜素弭也二合嚩娑體二合耽
二乞灑二合怛嚩二合尾始瑟鴟二合虞拏鑁三
曩謎僧去建左婆去引嚩哆都各反
薩嚩丑馱鉢囉二合拎娑跢引二合野一二三去勃
哩二合跢野處隸虞嚧三阿嚩路枳多僧枳孃二
合野三曩謨引顈髮枳哩二合播答摩二合寗四
摩訶嚩攞野左拏上野一尾儞野引二合攞惹野
娑馱味二訥難上跢娜麼迦夜三曩麼悉帝嚩
日囉二合播拏曳四
次結如來頂　彼眞言曰即同大日尊
曩莫三曼多沒馱南一誐誐曩二❶難多徵輸馱
達麼儞闍帝三娑嚩二合賀
復以定慧手作空心合掌。以二風輪持火輪
側。名如來甲。印彼眞言曰印五處額右左肩心喉
一❷鉢囉二合左拏二嚩日囉二合入嚩二合攞三
尾娑普二合囉吽四
復準前大力大護印。空輪並入掌。風輪而散
舒。名如來普光印。彼眞言曰
一入嚩二合攞摩嘌儞平二怛他引糵多喋爾二合
娑嚩二合賀
復準前甲印二空入中。名如來舌相印。彼眞
言曰
一❸怛他糵多爾訶嚩二合二薩底也二合達麼鉢
囉二合底瑟恥二合多三娑嚩二合賀
復準前舌相印。二風輪二水輪屈而相捻。空
輪向上而少屈之。火輪地輪正直相會。名如
來語門印。彼眞言曰
一怛他引糵多摩訶引嚩無各反吃怛囉二合二尾濕
嚩二合枳孃二合曩摩護娜也三娑嚩二合賀

復準前語門印。以二風輪屈入掌在空輪傍。
名如來牙印。彼眞言曰
一怛他引糵多能去瑟吒羅二三合囉娑囉娑糵囉
二合三糝鉢囉引二合博迦四薩嚩怛他引糵多五尾
灑也糝婆上嚩六娑嚩二合賀
復準前牙印。以二風輪向上置之屈第三節。
名如來辯說印。彼眞言曰
一阿爾精以反底也二合娜部二合多二路跛嚩引
三麼哆上鉢囉二合鉢多二合三尾輸上馱娑縛二
合囉四娑嚩二合賀
復次以定慧手。和合一相作空心合掌。二地
輪二空輪屈入相合。是如來持十力印。彼眞
言曰
一捺奢沫浪誐達囉二吽三髯三娑嚩二合賀
復準前十力印。以二風輪屈上節相合。在二
空輪上。是如來念處印。彼眞言曰
一怛他引糵多娑麼喋二合底二薩怛嚩二合係
怛嚩二合毘庾二合嗢糵二合多三誐誐曩三忙
三麼四娑嚩二合賀
復準前念處印。以二空輪在水輪上。名一切
法平等開悟印。彼眞言曰
一薩嚩達磨三麼多鉢囉二合鉢多二合二怛他引
糵多弩糵多三娑嚩二合賀
爾時普賢菩薩。卽時住於佛境界莊嚴三昧。
觀阿字爲體。卽同普賢之行。復以定慧手合
爲一。以二風輪加火輪上餘如前。是普賢如
意珠印。彼眞言曰
一參麼多弩糵多二尾囉惹達磨儞入社多三摩
賀摩賀四娑嚩二合賀

爾時彌勒菩薩。住發生普遍大慈三昧。觀阿
字爲體。卽同彌勒之行
復以定慧手虛心合掌。以二風輪屈。在二火
輪之根下餘如前相。是慈氏菩薩印彼眞言
曰
一阿爾多惹野二薩嚩二合薩怛嚩二合奢野弩
糵多三娑嚩二合賀
次入轉百字三部曼荼羅成身觀行❹受別口

大毘盧遮那廣大儀軌卷上

大毘盧遮那經廣大儀軌卷中

大日如來東　大白蓮華臺
圓淨月輪中　內現商佉色
觀欠字法門　三角放光明
其色皆鮮白　金剛印圍繞
從彼眞言王　周匝放光明
普遍而流出　持此降四魔
號名遍智印　能具多功德
彼一切佛心　號爲大勤勇

彼眞言曰印同大日
一薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合二訶喋捺耶三寗
夜二合吠奢儞平四娜麼薩嚩尾泥去五娑嚩二
合賀

北維大蓮臺　觀嚴字光輪
轉成諸佛母　光暉眞金色
縞素以爲衣　遍照猶日光
正受住三昧　號名虛空眼

❶原本冠註曰經難多下加薩發二合嚩儞上畢二句　❷原本冠註曰經初除鉢囉二合左攞句後加莎訶句攝青玄三軌同今　❸原本冠註曰經具緣品怛他糵多上加摩訶摩訶二句卽成四句密印品同今　❹受＝授カ⑩

虛空眼明妃　彼眞言曰印同大日

一誐誐曩嚩𭔃落訖叉二合𭔃二誐誐曩三迷曳三薩嚩覩訥誐二合多引四鼻引娑引𭔃三婆吠平五入嚩二合攞娜謨阿目佉引難上六娑嚩二合賀

南維白蓮臺　觀迦字光明
金色光輪中　救世諸菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
二羽初分交　名普通密印

彼眞言曰

一薩嚩他二尾入麼底丁以反三尾入枳羅儜四達磨馱引睹儞入佐多五𭔃𭔃訶入六娑嚩二合賀

次大日右方　精進觀世音
普遍四方相　中吉祥商佉
出鉢頭摩華　開敷含果實
上表金剛慧　承以大蓮印
觀娑上字光輪　輪現觀自在
微笑坐白蓮　頂現無量壽
住普觀三昧　說自心眞言
印如蓮華敷　彼眞言曰

一薩嚩怛他引蘖多引嚩路吉多二羯嚕儜麼野三𭔃𭔃𭔃吽若入四娑嚩二合賀

次右蓮華中　觀𭔃字光輪
轉成大勢至　被服商佉色
大悲蓮華手　滋榮而未敷
圍繞以圓光　定慧空心掌
如蓮華未開　彼眞言曰

一髯髯索二娑嚩二合賀

次左蓮華中　觀耽字光輪
光現多羅尊　青白色相雜
中年女人狀　合掌持青蓮
圓光靡不周　暉發猶淨金
微笑鮮白衣　定慧內爲拳
二風輪舒合　二空以加之

彼眞言曰

一羯嚕抳嗢婆上吠平二多隸多哩抳三娑嚩二合賀

次右蓮華中　觀勃𭔃二合字門
皓素圓光中　現毘俱胝身
手垂數珠鬘　三目持髮髻
尊形如皓素　圓光黃赤白
多羅印❶左迭　彼眞言曰

一薩嚩婆野怛𭔃二合散儞入二吽娑頗二合吒野三娑嚩二合賀

明妃住其左　號持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇
密印準馬頭　上舉風輪屈

彼眞言曰

一琰野引輸馱𭔃野引二娑嚩二合賀

次近多羅右　臺中觀半字
放白淨光輪　圓明現白處
髮冠襲純白　持鉢曇摩華
二羽虛心合　水輪入掌中
空輪捻其上　是白處尊印

彼眞言曰

一怛他引蘖多尾灑野三婆吠二鉢娜麼二合忙𭔃儞入三娑嚩二合賀

次左華臺中　觀哈字法門
放大光明聚　現大力明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒四牙現
利爪獸王髮　印如白處尊
屈風空輪下　相去如穬麥

彼眞言曰

一吽佉娜野畔惹二娑叵二合吒野三娑嚩二合賀

次右華臺中　觀訶字放光
轉成地藏身　地藏同馬頭
申水風餘拳　是名地藏印

彼眞言曰

一訶訶訶二素怛弩三娑嚩二合賀

次大日左方　正等四方相
金剛印圍繞　內心蓮華敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
臺中觀嚩字　放綠寶光輪
輪現金剛手　周環起光焰
首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
閉錯互嚴飾　左持拔折羅
無勝三昧耶　五峯金剛印
水輪入掌交　說自心眞言

曩莫三曼多嚩日𭔃二合南一左荼摩訶路灑拏二吽

金剛手之右　部母忙莽鷄
嚴身以瓔珞　亦持堅慧杵
三股金剛印　彼眞言曰

曩莫三曼多嚩日𭔃二合南一怛哩二合吒怛哩

❶左＝風イ㊇

二合吒二惹而攞反衍底三娑嚩二合賀

金剛手之左　大力金剛針
使者衆圍繞　微笑同瞻仰
內拳中風輪　彼眞言曰

一薩嚩達磨儞丁逸反嘌吠達儞二嚩日羅二合素儞入嚩囉儞三娑嚩二合賀

金剛手之右　持鎖商揭攞
自部諸使俱　其身淺黃色
四輪背相叉　旋轉慧加定
彼眞言曰

一吽引滿馱滿馱野二冒吒冒吒野三嚩日嚕二合娜婆二合吠四薩嚩怛囉引二合鉢囉二合底賀低五娑嚩二合賀

金剛手之左　忿怒降三世
摧伏大障者　號名月黶尊
三目四牙現　夏時雲雨色
阿吒吒笑聲　金剛瓔珞嚴
攝護衆生故　無量衆圍繞
乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮華中
印如金剛慧　二空開持風
彼眞言曰

一紇唎二吽發吒三娑嚩二合賀

金剛手之右　吽字爲種子
各現威怒身　印與持地同
彼眞言曰

一吽引吽引吽引二❶發吒發吒髯髯三娑嚩二合賀

金剛手之右　金剛拳外縛
彼眞言曰

一娑怖二合吒野嚩日羅二娑吠三娑嚩二合賀

金剛手之右　一切奉敎金剛
彼眞言曰獨鈷金剛印

一係係緊儞精以反囉拽徙二佉哩二合假挐二合佉哩二合假挐二合三❷佉那四鉢哩布羅野五薩嚩緊迦囉拔六娑嚩二合鉢囉二合底尾燃七娑嚩二合賀

大日如來下　羅刹主之方
不動如來使　五寶盤石上
觀含字法門　放大火光明
三角現青身　慧刀定羂索
頂髮垂左肩　一目而諦觀
威怒身猛焰　面門水波相
充滿童子形　住火生三昧
各屈地水輪　二空自加上
並申於火風　慧覆定羽仰
右劍入左鞘　當心三念明
拔劍旋八方　上下淨諸物
左辟右結界　調伏難調❸者

一左拏摩賀路灑拏二娑破二吒入野三吽❹怛羅二合吒四憾𤚥五

次應往風方　復想忿怒尊
所謂勝三世　先想寶石上
火生三昧中　訶字法門轉
想成威怒尊　猛焰光圍繞
寶冠持金剛　不顧自身命
印同金剛慧　專請而受敎
彼眞言曰

一訶訶訶二微薩麼曳三薩嚩怛他引蘗多微灑也三娑嚩四怛嚩二合路枳也二合微惹也五吽惹附落反六娑嚩二合賀

❺中間有十六金剛未足

次結降三世　二羽忿怒拳
檀慧背鉤結　當於寶石上
心想吽字門　成大忿怒王
八臂而四面　笑怒恐怖形
四牙熾盛身　執持諸器仗
辟除作結護　彼眞言曰

唵引一蘇吽婆儞蘇吽婆吽二佐哩二合訶挐二合佐哩二合訶挐二合吽三佐哩二合訶挐二合波耶吽四阿引那野斛引婆誐鑁嚩日羅二合吽泮吒五

次結大威德　身作玄雲色
遍身生火焰　執持諸器仗
六手身六足　坐於水牛上
想身安三字　唵字安口上
隱字安心上　吽成就尊身
執劍戟棒索　左持弓右箭
結護普集會　彼眞言曰印玄

❻曩莫三曼多沒馱南引一阿鉢囉二合底賀多舍娑曩引南引二唵羯囉羯囉三矩嚕矩嚕四麼麼迦哩鄒二合五伴惹伴惹六薩嚩尾覲南二合七諾賀諾賀八薩嚩嚩日囉二合尾曩引野迦引九冒羅馱二合吒迦十武尾旦多迦囉十一摩賀引尾訖哩二合多路引比寧十二鉢者鉢者十三薩嚩訥瑟吒二合十四摩賀引誐拏鉢底十五武尾旦引多羯囉十六滿馱滿馱十七薩嚩蘖囉二合憾十八

❶原本冠註曰經藏品有三發吒攝軌同今　❷原本冠註曰經及攝軌有二佉那又經無薩嚩緊迦囉跛句及尾字攝靑玄三軌同今　❸者＋(彼眞言曰)イ儀　❹原本冠註曰怛羅二合吒經作怛羅二合迦秘密法同今　❺原本冠註曰中間等者此依具緣品意若依秘密品則在金剛手院也　❻原本冠註曰此大威德眞言一本爲二十一句立成大神驗念誦法同今

殺目佉十九殺部惹二十殺者曬拏二十一嚕捺羅
二合曆引𩕳野二十二尾瑟拏二合嚩曩野二十三沒
囉引二合賀摩引二合撚引泥嚩那引曩野二十四摩尾
覽嚩摩尾覽嚩二十五攞護攞護二十六曼拏攞末弟
二十七鉢囉二合吠捨野二十八三麼野麼努娑摩二
合囉二十九吽吽吽吽吽吽娑破二合吒半音呼娑破
二合吒半音呼娑嚩二合賀三十

次於第二院　四方相均❶普
衞以金剛印　火生曼荼羅
內心青蓮臺　臺中觀滿字
放大慧光明　光轉成曼殊
入神力三昧　其身爵金色
五佛髻冠頂　猶如童子形
定羽持青蓮　上表金剛❷智
慧羽施無畏　或作與願印
慈顏遍微笑　妙相圓❸普光
周匝互暉映

以定慧手作虛心合掌。火輪絞水輪交結相持。以二風輪置二空輪上猶如劍形。是聖者文殊師利印。說自心眞言曰

一係係矩摩曬迦二尾目吃底二合鉢他悉體多他以反三娑麼曬娑麼曬四鉢曬二合底枳壤二合五娑嚩二合賀

右青蓮華中　觀髯字光輪
轉成光網身　童子持寶網
種種瓔珞嚴　定拳執鉤印
彼眞言曰

一係係矩麼曬二忙耶襄多娑嚩二合婆嚩悉體多他以反三娑嚩二合賀

左青蓮華中　無垢光童子
寶冠持寶印　青蓮而未敷
前印一切輪　相背而屈之
是無垢光印　彼眞言曰

一係矩忙羅二尾質怛羅二合曩底矩忙羅三麼努娑麼二合羅四娑嚩二合賀

右青蓮華中　❹中觀枳哩二合字
轉成計設尼　慧拳風火刀
彼眞言曰

一係係矩忙引囉計二娜耶孃難娑麼二合羅三鉢囉二合底枳孃二合四娑嚩二合賀

左青蓮華中　觀儞哩字光
轉成金剛使　烏波計設尼
慧拳舒火輪　彼眞言曰

一囀娜野壞難二係矩忙哩計三娑嚩二合賀

右青蓮華中　觀係哩二合字光輪
轉成地慧幢　定拳地水幢
彼眞言曰

一係娑麼二合囉枳孃曩計覩二娑嚩二合賀

左青蓮華中　觀弭哩二合字光輪
轉成童子使　慧拳風輪杖
彼眞言曰

一❺弭哩二合二娑嚩二合賀

右青蓮華中　復名請召使
慧拳風輪鉤　彼眞言曰

一阿迦囉灑二合野二薩鑁矩嚕阿去枳孃二合三矩忙囉寫四娑嚩二合賀

左青蓮華中　五種奉敎使
不思議童子　定慧外拳❻叉

一阿去尾娑麼二合野儜曳二娑嚩二合賀

南方除蓋障　住於火輪中
共上赤蓮華　大精進種子
觀噁字光輪　現成除障尊
入悲力三昧　定慧虛心合
地水空入月　各申風火合
如持摩尼珠　彼眞言曰

一阿入薩怛嚩二合係多二弊毘庾反嗢蘖二合多三怛嚂二合怛嚂二合嚂嚂四娑嚩二合賀

右赤蓮華中　觀訶娑難字
光轉成此尊　定慧內叉拳
火舒屈上節　寶瓶上金剛
除疑怪眞言

一尾麼底砌七曳反諾迦二娑嚩二合賀

左赤蓮華中　觀囉娑難字
光轉成此尊　施一切無畏
彼眞言曰

一阿儞延娜娜二娑嚩二合賀

右赤蓮華中　觀特懵二合娑難字
光轉成此尊　慧羽發起手
除一切惡趣　彼眞言曰

一阿毘庾二合達囉抳二薩怛嚩二合馱敦三娑嚩二合賀

左赤蓮華中　觀尾訶娑難字
光轉成此尊　慧悲手掩心
救護慧眞言

一係摩賀引摩賀引二娑麼二合囉鉢囉二合底三枳孃二合娑嚩二合賀

右赤蓮華中　觀諳去字光輪

❶普＝晉（甲）　❷原本冠註曰智經作印　❸原本冠註曰普擬軌作滿經同今　❹中＝刹カ（甲）　❺原本冠註曰玄軌弭嚩二合二次加賀多羅句經及攝青二軌同今　❻叉＋（二風相如鉤彼眞言曰）（甲）

轉成大慈生　慧空❶水持之
彼眞言曰
一娑嚩二合制姤嗢糵二合多二娑嚩二合賀
左赤蓮華中　觀闇字光輪
轉成悲旋潤　慧掌火屈心
彼眞言曰
一迦嚕儜沒曬昵多二娑嚩二合賀
右赤蓮華中　觀縒字光輪
轉成除熱惱　慧手垂施願
甘露水流注　遍在諸指端
彼眞言曰
一係嚩囉娜二嚩囉鉢囉二合鉢多三娑嚩二合賀
左赤蓮華中　觀汚字光輪
轉成不思議　慧空風持珠
彼眞言曰
一薩嚩拾鉢哩布囉迦二娑嚩二合賀
北方地藏尊　其座極巧嚴
雜寶莊嚴地　綺錯互相間
四寶蓮華中　觀訶字光輪
轉成地藏尊　定慧內為拳
舒散火輪幢　住金剛不壞
三昧說眞言　彼眞言曰
一訶訶訶尾娑麼二合曳二娑嚩二合賀
地藏尊之右　諦想寶華中
觀雜髯字光輪　轉成寶處尊
慧拳舒三輪　彼眞言曰
一係摩訶摩訶二娑嚩二合賀
左寶蓮華中　觀衫字光輪
轉成寶手尊　慧拳舒水輪
彼眞言曰
一囉怛怒二合嗢婆二合嚩二娑嚩二合賀
右寶蓮華中　觀喚字光輪
轉成持地尊　掌背地空叉
二手金剛印　彼眞言曰
一達囉尼尼仁反達囉二娑嚩二合賀
左寶蓮華中　觀含字光輪
轉成寶印手　如前五鈷印
彼眞言曰
一囉怛曩二合儞入喇儞多二娑嚩二合賀
右寶蓮華中　觀摵字光輪
轉成堅固意　二羽合五輪
如羯磨金剛　彼眞言曰
一嚩日囉二合三婆嚩二合娑嚩二合賀
西方虛空藏　圓白悅意壇
大白蓮華中　觀伊字白光
轉成虛空尊　勤勇被白衣
持刀生光焰　瓔珞以莊嚴
密印同慈氏　二空入掌中
住清淨境界　三昧說自心
彼眞言曰
一伊依字長呼阿引迦奢參麼多弩糵多二尾質怛嚂二合縛囉達囉三娑嚩二合賀
右白蓮華中　觀㦲字光輪
轉成無垢尊　印如大慧刀
彼眞言曰
一誐誐曩引難多愚者囉二娑嚩二合賀
左白蓮華中　觀嘍字光輪
轉成虛空慧　印如轉法輪
彼眞言曰
一斫吃囉二合嚩㗚底二合二娑嚩二合賀
右白蓮華中　觀糵丹都瘦反字光輪
轉成清淨慧　如前商佉印
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一達磨三婆嚩二娑嚩二合賀
左白蓮華中　觀地嚂字光輪
光轉行慧者　如前蓮華印
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一鉢納麼引攞上野二娑嚩二合賀
右白蓮華中　觀許字光輪
轉成安住慧　青蓮印稍敷
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一壞弩納婆二合嚩二娑嚩二合賀
左白蓮華中　觀蓮華印者
彼眞言曰用普通印
曩莫三滿多沒馱南一俱嚩隷野二娑嚩二合賀
右白蓮華中　觀於出現智
彼眞言曰用普通印
一嚩日囉二合悉儞二合囉沒弟二布囉嚩二合嚩怛麼二合滿怛囉二合娑囉三娑嚩二合賀
左白蓮華中　觀執蓮華杵
彼❷菩薩眞言
一嚩日囉二合迦羅二娑嚩二合賀
次東第三院　釋迦師子壇

❶原本冠註曰水經作風　❷〔菩薩〕イ一⑲

謂大因陀羅　妙善眞金色
四方相均等　金剛印圍繞
上現波頭摩　妙善眞金色
轉成釋迦文　周匝皆黃暉
紫金光聚身　具三十二相
袈裟錫杖等　大鉢具光焰
住寶處三昧　二羽仰臍間
說自心眞言曰
一薩嚩佗哩二合捨喱入素娜曩二薩嚩達磨嚩
無鉢反始多引鉢囉二合鉢多二合三誐誐曩三摩引
三摩四娑嚩二合賀
次右蓮華中　顯示遍知眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光
頂髻遍黃色　悉見無比身
是名能寂母　亦名遍知眼
印如佛頂同　金剛幖幟異
彼眞言曰
一怛他引蘖多斫吃芻二合二尾也嚩路迦也三
娑嚩二合賀
次左蓮華中　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意珠　慧拳置眉間
是名毫相印　彼眞言曰
一嚩羅泥二嚩羅鉢囉二合鉢帝吽三娑嚩二合
賀
次右蓮華中　觀嚂字法門
無相之相光　轉成白傘頂
普遍三千界　定羽覆五輪
慧拳申風指　彼眞言曰
一嚂二悉怛引多鉢怛囉二合鄔瑟抳二合灑三
娑嚩二合賀
次左蓮華中　觀苦字法門
成就大寂光　轉成[1]最勝頂
彼眞言曰印大慧刀
一苦二惹入欲鄔瑟抳二合灑三娑嚩二合賀
次右蓮華中　觀賜字法門
本寂光殊勝　定慧手輪印
轉成最勝頂　彼眞言曰
一[2]尾惹欲鄔瑟抳二合灑三娑嚩二合賀
次左蓮華中　觀怛陵二合字法門
一切法如本　自性無垢身
光明遍十方　轉成火聚頂
印與佛頂同　彼眞言曰
一怛陵二合二帝儒囉施鄔瑟抳二合灑三娑嚩二
合賀
次右蓮華中　觀訶林二合字法門
諸因果業性　畢竟不可得
威光照一切　轉成除業頂
慧手風輪鉤　能除地獄障
彼眞言曰
一訶林二合二尾枳囉拏半祖鄔瑟抳二合灑三娑
嚩二合賀
次左蓮華中　觀吒嚕許三合字門
字現廣生頂　印與五峯同
能摧碎諸障　彼眞言曰
一吒嚕許三合二鄔瑟抳二合灑三娑嚩二合賀
次右蓮華中　觀輸嚕吽二合字門
現發生佛頂　印與蓮華同
發生世出世　三乘諸聖衆
彼眞言曰
一輸嚕許三合二鄔瑟抳二合灑三娑嚩二合賀
次左蓮華中　觀許字法門
轉成無量聲　二手持商佉
說寂滅妙法　彼眞言曰
一吽二惹欲鄔瑟抳二合灑三娑嚩二合賀
次右蓮華中　觀於鑁字門
一切佛頂字　慧手聚五峯
置頂成密印　彼眞言曰
[3]一鑁鑁二吽吽吽三泮吒四娑嚩二合賀
次左荷葉中　一切聲聞衆
梵夾爲幖幟　彼眞言曰
一係睹鉢囉二合底也二合二尾蘖多三羯磨喔惹
多四許
次[4]右緣覺衆　內縛竪火輪
圓滿錫杖相　彼眞言曰
一縛入
於釋尊門右　華臺觀吽字
字轉成金剛　青色異怒形
成阿上跛囉二合爾多引
智執蓮在心　定手向外舒
彼眞言曰
曩莫三曼多嚩日囉二合赧一吽二地曮二合地
曮[5]三二合唧曮二合唧曮四二合娑嚩二合賀
次左青華中　觀[6]無能勝妃
色相如前等　內拳開大空
彼眞言曰
曩莫三曼多嚩日囉二合喃一阿跛羅爾帝二惹

[1]最勝＝勝佛カ㊞　[2](賜泉二)カ＋尾㊞　[3]原本冠註曰此言出經印品而與藏品少異　[4]右＝左イ㊞　[5]三＋(嚩嚩)イ㊞　[6]原本冠註曰此無能言與經藏品及擬青二軌各異支軌同今

衍底怛捉帝三娑嚩二合賀

次於其北方　布列淨居衆
自在天思惟　普華風火差
光鬘空在掌　滿意空風華
遍音空加水　掩耳習持明
五天并眷屬

自在天①彼眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃一唵播囉儞怛嚒二合囉
底毘藥二合二娑嚩二合賀

普華天子眞言曰

一嚒弩囉二達嚒三婆嚩三迦馱迦馱那四三三
忙縒泥五娑嚩二合賀

光鬘天子眞言曰

一左覩陽姹二合寫難二娑嚩二合賀

滿意天子眞言曰

一阿唵嗜嚩恥弊二娑嚩二合賀

音聲天子眞言曰

一唵阿婆薩嚩二合曝弊二娑嚩二合賀

次於東南隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲幖
身色皆深赤　心置三角印
慧珠定澡瓶　掌印定持杖
靑羊以爲座　妃后侍左右
嚩思瑟姹仙　并餘諸仙衆
南門閻魔天　手秉檀茶印
水牛以爲②座　判宮諸鬼屬
印相今當說　火天施無畏
大空橫掌中　嚩思等五印
空持水輪節　次第開敷遍

閻魔禪智合　地風屈入月
七母三昧拳　抽空竪鎚印
暗夜三昧拳　風火並皆申
荼吉尼定拳　爾賀嚩觸之
閻魔妃后鐸　慧手垂五輪
猶如健吒相

火③天眞言曰

一阿擬曩上二合曳二娑嚩二合賀

嚩思仙眞言曰

一嚩斯瑟姹二合嘌鈐二合二娑嚩二合賀

阿跌哩仙眞言曰

一惡帝曬二合也麼訶嘌鈐二合二娑嚩二合賀

④喬答摩仙眞言曰

一婆哩二合輸怛摩二合阿嘌鈐二娑嚩二合賀

藥㗚伽仙眞言曰

一嬌怛嚒二合摩訶嘌鈐二藥㗚伽二合娑嚩二合賀

閻魔羅天眞言曰

一嚩無背反嚩娑嚩二合多野二娑嚩二合賀

閻魔后眞言曰

一阿起禰曳二娑嚩二合賀

七母眞言曰

一忙底哩毘藥二合二娑嚩二合賀

暗夜神眞言曰

一迦囉囉底哩二合曳二娑嚩二合賀

荼吉尼眞言曰

一頡唎二合訶急呼二娑嚩二合賀

次於西南隅　名大羅刹方
執刀恐怖形　身印同揭識

是名羅刹娑　西門嚩嚕拏
天形女人形　龍光龜爲座
門內前左右　忿怒無能勝
阿毘目佉對　廂曲中大護
難徒拔難徒　及以諸地⑤鬼
辯才及毘紐　西北嚩庾方
塞健那風神　所餘諸眷屬
印相今當說　虛合水入掌
風堅空火交　羂索內叉拳
二風頭圓滿　地神禪智劦
八度頭圓合　二空附如蓋
辯才即妙音　慧風持於空
定仰在臍舒　運動如奏樂
名爲費拏印　毘紐即那延
三昧空捻風　圓孔如輪勢
彼后風加空　次北諸龍衆
塞建翻童子　⑥六首乘孔雀
商羯囉戟印　定空加於地
后印空持地　妃印三輪開
門南月天衆　諸宿宮神繞
自在天及妃　遮文茶定掌
仰持劫波羅　月天三昧手
空風持白蓮　宿印定慧合
空建火輪交　不可越定拳
舉翼而上指　智拳舒於風
猶如相擬勢　相向舉慧拳
狀如相擊勢　二龍左右掌
更互而相加　嚩庾風天幢
智拳地水竪　諸眷屬圍繞

①彼＝子カ㊊　②座＋(繞圖妃后死夜黑并母七色髮玄青髮)イ㊊　③天＋(后天火)カ㊊　④原本冠註曰喬答摩前說尾哩俱辨如攝軌　⑤原本冠註曰鬼攝軌作神　⑥原本冠註曰六首攝青玄三軌作三首

羅刹主眞言曰

一囉入吃察二合娑二地跛多曳三娑嚩二合賀

囉刹斯眞言曰

一囉乞刹二合娑二識尼弭二娑嚩二合賀

將兄眞言曰

一仡囉二合迦哩二娑嚩二合賀

囉刹衆眞言曰

一囉乞叉二合細毘藥二合二娑嚩二合賀

諸龍眞言曰

一銘伽捨儞曳二娑嚩二合賀

地神眞言曰

一鉢哩二合體丁以反吠曳二合二娑嚩二合賀

妙音眞言曰

一蘇上囉娑嚩二合帶曳二合二娑嚩二合賀

那羅延眞言曰

一尾瑟拏二合吠二娑嚩二合賀

后眞言曰

一尾瑟拏二合弭二娑嚩二合賀

月天眞言曰

一戰捺囉二合野二娑嚩二合賀

一切宿眞言曰

一諾乞察二合怛囉二合儞①曩娜儞曳三娑嚩二合賀

大自在眞言曰眞言玄

烏摩妃眞言曰

一烏摩爾弭二娑嚩二合賀

遮文荼眞言曰

一左悶拏曳二娑嚩二合賀

不可越守護眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合喃一訥達哩灑二合摩賀路灑拏二佉陀野②薩嚩怛佗引蘗多阿然矩嚕三娑嚩二合賀

相向守護門不空金剛眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合喃一係③阿鼻目佉摩訶鉢囉二合戰拏二合佉那野緊旨囉也徙三三摩野麼努娑麼二合囉四娑嚩二合賀

嚩嚕拏水天眞言曰

歸命一阿播鉢多曳引二薩嚩二合賀

一龍眞言曰

歸命一難那野二娑嚩二合賀

二龍眞言曰

歸命一鄔波難那野二娑嚩二合賀

風天眞言曰

歸命一嚩引野吠二娑嚩二合賀

東北伊舍那　眷屬部多等
北門多聞天　母及祖母等
吉祥功德天　男女眷屬等
印相今當說　伊舍三昧拳
堅火界④屬背　多聞虛心合
雙地入掌交　空竪風側柱
一寸不相著　次左大藥叉
定慧內叉拳　水竪二風屈
一切藥叉女　前印申火輪
地空自相持　門東毘舍遮
內縛申於火　前印火輪屈
即名毘舍支

伊舍那眞言曰

歸命一伊舍那野二娑嚩二合賀

步多鬼眞言曰印玄

歸命一喁縊喁伊蘗儈舍寧二步多地跛底三娑嚩二合賀

多聞天眞言曰

歸命一吠室囉二合摩拏野二娑嚩二合賀

大藥叉眞言曰

歸命一藥乞叉二合濕嚩二合囉二娑嚩二合賀

一切藥叉女眞言曰

歸命一藥訖叉二合尾儞也二合達哩二娑嚩二合賀

毘舍遮眞言曰

歸命一比舍引遮蘗底丁以反二娑嚩二合賀

毘舍支眞言曰

歸命比旨比旨二娑嚩二合賀

天王八兄弟　門西東各四
同習一眞言印玄　東門帝釋天
安住妙高山　寶冠被瓔珞
手持獨股印　天衆自圍繞
左置日天衆　八馬車輅中
二妃在左右　逝耶毘逝耶
⑤亦云勝無勝　眷屬布執曜
益伽在左邊　輸伽在於東
沒馱在於南　勿落薩鉢起
置於日天北　設儞設遮東南
囉睺在西南　劍婆在西北
計都在東北　南緯之南置
涅伽多天狗　北緯之北置
嗢伽波多⑥火　摩利支前行
翼從而侍衛　梵天帝釋右

①原本冠註曰曩經印品作藝宿曜軌作蘇　②原本冠註曰薩嚩經藏印二品及攝青玄三軌皆作薩選又怛他上攝軌加曜青玄二軌加娑　③原本冠註曰經藏品以阿鼻目佉句置戰拏次而目佉次加曩㗚二合羯拏二合句印品及攝青玄三軌同今　④屬＝屆イ㊥　⑤原本冠註曰亦云攝軌作譯云　⑥火＝吠イ㊥

印相今當說　住於七鵝車
四面髮髻冠　四手慧持華
次慧持數珠　定上執君持
次下手側掌　屈風餘申直
淨行吉祥印　名爲唵字印
摩利支寶瓶　定手虛成拳
智掌舒而覆　四禪天在左
無熱五淨右　釋印內縛拳
二風竪如杵　日天福智手
各證水輪側　仰如車輅形
社耶毘社耶　般若三昧手
風地背內向　水火自相持
定慧輪頭合　空建置於心
九執二羽合　虛空輪竝竪
釋右梵天印　三昧空持水
猶如執華相　定風加火上
空持水中節　梵天妃密契
❶乾闥阿修羅　前印內縛拳
申水樂天印　修羅以智手
風絞空輪上

帝釋眞言曰

歸命一鑠吃囉二合也二娑嚩二合賀

日天眞言曰

歸命一阿儞入怛夜二合耶二娑嚩二合賀

社耶毘社耶眞言曰

歸命一摩訶我拏跛多二娑嚩二合賀

摩利支眞言曰

歸命一摩利支二娑嚩二合賀

九執眞言曰

歸命一糵囉二合醯濕嚩二合哩也二二合鉢囉二合鉢多二合孺底丁以反囉摩耶三娑嚩二合賀

梵天眞言曰

歸命一鉢囉二合惹鉢多曳二娑嚩二合賀

梵天妃眞言曰❷玄

乾闥婆眞言曰

歸命一尾戍馱薩嚩二合囉嚩引係儞平二娑嚩二合賀

❸阿修羅眞言曰

歸命一阿素囉蘖囉延二囉鴿囉鴿特茵二合耽三沒囉二合鉢囉四娑嚩二合賀

❹餘有眷屬諸仙二十八天八部　眞言皆在大曼荼羅圖中

大毘盧遮那經廣大儀軌卷中

大毘盧遮那經廣大儀軌卷下

次當大日前　般若波羅蜜
明妃契六臂　三目皆圓滿
定羽掌梵夾　慧羽竪護印
次定仰臍輪　慧羽垂與願
二羽定慧手　各結根本契
身被堅甲冑　是名諸佛母
六波羅蜜印　彼眞言曰戲言玄如
由印明力故　相應身無二
當知此明妃　三世諸佛母
圓滿薩❺般若

爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平等觀念未來衆生。爲斷一切疑故。說大眞言王曰用鵝摩印

❻歸命一阿三忙鉢多達磨馱覩二糵登底孚反藥多南三薩嚩他引四暗欠暗惡五糝索六唅鶴七嚂嚕入八鑁嚩入九娑嚩二合賀十吽嚂嚕訶囉二合鶴娑嚩二合賀十一嚂嚕娑嚩二合賀十二

時執金剛祕密主。說此眞言王已。時一切如來住十方世界。各舒右手摩執金剛頂。而以善哉聲而稱歎言。善哉善哉佛子。汝已超昇毘盧遮那世尊身語意地。爲欲照明一切方所。住平等眞言道諸菩薩故。乃至同於正遍知者

次傳八祕密　於諸眞言門
修行菩薩行　諸菩薩應知
觀於本尊身　各堅固不動
如本尊三昧　如本尊觀住
而得成悉地　諦觀白蓮華
八葉皆廣大　令普周法界
東方葉華座　觀嚂字光輪
轉成如來身　號寶幢如來
身色如日暉

以定慧手作虛心合掌。而散風輪地輪如放光焰。是世尊威德生印。其曼荼羅三角而具光明。彼眞言曰

歸命一嚂嚕入二娑嚩二合賀

南方葉華座　觀鑁字光輪
轉成如來身　名開敷華王
金色放光明　三昧離諸垢

即以此印而屈風輪。在二空輪上如嚩字形

❶原本冠註曰攝軌乾闥等句上加天帝眷屬中句最可 ❷原本冠註曰玄者此後人注指玄軌然現行本無之 ❸原本冠註曰阿修羅言與經藏印二品及攝青玄三軌各異但今軌最具 ❹原本冠註曰餘有眷屬等一行玄軌西方終行之 ❺般＝波カ ❻原本冠註曰此大眞言王分句與經少異而詳其義今軌得宜

是世尊金剛不壞印。其曼荼羅如嚩字相有
金剛光。彼眞言曰
歸命一鑁嚩入二娑嚩二合賀引
　北方葉華座　觀唅字光輪
　轉成鼓音王　離惱清涼定
即以此印屈二地輪。入於掌中。是如來萬德
莊嚴印。其曼荼羅。如半月形。以大空點圍之。
彼眞言曰
歸命一唅鶴二娑嚩二合賀引
　西方葉華座　觀纔字光輪
　轉成無量壽　色如閻浮金
即以初印散水輪火輪。名蓮華藏印。其曼荼
羅如月輪相。以波頭摩華圍繞之。彼眞言曰
歸命　纔索入二娑嚩二合賀引
　東南葉華座　觀暗字光輪
　轉成普賢身
復以定慧手。作未開敷蓮華合掌。建立二空
輪而稍屈之。是如來一切支分生印。其曼荼
羅如迦羅捨滿月之形。金剛圍之。彼眞言曰
歸命一暗噁二娑嚩二合賀引
　西北葉華座　觀嚩字光輪
　轉成聖者身　號名觀自在
　色如紅頗梨　是名聖觀音
即以此印屈其火輪餘相如前。是世尊陀羅
尼印。其曼荼羅猶如彩虹。而遍圍之垂金剛
幡。彼眞言曰
歸命一沒馱達囉捉二娑沒喋三合底丁以反麼囉
馱𩕳迦囉三❶馱囉野馱囉野薩鑁四婆誐嚩底
丁以反五阿引迦引囉嚩底六三麼曳七娑嚩二合賀引

　西南葉華座　觀阿字光輪
　轉成文殊身　所謂一切智
　身如欝金色
復以虛心合掌開散火輪。其地輪與空輪和
合持之。是爲如來法住印。其曼荼羅猶如虛
空。以雜色圍之有二空點。彼眞言曰
歸命一阿吠娜尾泥三娑嚩二合賀引
　東北葉華座　觀野字光輪
　加以二昧聲　轉成慈氏尊
　大乘相應故　身色如黃金
二羽虛心合掌。以定慧手交互相加持。而自
旋轉。是名世尊迅疾加持印。放曼荼羅亦如
虛空。而用青點嚴之。彼眞言曰
歸命一摩賀瑜誐瑜引擬宜以反顊二瑜詣濕嚩
二合嘔三欠若喇計四娑嚩二合賀
　中央法界性　圓明廣大輪
　輪中轉阿字　成大法界身
　號名遍照尊　金色具暉曜
　首持髮髻冠　綃縠嚴身服
　輝焰過衆電　放種種色光
　正受相應身　寂然三摩地
　應願濟群生　大日正覺尊
　以八曼荼羅　種子字圍繞
　甚深圓鏡中　法界曼荼羅
　猶如敬制底　如來三密門
　當依如是法　彼大日眞言曰
曩莫薩嚩怛他引蘖帝㬚昆庚反一微濕嚩二合目契
弊毘也反二薩嚩他三阿上阿引暗去引噁入四
　行者若持誦　乃至初安住

　不生疑慮意　隨取彼一心
　以心置於心　證於極淨句
　無垢安不動　不分別如鏡
　現前甚微細　若彼常觀察
　修習而相應　乃至本所尊
　自身像皆現　即是第一句
　瑜伽阿闍梨　當依第二句
　於鏡曼荼羅　作本尊三昧
　觀心自圓明　徹妙如圓鏡
　鏡中有八葉　大寶蓮華王
　白嚴好鬚蘂　臺中有種子
　轉種子色聲　即大日如來
　眞實加持身　即是正覺句
　次應捧念珠　菩提與蓮子
　金剛光好者　貫穿一百八
　持珠當於心　四時及三時
　乃至於二時　當心住等引
　三麼呬多地　念大日本明
　一百或一千　數滿三洛叉
　作心意念誦　出入息❷爲一
　短聲與長聲　常❸一一相應
　異此而受持　眞言闕支分
　自尊爲一相　無二無取著
　不壞意色像　勿異於法則
　次住巧智生　說出生種種
　善巧智百光　遍照諸佛刹
　二羽金剛合　或作五智印
　即置於頂上　微加搖動之
　彼百光遍照　眞言曰

❶原本冠註曰一本無一馱羅野經及攝軌同之疏及玄青二軌同今　❷原本冠註曰爲一經及攝青二軌皆作爲二　❸原本冠註曰一一經及攝青兩軌並作第一

歸命一暗

此百字眞言　眞言救世者
成就大威德　法自在牟尼
破諸無智暗　摧壞無智城
如日輪普現　利益衆生故
念誦分限畢　捧珠頂戴已
然後安本處　重結大日印
入法界三昧　行者出三昧
念本明七遍　復結五供養
悅意妙五讃　獻閼伽香水
當發五大願　復結大三昧
左旋成解界　當白衆聖尊
現前諸如來　救世諸菩薩
乃至諸聖天　不斷大乘敎
到殊勝地者　唯願聖天衆
決定證知我　廣利諸有情
久久住世間　佛說加持句
定慧金剛合　隨明遍觸身
念彼密言曰

歸命一薩嚩他二勝勝三怛囉二合怛囉四二合顯顯五達囉二合達囉六二合娑他二合娑他二合波也七沒馱薩底也二合嚩八達㘑薩底也二合嚩九僧伽薩底也二合嚩十娑嚩二合迦嚩十一吽吽十二吠娜尾泥十三娑嚩二合賀

於頂上解之　各隨其所安
皆令得解脫　復結三昧耶
薩埵被甲冑　三印等護持
法界字爲頂　功德悉成就
如前應作禮　然後出道場
住於閑淨處　轉讀修多羅
華嚴與涅槃　楞伽思益等
願共諸有情　同證華藏海
入佛無漏智

大毘盧遮那經廣大儀軌卷下

此法從摩訶毘盧遮那。付屬金剛手。金剛手次傳。付屬那爛陀寺達磨[1]鞠多阿闍梨。達磨鞠多阿闍梨。次付屬中天竺國王種釋迦善無畏三藏。善無畏三藏開元中來至此國。當玄宗朝爲大國師傳法灌頂。次付屬海東新羅國僧玄超阿闍梨。玄超阿闍梨次傳。付屬京靑龍寺僧慧果阿闍梨。慧果阿闍梨次傳。付屬僧法潤阿闍梨。大和八年甲寅歲三月七日。付屬慧日寺五部持念僧惟謹

大毘盧遮那廣大儀軌三卷。善無畏三藏譯。此宗睿僧正之請來也。今所刻本似未治定。而無異本可以校者。但如安然遮梨及法三御子等所引用文。亦全同之。於是決知元來未正之儀軌也。故今點之間存兩訓。或又爲防慢法之曹。往往亂脫。卽點師傳以指示之。諸餘讎正冠注其頭。而俟後哲冀爲正之。旹正德元年辛卯八朔靈雲精舍沙門慧光欽識

No. 852

[2]大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就[3]儀軌供養方便會第[4]一

歸命滿分淨法身　毘盧*遮那遍照智
開敷妙覺光明眼　修廣猶若靑蓮葉
我今依經要略說　自利利他悉地法
眞言次第方便行　發起信解勝妙門
先令自心離塵垢　思惟諸佛現於前
諦想自身在其所　虔誠布散妙香華
種種勝妙莊嚴具　瞻仰本尊明印法
一心恭敬而作禮

作禮方便眞言曰地持印

唵引一曩莫薩嚩怛他蘖多[5]二迦野弭嚩入吃質二合多[6]三嚩日羅二合滿娜南迦嚕弭[7]四

由此作禮眞實言　卽能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡[8]覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　[9]及以無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無[10]盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰大慧刀印

唵引[11]一薩嚩播波薩怖二合吒[12]二娜訶曩嚩日[13]囉[14]二合野[15]三娑嚩[16]引二合賀*引

南無十方三世佛　三種常身正法藏

[1]掏＝掬ヵ㊄　[2]㊄正德元年刊豐山大學藏本，㊊永久三年寫高山寺藏本，㊁永久六年寫高山寺藏本，原本冠註曰別本注撰號曰玄法寺法全阿闍梨撰　[3]儀軌＝軌儀㊁　[4]一＋(或本云玄法寺法全阿闍梨撰)細註㊊，(玄法寺法全阿闍梨撰)㊁　[5]〔二〕－㊊㊁*　[6]〔三〕－㊊㊁*　[7]〔四〕－㊁　[8]覆＝覆㊁　[9]及以＝以及㊁　[10]盡＝濅㊊　[11]〔一〕－㊁　[12]〔二〕－㊁　[13]囉＝羅㊁*　[14]〔二合〕－㊁*　[15]〔三〕－㊁　[16]〔引〕－㊁*

勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依
歸依方便眞言曰普印
唵①一　薩嚩沒馱冒地薩怛鑁②三合引二　設囉赧蘗
車弭③三　嚩日囉二合達磨④四　韻哷⑤二合五
我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來
施身方便眞言曰⑥獨股印
唵⑦一　薩嚩怛他蘖多*二合二　布惹鉢囉二合嚩
無⑧渴反　㗚多二合曩夜怛⑨麼二合南*三　⑩涅哩二合
夜⑪引哆夜弭四　薩嚩怛他*引蘖多室者二合地
底瑟姹二合擔五　薩嚩⑫去　怛他蘖多惹難謎阿
昧設覩引六
淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏身　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識
發菩提心⑬方便眞言曰定印
唵一　冒地喞多⑭二　母怛跛娜夜弭⑮三
十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜
隨喜方便眞言曰歸命合掌
唵引*一　薩嚩怛他蘖多⑯二　本若尼也反　惹曩三　努
慕捺那布闍迷伽三慕捺囉*四二合　薩叵二合⑰羅
傳三摩曳引*五　吽
我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　⑱常以大雲降法雨
勸請方便眞言曰金剛合掌
唵引⑲一　薩嚩怛他蘖多⑳二　㉑瞞灑傳布惹迷伽
三慕捺囉*二合三　薩叵二合囉傳三摩曳四　吽

願令凡夫所㉒住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住淸淨法界身
奉請法身*方便眞言曰㉓金剛合掌內縛以二頭指如鉤招之
唵引㉔一　薩嚩怛他引蘖多二　捺*瞞灑夜弭三　薩
嚩薩怛嚩二合係多引㗚他二合去　野㉕四　達磨馱覩
悉體㉖他以反二合　底㗚嚩二合𧺆覩㉗五
所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提
迴向方便眞言曰金剛合掌
唵引㉘一　薩嚩怛他引蘖多㉙二合二　㉚涅哩二合野
㉛曩囉二合布惹迷伽三慕捺*囉㉜二合三　薩叵二合
囉傳三摩曳㉝四　吽
身隨所應以安坐　分明諦觀初字門
次當結三昧耶印　所謂淨除三業道
眞言曰
曩莫三漫多沒馱引南*一　阿三迷㉞二　怛哩二合
三迷三　三麼曳四　娑嚩二合賀
纔結此密㉟印　能淨如來地
地波羅蜜滿　成三法界道
次結法界生　密慧之㊱幖幟
淨身口意故　遍轉於身分
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱㊲南*一　達㊳磨馱㊴睹㊵二　薩嚩
二合婆㊶嚩句唅*三
如法界自性　而觀於自身
爲令彼堅固　觀自執金㊷剛
結金剛輪印㊸亦名轉法輪印
金剛薩埵眞言曰
曩莫三滿多上*嚩日囉二合　赧一　㊹嚩日羅二合

怛摩二合句唅*三
諦觀我此身　卽是執金剛
次擐金剛甲　當觀所被服
遍盤生焰光
彼眞言曰
曩莫三滿多嚩日羅二合㊺赧　唵嚩日羅二合
迦嚩遮*二　吽
囉字色鮮白　空點以嚴之
如彼髻明珠　置之於頂上
所積衆罪垢　由是悉除滅
福慧皆圓滿　一切觸穢處
當加此字門　赤色具威光
焰鬘遍圍繞
次爲降伏魔　制諸大障者
當念大護者　無能堪忍明
眞言曰
曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥*二合一　薩嚩佩也尾蘖
帝弊二　尾濕嚩二合目契弊*三　薩嚩他*四　唅欠
*五　囉吃灑二合　摩訶沫麗㊻六　薩嚩怛他蘖多奔
尼也二合涅左帝㊼七　吽吽㊽八　怛*囉二合吒怛囉
二合吒㊾九　阿鉢囉二合底訶諦㊿十　娑嚩二合(51)賀
由纔憶念故　諸毘那夜迦
惡形羅剎等　彼一切馳散
(52)警發於地神　應說如是偈
豎膝長跪定手持杵當心慧手舒五指平(53)掌按地

①〔一〕—宮乙*　②三合引二＝二合宮乙　③〔三〕—乙　④〔四〕—宮乙*　⑤〔五〕—宮乙*　⑥股＝鈷宮*　⑦〔一〕—乙　⑧渴＝偈宮　⑨麼＝磨宮　⑩涅＝湼乙　⑪引＝二引合乙　⑫去＝引乙　⑬〔方便〕—乙*　⑭〔二〕—乙　⑮〔三〕—乙　⑯〔二〕—乙　⑰羅＝囉乙*　⑱常＝嘗宮，恒乙　⑲〔一〕—乙　⑳〔二〕—乙　㉑瞞＝𥈵乙*　㉒住＝居宮　㉓〔金剛合掌〕—乙　㉔〔一〕—乙　㉕〔四〕—乙　㉖他以反二合＝二合地以反宮乙　㉗〔五〕—乙　㉘〔一〕—乙　㉙二合二＝二二合宮，二乙宮　㉚涅＝湼宮，但乙　㉛曩囉＝怛曩宮乙　㉜〔三〕—乙　㉝〔四〕—乙　㉞〔二〕—宮　㉟印＝故宮　㊱幖＝標乙　㊲南＝喃宮　㊳磨＝麼乙　㊴睹＝睹乙　㊵〔二〕—宮乙*　㊶嚩十(二合)夾註乙　㊷剛＝身宮　㊸〔亦名轉法輪印〕—乙　㊹嚩＝縛乙　㊺赧十(一)夾註宮，赧＝赦一乙　㊻〔六〕—宮乙*　㊼〔七〕—宮乙　㊽〔八〕—宮乙　㊾〔九〕—宮　(50)〔十〕—宮乙　(51)賀十(引)夾註乙　(52)警＝驚宮　(53)掌＝當宮

怛鑁二合汝也泥引尾引有女(1)也(2)摩娑引乞叉引二合護也部引
跢引悉救也於也一薩嚩一切沒馱引佛曩多有摩跢引易南
(3)引(4)二左(5)里也(6)二合引曩也修行尾勢引曬引數入殊
(7)勝三部引(8)密淨地(9)播曬密(10)哆引速者(11)等四摩
囉天(12)魔細引便演二(13)合怛他引(14)如婆璨(15)喃二合
(16)破五舍引吉也二合迦也釋儜咽引曩師子跢引易努引*敬六二合
怛他引賀如我魔囉魔(17)惹演乞嚛二合怛嚩二合
引伏七滿拏(18)攬歷曼荼羅洛佉夜引(19)鑒沒藥二合唅
(20)我八

地神持次第眞言曰

唵部引入欠

灑淨眞言曰 *跛三杵印

曩莫三去滿多沒馱引喃引一阿鉢羅二合底娑上謎二誐誐曩娑上謎三三滿多引努鼻音藥帝引四鉢羅二合訖哩三合底尾秫弟引五達(21)摩馱引(22)覩尾(23)戍馱*穎*六娑嚩二合(24)賀

地神勸請偈曰

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等
我今請白諸賢聖　堅牢地天幷眷屬
一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨
我(25)受此地求成就　爲作證明加護我

持地眞言曰 持地印

曩莫三去滿多沒馱引南引一薩嚩怛他蘖多引二地瑟吒二合曩引地瑟恥二合帝三阿佐麗四尾麼麗五娑麼二合囉(26)𤚥平六鉢囉訖哩二合底鉢哩輸睇七娑嚩二合*賀

大毘盧遮那成佛神變加持經菩提(27)幢密印(28)幖幟祕密漫(29)茶羅法品之(30)一

爾時世尊。又復宣說入祕密漫*荼羅法。優陀娜曰

眞言遍學者　通達祕密壇
如法爲弟子　燒盡一切罪
壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復
謂以字燒字　因字而更生
一切諸(31)乃(32)至　清淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器
如是三昧耶　一切諸如來
菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆
解此平等誓　祕密漫*荼羅
入一切法教　諸壇得自在
我身等同彼　眞言者亦然
以不相異故　說名三昧耶
現前觀(33)羅字　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲眞實義
能除一切障　解脫三毒垢
諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患
共相如虛空　如金剛所持
此地亦如是　住本尊瑜伽
加以五支字　等引而運想
卽同牟尼尊　阿字遍金色
用作金剛(34)輪　加持於下體
說名瑜伽座　鑁字素月光
在於霧聚中　加持自臍(35)上
是名大悲水　囕字初日暉
形赤在三角　加持本心位
是名智火光　唅字劫災焰
黑色在風輪　加持自毫際
說名自在力　佉字及空點
想成一切色　加持在頂上
故名爲大空　五字以嚴身
威德炬熾然　滅除衆罪業
天魔爲障者　見赫奕金剛
首中百光王　安立無垢眼
觀身同如來　復念滿足句

曩莫三滿多沒馱喃阿鑁囕唅欠

安立器世間　空風最居下
次觀火水地　是輪同金剛
名大因陀羅　光焰淨金色
普皆遍流(36)出　爾時薄伽梵
觀察大衆會　告祕(37)密主言
有法界*幖幟　由是嚴身故
生死中巡歷　於如來大會
菩提*幢*幖幟　諸天龍夜叉
恭敬而受教　初印佛三昧
法界及法輪　愍伽歸命合
屈風空輪加　法螺虛心合
風絞空輪上　吉祥願蓮華
金剛火慧印　摩訶如來頂
慧拳毫相藏　瑜伽持鉢相
智慧手上舒　名無畏施者
下垂(38)號滿願　慧拳舒火水
智者成佛眼　內縛風輪索
心印舒火輪　舒水如來臍
內縛舒慧水　是名如來腰

(1)也＝地㊂　(2)摩＝縠㊄　(3)引二＝二引㊂　(4)二＋（度也有導師義）カ㊥，〔二〕－㊄　(5)里＝哩㊂　(6)二合引＝引二合㊄㊂*　(7)〔勝〕－㊂　(8)密＝蜜㊂*　(9)播＋（引）夾註㊂　(10)哆＝跢㊂　(11)〔等〕－㊄㊂　(12)魔＝麼㊄㊂　(13)合＋（軍衆）カ㊥　(14)〔如〕－㊄㊂　(15)喃＝南㊂　(16)〔破五〕－㊄，「破」－㊂　(17)惹演＋（降）カ細註㊥　(18)攬＋（除）㊄，攬＝擥㊂　(19)〔鑒〕－㊄　(20)我八＝八我㊄㊂　(21)摩＝磨㊂　(22)覩＋（六）細註㊄㊂　(23)戍＋（引）夾註㊂　(24)賀＋（引）夾註㊂*　(25)受＝授㊄㊂　(26)〔𤚥〕－㊄　(27)幢＝憧㊂*　(28)幖幟＝標幟㊂*　(29)茶＝荼㊄㊂*　(30)一＝二㊂　(31)原本冠註曰乃至經作及生　(32)至＝生㊂　(33)羅＝囉㊂*　(34)輪＝也イ㊄　(35)上＝下㊄　(36)出＋（次應念地持而圖衆形像）十字㊂　(37)密＝蜜㊄*　(38)號＝哀イ㊄

如次習眞言

大慧刀眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一摩賀引朅伽尾囉惹*二達摩珊捺曩二合奢迦娑訶惹*三薩得迦二合野捺㗚二合瑟恥砌諾迦*四怛他引櫱多尾目吃底二合儞入佐多五尾曩誐達磨儞入惹多吽*六

大法螺眞言曰

曩莫三滿多沒馱[1]引喃[2]一暗去

蓮華座眞言曰

曩莫三滿多沒馱*引喃*一阿去

金剛大慧眞言曰

曩莫三滿多縛日羅二合[3]赧一吽

如來頂眞言曰

曩莫三滿多沒馱*引喃[4]一吽吽

如來頂相眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃*一誐誐曩引難多娑[5]囘二合囉儜*二尾秣馱達磨儞入[6]丁逸反惹帝*三娑嚩二合賀引

毫相藏眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃[7]一阿急呼唅惹入

大鉢眞言曰

曩莫三曼多沒馱引[8]喃　婆上急呼

施無畏眞言曰

曩莫三曼多沒馱引[9]南[10]一薩囉他二[11]合　爾那爾那[12]三僞野曩奢那*四娑嚩二合賀

與願滿眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃*一嚩囉娜嚩日羅二合怛嚩二合迦*二娑嚩二合[13]賀

悲生眼眞言曰

曩莫三曼多沒馱*引喃*一誐誐曩嚩*羅落吃叉二合儜*二迦嚕拏摩野*三怛他引櫱多作吃芻二合*四娑嚩二合賀[14]引

如來索眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一係係摩賀播奢[15]二鉢[16]囉二合娑嘮那哩也*三二合薩埵馱睹*四微謨訶迦*五怛他櫱多地目吃底二合儞入佐多娑嚩二合賀

如來心眞言曰

曩莫三滿多沒馱*引喃*一枳攘二合怒*二嗢婆[17]二合嚩[18]三娑嚩二合*賀

如來臍眞言曰

曩莫三滿多[19]沒馱引喃[20]一阿沒[21]㗚二合都嗢婆二合嚩*二娑嚩二合[22]賀

如來腰眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一怛他引櫱多引三婆嚩*二娑嚩二合賀

藏印虛心合　風水屈入內

火合空亦然　地合令少屈

普光準大界　二空屈入[23]內

風舒如放光　火屈如鉤形

如來甲如前　舌相二空入

語門虛中合　水風移入*內

牙印風入掌三補[24]多

[25]辯說二風輪　置火第三節頭勿相著

十力蓮華合　地空屈入*內

掌內節相合　念處風捻空

開悟空持水　普賢如意珠

蓮合風加火　慈氏印準前

屈風火輪下

如來藏眞言曰

曩莫薩嚩怛他引櫱底弊嚧嚧嚕嚕*二娑嚩二合賀

普光眞言曰

曩莫三滿多沒馱*引喃[26]一入嚩二合攞摩哩儞平二怛他引櫱多*㗚旨*三二合[27]娑嚩二合[28]賀

如來甲眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一鉢囉二合戰拏*二[29]縛日羅二合入*縛二合攞*三尾娑普二合囉吽*四

如來舌相眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃[30]一怛他櫱多爾訶嚩*二二合薩底也二合達[31]磨鉢囉二合底瑟恥二合多*三娑嚩二合賀引

如來語眞言曰

曩莫三漫多沒馱引喃*一怛他引櫱多摩訶嚩吃怛囉*二二合尾濕嚩二合枳孃二合曩摩護娜也*三娑嚩二合賀

如來牙眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃*一怛他引櫱多能瑟吒囉二三合囉娑囉娑引訖囉三二合參鉢囉引二合博迦四薩嚩怛他引櫱多五尾灑也參婆上嚩*六娑嚩二合賀

如來*辯說眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一阿振底也二合娜部二合多二路波嚩引[32]僧三*麼哆上鉢囉二合鉢多*三二合尾輸馱娑嚩二合囉*引*四娑嚩二合賀

[1]〔引〕－(甲)(乙)*　[2]一＝引(甲)(乙)　[3]赧＝赦(乙)　[4]一＝引(甲)，〔一〕－(乙)　[5]囘＝逗(乙)*　[6]丁＝尼(乙)　[7]一＝引(甲)(乙)*　[8]喃＋(引)細註(甲)(乙)　[9]南＝喃(甲)(乙)　[10](引)＋一(甲)(乙)　[11]合＝引(乙)　[12]〔三〕－(甲)　[13]賀＋(怖魔如前)(乙)　[14]〔引〕－(乙)　[15]〔二〕－(甲)，二＋(合)(乙)　[16]囉＝羅(乙)　[17]〔二合〕－(甲)(乙)　[18]三＝二合(甲)　[19]沒馱引＝沒引馱(乙)　[20]〔一〕－(甲)　[21]㗚＝𠼝(甲)*　[22]賀＋(引)細註(甲)(乙)*　[23]內＝月(乙)*　[24]多＝吒(乙)　[25]辯＝辨(甲)(乙)*　[26](引)＋一(甲)(乙)　[27]〔合〕－(乙)*　[28]賀＋(引)(乙)　[29]縛＝嚩(乙)*　[30]〔一〕－(甲)，一＝引(乙)　[31]磨＝摩(乙)*　[32]原本冠註曰僧字恐是衍文標及諸餘軌所無，〔僧〕－(乙)

如來持十力眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃[1]一 捺奢沫浪誐達囉二吽三髯[2]三娑嚩二合賀

如來念處眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一 怛他引蘗多 娑麼*㗚二合底*二薩怛嚩二合係怛嚩二合毘庾二合嗢蘗二合多*三誐誐曩三忙三去麼*四 娑嚩二*合賀

一切[3]法平等開悟眞言曰

曩莫三曼多沒[4]馱引喃[5]一 薩嚩達麼三麼多鉢囉二合鉢多二合*二 怛他引蘗多弩蘗多三娑嚩二合賀

普賢菩薩如意珠眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃[6]一 參麼多弩蘗多尾囉惹達麼二儞入社多三摩賀摩賀*四 娑嚩二合賀

慈氏菩薩住發生普遍大慈三昧說自心眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃*一 阿爾單惹野二薩嚩薩怛嚩二合奢野弩蘗多三娑嚩二合賀

時佛住甘露生三昧。說一切三世無閡力明妃眞言曰頂印

怛[7]儞也二合他一 誐誐曩三謎二 阿鉢囉二合底丁以反 三謎三 薩嚩怛他引蘗多三麼路弩蘗帝四 誐誐曩三摩五嚩羅落乞叉二合儞平六 娑嚩二合賀

無能害力明妃眞言曰以梵夾印八遍

曩莫薩嚩怛他引蘗帝毘藥二合一 薩嚩目契毘藥二合 阿三迷三 鉢*羅謎四 阿者隸五 誐誐泥娑麼二合*羅[8]嚩六薩嚩怛囉二合弩蘗帝[9]七娑嚩二合賀

嚴淨佛國土　奉[10]仕諸如來
諦觀香水海

大海眞言曰

唵尼麼嚕娜地吽

金剛手持華內智

嚩入聲嚩曰羅二合播抳此大眞言王[11]印

以妙蓮華王　持於華藏界
最初[12]正覺等　敷置曼*荼羅
密中之祕*密　大悲胎藏[13]生
及無量世間　出世漫[14]荼羅
彼所有圖像　次第說當聽
四方普周匝　一門及通道
金剛印遍嚴　中羯*磨金剛
其上大蓮華　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
開敷含果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　十二支生句
普遍華臺中　常出無量光
百千衆蓮繞　其上復觀想
大覺師子座　寶[15]王以校飾
在大宮殿中　寶柱皆行[16]列
遍有諸[17]幢蓋　珠鬘等交絡
垂懸妙寶衣　周匝香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華等
繽紛以嚴地　諧韻有愛聲
而奏諸音[18]樂　宮中想淨妙
寶瓶與閼伽　寶樹王開敷

照以摩尼燈　三昧總持地
自在之婇女　佛波羅[19]蜜等
菩提妙嚴華　方便作衆伎
歌詠妙法音　供養諸如來
以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

[20]次虛空藏轉明[21]普通印

結大輪壇印　次衆色界道

囉白色中 嚩赤色*轉 迦黃色華 麼青色彌 訶黑色金[23]剛[22]普慧[24]印界道

觀彼中胎內諸尊種子一一分明安布。先[25]想圓光

普光淨月輪　清淨離諸垢
中有本尊形　妙色超三界
絹[26]穀嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生
以八曼*荼羅　眷屬自圍遶
次東遍知印　北方觀自在
南置金剛手　依涅哩底方
不動如來使　風方勝三世
四方四大護　初門釋迦文
第三妙吉祥　南方除蓋障
勝方地藏尊　龍方虛空藏
及蘇悉眷屬　護世威德天
次第而分布　次應執香爐

淨治眞言曰

唵引蘇悉地羯哩入嚩里多上曩喃去多上謨上

[1] (引)+一(宋)(乙)　[2] [三]－(乙)　[3] [法]－(宋)(乙)　[4] [馱]－(宋)　[5] [一]－(宋)，一＝引(乙)　[6] (引)+一(宋)(乙)*　[7] 儞＝他(乙)　[8] 嚩＝大イ(宋)*　[9] [七]－(宋)(乙)　[10] 仕＝事(乙)　[11] 印+(以五股表內五知故)(宋)　[12] 原本冠註曰正覺等經作正等覺　[13] 生＝王(宋)　[14] 荼＝茶(宋)　[15] 王＝玉(宋)(乙)　[16] 列＝烈(宋)(乙)　[17] 幢＝幢(乙)　[18] 樂＝聲(宋)　[19] 蜜＝密(宋)　[20] [次虛空藏轉明]－(乙)　[20][21] 次虛空藏轉明の普通印(宋)　[22] [普]－(宋)　[23] 剛+(普)(宋)　[24] 印+(眞言)(宋)(乙)　[25] 想＝相(宋)　[26] 穀＝穀(乙)

囉多[1]上二合曳入嚩二合羅入[2]嚩羅滿馱滿馱
[3]賀曩賀曩上吽泮吒輕呼
不動大明王　去垢令清淨
辟除使光顯　及護身結界
彼眞言曰
曩莫三曼多嚩日羅二合*赧一戰拏摩賀路灑
儜[4]二娑破二合吒也三吽怛囉二合吒四悍引
[5]鋡
次以印眞言　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來
定慧內成拳　慧風屈如鉤
隨召而赴集
眞言曰或三部心誦
曩莫三[6]曼多沒馱引喃[7]一阿去急呼　薩嚩怛囉
二合鉢*囉二合底訶諦[8]二合[9]二怛他蘖黨矩奢三
冐地浙哩也二合鉢哩布囉迦四娑嚩二合[10]賀
七遍索鈴除障不動
次示三昧耶　速滿無上願
令本眞言主　諸明歡喜故
所獻閼伽水　如法已加持
奉諸善逝者　用浴無垢身
[11]次當淨一切　佛口所生子
眞言[12]曰
曩莫三滿多沒馱引喃引誐誐曩三摩引三摩
娑嚩二合*賀
次奉華座眞言曰除障加護不動
曩莫三滿多沒馱引喃引阿
[13]而作是[14]言
佉字大空點　而置於頂上

轉身作薩埵　金剛種子心
遍布諸支分　諸法離言說
以具印眞言　卽同執金剛
彼眞言曰五[15]股三*股
曩莫三[16]漫多嚩日羅二合*赧[17]一戰拏摩訶嚕
灑拏平二吽
遍身被服甲
次應一心作　摧伏諸魔印
眞語共相應　慧拳舒風輪
加於白毫際　如毘俱胝形
纔結是法故　當見遍此地
金剛熾焰光　能除極猛利
無量天[18]魔軍　及餘爲障者
必定皆退散
怖魔眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃一摩訶引沫[19]羅[20]縛嚩二
捺奢嚩[21]路嚕婆二合吠平三摩賀引味怛哩也二
合毘庾二合嚕蘖二合嚩四娑嚩二合*賀
次用難堪忍　密印明結護
藏密散水輪　旋轉指十方
是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事
悉能普護之　威猛無能覩
大界眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃*一薩嚩怛囉二合拏蘖
帝*二滿馱野徙瞞[22]三摩訶三摩[23]耶涅*羅者
二合帝[24]四娑摩二合囉*彌[25]五阿鉢囉二合底訶
帝[26]六馱迦馱迦[27]七折囉折囉[28]八滿馱滿馱
[29]九捺奢備以二合瓊[30]十薩嚩怛他蘖多賀枳惹

二合帝[31]十一鉢囉二合嚩囉達摩臘馱尾惹曳
[32]十二婆誐嚩底[33]十三尾矩[34]麗尾矩隷[35]十四麗
嚕補哩[36]十五娑嚩二合賀引
次略說眞言曰
麗[37]嚕補哩尾矩嚧尾矩隷娑嚩二合賀
四方四大護　無畏壞諸怖
難降伏護者　無堪忍普護
藏印水甲合　散舒二風輪
法幢高峯觀　哀愍無餘衆
帝釋方華臺　嚩字光轉成
無畏結護者　金色妙白衣
面現少[38]忿怒　手持於檀[39]茶
夜叉方博字　壞諸怖結護
素衣潔白色　手持於[40]揭伽
龍方觀索字　轉成難降伏
色如無憂華　朱衣現微笑
而觀於衆會　焰魔方晗欠
成無勝結護　黑色玄服衣
毘俱[41]眉浪文　首戴髮髻冠
光照衆生界　手持檀茶印
及一切眷屬　皆坐白蓮華
眞言[42]及*密印　如前已開示
門門二守護　無能三昧拳
擧翼輪開[43]數　智拳心舒風
猶如相擬勢　相對擧慧拳
狀如相擊勢
不可越守護眞言曰
曩莫三滿多嚩日羅二合*赧[44]一[45]訥囉馱二合
哩灑二合摩賀路灑拏二佉捺野薩鑁娑怛二合

[1] 上二合＝二合上㊥㊂　[2] 嚩＝縛㊂*　[3]〔賀曩〕－㊥　[4]〔二〕－㊥　[5] 鋡＋（引欲請聖賢次先用鈴杵）細註㊂　[6] 曼＝慢㊂　[7]〔一〕－㊥　[8]〔二合〕－㊂　[9]〔二〕－㊥　[10] 賀＋（引）夾註㊂*　[11] 次＝以ィ㊥　[12] 曰＋（二十五遍不動）細註㊥㊂　[13] 而作是言四字乙本作細註　[14] 言＋（偈頌）ィ㊥　[15] 股＝貼㊥㊂*　[16] 漫＝慢㊂　[17]〔一〕－㊥㊂　[18] 魔＝摩㊥　[19] 羅＋（功）細註㊥　[20] 縛＝嚩㊂　[21] 路＋（三）細註㊥　[22]〔三〕－㊂　[23] 耶＝野㊂*　[24]〔四〕－㊂　[25]〔五〕－㊂　[26]〔六〕－㊂　[27]〔七〕－㊂　[28]〔八〕－㊂　[29]〔九〕－㊂　[30]〔十〕－㊥㊂　[31]〔十一〕－㊂　[32]〔十二〕－㊂　[33]〔十三〕－㊂　[34] 麗＝囇㊂　[35]〔十四〕－㊂　[36]〔十五〕－㊂　[37] 嚕＝魯㊂　[38] 忿＝分㊥　[39] 茶＝荼㊥　[40] 揭＝渴㊂　[41] 眉＝肩㊂　[42] 及＝各㊂　[43] 數＝敗㊂　[44]〔一〕－㊥㊂*　[45] 訥＝納㊥

①他孃多然矩嚕三娑嚩二合*賀

相向守護眞言曰

曩莫三滿多嚩日*羅二合*赧*一係阿鼻日佉摩賀鉢囉二合戰拏二佉那野緊旨*羅②也徙三三麼野③麼努娑麼二合囉四娑嚩二合*賀

塗香眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引*一尾輸馱誐度納婆二合嚩*二娑嚩二合賀

華鬘眞言曰

曩莫三滿多沒④馱喃引*一摩賀引妹怛哩也⑤二*二合毘庾二合⑥訥蘗帝⑦三娑嚩二合⑧賀

焚香眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引*一達摩馱怛嚩二合弩蘗帝*二娑嚩二合⑨賀

飲食眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引*一阿囉囉迦囉囉*二末隣捺娜弭沫隣捺禰*三摩賀沫㗚⑩四娑嚩二合*賀

燈明眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一怛他引蘗多引囉脂*二二合娑*頗二合囉傳嚩婆引娑曩*三誐誐⑪猱娜哩野*四二合娑嚩二合*賀

虛空藏明妃普供養眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘗帝驃一尾濕嚩二合目契弊*二薩*縛他欠*四嗢娜蘗帝薩*頗二合囉係𤚥*五誐誐娜⑫劍平*六娑嚩二合賀

毘盧遮那位　及行者所居
皆有海會衆　圍繞端嚴⑬位
讚王如後述　七遍⑭誦說之

讚曰

阿娑麼左攞怛多都各反娑去引嚩達弭拏入⑮一迦嚕拏去引怛麼二合迦上引惹蘗底丁以反擗入御入賀引哩拏⑯二二合阿娑滿多薩嚩嚫拏悉地曩平以努引三阿麼邏引左邏娑麼嚩囉蘗囉二合達弭拏入四誐誐儞薩護去跛麼蘗多寧引尾地野二合底五塵拏麗引迦哩挐與女反蘗捉枳⑰比也二合桑⑱自以反引弭劍六娑普二合囉薩嚩二合馱引覩嚩囉悉地娑地數⑲七尾誐妬引跛弭數平阿娑滿多悉地數八薩怛跢引麼邏引迦嚕拏尾迦⑳妬悉體二合他以反跢引九鉢囉二合捉馱引曩悉地阿儞嚧引馱達麼跢引十惹誐*妬囉他二合娑去引馱曩跛鄲引素坐底甯一引十娑多㉑多尾㉒囑嚧左儞訖哩引二合播引摩賀引怛麼二合迦二引十曩儞嘚引馱擠平引迦㉓㗚拏娑去引囉娑引哩劍三引十物哩二合惹底怛嚩二合路引迦嚩囉悉地那以迦四引十阿弭跢引弭跢底數平素上娑麼引跛底二合擠去引蘗㉔井十五底孕反㉕素蘗井準上誐多濫嚩二合比阿護去引素達轉呼㉖麼跢六引十娑麼以蘗囉二合悉地𢪛囉㉗娜多㉘那引度弭十七左囉娜引曩儞蘗底㉙瑠於去反迦娜引娑娜娑迦十八攞底嚩引二合路引𢪛囉悉地娜以迦甯㉚引播九引㉛十娑底哩引二合特嚩二合蘗底㉜以迦引阿曩沒里二合跢引拽引底二十娑怛二合多娑覩二合嚩引左哩琰二合嚩囉麼蘗囉二合嚩十一引二裕濫麼二合多捨嚨捉焰二合補跛*妬引娑弭二合曩引他二十二娑跢二合譚探平麼怛數蘗囉二合摩賀引沫阿去引㯖三二十涅哩二合濕琰二合惹誐捺*羅二合拏蘗井底孕反娑麼蘗嚫二合

四二十怛多㉝覩各反娑二合薩嚩引囉他二合迦嚩引娑麼蘗囉十二五合二涅儞逸反㉞弭引拏弭儉㉟祇胤反娜捨素娜弭二合捨引素二十六補拏以二合曩弭薩嚩儞泥以反捨引素沒淡引二十七娑滿多訶娜囉二合穿拏怛麼二合漸子反㊱㬼室者二十八合二薩怛嚩二合尾沒淡引布惹鉢怛麼二合擧㊲蘗底㊳二合二十九君鑁覩薩怛嚩引二合誐拽*妬引拽他引淡三十娑跢二合他引蘗跢引散惹曩野地㊴秫地野二合跢十一引三晴韓轉呼囉嚩二合咽達轉呼麼尾竭多拽室者二十二合三囉引句多囉引薩嚩尾㊵誐覩二合多拽室者二十三合三娑沒哩二合地野二合擔上引薩怛嚩二合咽跢引野曳引鑁四三十薩嚩引鉢娑滿多迦嚩引娑麼五三十蘗囉二合誐儼惹誐怛麼二合具婆㊶劍六三十嚩儞覩研咄反烏曩麼薩嚩怛他蘗底㊷七三十娑多嚩

若持此讚王　所樂當成就
復次祕*密主　如來漫*荼羅
猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮華
空點爲㊸幖幟　金剛印圍繞
從彼眞言㊹主　周匝㊺於光明
佛坐道樹下　持此降四魔
號名遍知印　能具多功德
生衆三昧王　次於共北維
導師諸佛母　光曜眞金色

本冠註曰於疑寫誤經及廣青二軌作故，於＝故(甲)(乙)

①他＋(引)夾註(乙)　②也＝野(甲)(乙)　③麼＝摩(乙)　④馱＋(引)細註(甲)　⑤二＝三(乙)　⑥訥＝納(乙)　⑦〔三〕－(甲)，三＝二合(乙)　⑧賀＋(引)(甲)(乙)*　⑨賀＋(引)(乙)　⑩〔四〕－(乙)　⑪猱＝㨎(乙)　⑫劍＝釼(乙)　⑬位＝住ヵ(宮)　⑭誦說＝稱誦(乙)　⑮〔一〕－(甲)　⑯〔二〕－(甲)　⑰比＝北(甲)(乙)　⑱〔自〕－(甲)，自＝㞐ィ(甲)，自＝㞐(乙)　⑲七＋(入)(乙)　⑳妬＝姤(甲)(乙)*　㉑〔多〕－(甲)　㉒〔囑〕－(乙)　㉓咎＝嚕(乙)　㉔井＝丼(甲)　㉕反〕－(乙)　㉖麼＝磨(乙)　㉗娜＋(引)夾註(乙)　㉘那＝娜(乙)　㉙塩＝㪅(乙)　㉚引＋(十九)(乙)　㉛〔十九〕－(甲)(乙)　㉜〔以〕－(甲)(乙)　㉝覩＝都(乙)，覩ィ(乙)　㉞弭＝彌(乙)　㉟祇胤＝胤祇(甲)(乙)　㊱㬼＝淡(乙)　㊲蘗＝薩(乙)　㊳〔二合〕－(乙)　㊴秫＋(寺聿反)夾註(乙)　㊵誐＝訶(乙)　㊶劍＝釼(乙)*　㊷〔三十七〕－(乙)　㊸幖幟＝標識(甲)，標幟(乙)　㊹原本冠註曰主經及廣青二軌作王　㊺匝

縞素以爲衣　遍照猶日光
正受住三昧　復次七倶胝
佛母菩薩等　復於彼南方
大勇①猛菩薩　大安樂不空
金剛三昧寶　救世諸菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
眞陀摩尼珠　住於白蓮上

一切佛心眞言曰②普通印

曩莫三曼多沒馱喃一暗薩嚩沒馱冐地薩怛嚩*二合紇哩二合捺野*三儞也二合吠奢儞*四曩莫薩嚩尾泥*五娑嚩二合③賀

虛空眼明妃眞言曰佛眼印

曩莫三滿多沒馱喃④一唵誐誐曩嚩囉落訖叉二合儞⑤二誐誐曩三迷曳三薩嚩覩嗢蘖二合哆引四避娑囉三婆吠平五入嚩二合攞⑥那目伽難去六娑嚩二合賀

一切菩薩眞言曰

曩莫三曼多沒⑦馱喃⑧一迦薩嚩他⑨二尾麼底⑩三尾枳囉儜四達*羅摩二合馱⑪睹涅入佐多五三三訶六娑嚩二合賀

北方觀自在　祕密漫⑫荼羅
佛子一心聽　普遍四方相
中吉祥商佉　出生鉢曇華
開敷含果實　承以大蓮印
光色如⑬皓月　商佉軍那華
微⑭笑坐白蓮　髻現無量壽
住普觀三昧　蓮華部眷屬
最西第一置　馬頭觀自在
大明白身等　多羅尊菩薩

觀自在菩薩　毘倶胝菩薩
大勢至菩薩　蓮華部發生
第二寂⑮留明　及大吉祥明
大吉祥大明　如意輪菩薩
耶輸陀羅妃　窣⑯覩波吉祥
大隨⑰求菩薩　⑱白處尊菩薩
大吉變菩薩　水吉祥菩薩
不空羂索王　豐財菩薩等
白身觀自在　披葉衣菩薩
彼右大名稱　聖者多羅尊
青白色相雜　中年女人狀
合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑⑲白鮮衣
內縛堅空風　左邊毘倶胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻
尊形猶⑳皓素　圓光色無主
黃赤白相入　前印風輪交
次近毘倶胝　晝得大勢尊
彼服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍繞以圓光
明妃住其側　號持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤過
密印準明王　上舉風輪屈
近聖者多羅　住於白處尊
髮冠襲純白　鉢曇摩華手
定慧虛心合　空水入月中
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身

赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　印如白處尊
移風空輪下　相去如穬麥
地藏內爲縛　地水空並合

觀自在菩薩眞言曰梵云阿嚩路枳帝濕嚩(二合)囉

曩莫三滿多沒*馱喃*一娑上薩㉑嚩怛他引蘖多引嚩路枳多二羯嚕儜麼野*三囉囉囉吽㉒惹*四娑嚩二合㉓賀

多羅菩薩眞言曰㉔路引嚩儞尼

曩莫三滿多沒*馱喃㉕一哆羯嚕儜嗢婆二合吠平二多隸多哩捉*三娑嚩二合賀引

毘倶胝菩薩眞言曰勃哩倶胝(二合)

曩莫三滿多沒*馱喃㉖一勃哩二合薩嚩婆野怛*羅二合散儜入二吽娑*叵二合吒野*三娑嚩二合賀

大勢至菩薩眞言曰㉗摩訶娑太(二合)麼鉢*羅(二合)鉢跢

曩莫三滿多沒*馱喃*一三髯髯索㉘入*二娑嚩二合賀㉙引

耶輸陀羅眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃㉚一琰野引輸馱囉野引*二娑嚩二合*賀

白處尊菩薩眞言曰半拏*羅嚩(引)悉儞

曩莫三滿多沒馱喃*一怛他引蘖多尾灑野三婆吠㉛二鉢娜麼二合忙履儞㉜入三娑嚩二合*賀

賀野紇哩二合嚩入眞言㉝曰

曩莫三滿多沒㉞馱喃㉟一唅吽佉娜野畔惹*二娑*叵二合吒野*三娑嚩二合㊱賀

地藏菩薩眞言曰

①猛＝猶(乙)　②〔普〕－(乙)　③賀＋(引)夾註(乙)　④(引)＋一(甲)(乙)*　⑤〔二〕－(甲)　⑥原本冠註曰經及廣軌那夾加誤阿二字疏及攝軌盈亦同青軌同今　⑦馱＋(引)細註(甲)(乙)*　⑧一＝引(甲)，(引)＋一(乙)　⑨〔二〕－(甲)　⑩三＝二(甲)　⑪睹＝賭(乙)　⑫荼＝茶(甲)　⑬皓＝晧(乙)　⑭笑＝咲(乙)　⑮留＝智(乙)　⑯覩＝堵(乙)　⑰求＝吉(甲)(乙)　⑱原本冠註曰白處以下第三行故青軌初加夾字　⑲原本冠註曰白鮮青軌作鮮白最住　⑳皓＝晧(乙)　㉑嚩＋(二合)細註(甲)(乙)　㉒惹＋(惹惹)(甲)　㉓賀＋(引)夾註(乙)*　㉔原本冠註曰路青軌作路多　㉕一＝引(甲)(乙)*　㉖〔一〕－(甲)(乙)　㉗麼＝麼(乙)*　㉘〔入〕－(乙)　㉙(二合)＋引(乙)　㉚(引)＋一(甲)(乙)　㉛〔二〕－(甲)　㉜〔入〕－(乙)　㉝曰＋(馬頭)(乙)　㉞馱＋(引)夾註(乙)　㉟〔一〕－(甲)，(引)＋一(乙)　㊱賀＋(引)(甲)(乙)

曩莫三滿多沒馱喃[1]一訶訶訶*二素怛弩*三娑嚩二[2]合

佛子應諦聽　次東第三院
施願金剛壇　四方相均普
衛以金剛印　當於彼中作
火生曼*荼羅　內心復安置
妙善青蓮印　智者漫殊音
本眞言圍之　如法布種子
而以爲種子　復於其四傍
嚴飾以青蓮　圖作勤勇衆
先安妙吉祥　其身欝金色
五髻冠其頂　猶如童子形
左持青蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮華
妙相圓普光　周匝互暉映
而住佛加持　神力三昧王
及無量眷屬　觀自在普賢
對面護對護　惹*耶尾惹*耶
[3]曬母嚕[4]儞多　阿波羅[5]而多
北光[6]網菩薩　次寶冠菩薩
無垢光菩薩　[7]月光明菩薩
五髻文殊等　烏波髻失儞
奉教諸菩薩　[8]文殊師利尊
漫殊梨菩薩　文殊二使者
鉤召四奉教　[9]竝鉤召菩薩
右光*網菩薩　執持衆寶[10]網
寶冠持寶印　[11]左蓮無垢光
青蓮而未敷　前印舒微屈
計設儞持刀　慧拳竪風火
烏波計設儞　前拳火輪戟
地慧持幢印　定拳地水竪
質[12]多羅童子　右拳風輪杖
召請風爲鉤　次五種奉教
不思議童子　定慧內縛拳
空風竪相合　風屈第三節
如是五使者　五種奉教者
二衆共圍繞　侍衛無勝智

[13]文殊三補吒拳二火反押二水背二風[14]捻空輪

文殊師利菩薩眞言曰滿[15]祖室哩沒馱曩

曩莫三漫多沒馱喃[16]一醯係係矩摩羅迦二尾目[17]吃底二合鉢他悉體二合多*三娑麼二合囉娑麼二合囉四鉢囉二合底然五娑嚩二合賀

光*網菩薩眞言[18]曰

曩莫三滿多沒馱喃[19]一醯係係矩*摩囉*二忙野藥多娑嚩二合娑嚩悉體他以反多*三娑嚩二合*賀

無垢光菩薩眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃*一係矩忙囉二尾質怛囉二合蘖底矩忙囉*麼弩娑麼二合*羅*四娑嚩二合賀

計設尼眞言曰[20]以下五童子文殊使者

曩莫三滿多沒馱喃*一枳履二合係係矩忙引哩計二娜耶壤難娑麼二合[21]囉[22]娑麼二合[23]囉三鉢囉二合底然四娑嚩二合*賀

烏波計設儞眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃*一儞哩二合頻娜野壤難二係矩忙哩計*三娑嚩二合賀

地慧眞言曰幢*素*摩底也(二合)

曩莫三滿多沒*馱喃[24]一咖哩二合係娑麼二合囉壤曩計覩[25]二娑嚩二合賀

質怛囉二合童子眞言[26]曰

曩莫三滿多沒馱喃*一[27]弭喔[28]質多羅*二娑嚩二合賀

召請童子眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃*一阿迦囉灑二合野*二[29]薩鑁矩嚕阿去然*三矩忙囉寫四娑嚩二合*賀

不思議童子眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃*一阿去尾娑麼二合野儜曳*二娑嚩二合[30]賀

行者於左方　次作大名稱
除一切蓋障　大精進種子
謂眞陀摩尼　住於火輪中
翼從端嚴衆　當知彼眷屬
悲[31]愍慧菩薩　破惡趣菩薩
施無畏菩薩　賢護菩薩等
不思議菩薩　慈發生菩薩
并折諸熱惱　祕密之標誌
次第應安布　名稱除障尊
住悲力三昧　智福虛心合
地水屈入[32]月　尊右除疑怪
內縛竪火空　寶瓶置一股
施無畏菩薩　作施無畏手
除一切惡趣　定慧舒合掌
救護慧菩薩　悲手掌在心
[33]直竪空向上　大慈生菩薩
慧風空持華　[34]悲旋潤右置

[1]〔一〕－㊂㊁　[2]合＋(賀)㊂㊁　[3]曬＝憶㊂，嚕[1]㊁　[4]儞＝嚕㊁　[5]而＝閉㊁　[6]網＝納㊁*　[7]月＝日㊁　[8]〔文殊師利尊漫殊梨菩薩〕－㊁　[9]〔竝鉤召菩薩〕－㊁　[10]網＋(種種妙瓔珞住寶蓮華座而觀佛長子定拳執鉤印)㊂㊁　[11]原本冠註曰左蓮青執作右蓮祕藏記亦同廣攝二軌同今　[12]多＝怛㊁　[13]文殊乃至風十五字甲本作本文　[14]〔捻空輪〕－㊂　[15]祖＝祖㊂㊁　[16](引)＋一㊂㊁*　[17]吃＝乾㊁　[18]〔曰〕－㊁　[19]一＝引㊂㊁　[20]〔以下五童子文殊使者〕－㊁　[21]〔囉娑麼〕－㊁　[22]娑麼＝囉㊂　[23]〔囉三鉢囉二合〕－㊂　[24]一＝引㊂㊁*　[25]〔二〕－㊁　[26]〔曰〕－㊂*　[27](羅)＋弭㊁　[28]〔質多羅二〕－㊁　[29]薩＝桀㊁　[30]賀＋(引)細註㊂㊁　[31]愍＝敏㊁　[32]月＋(并屈風火輪如持摩尼珠)㊁　[33]直竪空＝竪空指㊁　[34]原本冠註曰悲旋潤者經疏及攝軌曰悲念祕藏記曰悲愍青軌同今

悲念在心上　垂屈火輪指
除一切熱惱　作垂施願手
甘[1]露水流注　遍在諸指端
次不思議慧　以無畏之手
空風持珠狀

除一切蓋[2]障菩薩眞言曰(薩嚩儞嚩囉拏尾[3]嚶*劍(二[4]合)遊)

曩莫三滿多沒*馱喃*一阿去薩怛嚩二合係多*二弊(毘庚反)嗢蘗二合多*三怛藍二合怛[5]藍二合*藍*藍*四娑嚩二合賀[6]引

除疑怪菩薩眞言曰(毘俱賀哩攞)

曩莫三滿多沒馱喃*一訶娑難尾嬖底[7]制諸迦*二娑嚩二合賀引

施無畏菩薩眞言*曰(薩嚩薩怛嚩(二合[8]引)婆阿娜娜)

曩莫三滿多沒馱喃[9]一曬娑難阿佩延娜娜二娑嚩二合*賀

除一切惡趣菩薩眞言曰(薩嚩鉢也惹郝)

曩莫三滿多沒*馱喃[10]一特情二合娑難阿毘庾二合達擺捉*二薩怛嚩二合馱散*三娑嚩二合賀引

救護慧菩薩眞言曰(跛哩怛*囉(二[11]合)拏捨也[12]麼底)

曩莫三滿多沒馱喃[13]一尾訶娑難係摩賀引摩賀引娑嬤二合囉鉢囉二合底然二娑嚩二合賀引

大慈生菩薩眞言曰(摩訶(引)每[14]嚀哩也毘汝羅迦(二合))

曩莫三滿多沒*馱喃*一諂娑嚩二合制*姤嗢蘖二合多[15]一娑嚩二合賀引

悲旋潤菩薩眞言曰(摩[16]訶(引)[17]迦嚕拏莫嚩(二合)捉多)

曩莫三滿多沒*馱喃*一闍迦嚕傺沒*曬眤多*二娑嚩二合賀*引

除一切熱惱菩薩眞言曰(薩嚩娜(引)賀鉢羅(二合)[18]捨弭[19]曩)

曩莫三滿多沒*馱喃[20]一絡係*嚩囉娜二嚩囉鉢囉二合鉢多三娑嚩二合*賀

不思議慧菩薩眞言*曰(阿迦底也*摩底[21]娜難多)

曩莫三滿多沒馱喃[22]一汚薩嚩捨鉢哩布囉迦*二娑嚩二合*賀

[23]大毘盧遮那經成就儀軌卷上[24]

大毘盧遮那成佛神變[25]經卷第二
菩提[26]幢密印[27]幖幟曼荼羅品之二

北方地藏尊　其座極巧[28]嚴
身處於焰胎　雜寶莊嚴地
綺錯互相間　四寶爲蓮華
聖者所安住　金剛不可壞
行境界三昧　及與大名稱
無盡諸眷屬　日光明菩薩
堅固心菩薩　并持地菩薩
寶手菩薩等　寶光明菩薩
寶印手菩薩　不空見菩薩
除一切憂冥　祕密內爲縛
舒散於火輪　右觀寶處尊
慧拳舒三輪　寶上三股印
寶[29]掌於寶上　一股金剛印
慧拳舒水輪　持地右寶上
二手金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅固意右寶
羯[30]磨金剛印　前印諸輪合

地藏菩薩眞言曰(尼麗嚩(引)[31]捨鉢畢布囉迦)

曩莫[32]三滿多沒馱喃[33]一訶訶訶尾娑嬤二合曳[34]二娑嚩二合賀引

寶處菩薩眞言曰(囉怛曩(二合)迦囉)

曩莫三滿多沒馱喃*一難聲係摩賀摩賀引[35]二娑嚩二合賀引

寶手菩薩眞言曰(囉怛曩(二合)[36]播抳)

曩莫三[37]滿多沒馱喃*一衫曬怛怒二合嗢婆二合嚩*二娑嚩二合賀[38]引

持地菩薩眞言曰(馱囉抳馱囉抳)

曩莫三滿多沒馱喃*一唵達[39]羅[40]尼(尼仁反)達曬*二娑嚩二合賀[41]引

寶印手菩薩眞言曰(囉怛[42]曩(二合)讚捺囉(二合)賀薩多)

曩莫三滿多沒馱喃[43]一唅曬[44]怛曩二合儞入嚟[45]爾多*二娑嚩二合賀*引

堅固意菩薩眞言曰([46]涅哩(二合)荼地[47]也捨也)

曩莫三滿多沒馱喃*二[48]襪嚩日羅二合三婆[49]去嚩[50]一娑嚩二合賀*引

西方虛空藏　勤勇被白衣
圓白悅意壇　大白蓮華座
持大慧刀印　如是[51]堅利刃
鋒銳猶氷霜　住淸淨境界
自種子爲種　智者尊北布
檀波羅[52]蜜菩薩　戒波羅蜜菩薩

[1]露＝流(乙)　[2](障)－(乙)　[3]嚶＝澀(乙)*　[4]合＋(遊)(乙)　[5]藍＝囕(乙)*　[6](引)－(乙)　[7]制＝掣(甲)(乙)　[8](引)－(甲)(乙)　[9](引)＋一(甲)(乙)　[10](一)－(甲)(乙)　[11]合＋(引)(甲)(乙)　[12]麼底＝底麼(乙)　[13]一＝引(甲)，(引)＋一(乙)　[14]嚀＝嚀(乙)　[15][一]－(甲)*(乙)　[16]訶＝賀(甲)(乙)　[17]迦＝賀(甲)　[18]捨弭曩＝羅捨弭(甲)　[19](曩)－(乙)　[20]一＝引(甲)(乙)　[21]娜＝那(乙)　[22](引)＋一(甲)(乙)　[23](大)－(甲)(乙)　[24]甲本奧書云永久三年乙未四月二十八日始書五月一日書了，乙本奧書云永久六年三月十五日於南岡房書畢同月廿二日移點畢，仁安二年九月廿六日於觀音寺傳受了奉隨上(二字不明)坐與慈眞共傳受了　[25](加持)カ＋經(乙)　[26]幢＝憧(甲)(乙)　[27]幖幟＝標幟(甲)(乙)*　[28]原本冠註曰嚴疑作麗　[29]掌＝光(乙)，掌イ(乙)　[30]磨＝麼(乙)　[31](捨)－(甲)(乙)　[32](三)－(甲)　[33]一＝引(甲)(乙)*　[34](二)－(甲)(乙)*　[35][二]イ－(乙)　[36]播＝僑(甲)　[37]滿＝漫(乙)　[38](引)－(乙)　[39]羅＝囉(乙)*　[40]尼＝泥イ(乙)　[41](引)－(甲)(乙)*　[42]曩＝囊(乙)，曩イ(乙)　[43]一＝引一(甲)(乙)　[44](怛)－(甲)　[45](爾)－(甲)　[46]涅＝怛(甲)(乙)　[47]也＋(二合)史註(乙)　[48]襪＝枚(乙)　[49](去)－(乙)　[50](一)－(甲)(乙)　[51]堅＝竪(甲)　[52]蜜＝密(乙)*

忍波羅蜜菩薩　精進波羅蜜
禪波羅蜜菩薩　般若波羅蜜
方便波羅*蜜　願波羅蜜菩薩
力波羅蜜菩薩　[1]智波羅蜜菩薩
金剛藏王菩薩　蘇悉地羯羅
金剛針菩薩　蘇[2]婆呼菩薩
無垢逝菩薩　發意轉法輪
生念處菩薩　忿怒鉤菩薩
不空鉤自在　千眼觀自在
曼荼羅菩薩　金剛明[3]王菩薩
金剛將菩薩　軍荼利菩薩
不空金剛菩薩　供養寶菩薩
孔雀明菩薩　一[4]介羅剎王
十一面自在
印形如法敎　次虛空無垢
二手作刀印[5](三補吒空捻風)
虛空慧法輪　清淨慧商佉
行慧數蓮華　安住慧菩薩
多羅印稍開
虛空藏菩薩眞言[6]曰[7](能知自心本性淸淨空合衆色[8]形利群生)
曩莫三[9]曼多沒馱喃[10]一伊阿迦者三[11]曼多
[12]弩躁多二尾質怛囕二合嚩囉達*羅[13]三娑嚩
二合賀引
虛空無垢菩薩眞言曰[14](誐誐曩引娑攞)
曩莫三滿多沒馱喃*一慽誐誐曩引阿難多愚
者囉*二娑嚩二合賀*引
虛空慧菩薩眞言曰(誐誐曩(引)麼帝)
曩莫三滿多沒馱喃*一陵𡀔吃囉二合嚩唎底
[15]二二合娑嚩二合賀引

蓮華印菩薩眞言曰(普印)
曩莫三滿多沒馱喃一俱嚩𡀔野*二娑嚩二合
賀引
清淨慧菩薩眞言曰(左戍馱麼帝)
曩莫三滿多沒馱喃*一槃丹達[16]麼三婆嚩二
娑嚩二合賀引
行慧菩薩眞言曰(蘇囉怛[17]轉灑麼帝)
曩莫三滿多沒馱喃*一地囕鉢納麼二合阿羅
上野*二娑嚩二合賀[18]引
安住慧菩薩眞言曰(蘇悉地(二合)*羅沒弟)
曩莫三滿多沒馱喃*一吽壤弩[19]納[20]婆嚩*二
娑嚩二合賀[21]引
出現智菩薩眞言曰(普印[22]又名蘇悉地菩薩可身印又用通印)
曩莫三滿多沒馱喃[23]一爾嚩日*羅二合悉體二
合囉沒弟*二布囉嚩二合嚩怛嚩二合滿怛囉二
合娑囉[24]三娑嚩二合賀*引
執蓮華杵菩薩眞言曰(普印)
曩莫三滿多沒馱喃*一嚩日囉二合迦囉*二娑
嚩二合賀*引
檀波羅蜜菩薩眞言曰(右仰[25]忍禪相捻)
唵婆誐嚩底娜引曩地跛帝[26]一尾娑㗚二合[27]惹
布[28]羅野娜引難*二娑嚩二合賀引
戒波羅蜜菩薩眞言曰(內縛豎禪智)
唵試引攞馱引哩抳*一婆誐嚩底吽引*二郝
*三
忍波羅蜜菩薩眞言曰(內縛進力禪智豎)
唵婆誐嚩底*一乞鏟引二合底馱引哩抳*一吽發
吒*三
精進波羅蜜菩薩眞言曰(準前忍進力[29]析開)

唵尾引哩野二合迦哩吽*一尾引哩曳二合尾哩
曳*二娑嚩二合賀*引
禪波羅蜜菩薩眞言曰(仰右於左禪智相拄)
唵婆誐嚩底*一薩嚩[30]播*引[31]娑賀引哩抳*二
摩賀引奈引底曳引二合吽吽[32]吽引發吒*三
般若波羅蜜菩薩眞言曰(左平舒右收左上當心)
唵地引*一室哩引二合輸嚕二合多*三尾惹曳
[33]四娑嚩二合賀*引
方便波羅蜜菩薩眞言曰(左拳方握智度右亦準願相背進力平舒側相[34]拄忍)
唵摩賀引每引怛囉二合唧帝*一娑嚩二合賀
*引
願波羅蜜菩薩眞言曰(右手直豎施無畏)
唵迦嚕抳(尼貞反)迦嚕抳*一賀賀賀糝引*二
力波羅蜜菩薩眞言曰(準戒印禪智進力忍願豎頭相合)
唵娜麼𩕳母儞帝吽引*一賀賀賀引[35]吽弱入
*二
智波羅蜜菩薩眞言曰(外叉作拳禪慧直豎交少分屈進力頭[36]屈圓忍願豎)
[37]相合
唵麼麼枳[38]孃曩迦哩吽引*一娑嚩二合賀引
復次祕[39]密主　今說第二壇
正等四方相　金剛印圍遶
一切妙金色　內心蓮華敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表大風印　飄颻猶玄雲

[1]〔智波羅蜜菩薩〕—乙　[2]婆＝波甲乙　[3]〔王〕イ—乙　[4]介＝欝甲，吉乙皆イ乙　[5]三補乃至風甲本乙本俱作本文　[6]曰＋(曩謨阿迦捨哦囉婆)イ八字乙　[7]能知乃至生十六字甲本作本文偈而在前偈末　[8]原本冠註曰形利青軌作隨形利　[9]曼＝滿乙　[10](引)＋一甲乙　[11]曼＝摩乙　[12]弩＝拏乙　[13]〔三〕—甲乙＊　[14]引＝迦甲乙　[15]〔二〕—乙＊　[16]麼＝摩甲乙　[17]原本冠註曰轉恐衍文，〔轉〕—乙　[18]〔引〕—乙　[19]原本冠註曰納字下本注反切磨滅未詳故今準青軌蓮書娑字　[20]婆＋(二合)夾註乙　[21]〔引〕—甲＊　[22]〔又名…印〕十四字—乙　[23]〔一〕—甲乙　[24]〔三〕—甲，三＝二合乙　[25]忍＋(與)乙　[26]〔一〕—甲乙＊　[27]惹＋(引)夾註乙　[28]羅＋(馱)甲乙　[29]析＝拆乙　[30]播＝幡甲　[31]娑＋(引)夾註甲，娑＝皺乙　[32]吽＋(吽)乙　[33]〔四〕—甲乙　[34]拄＝柱甲乙　[35]〔吽〕イ—乙　[36]〔屈〕—乙　[37](五)十相乙　[38]孃＋(二合)乙　[39]密＝蜜乙

鼓動❶幢幡相　空點為*幖幟
其上生猛焰　同於劫災火
而作三角形　三角以圍之
光鬘相周普　晨朝日暉色
是中鉢頭摩　朱顯猶劫火
彼上金剛印　流散發焰暉
持以吽字聲　勝妙種子字
先佛說是汝　勤勇漫荼羅
忿怒金剛眾　次東第一布
發生金剛部　金剛鉤菩薩
手持金剛菩薩　金剛薩埵菩薩
持金剛鋒菩薩　金剛拳菩薩
忿怒月❷黶菩薩　無垢持金剛
金剛牢持菩薩　忿怒持金❸剛
無邊超越菩薩　金剛鎖菩薩
持金剛菩薩　住無戲❹論菩薩
金剛持輪菩薩　金剛銳菩薩
適悅持金剛　金剛牙菩薩
離戲論菩薩　持妙金剛菩薩
持金剛利菩薩
部母忙莽雞　亦持堅慧杵三❺股
嚴身以瓔珞　彼右金剛針
使者眾圍繞　微笑同瞻仰
獨*股堅利慧　內拳申風輪空入
左置商❻佉羅　❼執持金剛鎖
自部諸使俱　其身淺黃色
智杵為*幖幟　四輪背相叉
旋轉慧加定　於執金剛下
忿怒降三世　摧伏大障者
號名月*黶尊　三目四牙現
夏時雨雲色　阿吒吒❽笑聲
金剛寶瓔珞　攝護眾生故
無量眾❾圍遶　乃至百千手
操持眾器械　如是忿怒等
皆住蓮華中　二空開持風
准五❿古印少不相到　諸金剛持地
金剛拳內縛二空並⓫竪二肘相近稍高竪以像檛形
忿怒軍荼利　瑩如碧頗梨
威光如劫火　赫奕背日輪
⓬顰眉⓭笑怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　威曜⓮盛如日
千手各⓯操持　金剛諸器杖
首冠金剛寶　龍瓔虎皮裙
在於月輪中　坐瑟瑟盤石
忿迅俱摩羅　住於青蓮華
身作黃金色　髮赤上撩亂
瓔珞銅嚴身　虎皮用⓰縵跨
慧杵定無畏　纔持真言句
化佛從口出　次為葯沙摩
作大忿怒形　黑色光焰起
右⓱劍下羂索　捧及三*股叉
器杖皆焰起　奉敎等金剛
如是等上首　十佛剎塵數
持金剛眾俱

金剛手菩薩真言曰*縛日羅跛抳

曩莫三⓲滿多嚩日羅二合赧⓳一唵嚩日羅二合播抳⓴二嚩日囉二合薩怛嚩二合吽㉑三

忙莽雞金剛真言曰

曩莫三㉒滿多嚩日羅二合赧*一怛哩二合字吒怛哩二合吒*二惹衍底*三娑嚩二合賀引

金剛針真言曰

曩莫三*滿多嚩日羅二合赧*一薩嚩達麼儞丁逸反㗚㉓吠達儞*二嚩日囉二合素爾入嚩囉糊*三娑嚩二合賀㉔引

金剛鎖真言曰

曩莫三㉕滿多嚩日羅二合赧*一吽引滿馱滿馱野*二冐吒冐吒野*三嚩㉖日㉗嚕㉘娜㉙婆吠*四薩嚩怛囉二合鉢囉二合底賀帝*五娑嚩二合賀*引

降三世金剛真言㉚曰

曩莫三滿多嚩日羅二合赧*一紇㉛林吽泮吒*二娑嚩二合賀㉜引

一切持金剛真言曰

曩莫三滿多嚩日羅二合赧*一㉝吽引吽吽*二發吒發吒髯髯㉞三娑嚩㉟二合賀引

金剛拳真言曰

曩莫三*滿多嚩日羅二合赧*一娑怖二合吒野縛日羅二合三婆吠*二娑嚩二合賀㊱引

一切奉敎金剛真言曰

曩莫三㊲曼多嚩日羅二合赧*一係係緊旨囉拽徙*二疑哩二合佷拏二合疑哩二合佷拏㊳二合*三㊴佉娜佉娜*四㊵鉢哩布*羅野㊶五薩嚩緊迦囉赧㊷六娑嚩二合鉢*羅二合底尾然㊸七娑嚩二合賀*引

次往西方畫　無量持金剛
種種金剛印　形色各差別
普放圓淨光　為諸眾生故

❶幢幡＝橦幡㊥㊂　❷黶＝厭㊥㊂*　❸剛＋(菩薩)㊂　❹〔論〕－㊂　❺股＝鈷㊂*　❻佉＝渴㊂　❼執持＝持執㊂　❽笑＝咲㊂　❾圍遶＝繞圍㊂　❿古＝股㊂　⓫竪＋(並)㊂　⓬顰＝頻㊥㊂　⓭笑＝嚬㊂*　⓮盛＝成㊂　⓯操＝摽㊂　⓰縵＝漫㊥㊂　⓱劍＝鉞㊂　⓲滿＝曼㊂　⓳〔一〕－㊥㊂*　⓴〔二〕－㊥㊂*　㉑〔三〕－㊥㊂*　㉒滿＝曼㊥㊂*　㉓吠＋(二合)夾註㊂　㉔〔引〕－㊥㊂*　㉕滿＝曼㊥，漫㊂　㉖日＋(囉)㊂　㉗嚕＋(二合)夾註㊥，嚕＝爲二合㊂　㉘娜＝那㊂　㉙婆＋(二合)夾註㊂　㉚曰＋(亦云月厭)夾註㊂　㉛林＋(二合)夾註㊂　㉜〔引〕－㊂　㉝吽引吽吽＝吽吽引吽引㊂　㉞三＝二合㊥，〔三〕－㊂*　㉟〔二合〕－㊥　㊱〔引〕－㊂　㊲曼＝漫㊂*　㊳〔二合三〕－㊂　㊴〔佉娜佉娜〕－㊂　㊵鉢＋(囉)㊂　㊶〔五〕－㊥㊂*　㊷〔六〕－㊥㊂*　㊸〔七〕－㊥㊂*

中置般若尊　不動*曼荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方
大日如來下　不動如來使
持慧刀羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相
充滿童子形　光焰火界印
風方忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍繞　寶冠持金剛五鈷
不顧自身命　專請而受教
般若右邊置　焰曼[1]威怒王
乘青水牛座　持種種器杖
髑髏為瓔珞　頭冠虎皮裙
遍身焰洞然　顧視於四方
如師子奮迅　次右降三世

般若波羅蜜菩薩真言曰

唵地入*一室哩*二合二輸嚕二合多*三尾惹曳*四娑嚩二合賀[2]引

不動尊真言曰[3]可劍印

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥*二合一薩嚩目契毘藥[4]二薩嚩他*三怛囉二合吒*四賛拏*五摩賀路灑拏*六欠佉引呬佉引呬*七薩嚩尾覲喃[5]八二合吽怛囉二合吒[6]九憾[7]十

勝三世金剛真言曰[8]金剛界降三世也

曩莫三曼多嚩日囉二合赧*一訶訶訶*二尾娑麼二合曳[9]平三薩嚩怛他蘖[10]多尾灑野三婆吠四怛囉二合路枳也二合尾[11]若也五[12]吽惹入*六娑嚩二合賀*引

大威德金剛真言曰[13]焰曼德迦

曩莫三滿多嚩日囉二合[14]赧唵*一紇唎*二合二瑟置唎[15]三尾訖哩二合多[16]那難[17]吽四薩嚩設咄喻二合娜引捨野*五薩擔二合婆野[18]沙擔二合婆野*六娑度二合吒娑發二合吒*七娑嚩二合賀*引

持真言行者　次往第三院
東方初門中　釋迦師子壞
謂大因陀羅　妙善真金色
四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周匝皆黃暉
金剛印圍繞　紫金光聚身
具三十二相　被服袈裟衣
[19]坐白蓮華臺　為令教流布
作彼而說法鉢印　智手吉祥印水空持
入寶處三昧同拳入[illegible]　虛空觀自在
無能勝并妃　次北如來寶
如來豪相尊　大轉輪光聚
無邊音聲佛　如來悲愍慈
左白傘蓋佛　勝佛最勝佛
高佛摧碎佛　如來舌語*笑
寶上爍乞底　栴檀香[20]辟支
多摩羅香等　目連須菩提
迦葉舍利弗　如來[21]并喜捨
傘上如來牙　輪輻*辟支佛
寶輻*辟支佛　[22]拘絺羅阿難
迦旃延波離　智供養雲海

釋迦牟尼佛真言曰

曩莫三滿多沒馱喃引[23]一婆*二薩嚩吃哩二合捨[24]涅素娜難*三薩嚩達[25]麼嚩無鉢反始多鉢囉二合鉢多[26]四二合誐誐難三[27]麼三[28]麼*五娑嚩二[29]合賀*引

次於世尊右　顯示遍知眼
照怡相微[30]笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母

彼真言曰內縛中火風在火背一麼不相到

曩莫三滿多沒馱喃引一怛他引誐多作乞芻*二合二尾野二合嚩路引迦野*三娑嚩二合賀*引

次寫毫相明　住鉢頭摩華
圓照商佉色　執持如意寶
滿足衆希願　慧拳置眉間[31]風指節

彼真言曰

曩莫三滿多沒馱喃引*一嚩囉泥*二嚩*羅鉢囉二合鉢[32]帝吽*三娑嚩二合賀*引

一切諸佛頂　慧手指峯聚
[33]置頂成密印

彼真言曰

曩莫三滿多沒馱*引喃引一鑁鑁鑁*二吽吽[34]吽*三泮吒*四娑嚩二合賀[35]引

救世釋師子　次南五佛頂
白傘堅慧風真金　定掌覆如蓋
勝頂前刀印金三補吒　最勝印金輪淺黃
光聚如來頂淺白　捨除智成拳[36]白內縛
風輪屈如鉤　復於毫相北
安布三佛頂　廣大發生頂
同前蓮[37]華印　極廣廣生頂
五智金剛印　無邊音聲頂
即前商佉印

白傘蓋佛頂真言[38]曰

[1]威＝盛② [2]〔引〕－㊥* [3]〔可劍印〕－② [4]〔二〕－㊥，二＝二合② [5]〔八〕－㊥② [6]〔九〕－㊥② [7]〔十〕－㊥② [8]〔金剛界降三世也〕－② [9]平三＝二平㊥② [10]多＋（三）夾註㊥ [11]若＝惹② [12]吽＋（六）夾註㊥ [13]〔焰曼德迦〕－② [14]赧＋（引）夾註② [15]〔三〕－㊥，三＝二合② [16]那＝娜② [17]吽四＝二吽㊥② [18]沙＝娑㊥② [19]坐白＝白坐② [20]辟＝避②* [21]并喜捨＝喜并捨㊥② [22]拘＝絇㊥ [23]〔一〕－㊥ [24]涅＋（入）② [25]麼＝磨② [26]〔四〕－㊥* [27]麼＝摩㊥② [28]麼＝麼引② [29]合＋（合）㊥ [30]笑＝咲② [31]原本冠註曰風指節者寫誤而脫青軌作中風指空在掌內最佳 [32]帝＋（二合）夾註② [33]置乃至印五字乙本作夾註 [34]〔吽〕－㊥② [35]〔引〕－② [36]白內縛＝內縛白㊥② [37]華印＝印華② [38]曰＋（金剛手）②

曩莫三滿多沒馱喃引*一(1)噎*二悉怛(2)多鉢
怛囉二合鄔瑟尼二合灑*三娑嚩二合賀引
勝佛頂眞言(3)曰
曩莫三滿多沒馱喃引一吉*二惹入欲鄔瑟(4)尼
灑*三娑嚩二合賀引
最勝佛頂眞言(5)曰
曩莫三滿多沒馱喃引一施案*二尾惹欲鄔瑟
尼二合灑*三娑嚩二合賀引
光聚佛頂眞言(6)曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一怛陵*二二合帝儒*羅施
鄔瑟抳二合灑*三娑嚩二合賀引
除障佛頂眞言曰(7)又捨除又除業梵云毘吉羅那
(8)曩莫三滿多沒馱(9)引喃引一訶啉(10)二尾枳囉
拏半祖鄔瑟抳二合灑*三娑嚩二合賀*引
廣生佛頂眞言(11)曰
曩莫三滿多沒馱喃引一吒嚕吽(12)二鄔瑟(13)抳二
合灑*三娑嚩二合賀引
發生佛頂眞言(14)曰
曩莫三滿多沒馱喃引(15)一輸嚕吽*三二合鄔瑟抳
二合灑*二娑嚩二合賀(16)引
無量聲佛頂眞言(17)曰
曩莫三滿多沒馱喃引(18)一吽*二惹欲鄔瑟*抳
二合灑*三娑嚩二合賀引
次布聲聞衆　梵夾爲*隟幟在(19)左
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引(20)一係睹鉢*羅二合底也
二合野*二尾蘖多*三羯麼涅惹多*四吽
復置緣覺衆　*內縛竪火輪
圓滿錫杖相　眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引*一(21)嚩
釋迦牟尼前　無能勝及妃
明王智持蓮火風(22)屈空捻　定掌外向舒(23)頂高於
而在黑蓮上　妃密勝大口(24)並二空如鉤黑色持刀(25)內縛
阿上跛囉引爾多引眞言(26)曰
曩莫三滿多沒馱喃引一吽*二地囄二合地囄
二合唧囄(27)二合唧囄(28)二合四*三娑嚩二合賀引
無能(29)勝妃眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引(30)一阿跛囉爾帝*三惹
慾底怛抳帝*三娑嚩二合賀引
次於東北方　布列淨居衆
自在思惟手就側手頭　普華風火差火入胸前
光鬘空在掌　滿意空風華
遍音空加水　火風以掩耳兩耳
自在天子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引一唵播囉儞怛變二(31)合
囉底毘藥*二二合娑嚩二合賀引
普華天子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一摩弩*羅(32)摩*二(33)達
麼三婆(34)嚩三毘婆嚩四迦託迦託娜*五三三
忙繞泥*六娑嚩二合賀(35)引
光鬘天(36)子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一惹都鄔姹二合寫難
*二娑嚩二合賀(37)引
滿意天*子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引阿喻哿嚩恥(38)弊*二娑
嚩二合賀*引

遍音天(39)子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃(40)引*一唵阿婆蘓嚩二合嚩
弊(41)二合娑嚩二合賀引
行者於東(42)隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲標
身色皆深赤　心置三角印
慧珠定(43)澡(44)瓶　掌印定持杖
青羊(45)已爲座　妃后侍左右
婆藪仙仙妃　阿(46)詣(47)囉瞿曇
阿底哩與仙　及毘哩瞿仙
次置自在女　毘紐夜摩女
賢摩羯二魚　羅睺阿伽羅
大主訶悉多　次置於摩伽
七曜衆間錯　自記質怛羅
果得尾舍佉　藥叉持明衆
次增長天王　南門難陀龍
烏波大龍王　幷二修羅王
近門黑暗天　次焰魔羅王
手持檀拏印　水牛以爲座
震雷玄雲色　七母幷黑夜
死(48)后妃圍繞　奉教鬼衆女
鬼衆拏吉尼　成就大仙衆
摩尼阿修羅　及阿修羅衆

(1)噎＝壹(乙)　(2)多鉢＝哆(乙)　(3)曰＋(文殊也大惠刀)夾註(乙)　(4)尼＋(二合)(乙)　(5)曰＋(觀音也轉法輪　夾註(乙)　(6)曰＋(虛空藏也如來頂印)八字夾註(乙)　(7)(又捨…印)十二字＝(除蓋障也)四字(乙)　(8)〔曩莫…半〕十九字－(甲)　(9)〔引〕－(乙)*　(10)二＋(合)(乙)　(11)曰＋(普賢也八葉印爾五鈷印二)十一字夾註(乙)　(12)〔二〕－(甲)，二＝三合(乙)　(13)抳＝尼(乙)*　(14)曰＋(地藏也敷蓮花印二五鈷印閘)十二字夾註(乙)　(15)〔一〕－(乙)　(16)〔引〕－(甲)　(17)曰＋(彌勒也)夾註(乙)　(18)〔一〕－(乙)　(19)左＋(智度印)夾註(乙)　(20)〔一〕－(甲)　(21)嚩＋(入)夾註(乙)　(22)屈＋(成入掌)イ(乙)　(23)頂＝頭(甲)(乙)　(24)(25)黑色持刀の內縛乃至鉤(甲)(乙)　(26)曰＋(云無能勝)(乙)　(27)〔二合〕－(乙)　(28)〔二合四〕－(甲)，〔四〕－(乙)　(29)〔勝〕－(甲)(乙)　(30)〔一〕－(乙)　(31)〔合〕－(甲)　(32)(達)＋摩(乙)　(33)〔達麼〕－(甲)(乙)　(34)〔嚩…迦〕－七字(甲)，〔嚩…四〕－六字(乙)　(35)〔引〕－(乙)　(36)〔子〕－(乙)*　(37)〔引〕－(甲)(乙)*　(38)〔弊〕－(乙)　(39)〔子〕－(甲)(乙)　(40)〔引〕－(乙)　(41)〔二合〕－(甲)(乙)　(42)隅＋(而竪三角印)(乙)　(43)原本冠註曰操廣編二軌作澡青軌同今，操＝澡(乙)　(44)瓶＝形(乙)　(45)原本冠註曰已青軌作以，已＝以イ(乙)　(46)詣＝諸(甲)　(47)囉＝羅(乙)*　(48)后＝後(乙)，后イ(乙)

三二

金翅王并女　❶準九頭龍印
鳩盤荼及女　火天空在掌
縛思等仙印　空持❷地二節下二
次第開敷遍先開頭指空屈至火　焰魔定慧合
地風變入月　七母三昧拳
抽空豎鎚印　暗夜三昧拳
風火並皆申　焰❸魔妃后鐸
慧手垂五輪　猶如健吒相
荼吉尼定掌　爾賀*縛觸之

火天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿擬曩二合曳*二娑
嚩二合賀*引
后眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿起❹禰曳*二娑嚩
二合賀引
嚩斯仙眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引嚩斯瑟❺吒二合㗚釤
二合*二娑嚩二合賀❻引
阿跌哩仙眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一惡帝*羅二合❼也摩
訶㗚釤*二二合娑嚩二合賀❽引
❾驕答摩仙眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一婆哩二合輸怛摩二合
摩訶㗚釤❿二合⓫*二娑嚩二合賀⓬引
蘗栗伽仙眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一俱怛摩二合摩訶引
㗚釤*二蘗㗚伽二合娑嚩二合賀*引
增長天王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一唵尾嚕㗚迦二藥乞
⓭叉二合地跛多曳⓮三娑嚩二合賀*引
閻魔王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一嚩無背反嚩娑嚩二合
多野*二娑嚩⓯二賀⓰引
死王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一沒哩二合底野二合吠
*二娑嚩二合賀⓱引
七母眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一忙底哩二合毘藥
二合*二娑嚩二合賀⓲引
暗夜神眞言曰⓳大黑天神
曩莫三滿多沒馱喃引*一迦邏囉底哩二合曳
*二娑嚩二合賀*引
⓴本敎官眞言曰
曩莫㉑三滿多沒馱喃引*一只怛*羅二合虞鉢
多二合野*二娑嚩二合賀引
孥吉尼眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一頡唎二合訶*二娑嚩
二合賀引
㉒金翅鳥王眞言曰
曩莫㉓三滿多沒馱喃引*一阿鉢*羅二合底二
賀多三捨薩那喃引四怛儞也二合他五唵捨句
娜六摩㉔訶引捨句娜七尾旦多八跛乞叉㉕九二合薩
嚩跛㉖曩　誐㉗娜迦十一佉佉佉㉘呬佉呬十二
三摩野十三摩奴薩摩二合囉十四吽底瑟姹
二合十五冐地薩怛鑁十六二合枳孃二合跛野底十七娑嚩
二合賀引
泥哩底方主　號名大羅剎
執刀恐怖形執刀　是諸羅剎㉙娑
蓮合水入月　風堅空火交
及羅剎女等
羅剎主眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一囉入吃察二合娑*二
地波哆曳*三娑嚩二合賀引
羅剎斯眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一喀乞剎二合娑*二誐
尼弭*三娑嚩二合賀引
羅剎衆眞言曰
曩莫三去滿多沒㉚馱喃引㉛略乞叉二合細毘藥
二合*二娑嚩二合賀引
西門內左右　忿怒無能勝
阿毘目佉對　難徒拔難徒
及以諸地神　龍王嚩嚕拏
天形女人狀　龍光龜爲座
執耀衆尊辰　㉜香對生大光
寂蝎弓秤宮　月耀及女天
男天摩奴㉝赦　遮文鳩摩利
釋梵二天女　自在烏摩妃
門北當安布　廣目天龍衆
龍王妃眷屬　那羅毘紐妃
㉞辯才塞建曩　月妃戰捺羅
鼓天歌天女　歌天樂天衆
風天并眷屬　天使并妃等
水天執羂索　諸龍獲散掌

❶原本冠註曰準九頭龍印一句青軌法書之最可，準九頭龍印五字乙本作夾註　❷原本冠註曰地經及廣青二軌皆作水聽同今　❸魔＝摩(乙)　❹爾＝稱(甲)　❺吒＝诧(乙)，诧摩訶イ(乙)　❻[引]－(乙)　❼[也]－(甲)　❽[引]－(甲)　❾原本冠註曰驕答摩前脫尾哩俱辨如攝軌　❿[二合]－(甲)　⓫[二]－(乙)　⓬[引]－(乙)　⓭[叉]－(甲)　⓮三＝二(甲)　⓯二＋(合)乙(乙)　⓰[引]－(乙)　⓱[引]－(乙)　⓲[引]－(乙)　⓳[大黑天神]－(乙)　⓴(閻王妃印右鈴印是也眞言曩莫三滿哆喃閻謎娑縛賀)＋來(甲)　㉑三＋(去)夾註(乙)　㉒原本冠註曰此金翅鳥王言註何同金翅鳥王品恐並後人所考今詳其議未宜故揀以閻註者是今案也　㉓三＋(去)夾註(乙)　㉔訶＝賀(乙)　㉕[九]－(甲)＊　㉖曩＋(曩)(乙)　㉗娜＝那(乙)　㉘[咽]－(乙)　㉙娑＝叉イ(乙)　㉚(多)＋馱(甲)　㉛略＝落(乙)　㉜原本冠註曰香青軌作店秘藏記作杏，香＝杏(乙)　㉝赦＝赧(乙)　㉞辯才塞建曩＝辯才紹摩羅(甲)(乙)

二空互相絞　二龍左右掌
更互而相加　地神持寶瓶
辯[1]才即妙音　慧風持於空
運動如奏樂　彼天[2]賓拏印
那羅延持輪　定掌以舒散
后契空持風　圓滿如輪勢
塞建[3]翻童子　三首乘孔雀
商羯羅戟印　定空加自地
(三指散空捻地甲爲加對合日持)　后印空持地
妃密三輪開　遮文茶定掌
仰持劫波羅　月天三昧[4]印(觀音半印)
持於自蓮華　宿密火空交
縛虛風天[5]幢　智拳地水堅
皆眷屬圍繞
廣日天眞言曰(二拳背相合空押火輪中[6]風交申如索空[7]召)
曩莫三滿多沒馱喃[8]引*一[9]唵尾嚕博乞叉*二那[10]伽地[11]波跢曳三娑嚩二合賀引
水天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿播鉢多曳引*二娑嚩二合賀[12]引
難陀[13]拔難陀眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一難徒鉢難娜曳*二娑嚩二合賀*引
諸龍眞言曰
曩莫[14]三滿多沒馱喃引*一銘伽捨儞曳*二娑嚩二合賀[15]引
地神眞言曰
曩莫[16]三滿多沒馱喃引*一鉢哩二合體丁以反吠曳二合*二娑嚩二合賀[17]引

妙音天女眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一蘇上*羅娑嚩二合帶曳二合*二娑嚩二合賀[18]引
那羅延天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一尾瑟拏二合吠*二娑嚩二合賀引
后眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一尾瑟拏二合弭*二娑嚩二合賀引
月[19]天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一戰捺羅二合野*二娑嚩二合賀[20]引
請二十八宿眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃*一唵阿上瑟[21]吒尾孕二合設底喃諾乞察二合怛囉[22]上二合毘藥二合*二儞學逸反曩穎去曳*三摘計毗惹*四娑嚩二合賀*引
摩醯首羅天眞言曰[23](二羽外相[24]叉右押左直竪地風[25]空成召)
曩莫三滿多沒馱喃*一唵摩係引濕嚩二合囉野*二娑嚩二合賀引
烏摩妃眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引烏摩儞弭*二娑嚩二合賀[26]引
風[27]天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一嚩引野吠*二娑嚩二合賀引
眷屬諸仙二十八天[28]八部眞言。在大曼荼羅圖中
北方門內置　難陀烏波龍
倶妃羅幷女　次西捨乞羅[29](天帝釋名)

釋衆諸眷屬　明女歌樂天
摩睺羅樂天　摩睺羅伽衆
成就持明仙　持鬘幷天衆
他化兜率天　光音大光音
門東毘沙門　吉祥功德天
八大藥叉衆　持明仙仙女
百藥愛才等　賢鉤本方曜
幷阿濕毘儞　多羅滿者百
十二屬女天　螃蟹師子衆
大戰鬼大白　毘那夜迦等
摩訶迦羅天　多聞盧心合
雙地入掌交　空[30]樹風側屈
一寸不相著　左一切藥叉
定拳風如鉤　一切藥叉女
舒掌空持地　風捻空輪節(亦作合手)
門東毘舍遮　定拳申火輪
前印火輪屈　即名毘舍支
又大藥叉印　定慧內叉拳
水堅二風屈
多聞天王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一[31]味室*羅二合摩拏野*二娑嚩[32]二合賀[33]引
諸藥叉眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一藥乞[34]叉二合濕[35]嚩*羅[36]耶二合*二娑嚩二合賀[37]引

[1] 辯＝辨（甲），辨（乙）　[2] 原本冠註曰賓拏疑及廣攝青三軌作費拏梵音相通，賓＝費（乙）　[3] 翻＝叢（乙）　[4] 印＝手（甲）（乙）　[5] 幢＝幡（甲）（乙）　[6] 風＋（捻）（乙）　[7] 召＝招（乙）　[8]〔引〕－（乙）　[9] 唵＋（一）細註（甲）（乙）　[10] 伽＋（二）細註（乙）　[11] 波＝跛（乙）　[12]〔引〕－（乙）　[13] 拔＝跋（乙）　[14] 三＋（去）夾註（乙）　[15]〔引〕－（乙）　[16] 三＋（去）夾註（乙）　[17]〔引〕－（乙）　[18]〔引〕－（乙）　[19] 天＋（子）（乙）　[20]〔引〕－（乙）　[21] 吒＋（二合）（乙）　[22] 上二合＝二合上（乙）　[23]〔二羽…召〕十五字－（乙）　[24] 叉＋（以）（甲）（乙）　[25] 空＋（以空）（乙）　[26]〔引〕－（甲）　[27]（遮文茶眞言曰曩莫三滿多沒馱喃引唵護魯護魯左門拏娑嚩二合賀）二十八字＋天（甲），（遮文茶眞言曰曩莫三滿多沒馱喃引唵護嚕護嚕左門拏娑嚩二合賀）二十八字＋天（乙）　[28]〔八〕－（乙）　[29] 天帝釋名＝二合（乙）　[30] 樹＝竪（甲）（乙）　[31] 味＝吠（乙）　[32]〔二合〕－（乙）　[33]〔引〕－（乙）　[34] 嚩＝叉（甲）　[35] 嚩＋（二合）（乙）　[36]〔耶〕－（乙）　[37]〔引〕－（乙）

諸藥叉女眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一[1]藥乞叉二合尾儞
也二合達哩*二娑嚩二合賀引
諸毘舍遮眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一毘舍遮蘗底丁以反*二娑
嚩二合賀引
諸毘舍支眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一毘旨毘旨*二娑嚩二
合賀[2]引
　東[3]北伊舍那　眷屬部多等
　執印三昧拳　竪火風屈背
伊舍那天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一嚕捺囉二合野*二娑
嚩二合賀引
諸步多眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一嗢縊嗢伊上蘗禮散
寧*二步[4]多南*三娑嚩二合賀[5]引
　東門帝釋天　安住妙高山
　寶冠被瓔珞　手持獨股杵
　天衆自圍繞　左置日天衆
　八馬車輅中　二妃在左右
　逝耶毘逝耶　摩利支在前
　識處空處天　無所非想天
　堅牢神與后　器手天[6]女
　常醉喜面天　左右二守門
　拜二守門女　持國大梵天
　四禪五淨居　次木者作者
　烏頭[7]拜米濕　增益不染等
　羊牛密[8]夫婦　慧流星霹靂

　日天子眷屬　帝釋印內縛
　二風中如針空竪　日天禮智仰
　風水加火背　其狀車輅形
　社耶毘社耶　般若三昧手
　風地節相背　水火自相持
　空並置於心　九執二羽合
　空輪並而申　梵天持紅蓮華月
　三昧空捻水　明妃風加火
　空持水中節　乾闥婆密印
　內縛申水輪[9]若作事業諸天單手作亦得
　修羅以智手
　風絞空輪上[10]定手如妙音
帝釋天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一鑠吃囉二合也*二娑
嚩二合賀引
持國天眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃[11]引一唵地隸二合多羅瑟
吒囉[12]二*羅*羅鉢囉二合末馱那二合*三娑嚩二
合賀*引
日天子眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿儞怛夜二合野*二
娑嚩二合賀引
摩利支眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一唵摩利支*二娑嚩二
合賀引
九執眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引[13]蘗囉二合醯濕嚩二合
哩也二合*二鉢*羅二合鉢多二[14]合孺底[15]囉摩野
三娑嚩二合賀引

大梵天王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引鉢囉二合惹鉢多曳*二
娑嚩二合賀*引
乾闥婆眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一尾戍馱薩嚩二合囉
嚩引係儞二娑嚩二合賀[16]引
諸阿修羅眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿素囉囉延*二娑
嚩二合賀*引
諸緊那羅眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一賀佉薩喃*二尾賀
薩喃*三枳那*羅[17]掖*四娑嚩二合賀[18]引
摩睺羅伽眞言曰名摩[19]睺羅誐
曩莫三滿多沒馱[20]喃[21]引一*蘗羅藍尾囉隣
*二娑嚩二合賀*引
諸人眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一壹[22]車鉢[23]藍*二[24]摩
弩麼曳迷*三娑嚩二合賀[25]引
[26]請召諸天眞言曰
那莫三滿多沒[27]馱喃引*一唵引薩嚩儞泥[28]齊反
嚩[29]多喃二翳醯曳二合呬三阿儞寧逸反底也二合
素摩四羊左讌乞察怛囉[30]五二合囉引護計都[31]六
那嚩二合捺捨尾灑[32]七阿瑟吒尾孕二合設
底[33]八畢嘌二合體丁以反[34]米引曳[35]引*九摘枳系異反
[36]吽柞[37]十娑嚩二合賀引
普世明妃眞言曰
曩莫[38]三滿多沒馱喃引*一路迦路迦羯囉野
*二薩嚩禰嚩曩誐藥乞叉二合健達嚩阿素
*羅誐嚕拏緊捺*羅摩護囉我儞*三訶哩二合

[1](滿引)＋藥(甲)　[2]〔引〕－(乙)　[3]北＝方イ(乙)　[4]多南＝哆喃(乙)　[5]〔引〕－(甲)　[6]女＝后(乙)　[7]拜＝服(乙)，服イ(乙)　[8]夫婦＝婦天(甲)(乙)　[9]原本冠註曰若作等注青執在下注妙音次最佳，(若作…得)十一字ト(修羅…音)十五字(乙)　[10]定手如妙音五字乙本作本文　[11]〔引一〕－(甲)(乙)　[12]〔二〕－(甲)，二＝三合(乙)　[13]蘗＝蘖(甲)(乙)*　[14]合＋(二)細註(甲)(乙)　[15]〔囉〕－(乙)　[16]〔引〕－(乙)　[17]掖＝嚩(乙)　[18]〔引〕－(乙)　[19]睺＋(我)(甲)(乙)　[20]喃＝南(乙)*　[21]〔引一〕－(甲)(乙)　[22]車＋(七)細註(甲)　[23]藍＝覽(乙)*　[24]摩＝麼(甲)，(乙)　[25]〔引〕－(乙)　[26]原本冠註曰此請召諸天言中有日月五曜二陰十三宮二十八宿　[27]馱＋(引)夾註(乙)　[28]齊＝禮(乙)　[29]多＋(引)夾註(乙)　[30]五＝四(甲)(乙)　[31]六＝五(乙)　[32]七＝六(乙)　[33]〔八〕－(甲)(乙)　[34]米＝昧(乙)　[35]〔引〕－(乙)　[36]吽＋(引)夾註(乙)　[37]〔十〕－(甲)(乙)　[38]三＋(去)(乙)

捺野*四[1]儞也*二合引 羯囉濾二合野*五 尾質怛
囉二合*蘖底*六娑嚩二合賀*引
爾時薄伽梵　告金剛手言
有遍一切處　甚深祕法門
住此字門者　事業疾成就
寶冠擧手印[2]五股身行輪布之
眉間咽心臍　阿字至娑賀
右旋輪相接　初行果圓寂
方便一切處　身外如光焰
伊等十二字　在外而散布
曩莫三滿多沒馱喃阿
曩莫三滿多沒馱喃娑
曩莫三滿多嚩日羅二合[3]掖嚩
迦佉誐伽仰左磋惹酇壤吒[4]吒拏荼[5]拏多他
娜馱曩跛頗麼婆莽野*羅攞嚩捨灑娑[6]賀皆上
迦佉誐伽仰左磋惹酇壤吒*吒拏荼[7]拏多他
娜馱曩波頗麼婆莽野囉攞嚩捨灑娑賀大引聲長呼
短聲呼
曩莫三滿多沒馱喃阿引
曩莫三滿多沒馱喃娑引
曩莫三滿多嚩日羅二合掖嚩引
[8]右此一轉去聲呼之
曩莫三滿多沒馱喃暗
曩莫三滿多沒馱喃引糝
曩莫三滿多嚩日*囉二合掖鑁
[10]劍欠儼儉[11]喻占穭染瞻髯黏[12]嗡喃湛喃擔
探喃淡*喃[13]唵啞嚂嘅鑁闍嚂藍鑁睒衫參頷
[14]其口邊字皆帶第一轉本音呼之
曩莫三滿多沒馱喃噁

曩莫三滿多沒馱喃索
曩莫三滿多嚩日*囉二合掖嚩入
[15]屩却虐[16]喙 嚼灼綽弱[17]杓弱磔拆 搦擇搦咀
託諾鐸諾 博泊漠[18]薄莫藥喏落嘆 鑠嗦索矐
入聲呼 伊縊塢烏哩[19]狸哩嚧翳藹汚奧
菩提心眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引冒引地阿
菩提行眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引左哩也二[20]合阿*引
成菩提眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引三冒引地暗
涅槃眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引涅哩[21]縛二合拏惡
曼荼羅三重 內金輪 二三同中位 壓字第三重 黃黃白色[22]色 方便一切處
爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平
等觀念未來衆生。爲斷一切疑故。說大眞言
王曰
曩莫三滿多沒馱喃引*一阿三忙鉢多二合達
[23]麼馱覩*二[24]蘖登底孕反*蘖多喃*三薩嚩他
引*四暗欠[25]阿上[26]阿暗惡*五糝索*六唅鶴*七
嚂嚂*八鑁嚩入*九娑嚩二合賀引[27]十吽嚂嚂訶
[28]囉鶴娑嚩二合賀 [29]引十一 嚂嚂娑嚩二合賀[30]引[31]十二
二
爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會。告執金
剛祕密主言。佛子有祕密八印最爲祕密。聖
天之位威神所同。自眞言道以爲*幖幟。圖
[32]其漫茶羅如本尊相應。若依法教於眞言門。
修菩薩行諸菩薩。應如是知。自身住本尊形
堅固不動。知本[33]尊已。如本尊住而得悉地。

云何八印
寶幢日暉色　三角而具光
蓮合散地風　開敷淨金色
嚩字金剛光　風輪屈在空
彌陀眞金色　月輪波頭繞
開敷妙蓮華　鼓音曼荼羅
半月空點圍　雙地入滿月
普賢曼荼羅　滿月金剛繞
蓮華竪二空　觀音頗梨色
彩虹金剛[34]幡　準前屈火輪如鉤相背
文殊欝金色　虛空雜色圍
青蓮開火輪　慈氏黃金色
虛空用青點　金剛掌旋轉[35]掌心相著
大威德生眞言曰
曩莫三滿多沒[36]馱喃引*一嚂嚂*二娑嚩二合
賀[37]引
金剛不壞眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引一鑁嚩*二娑嚩二合賀
引
蓮華藏眞言曰
曩莫三滿多[38]沒馱喃引*一[39]糝索*二娑嚩二合
賀引
萬德莊嚴眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引一唅鶴*二娑嚩二合賀
引
一切支分生眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引一暗惡*二娑嚩二合賀引
世尊陀羅尼曰
曩莫三滿多沒[40]馱喃引一沒馱達囉尼*二娑

[1]（地）＋也（甲）　[2]〔五股〕－（甲）（乙）　[3]掖＝敬（甲）　[4]吒＝咤（乙）*　[5]拏＝孥（乙）　[6]原本冠註曰經及青軌賀字次加吃灑二字攝軌闕同下去三輪準知　[7]拏＝嚀（乙）　[8]〔右此…之〕十三字－（乙）　[9]捺＝攝（甲）　[10]劍＝鈒（乙）*　[11]喻＝僉（甲）　[12]嗡＝諂（甲），嗡，啗（乙）　[13]唵＝啞（乙）　[14]其口＝皆邊（甲），皆口（乙）　[15]屩＝履（甲）　[16]喙＝嚩（乙）　[17]杓＝功（甲）　[18]薄＝襆（乙）　[19]狸＝哩（乙）　[20]合＋（引）（乙）　[21]縛＝嚩（乙）　[22]〔色〕－（乙）　[23]麼＝摩（乙）　[24]蘖＝藥（乙）*　[25]原本冠註曰阿上阿三字經及攝廣青三軌無之　[26]阿＋（去）夾註（乙）　[27]〔十〕－（甲）（乙）　[28]囉＋（二合夾註（乙）　[29]〔引十一〕－（甲）（乙）　[30]〔引十二〕－（甲）　[31]〔十二〕－（乙）　[32]原本冠註曰其經作具青軌同今　[33]尊＋（住）（甲）　[34]幡＝旛（甲）（乙）　[35]掌心相著四字乙本作本文　[36]馱＋（一）細註（甲），（引）細註（乙）　[37]〔引〕－（甲）（乙）　[38]〔沒〕－（乙）　[39]糝＝欆（乙）　[40]馱＋（引）夾註（甲）（乙）

沒㗚二合底沫羅 馱曩迦喔*三 馱囉馱 *囉馱囉野馱囉野薩鑁四 婆誐嚩底 *五 阿迦引囉嚩底[1]六三麼曳七娑嚩二合賀[2]引

文殊師利菩薩法住眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一 阿去 吠娜尾泥 *二 娑嚩二合賀[3]引

迅疾彌勒菩薩眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一 摩訶引瑜引 誐瑜引 擬宜以反 寧二 瑜詣[4]濕嚩二合 囉三 欠惹 [5]唎計四 娑嚩二合賀[6]引

無所不至眞言曰

曩莫薩嚩怛他引*蘖帝引毘庾[7]二合引*一 尾濕嚩二合目契毘藥*二二合 薩㗚嚩二合他*三上引 阿 [8]上 阿[9]引 暗惡 *四

即時住於智生三昧而說出生種種巧智百光遍照眞言曰金剛掌舒竪頭上時時振動

曩莫三滿多沒馱喃引一 暗

欲布百光王暗字在其中。次輪布十二伊等至鄔奧第二迦等二十五字。第三輪迦引[10]等二十五。第四*劍等[11]二十五。[12]第五劫等二十五。右旋轉布。相接三七遍加持頂戴。蓮珠掌內進力屈上節

金剛手請問 眞言行菩薩
修行幾時月 禁戒得終覺
薄伽梵告言 善哉勤勇士
汝問殊勝戒 [13]故佛所開演
緣明所起戒 住戒如正覺
令得成悉地 為利世間故
等起自眞實 常住於等引
修行戒當覺 菩提心業果
和合為一相 遠離諸造作
具戒如佛智 異此非具戒
得諸法自在 通達利衆生
常修無著行 等礫石衆寶
乃至滿落叉 所說眞言數
畢於時月等 禁戒畢終竟
最初於金[14]輪 住大因陀羅
而觀於阿字 當結金剛印
飲乳以資身 行者一月滿
能調出入息 次於第二月
嚴整水輪中 輪圓成九重
秋夕月光色 [15]應以蓮華印
而服醇淨水 次於第三月
勝妙火輪觀 三角威焰鬘
結大慧刀印 噉不求之食
燒滅一切罪 而生身語意
第四月風輪 行者常服風
結轉法輪印 攝心以持誦
金剛水輪觀 依住於瑜伽
是為第五月 遠離得非得
行者無所得 等同三菩提
和合風火輪 出過衆過患
復一月持誦 此名第六月
亦捨利非利 釋梵等天衆
遠住而禮敬 一切為守護
人天藥草神 持明諸靈仙
翼侍隨敎命 羅刹七母神
一切為障者 見是處光明
馳散如猛火 恭敬而遠之
等正覺眞子 一切得自在
調伏難降者 如大執金剛
饒益諸群生 同於觀世音
經逾六月已 隨所願成果
常當於自他 悲愍而救護
持珠當心上 餘如蘇悉地
一一諸眞言 作心意念誦
出入息為二 第一常相應
阿字布支分 持滿三洛叉
普賢及文殊 執金剛聖天
現前而摩頂 行者稽首禮
速奉閼伽水 意生香華鬘
便得身清淨 念誦分限畢
持珠安本處 方入三摩地
食頃從定出 復結根本印
眞言七遍已 次陳虛空眼
奉獻香華等 悅意妙伽陀
閼伽及發願 說救世加持
令法眼道遍 一切處久住
當合金剛掌 隨明遍觸身

加持句眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一 薩嚩他二 勝勝*三 怛[16]陵[17]二合怛[18]陵*二合四 顯顯[19]五 達[20]隣達*隣[21]六 娑他二合婆野娑他二合婆野[22]七 沒馱薩底也二合嚩[23]八 達摩薩底也二合嚩[24]九 僧伽薩底也二合嚩[25]十 娑[26]嚩[27]佉嚩[28]十一 吽吽[29]十二 吠娜尾泥[30]十三 娑嚩二合賀引

難堪忍大護 左旋解大界

[1]〔六〕—(宋) [2]〔引〕—(乙) [3]〔引〕—(宋) [4]濕＝說(乙) [5]唎＝利(乙) [6]〔引〕—(宋) [7]〔引〕—(乙) [8]上＝去上引(宋) [9]〔引〕—(宋)，引＝去(乙) [10]等二十五四字乙本作夾註 [11]二十五三字乙本作夾註 [12]〔第五劫等二十五〕—(宋)(乙) [13]故＝古(乙) [14]輪＝觀(明) [15]應以蓮華印＝次於第二月(宋)，應結蓮華印(乙) [16]陵＝唛(乙) [17]〔二合〕—(宋) [18]陵＝唛(宋)(乙) [19]五＝四(宋)(乙) [20]隣＝嶙(乙)* [21]六＝五(宋)(乙) [22]〔七〕—(宋)*(乙) [23]八＝六(宋)(乙) [24]九＝七(宋)(乙) [25]十＝八(宋)(乙) [26]嚩十(二合)夾註(乙) [27]佉＝迦(乙) [28]十一＝九(宋)(乙) [29]〔十二〕—(宋)(乙) [30]〔十三〕—(乙)

還[1]主三昧耶 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地禮
當啓白衆聖 現在諸如來
救世諸菩薩 不斷大乘教
到殊勝位者 唯願聖天衆
決定證知我 各當隨所安
後復垂哀赴

眞言曰

唵[2]一訖哩[3]姤嚩二二合薩嚩薩怛嚩二合囉他二合悉地捺[4]哆[5]引四野他引[6]努誐引*五*蘖車特梵*二合*六沒䭾尾灑鹽*七布䆿囉誐摩䆿野覲*八唵鉢娜麼二合薩怛嚩二合穆[7]九

如前三密護 懺悔隨喜等
思惟菩提心 而住薩埵身
聖力所加持 行願相應故
持明傳本教 無越三昧耶
順行於[8]學處 悉地當現前
我依大日教 開示瑜祇行
修證殊勝福 普利諸有情

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷下[9]

[10]大毘盧遮那成就儀軌二卷。法全阿闍梨住玄法寺而所撰集。故呼曰玄法寺儀軌。此慈覺大師之請來也。舊本五言偈頌一行四句。是古來調經本之通法也。然今所梓行則一行三句。是由間有脚注其句難分而已。又其所讐正皆以冠注之。庶乎後賢爲再正之旹
正德元年龍集辛卯仲秋念有三日靈雲道場沙門慧光欽識

[11]大毘盧舍那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌卷上

供養方便會第一

歸命滿分淨法身 毘盧舍那遍照智
開敷妙覺光明眼 修廣猶若青蓮葉
我今依經要略說 自利利他悉地法
眞言次第方便行 發起信解勝妙門
先令自心離塵垢 思惟諸佛現於前
諦想自身在其所 虔誠布散妙香花
種種勝妙莊嚴具 瞻仰本尊明印法
一心恭敬而作禮 作禮方便眞言曰

唵引一䆿莫薩嚩怛他引蘖多二迦引野嚩引吃質二合多三嚩日羅二合娜滿娜南迦嚕弭四

由此作禮眞實言 卽能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌 思惟說悔先罪業
我由無明所積集 身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故 於佛正法賢聖僧
父母二師善知識 及以無量衆生所
無始生死流轉中 具造極重無盡罪
親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

唵一薩嚩播波薩怖二合吒二娜訶䆿嚩日囉二合野三娑嚩二合引賀

南無十方三世佛 三種常身正法藏
勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵引一薩嚩沒䭾冐地薩怛鑁二二合設囉拏蘖車弭三嚩日囉二合達磨四頡利二合五

我淨此身離諸垢 及與三世身口意
過於大海刹塵數 奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰

唵一薩嚩怛他蘖多二布惹鉢囉二合嚩無阿反㗚多二合䆿夜怛麼二合南三涅哩二合夜引哆夜弭四薩嚩怛他引蘖多室者二合地底瑟姹二合擔五薩嚩怛他引蘖多惹難謎阿味設覩引六

淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生
[12]生苦等集所纒身 及與無知所害身
救攝歸依令解脫 常當利益諸含識

發菩提心方便眞言曰

唵一冐地喞多二母怛跛娜夜弭三

十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種種善巧方便力 及諸佛子爲群生
諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

隨喜方便眞言曰

唵引一薩嚩怛他蘖多二本惹尼也反惹䆿三努暮捺那布闍迷伽三暮捺囉二合薩頗二合囉儜三麼曳引五吽

我今勸請諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 常以大雲降法雨

勸請方便眞言曰

唵引一薩嚩怛他蘖多二睇灑儜布惹迷伽三暮捺囉三二合薩頗二合囉儜三麼曳四吽

願令凡夫所居處 速捨衆苦所集身
當得至於無垢處 安住淸淨法界身

奉請法身方便眞言曰

[1]原本冠註曰主字疑是寫誤讀軌作呈最好，主＝呈㊁ [2]〔一〕－㊄ [3]姤＝姤㊁ [4]哆＝多㊁ [5]引四＝四引㊥㊁ [6]努＝弩㊁ [7]〔九〕－㊥㊁ [8]學＝覺㊥ [9]甲本奥書曰永久三年乙未五月六日書寫了，乙本奥書曰永久六年正月二十一日，（數字不明），仁安二年十月朔日於觀音寺惠眞英傳受了 [10]此跋文甲乙兩本俱無 [11]〔傳〕承安三年寫東寺三密藏本，此本與甲本異同甚繁故別載 [12]生苦等集所纒身＝身口等業所纒者？㊀

唵引一薩嚩怛他引櫱多二捺娣濕夜弭三薩嚩
薩怛嚩二合係多引㗚他去二合野四達磨馱覩悉
體他以反二合底㗚嚩二合穌覩五
所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提
迴向方便眞言曰
唵引一薩嚩怛他引櫱多二涅哩二合也怛𤚥二合布惹迷伽三三秣捺囉三二合娑婆囉儜三摩曳引四吽
爲令身心遍淸淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
分明諦觀初字門　輪閻九重廣圓白
次當結三昧耶印　所謂淨除三業道
應如密印相　諸正遍知說
當令定惠手　並建二空輪
遍觸諸支分　誦持眞實語
淨除三業道眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一阿三迷怛哩二合三迷三摩曳娑嚩二合賀
纔結此印故　能淨如來地
地波羅蜜滿　成三法道界
所謂諸印等　次第如繼說
眞言者當知　所作得成就
次結法界生　密惠之標幟
淨身口意故　遍轉於分身
般若三昧手　俱作金剛拳
二空在其掌　風幢皆正直
如是名法界　淸淨之祕印
法界生眞言曰
曩莫三滿多沒馱南達磨馱覩薩嚩二合婆嚩二合句啥
如法界自性　而觀於自身
或以眞實言　三轉而宣說
當見住法體　無垢如虛空
眞言印威力　加持行人故
爲令彼堅固　觀自金剛身
結金剛智印　正觀手相背
地水火風輪　左右互相持
二空各旋轉　合於惠掌中
是名爲法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者
眞言印威力　成就者當見
常如實輪轉　而轉大法輪
金剛薩埵輪眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉二合赧嚩日囉二合怛摩二合吽含
誦此眞言已　當住於等引
諦觀我此身　卽是執金剛
無量天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心
次以眞言印　而擐金剛甲
當觀所被服　遍體生焰光
用是嚴身故　諸魔爲障者
及餘惡心類　覩之咸四散
是中密印相　先作三補吒
心觀二風輪　糺持火輪上
二空自相並　而在於掌中
誦彼眞言已　當觀無垢字
金剛甲冑眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉二合赧一唵嚩日囉迦嚩遮吽
囉字色鮮白　空點以嚴之
如彼髻明珠　置之於頂上
設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福惠皆圓滿
彼眞言曰同用普印
曩莫三滿多沒馱南嚂
眞言同法界　無量衆罪除
不久當成就　住於不退地
一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞
警發於地神　應說如是偈
雙膝長跪定持杵當心惠手舒五指平掌按地
怛鑁二合汝也泥引尾引有女聲天地娑引乞叉引二合護也部引跢引悉親也於叉薩嚩一切沒馱引櫱佛有多聲跢引易南利二度也導師義左里也二合引行也櫱也修也尾勢引驪引數三入殊勝部蜜淨地播引羅密跢引到彼岸速者四等摩驪天魔細引便演軍衆二合怛他引如婆櫱南五破二合舍引吉也二合釋迦也僧四引櫱師子跢引易弩引世六截怛他引賀姤我魔羅魔惹演乞㗚二合怛嚩伏也二合滿拏摇歷曼荼羅洛佉夜引盜沒藥二合啥我八
地神持次第眞言曰
唵部引入欠
灑淨眞言曰持印三股
南麼三曼多勃馱喃一凡眞言中䨥上聲呼之以下准此聲字皆稍引一阿鉢

曪二合底娑上謎二誐誐曩娑上謎三三滿多引弩鼻音蘖帝引四鉢囉二合訖哩二合底尾秫弟引五達磨馱覩六尾戌馱頸娑嚩二合賀引

受持地眞言曰

曩莫三去滿多沒馱引喃引二 薩嚩怛他蘖多引二地瑟咤二合曩引地瑟恥二合帝阿佐麗四尾麼麗五娑麼二合羅禰平六鉢囉二合訖哩二合底鉢哩輸悌七娑嚩二合賀引

地神眞言曰

喃麼三曼多勃馱喃一 鉢嘌體地以反梅無盖反曳娑嚩二合訶

次地神勸請偈

汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅密
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼茶羅

大毘盧遮那成佛神變加持經菩提幢密印標幟祕密漫茶羅法品第二

爾時世尊又復宣說入祕密漫茶羅法優陀那曰

眞言遍覺者　通達祕密壇
如法爲弟子　燒盡一切罪
壽命悉焚滅　令被不復生
同於灰燼已　彼壽命還復
謂以字燒字　因字而更生
一切壽及生　淸淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器
如是三昧耶　一切諸如來
菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆
解此平等誓　祕密漫茶羅
入一切法數　諸壇得自在
我身等同彼　眞言者亦然
以不相異故　說名三昧耶
現前觀羅字　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲眞實義
能除一切障　解脫三毒垢
諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患
其相如虛空　如金剛所持
此地亦如是　住本尊瑜伽
加以五支字　等引而運想
即同牟尼尊　阿字遍金色
用作金剛色　加持於下體
說名瑜伽座　鑁字素月光
在於霧聚中　加持自臍①下
是名大悲水　囕字初日暉
彤赤在三角　加持本心位
是名智火光　唅字劫災焰
黑色在風輪　加持白毫際
說名自在力　佉字及空點
想成一切色　加持在頂上
故名爲大空　五字以嚴身
威德炬熾燃　滅除衆罪業
天魔爲障者　見赫奕金剛
首中百光王　安立無垢眼
觀身同如來　復念滿足句一引
阿鑁囕唅欠　安立器世間
空風最居下　以觀火水地
是輪同金剛　名大目陀羅
光焰淨金色　普皆遍流出
爾時薄伽梵　觀察大衆會
告祕密主言　有法界標幟
由是嚴身故　生死中巡歷
於如來大會　菩提幢標幟
諸天龍夜叉　恭敬而受敎
初印佛三昧　法界及法輪
憩伽歸命合　屈風空輪加
法螺虛心合　風絞空輪上
吉祥願蓮花　金剛大惠印
摩訶如來頂　由峯毫相藏
瑜伽持鉢相　智惠手上舒
名無畏施者　下垂②哀滿願
惠拳舒火水　智者成佛③佛
內縛風輪索　心印舒火輪
舒水如來臍　內縛舒惠水
是名如來腰　如以習眞言

大惠刀眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃摩賀引朅伽尾囉惹遠摩珊捺囉二合者迦娑訶惹薩得迦二合野捺嘌二合瑟恥砌諾迦怛他引蘗多尾目乞底二合儞入佐多五尾囉誐達摩儞入惹多吽

大法螺眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引暗

蓮華座眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃一引阿去

金剛大惠眞言曰

①下＝上カ[illegible]　②哀＝號イ[illegible]　③佛＝眼カ[illegible]

曩莫三曼多沒馱南一引吽

如來頂眞言曰

曩莫三曼多沒馱南一引吽吽

如來頂相眞言曰

曩莫三曼多沒馱南一引誐誐曩引難多娑叵二合囉儜尾秫馱達磨儞入丁逸反惹帝娑嚩二合賀

毫相藏眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿急呼啥惹

大鉢印眞言

曩莫三滿多沒馱南一引婆上急呼

施無畏眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一薩嚩他三爾那爾那三佩野曩奢那娑嚩二合賀引

與願眞言曰

歸命一嚩囉那嚩日囉二合怛麼二合迦娑嚩二合賀

悲生眼眞言曰

歸命一誐誐曩嚩囉落吃叉二合儜迦嚕拏摩野怛他引蘖多作吃芻二合娑嚩二合賀引

如來索眞言曰

歸命一係係摩訶播捨鉢囉二合娑嚩那哩也三合薩埵馱𭌆微諾訶迦怛他蘖多地目吃底儞入佐多娑嚩二合賀

如來心眞言曰

歸命一枳穰二合怒嗢婆三合嚩娑嚩二合賀

如來臍眞言曰

歸命一阿沒㗚二合都嗢婆二合嚩娑嚩二合賀

如來腰眞言曰

歸命一怛他引蘖多三婆嚩娑嚩二合賀引

如來藏眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖底敵嚂𡅏落落娑嚩二合賀

普光眞言曰

歸命一入嚩二合攞摩履儞怛他引蘖多㗚旨娑嚩二合賀

藏印虛心合　風水屈入內

火合空亦然　地合令小屈

普光准大界　二空屈入月

風舒如放光　屈火如鉤形

如來甲如前　舌相二空入

語門虛中合　水風移入月

牙印風入掌　辨說二風輪

置火第三節三補吒勿頭相著　十力蓮花合

地空屈入內　掌內節相合

念處風捻空　開悟空持水

普賢如意珠　蓮合風加火

慈氏印准前　屈風火輪下

無能害力次偈

嚴淨佛國土　奉事諸如來

諦觀香水海

大海眞言曰

唵尾摩嚕娜地吽

以妙蓮花王　持於花藏界

衆初正覺等　敷置曼荼羅

密中之祕密　大悲胎藏生

及無量世間　出世漫荼羅

彼所有圖像　次第說當聽

四方普周匝　一門及通道

金剛印遍殿　中羯磨金剛

其上大蓮花　妙色金剛莖

八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴

開敷含菓實　於彼大蓮印

大空點莊嚴　十二支生句

普遍花臺中　常出無量光

百千衆蓮繞　其上復觀想

大覺師子座　寶王以校飾

在大宮殿中　寶柱皆行烈

遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡

垂懸妙寶衣　周匝香花雲

及與衆寶雲　普雨雜花等

繽紛以嚴地　諧韻有愛聲

而奏諸音聲　宮中想淨妙

賢瓶與閼伽　寶樹王開敷

照以摩尼燈　三昧惣持地

自在之綵女　佛波羅密等

菩提妙嚴花　方便作衆伎

歌詠妙法音　供養諸如來

以我功德力　如來加持力

及以法界力　普供養而住普通印

結大輪壇印　次衆色界道

囉白色中嚩赤色迦黃色花檢𡀔青色訶黑色音　界道金剛惠

印眞言觀彼中胎內諸種子一一分明安布先想四光

普光淨月輪　清淨離諸垢

中有本尊形　妙色超三界

縐縠嚴身服　寶冠紺鬘垂

寂然三摩地　輝焰過衆電

猶如淨鏡內　幽邃現眞容

喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無想淨法體　應願濟群生
以八曼荼羅　眷屬自圍繞
次東遍知印　此方觀自在
南置金剛手　依涅哩底方
不動如來使　風方勝三世
四方四大護　初門釋迦文
第三妙吉祥　南方除蓋障
勝方地藏尊　龍方虛空藏
及蘇悉脅屬　護世威德天
次第而安布　次應執香爐

若有者不可要印無作也但執香爐真言有別可口決也

次如來甲真言曰

歸命一鉢囉二合戰拏嚩日囉二合入嚩攞尾娑普二合囉吽

次如來舌真言曰

歸命一怛他蘖多爾訶嚩二合薩底也二合達磨鉢囉二合底瑟恥二合多娑嚩二合賀引

如來語真言曰

歸命一怛他引蘖多摩訶引嚩吃怛囉二合尾濕嚩二合枳孃二合曩摩護那也娑嚩二合賀

如來牙真言曰

歸命一怛他引蘖多能去瑟吒囉三合囉娑囉娑引銘囉二合參鉢囉二合引博迦薩嚩怛他引蘖多尾灑也參婆嚩娑嚩二合賀

如來辨說真言曰

歸命一阿振底也那部二合多二 踏波嚩引三摩多上鉢囉鉢多二合尾輸上馱娑嚩二合 羅娑嚩賀

如來十力真言曰

歸命一捺奢沫浪誐達三吽三髯娑嚩賀

如來念處真言曰

歸命一怛他引蘖多娑麼嘌二合底薩怛嚩一合係怛嚩一合毘庾二合嗢蘗二合 多誐誐曩三忙掺❶麼娑嚩二合賀引

平等開悟真言曰

歸命一薩嚩達麼三麼多鉢羅二合 鉢多二合怛他引蘖多弩蘖多娑嚩二合賀已上如來身會

普賢菩薩如意珠真言曰

歸命一參摩多弩蘖多尾囉惹達麼儞入 社多麼賀麼賀娑嚩二合賀引

慈氏菩❷薩真言曰

歸命一阿爾多惹野 薩嚩薩怛嚩二合奢野弩蘗多娑嚩一合賀

時佛住廿露生三昧說一切三世無閡力明妃真言曰可用頂印

歸命怛咥他一伽伽娜三迷二阿鉢囉二合□三謎三 薩嚩怛他引 蘖多三麼跢弩蘖帝四 誐誐曩三麼五 嚩羅落乞叉二合彌平六 娑嚩一合賀引

無能害力明妃真言曰可用寶幢印

曩莫薩嚩怛他引 蘗帝毘藥二合 薩嚩目契毘藥二合阿三迷三鉢囉二合謎四 阿者隸五 誐誐泥薩摩二合羅彌六薩嚩怛羅二合 弩蘖帝娑嚩二合賀

金剛手持華內智嚩入壺 嚩日囉二合 播捉此大真言王印以五貼表內五智故

淨治真言曰

唵沒馱每引 怛囉引二合 嚩日囉二合羅乞叉二合慽

不動大明王　去垢令清淨
辟除使光顯　及護身結界
次欲請聖賢　次先用鈴杵
次以印真言　而請召衆聖
鈎印索鎖鈴　次示三昧耶
速滿無上願　令本真言主
諸明歡喜故　所獻閼伽水
如法已加持　奉諸善逝者
用浴無垢身　次當淨一切
佛口所生子真言曰二十一遍不動

次奉華座真言曰除障除不動加護 阿是而作言

佉字大空點　而置於頂上
轉身作薩埵　金剛種子心
遍布諸支分　諸法離言說
以具印真言　印同執金剛

彼真言曰五貼三貼

曩莫三滿多嚩日囉二合 赧戰拏摩 訶嚕灑拏平吽

遍身被服甲　次應一心作
摧伏諸魔印　真語共相應
惠拳舒風輪　加於白毫際
如毘俱胝形　纔結是法故
當見遍此地　金剛熾焰光
能除極猛利　無量天魔軍
及餘爲障者　必定皆退散

怖魔真言曰

❶麼＝忙イ㊀　❷薩＋（住發生普遍大慈三性說）イ㊀

歸命一摩訶引沫囉二合嚩底二 捺奢嚩嚕嗢婆二合吠三摩賀引昧怛哩也二合毘庾二合嗢蘗二合底娑嚩賀

次用難堪忍　密印明結護
藏密散水輪　旋轉指十方
是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事
悉能普護之　威猛無能覩

大結界眞言曰

歸命一薩嚩怛囉二合弩蘗帝滿馱野徙𠾖摩訶三摩野涅羅者二合帝娑麼二合囉嬭阿鉢羅二合底訶帝馱迦馱迦 折囉折囉滿馱滿馱捺奢儞以二合𤚥薩嚩怛他蘗多 拏枳惹帝鉢囉嚩❶囉達麼𩕳 馱尾惹曳婆誐嚩 底尾矩嚕尾矩嚕麗魯補哩尾矩嚕娑嚩賀引

略說眞言此眞言者可用臨師口在別用云

麗魯補哩尾矩嚕尾矩嚕娑嚩賀引

第六會

四方四大護　無畏壞諸怖
難降伏護者　無堪忍普護
藏印水甲合　散舒二風輪
法幢高峯觀　哀愍無餘衆
帝釋方花臺　縛字光轉成
無畏結護者　金色妙白衣
面現小忿怒　手執於壇荼
夜叉方❷縛字　壞諸怖結護
素衣潔白色　手持於渴伽
龍方觀索字　轉成難降伏
色如無憂花　朱衣現微咲

而觀於衆會　焰魔方唅欠
成無勝結護　黑色玄服衣
毘❸俱眉浪文　首戴髮髻冠
光照衆生界　手持擯荼印
及一切眷屬　皆座白蓮花
眞言各密印　如前已開示
門門二守護　無能三昧拳
擧翼輪開敵　智拳心舒風
猶如相擬勢　想對擧惠拳
狀如相擊勢　不可越守護

眞言曰

金剛歸命 訥囉馱二合囉灑二合摩訶路灑拏佉捺野薩鑁怛他引蘗多然矩嚕娑嚩二合賀

相向守護明

同前係阿鼻目佉引摩訶鉢囉二合戰拏佉那野緊旨羅也徙三摩野麼弩娑麼二合囉娑嚩賀引

塗香眞言曰

歸命一尾輪馱誐度納婆二合嚩娑嚩賀

花供養眞言曰

歸命一摩賀引妹怛哩也二合毘庾二合訥蘗二合帝娑嚩賀引

燒香眞言

歸命一達麼馱怛縛二合弩蘗帝娑嚩二合賀

飮食供養眞言曰

歸命一阿羅羅迦囉囉末隣上捺娜弭沫隣捺彌摩訶沫灑娑嚩二合賀

燈供養眞言曰

歸命一怛他引蘗多囉喈二合娑叵二合羅傳嚩婆引娑曩誐誐揉那哩也二合娑嚩二合賀

虛空藏轉明妃眞言曰

曩莫薩嚩怛他蘗帝瞟一尾濕嚩二合目契弊薩嚩他欠嗢娜蘗帝娑頗二合囉係鈴誐誐娜劍平引娑嚩二合賀

次

毘盧舍那位　及行者所居
皆有海會衆　圍繞端嚴位
讚王如後述　七遍稱誦之

讚曰

薩嚩尾野二合鼻波去嚩佗囉引二合佗哩二合野一素引誐多地引鉢帝爾悲以反娜三怛嚩引二合馱覩迦摩賀囉引惹吠微閉反 嚧佐曩曩謨引素覩二合帝

此略也大讚在別

若持此讚王所樂當成就

第二會

復次祕密主　如來曼荼羅
猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮花
空點爲幖幟　金剛印圍繞
從彼眞言主　周匝放光明
佛坐道樹下　持此降四魔
能具多功德　生衆三昧王
次於其北維　道師諸佛母
光曜眞金色　縞素以爲衣
遍照猶日光　正受住三昧
復次七俱胝　佛母菩薩等
復於彼南方　大勇猛菩薩
大安樂不空　金剛三昧寶

❶〔嚩〕イ－㊥　❷縛＝博ヵ㊥　❸俱＝如イ㊥

救世諸菩薩　大德聖尊印
號名滿衆願　眞多摩尼珠
住於白蓮上
一切佛心眞言曰（用通印）
歸命一 暗薩嚩沒馱冐地薩怛嚩（二合）紇哩（二合）捺野儞也（二合）吠奢儞曩莫薩嚩尾泥娑嚩（二合）賀（引）
虛空眼明妃眞言曰（可用佛眼印）
歸命一 喩一 誐誐曩嚩囉落叉（二合）儞二 誐誐曩三迷曳薩嚩覩嗢蘗（二合）多（四）避娑囉（三）婆吠入嚩攞那目伽難（去六）娑嚩（二合）賀
一切菩薩眞言曰
歸命一 薩嚩他尾摩底尾枳囉儜（四）達摩（二合）馱睹嗢入惹多（五）參參訶（六）娑嚩（二合）賀（引）（已上佛部通印）

第三會

北方觀自在　祕密曼荼羅
佛子一心聽　普遍十方相
中吉祥商佉　出生鉢曇花
開敷含菓實　承以大蓮手
光色如皓月　商佉軍那花
微咲坐白蓮　髻現無量壽
住普觀三昧　蓮花部眷屬
最西第一置　馬頭觀自在
大明自身等　多羅尊菩薩
觀自在菩薩　毘俱胝菩薩
大勢至菩薩　蓮花部發生
第二寂智明　及大吉祥明
大吉祥大明　如意輪菩薩
耶輸陀羅妃　窣堵波吉祥

大隨吉菩薩　白處尊菩薩
大吉變菩薩　水吉祥菩薩
不空羂索王　豐財菩薩等
白身觀自在　被葉衣菩薩
彼右大名稱　聖者多羅尊
靑白色相雜　中年女人狀
合掌持靑蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微咲白鮮衣
內縛豎空風　左邊毘倶胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻
尊形猶皓索　圓光色無主
黃赤白相入　前印風輪交
次近毘倶胝　晝得大勢尊
被服商佉色　大悲蓮花手
滋榮而未敷　圍繞以圓光
明妃住其側　號持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙花枝　左持鉢胤遇
密印淮明王　上擧風輪屈
近聖者多羅　住於白處尊
髻冠鬘純白　鉢曇摩花手
定惠虛心合　空水入月中
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髻　印如白處尊
移風空輪下　相去如穬麥
地藏內爲縛　地水空並合
觀自在菩薩眞言曰（梵云阿嚩枳帝濕嚩囉二合羅）

歸命一 薩嚩（二合）怛他蘗多（引）嚩路吉多羯嚕儜摩野囉囉囉吽惹娑囉（二合）賀（引）
多羅菩薩眞言曰（哆引囉儞尾）
歸命一 淡哆嚟哆嚟捉（二）羯嚕拏昷婆（上三）吠（平）三娑嚩（二合）賀（引）
毘倶胝菩薩眞言曰
歸命一 補利薩嚩婆 野怛囉散儞（入二）吽娑頗吒野娑嚩賀（引）
大勢至菩薩眞言曰（摩訶娑太二合摩鉢囉二合鉢路）
歸命一 參髯髯索娑嚩賀（引）
耶輸陀羅菩薩眞言曰
歸命一 炎野輸馱羅野（引）娑嚩（二合）賀（引）
白處尊菩薩眞言曰
歸命一 怛他（引）蘗多尾灑野三婆吠鉢娜麼（二合）忙履儞（入）娑縛（二合）賀
賀野紇哩嚩眞言曰
歸命一 吽佉那野畔惹薩叵（二合）吒野娑嚩（二合）賀
地藏菩薩眞言曰
歸命一 訶訶訶素怛弩娑嚩（二合）賀（引）

佛子應諦聽　次東第三院
施願金剛檀　四方相均普
衛以金剛印　當於彼中作
火生漫茶羅　內心復安置
妙善靑蓮印　智者漫殊音
本眞言圍之　如法布種子
而以爲種子　復於其四旁
嚴飾以靑蓮　圍作勳尊衆

第八會

先安妙吉祥　其身欝金色
五髻冠其頂　猶如童子形
左持青蓮花　上表金剛印
慈顏遍微咲　坐於白蓮花
妙相圓普光　周匝牙暉映
而住佛加持　神力三昧王
惹野尾惹野　嚩母嚕儞多
北光網菩薩　阿波羅爾多
次寶觀菩薩　無垢光菩薩
月光明菩薩　五髻文殊等
烏波髻告儞　奉教諸菩薩
文殊二使者　鈎召四奉教
幷鈎召菩薩　右光網菩薩
執持衆寶網　種種妙瓔珞
住寶蓮花座　而觀佛長子
定拳執鈎印　寶冠持寶印
左蓮無垢光　青蓮而未敷
前印舒微屈　計設儞持刀
惠拳地水竪　質怛羅童子
右拳風輪杖　召請風爲鈎
次五種奉教　不思議童子
定惠內縛拳　空風竪相合
風屈第三節　如是五使者
二衆共圍繞　侍衛無勝智

(文殊三補吒拳二火反押二水背風捻空輪無勝智者文殊也)

文殊師利菩薩(滿祖室哩沒馱㩙)眞言曰

歸命一係係俱摩羅迦尾目吃底二合鉢他悉體二合多娑摩二合羅娑摩二合羅鉢囉二合底然娑嚩二合賀

光網菩薩眞言曰

歸命一係係俱摩囉忙野　蘗多娑縛二合娑嚩悉體(地以反)多娑嚩二合賀引

無垢光菩薩眞言曰

歸命一係矩忙囉二尾質怛囉二合蘗底矩忙囉摩弩娑摩二合囉娑嚩二合賀引

計設尼眞言曰(以下五童子文殊使者)

歸命一係係矩忙引㘑計那耶壤難娑麼二合羅娑麼二合囉鉢囉二合底娑嚩二合賀

烏波計設儞眞言曰

歸命一頻那野壤難係矩忙哩計娑嚩二合賀

地惠幢眞言曰(嚩索麼底也二合)

歸命一係娑麼二合囉壤曩二合計覩娑嚩二合賀引

質怛囉童子眞言曰

歸命一弭履質多羅娑嚩二合賀引

召請童子眞言曰(已上文殊五使者)

歸命一阿迦羅叉梨曳二合也薩鑁引矩嚕阿去然三矩忙引囉寫四莎訶

不思議童子眞言曰

歸命一阿(上呼之急)微娑摩二合也濘曳平二莎訶

第九會

行者於左方　次作大名稱
除一切蓋障　大精進種子
謂眞陀摩尼　住於火輪中
翼從端嚴衆　當知彼眷屬
悲愍惠菩薩　破惡趣菩薩
施無畏菩薩　賢護菩薩等
不思議菩薩　慈發生菩薩
幷折諸熱惱　祕密之標誌
次第應安布　名稱除障尊
住悲力三昧　智福虛心合
池水屈入月　尊左除疑怪
內縛竪火空　寶瓶置一股
施無畏菩薩　作施無畏手
除一切惡趣　定惠舒合掌
救護惠菩薩　悲手掌在心
竪空指向上　大慈生菩薩
惠風空持花　悲漩潤左置
悲念在心上　垂屈火輪指
除一切勞惱　作垂施願手
廿流水流注　遍在諸指端
次不思議惠　以無畏之手
空風持珠狀

除一切蓋障菩薩眞言曰

歸命一阿去引薩怛嚩二合係多弊(毘庾反)嗢蘗二合多怛𪘨二合怛𪘨二合𪘨𪘨娑嚩二合賀引

除疑怪菩薩眞言曰(號俱賀哩㩙)

歸命一尾麼底製諾迦娑嚩二合賀引

施無畏菩薩眞言曰

歸命一阿佩演那那娑嚩二合賀

除惡趣眞言曰

歸命一阿毘庾二合達囉捉薩怛嚩二合馱敦娑嚩二合賀引

救護惠菩薩眞言曰

歸命一係摩訶引摩賀引娑麼二合囉鉢囉二合底然娑嚩二合賀

大慈生菩薩眞言曰(摩訶晦滴哩也二合毘欲㩙迦二合)

歸命一娑嚩(二合)制姤嗢櫱多娑嚩(二合)賀
悲潤漩菩薩眞言曰(摩訶引迦嚕拏莎羅拔多)
歸命一迦嚕傳沒曬昵多娑嚩(二合)賀
除一切熱惱菩薩眞言曰(薩嚩娜引賀鉢羅捨弭種子縊)
歸命一係嚩羅娜(二合)嚩囉鉢囉(二合)鉢多(二合)
莎訶
不思議惠菩薩眞言曰
歸命一薩嚩捨鉢哩布囉迦(二合)娑嚩(二合)賀(引)

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷上

曼荼羅寺本
移點了比校了

大毘盧遮那成佛神變經卷下

菩提幢密印標幟曼荼羅品之二

第十會

北方地藏尊　其坐極巧嚴
身處於焰胎　雜寶莊嚴地
綺錯互相間　四寶爲蓮花
聖者所安住　金剛不可壞
行境界三昧　及與大名稱
無量諸眷屬　日光明菩薩
堅固心菩❶提　并持地菩薩
寶手菩薩等　寶光明菩薩
寶印手菩薩　不空見菩薩
除一切憂冥　祕密內爲縛
舒散於火輪　右觀寶愛尊
惠拳舒三輪　寶上三股印
寶手於寶上　一股金剛印
惠拳舒水輪　持地右寶上
二手金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅固意右寶
羯磨金剛印　前印諸輪合
(二風竪著二中指背爲諸輪分也)

地藏菩薩眞言曰(尾薩嚩引鉢哩布羅迦)
歸命一訶訶訶尾娑麼曳娑嚩(二合)賀
寶手菩薩眞言曰(羅怛曩二合播捉)
歸命一羅怛怒(二合)嗢婆(二合)縛娑嚩(二合)賀
持地菩薩眞言曰(馱囉捉馱羅)
歸命一達羅尼(尼仁反)達羅娑嚩(二合)賀
寶印手菩薩(羅怛曩二合穀捺羅二合賀薩多)
歸命一囉怛曩(二合)儞入梨多娑嚩(二合)賀(引)
堅固意菩薩(怛哩二合荼地也二合捺也)
歸命一縛曰囉(二合)三婆嚩娑嚩(二合)賀(引)

第十一會

西方虛空藏　勤勇被白衣
圓白悅意壇　大白蓮華王
持大惠刀印　如是堅利刃
鋒銳猶氷霜　住清淨境界
自種子爲種　智者尊北布
檀波羅密菩薩　戒波羅密菩薩
忍波羅密菩薩　精進波羅密菩薩
禪波羅密菩薩　般若波羅密菩薩
方便波羅密菩薩　願波羅密菩薩
力波羅密菩薩　智波羅密菩薩
金剛藏王菩薩　蘇悉地羯羅
金剛針菩薩　蘇波呼菩薩
無垢遊菩薩　發意轉法輪
生念處菩薩　忿怒鉤菩薩
不空鉤自在　千眼觀自在
曼荼羅菩薩　金剛明王菩薩
金剛將菩薩　軍荼利菩薩
不空金剛菩薩　供養寶菩薩
孔雀明菩薩　一吉羅刹王
十一面自在　印形如法數
大虛空無垢　二手作刀印
三補吒空捻風　虛空惠法輪
清淨惠商佉　行惠敷蓮花
安住惠菩薩　多羅印稍開
虛空藏菩薩

歸命一伊阿迦奢三曼多㫖識他尾質怛濫嚩
囉(二合)達囉娑嚩賀
虛空無垢菩薩(識識曩迦麼攞)
歸命一感識識曩阿難多過者羅娑嚩(二合)賀(引)
虛空惠菩薩(識識曩摩帝)
歸命一嚩斫乞囉(二合)嚩入嚩底(二合)娑嚩(二合)
訶
蓮花印菩薩
歸命一俱嚩嚕野娑嚩(二合)賀(引)
清淨惠菩薩菩薩(尾戍馱摩帝)　商佉印
歸命一伽丹達摩三婆嚩娑嚩(二合)賀(引)
行惠菩薩(捺嚩怛羅摩帝)　蓮花印
歸命一底蹉鉢納麼(二合)阿賴野娑嚩(二合)賀
安住惠菩薩(悉地二合羅沒弟)

❶提＝薩ィ㊥

歸命一吽壞弩納婆二合嚩娑嚩二合賀引
出現智菩薩又名蘇悉地菩薩可用身印又用通印
歸命一爾嚩日囉二合悉體二合囉沒弟布囉嚩
嚩怛麼二合滿怛囉娑囉娑嚩二合賀引
執蓮花菩薩可用普印
歸命一嚩日羅二合迦囉娑嚩二合賀引
檀波羅密明
唵婆去誐嚩無以反底丁以反娜引𧍒引地跛帝尾娑
㗚二合蔥引布引羅野娜引難娑嚩二合賀引
戒波羅密明
唵試引攞馱引里抳婆去誐嚩無可反底丁以反吽郝
忍波羅蜜明
唵婆去誐嚩底丁以反乞鏟印二合底馱里抳吽發吒
進波羅密明
唵尾微一反哩野二合迦哩吽引尾哩褭二合尾褭
二合娑嚩二合賀引
禪波羅密明
唵婆誐嚩底薩嚩播引跛賀引哩抳摩賀引奈引
底曳二合吽引吽引吽引發吒
般若波羅蜜明
唵地入引室哩引二合輸嚕二合多尾蔥引曳娑嚩
賀
方便波羅蜜明
唵摩賀引每引怛囉二合喞帝娑嚩賀引
願波羅蜜明
唵迦嚕抳反二合迦嚕抳賀賀賀𧁾
力波羅密明
唵娜麼𩕳母儞帝吽引賀賀賀吽𧄒
智波羅密明

唵麼麼枳孃二合𩕳迦㘑吽引娑嚩二合賀引

復次祕密主　今說第二壇
正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　內心蓮花莖
臺現迦羅著　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表大風印　鑁鑁猶玄雲
鼓動幢幡相　空點為摽幟
其上生猛焰　同於劫災火
而作三角形　三角以圍之
光鬘相周普　晨朝日暉色
是中鉢頭摩　朱顯猶劫火
彼上金剛印　流散發焰暉
持以吽字聲　勝妙種子字
先佛說是汝　勸勇曼荼羅
忿怒金剛衆　次東第一布
發生金剛部　金剛鈎菩薩
手持金剛菩薩　金剛薩埵菩薩第四會
持金剛鋒菩薩　金剛拳菩薩
忿怒月厭菩薩　無垢持金剛
金剛牢持菩薩　忿怒持金剛
無邊超越菩薩　金剛鎖菩薩
持金剛菩薩　住無戲菩薩
金剛持輪菩薩　金剛銳陀以反去聲菩薩
適悅持金剛　金剛牙菩薩
離戲論菩薩　持妙金剛菩薩
持金剛利菩薩　部母忙莽鷄
亦持堅惠杵三股　嚴身以瓔珞
彼右金剛針　使者圍繞之

微咲同瞻仰　猶股堅利惠
內拳申風輪空入　左置商羯羅
執持金剛鎖　自部諸使俱
其身淺黃色　智杵為摽幟
四輪背相叉　旋轉惠加定
於執金剛下　忿怒降三世
摧伏大障者　號名月厭尊
三目四牙現　夏時雨雲色
阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞
攝護衆生故　無量衆圍繞
乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮花中
二空開持風
諸金剛拳內縛准五貼印小不到諸金剛持地二空並豎二肘相迫稍高豎以像貼形
忿怒軍吒利　瑩如碧頗梨
威光如劫火　赫奕背月輪
頻眉咲怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　威曜成如日
千手各摽持　金剛諸器仗
首冠金剛寶　龍瓔虎皮裙
在於月輪中　安坐盤石上
忿迅俱摩羅　身住黃金色
髮亦上撩亂　瓔珞釧嚴身
住於青蓮花　虎皮用漫跨
惠杵定無畏　繞持真言曰
化佛從口出　次烏芻沙摩
作大忿怒形　黑色光焰起
右釰下羂索　捧及三貼叉
器仗皆焰起　奉教等金剛

如是等上首　十佛殺塵數
持金剛衆俱　金剛手菩薩
嚩日羅二合播抳
金剛歸命一唵嚩日囉二合播抳嚩日囉薩怛嚩二合吽
忙莽鷄金剛眞言曰部母
那謨囉怛娜二合怛囉夜也娜麼室戰拏嚩日囉二合播拏曳摩訶藥乞叉二合細䨴鉢跢曳短蘭去馱哩滿馱滿馱吽發吒
金剛針眞言曰
金歸命一薩嚩達麼儞丁逸反㗚吠達儞嚩日囉二合素爾嚩囉爾娑嚩二合賀
金剛鎖眞言曰
金歸命一吽引滿馱滿馱野冐吒冐吒野嚩日嚕二合娜婆二合吠薩嚩怛囉二合鉢囉二合底賀帝娑嚩二合賀
降三世金剛眞言曰亦三月黶面
金歸命一紇利二合急呼吽發吒輕二莎訶
一切持金剛眞言曰
金歸命一吽吽吽二發吒輕發吒輕髯髯三娑囉二合賀
金剛拳眞言曰
金歸命一娑怖二合吒野嚩日囉二合三嚩吠娑嚩二合賀
一切奉教金剛眞言曰
金歸命一係係緊質囉引拽徙二紇栗二合假儜二合紇㗚二合假儜二合佉娜佉娜四鉢履布羅也五薩嚩二合僅迦囉難蘇婆二合底丁以反然莎訶

次往西方畫　無量持金剛
種種金剛印　形色各差別
普放圓淨光　爲諸衆生故
中置般若尊　不動漫荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方
大日如來下　不動如來使
持惠力羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相
充滿童子形　光焰火界印
風方忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍繞　寶冠持金剛五股
不顧自身命　專請而受教
盤若右邊置　焰曼威怒王
乘青水牛坐　持種種器杖
髑髏爲瓔珞　頭冠虎皮裙
遍身焰洞然　顧視於四方
如師子奮迅　以右降三世
般若波羅密菩薩眞言曰
唵地入室哩二輸嚕二合多尾惹曳娑嚩賀
不動尊眞言曰可用劍印
曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥二合薩嚩目契毘藥二合薩嚩他怛囉二合吒贊拏摩賀路沙灑拏欠佉引呬佉引呬薩嚩尾覲南二合吽怛囉二合吒憾翰
勝三世金剛眞言曰金剛界降三世也
❶金歸命一訶訶訶尾娑麼二合曳薩嚩怛他蘖多尾灑野三婆吠怛喇二合路枳也二合尾惹野吽惹娑嚩二合賀

大威德金剛眞言曰焰曼德迦
金歸命一唵紇唎二合瑟室唎二合尾訖里二合馱娜䨴二合吽薩嚩設咄喻二合馱引捨野薩擔二合婆野薩擔二合婆野娑叵二合吒娑叵二合吒娑叵二合吒娑嚩二合賀
持眞言行者　次往第三院
東方初門中　釋迦師子壇
謂大因陀羅　妙善眞金色
四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周匝皆黃暉
金剛印圍繞　紫金光聚身
具三十二相　被服袈裟衣
坐白蓮花臺　爲令敎流布
住彼而說法鉢印　智手吉祥下水字持
入寶處三昧同卷入闕　虛空觀自在
無能勝幷妃　次北如來寶
如來毫相尊　大轉輪光聚
無邊音聲佛　如來悲愍慈
左白傘蓋佛　勝佛最勝佛
高佛摧碎佛　如來舌語咲
寶上爍乞底　栴檀香辟支
多摩羅香等　目連須菩提
迦葉舍利弗　如來喜幷捨
傘上如來牙　輪輻辟支佛
寶輻辟支佛　㺃絺羅阿難
迦栴𡍼波羅　智供養雲海
釋迦牟尼佛眞言曰
歸命一嚩薩嚩吃哩二合捨涅素娜䨴薩嚩達摩嚩無縛反始多鉢羅二合鉢多誐誐曩三摩三摩

❶金歸命一＝曩莫三曼多嚩日羅二合報一「■

娑嚩二合賀引
次於世尊右　顯示遍智眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母
彼眞言曰內縛申火屈風在火背一麥不相到
歸命一怛他引誐多作乞芻二合尾野二合嚩路
引迦野娑嚩二合賀引
次寫毫相明　住鉢頭摩花
四照商佉色　執持如意寶
滿足衆希頭　惠拳置眉間
風指彼眞言曰
歸命一嚩羅泥鉢曬二合鉢羅二合鉢帝吽娑嚩
二合賀
一切諸佛頂　惠手指峯聚
置頂成密印
彼眞言曰
歸命一鑁鑁吽吽泮吒莎嚩二合賀
救世釋師子　次南五佛頂
白傘竪惠風眞金　定掌覆如蓋
勝頂前刀印金三補　最勝印金輪淺黃
光聚如來頂淺白　捨除智成拳內縛白
風輪屈如鉤　復於毫相北
安布三佛頂　廣大發生頂
同前蓮花印　極廣廣生頂
五智金剛印　無邊音聲頂赤
卽前商佉印
白傘蓋佛頂眞言曰
歸命一囕悉怛多鉢怛囉二合鄔瑟尼二合灑娑
嚩賀引

勝佛頂眞言曰
歸命一苫惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩二合賀
最勝佛頂眞言曰
歸命一施寀尼惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩二合賀
光聚佛頂眞言曰梵云帝殊陀印
歸命一怛陵二合帝儒囉施鄔瑟尼灑娑嚩賀引
除障佛頂眞言曰又捨除又除業梵云毘吉羅那
歸命一訶啉二合尾枳囉拏半祖鄔瑟尼一合灑
娑嚩賀
廣生佛頂眞言曰
歸命一吽吽輪吽短鄔瑟尼二合灑娑嚩二合賀
引
發生佛頂眞言曰
歸命一室嚕唵三合鄔瑟抳二合灑娑嚩二合賀
引
無量音聲佛頂眞言曰
歸命一吽惹欲鄔瑟尼二合灑娑嚩二合賀引
次布聲聞衆梵夾爲標幟在左
彼眞言曰
歸命一係睹鉢羅二合底也二合野尾糵多羯麼
涅惹多吽
復置緣覺衆　內縛竪火輪
圓滿錫杖相
眞言曰　歸命一嚩入
釋迦牟尼前　無能勝及妃
明王智持蓮　風空捻火屈
定掌外向舒頭高於　而在黑蓮上
妃密勝大口內縛空如鉤黑色持刀
阿上跛羅引爾多引眞言曰又無能忿怒明王

歸命一地入嘙二合知利二合嘙嘙駒嘙二合駒嘙
二合娑訶
無能勝妃眞言曰
歸命一阿跛囉爾帝惹㤹底怛抳帝娑嚩二合
賀引
次於東北方　布列淨居衆
自在思惟手側頭就手　普花風火差
火入胸前側　光鬘空在掌
滿意空風花　遍音空加水
火風以掩耳兩耳
自在天子眞言曰
歸命一唵播囉儞怛麼二合囉底毘糵二合娑嚩
二合賀
普花天子眞言曰
歸命一麼弩囉達麼三婆嚩迦託迦託那三三
忙繕泥娑嚩二合賀
光鬘天子眞言曰
歸命一惹覩鄔姹二合寫難娑縛二合賀
滿意天子眞言曰
歸命一阿唵背囀恥弊娑嚩二合賀
遍音天子眞言曰
歸命一唵阿波薩嚩二合嚛皺娑嚩二合賀
行者於東隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲標
身色皆深赤　心置三角印
惠珠定操形　掌仰定持杖
靑羊已爲坐　妃后侍左右
婆藪仙仙妃　阿詣羅瞿曇
阿底哩與仙　及毘哩瞿仙

次置自在女　毘紐夜摩女
賢摩羯二魚　羅睺阿伽羅
大主訶悉多　次置於摩伽
七曜衆間錯　自記質怛羅
果得尾舍佉　藥叉持明衆
次增長天王　南門難陀龍
烏波大龍王　并二修羅王
近門黑暗天　次焰魔羅王
手持壇拏印　水牛以爲坐
震雷玄雲色　七母并黑夜
死后妃圍繞　奉教鬼衆女
鬼衆拏吉尼　成就大仙衆
摩尼阿修羅　及阿修羅衆
金翅王并女　准九頭龍印
鳩槃茶及女　火天空在掌
縛思等仙印　空持地二節印二
次第開數遍先開頭指至空火屈　焰魔定惠合
地風雙入月　七母三昧拳
抽空竪鎚印　暗夜三昧拳
風火並皆申　焰魔妃后鐸
惠手垂五輪　猶如健吒相
荼吉尼定掌　爾賀嚩觸之

火天眞言曰
歸命一惡哦那二合曳娑嚩二合賀
后眞言曰
歸命一阿起禰曳娑嚩二合賀
嚩斯仙明曰名嚩數仙
歸命一嚩斯瑟吒二合栗鉐娑嚩二合賀
阿跌哩仙眞言曰亦名阿底哩與仙
歸命一惡帝曬二合也摩訶栗鉐二合娑嚩二合賀
驕答摩仙眞言曰
歸命一婆唖二合輸怛摩二合摩訶栗鉐二合娑嚩二合賀
蘗栗伽仙眞言曰
歸命一俱哂摩二合摩訶栗鉐蘗栗伽二合娑嚩二合賀
增長天王眞言曰
歸命一唵尾嚕茶迦三藥乞叉二合地跛多曳三娑嚩二合賀
閻魔王眞言曰
歸命一嚩嚩娑嚩二合多野二合娑嚩二合賀
死王眞言曰亦名后
歸命一沒底野二合吠娑嚩二合賀
焰摩七母眞言曰
歸命一忙底哩二合毘藥二合娑嚩二合賀
暗夜神眞言曰
歸命一迦囉羅底哩二合曳娑嚩二合賀
奉教官眞言曰亦名大山府君古人傳曰深沙大聖也印金剛合掌也此肉飯肉鬼也
歸命一枳怛囉二合虞鉢多二合野娑嚩賀
拏吉尼眞言曰
歸命一頡唎二合訶娑嚩二合賀引
金翅鳥王眞言曰金剛合掌
歸命一阿鉢囉二合底賀多三捨薩那南引四怛儞也二合他五唵捨句娜二合摩訶引捨句娜七尾旦多八跛乞叉二合引九薩嚩跛曩十識那迦十一佉佉佉呬佉呬十二三摩野十三摩奴薩摩二合囉十四畔底瑟姹二合十五冒地薩怛舞二合十六枳孃二合跛野底十七娑嚩二合賀

泥哩底方主　號名大羅刹
執刀恐怖形　蓮合水入月
風竪空火交　及羅刹女等

羅刹王眞言曰
歸命一囉吃察二合娑地跛路曳娑嚩二合賀引
羅刹斯女眞言曰
歸命一囉乞刹二合娑識尼弭娑嚩二合賀
羅刹衆眞言曰
歸命一囉乞叉二合細毘藥二合娑嚩二合賀

西門內左右　忿怒無能勝
阿毘目佉對　難徒拔難徒
及以諸地神　龍王嚩嚕拏
天形女人狀　龍光龜爲坐
執耀衆尊辰　香對生大光
寂蝎弓秤宮　月耀及女天
男天摩弩赦　遮文鳩摩利
釋梵二天女　自在烏摩妃
門北當安布　廣目天龍衆
龍王妃眷屬　那羅毘紐妃
辨才焰摩羅　月妃戰捺羅
鼓天歌天女　歌天樂天衆
風天并眷屬　天使并妃等
水天執羂索　諸龍覆散掌
二空互相絞　二龍左右掌
更互而相加　地神持寶瓶
辨才卽妙音　惠風持於空
運動如奏樂　彼天費拏印
那羅延持輪　定掌以舒散

后契空持風　圓滿如輪勢
塞建曩童子　三鈷乘孔雀
商羯羅戟印　定空加白地
（三指散捻地甲仍加對空合月）
后印空持地（三合）
妃蜜三輪開　遮文荼定掌
仰持劫波羅　月天三昧印（觀音印半）
持於白蓮花　宿蜜火空交
縛庾風天幢　智拳地水竪
皆眷屬圍繞

廣目天眞言曰

歸命（一）唵（二）尾嚕博乞叉（二合）那伽（三）地跛多曳（四）娑嚩（二合）賀

水天眞言曰

歸命（一）阿播鉢多曳娑嚩（二合）賀

難陀拔難陀眞言曰

歸命（一）難徒鉢難娜曳娑嚩（二合）賀

諸龍眞言曰

歸命（一）銘伽捨儞（入）曳娑嚩（二合）賀

地天明

歸命（一）鉢哩（二合）體（丁以反）吠曳娑嚩（二合）賀

妙音天女眞言曰

歸命（一）蘇羅娑嚩（二合）帶曳（二合）娑嚩（二合）賀

那羅延天眞言曰

歸命（一）尾瑟拏（二合）吠娑嚩（二合）賀

后眞言曰

歸命（一）尾瑟拏（二合）弭娑嚩（二合）賀

月天眞言曰

歸命（一）戰捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀

請二十八宿眞言曰

歸命（一）唵阿（上）瑟吒（二合）尾孕（二合）設底喃諸乞察（二合）怛囉（二合）毘藥（二合）儞曩顊（去）曳摘計吽惹娑嚩（二合）賀

摩醯首羅眞言曰

歸命（一）唵摩係（引）濕嚩（二合）囉野娑嚩（二合）羅野娑嚩（二合）賀（引）

烏摩妃眞言曰

歸命（一）烏摩儞弭娑嚩（二合）賀

遮文荼眞言曰（梵字有護嚕護嚕一句）

歸命（一）左門拏娑嚩（二合）賀

風天眞言曰

歸命（一）嚩野吠娑嚩（二合）賀

眷屬諸仙二十八天部眞言在大曼荼羅圖中

北方門內置　難陀烏波龍
俱妃羅并女　次西捨乞攞（二合帝釋名）
釋衆諸眷屬　明女歌樂天
摩睺羅樂天　摩睺羅伽衆
成就持明仙　持鬘并天衆
化他兜率天　光音大光音
門東毘沙門　吉祥功德天
八大藥叉衆　持明仙仙女
百藥愛才等　賢鈎本方曬
井阿濕毘儞　多羅滿者百
十二屬女天　螃蟹師子衆
大戰鬼大白　毘那夜迦等
摩訶迦羅天　多聞虛心合
雙地入掌交　空樹風側屈
一寸不相著　左一切藥叉
定拳風如鉤　一切藥叉女
舒掌空持地　風捻空輪節（亦合手作）
門東毘舍遮　定拳申火輪
前印火輪屈　即名毘舍支女
又大藥叉印　定惠內叉拳
水竪二風屈

多聞天王眞言曰

歸命（一）味室囉（二合）摩拏野娑嚩（二合）賀

諸藥叉眞言曰

歸命（一）藥乞叉濕嚩（二合）羅野娑嚩（二合）賀

諸藥叉女眞言曰

歸命（一）藥叉（二合）尾儞也（二合）達哩娑嚩（二合）賀（引）

諸毘舍遮眞言曰

歸命（一）毘舍遮蘗底（丁以反）娑嚩（二合）賀

諸毘舍支女眞言曰

歸命（一）毘旨毘旨娑嚩賀

東北伊舍那　眷屬部多等
戟印三昧拳　竪火風屈背

伊舍那天眞言曰

歸命（一）嚕捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀

諸步多眞言曰（自在天眷屬）

歸命（一）喁縊喁伊（上）蘗懵散寧步路喃娑嚩（二合）賀

東門帝釋天　安住妙高山
寶冠被瓔珞　手持獨股杵
天衆自圍繞　左置日天衆
八馬車輅中　二妃在左右
逝耶毘逝耶　摩梨支在前
識處空處天　無所非想天

堅牢神與后　器手天天后
常醉喜面天　左右二守門
井二守門女　持國大梵天
四禪五淨居　𣏌木者作者
烏頭[1]并米眼　增益不染等
羊牛密婦天　彗流星霹靂
日天子眷屬　帝釋印內縛
二風申如針空竪　日天福智仰
風水加火背　其狀如車形
社耶毘社耶　般若三昧手
風地節相背　水火自相持
空並置於心　九執二羽合
空輪並而申　梵天持紅蓮准月
三昧空捻水　明妃風加火
空持水中節　乾闥婆密印
內縛申水輪　脩羅以智手
風絞空輪上定如妙音諸天若作事業印取手作亦得

帝釋天眞言曰
歸命一鑠吃囉二合也娑嚩賀
持國天王眞言曰
歸命一唵地隸二合多羅瑟吒囉二合囉囉鉢囉
二合末馱那二合娑嚩二合賀
日天子眞言曰
歸命一阿儞怛也二合野娑嚩二合賀
社耶毘社耶眞言[2]曰
摩利支眞言曰
歸命一摩利支利曳娑嚩二合賀
九執曜眞言曰
歸命一唵薩嚩𡃤泥禮反嚩多引喃二翳醯曳引二合

吅三阿引儞寧逸反底也二合素㜸四半左諾乞蔡
二合怛囉二合五攞護計都那嚩二合捺捨尾㜸
㜸六阿悉吒二合尾孕設底丁以反七鉢哩二合體以他
反鉢哩二合尾孕二合設底丁以反鉢哩二合體以他反
吠曳二合摘枳經異反吽引祚入娑嚩二合賀引
一切執曜眞言曰
歸命一薩囉二合醯濕酥二合囑耶二合鉢囉引二合
鉢多二二合殢底丁以反囉磨耶三娑嚩二合賀引
一切宿等眞言曰
歸命一娜乞灑二合怛囉二二合儞入曩捺儞平曳
三娑嚩二合賀
梵天眞言曰
歸命一鉢囉惹鉢多曳娑嚩二合賀
乾闥婆眞言曰
歸命一尾戍馱薩嚩二合囉嚩引係儞娑嚩二合
賀
諸阿脩羅眞言曰
歸命一阿素囉邏延娑嚩二合賀
諸緊那羅眞言曰
歸命一賀娑喃尾賀薩南枳那囉喃娑訶
諸人眞言曰
歸命一壹車鉢㘕摩弩摩曳迷莎訶
請召諸天眞言曰
歸命一鑠舍兜魯鉢多曳娑嚩二合賀
普世明妃眞言曰師云通用一切諸天等印金剛合掌
歸命一路迦引路迦羯囉引也薩婆提婆那伽
藥乞沙二合健達婆阿上蘇羅蘗嚕荼緊捺羅
摩護囉伽上儞三訶喋二合捺耶四寗夜二合羯
囑灑二合也五微質怛囉二合曩底丁以反娑嚩二
合賀

爾時薄伽梵　告金剛手言
有遍一切處　甚深祕法門
住此字門者　事業疾成就
寶冠擧手印　身行輪布之
眉間咽心臍　阿字至娑賀
右旋轉相接　初行果圓寂
方便一切處　身外如光焰
伊等十二字　在外而散布

歸命一阿
歸命一娑
歸命一縛
迦佉誐伽仰左磋惹酇壤吒咤拏荼拏多佗娜
馱曩頗跛麼婆莽野囉攞嚩捨灑娑賀皆上聲短呼
歸命一阿
歸命一娑
歸命一嚩
迦佉誐伽仰左磋惹酇壤吒咤拏荼拏多他娜
馱曩頗跛麼婆莽野囉攞嚩捨灑娑賀以引聲長呼
歸命一暗
歸命一㘕
歸命一鑁
劍欠儼儉唅占擔染瞻髯䛫諂喃湛喃擔㗚喃
淡南喨喨嚷嚷鑁閻嚂嚂鑁睒衫參頟皆口邊字皆鼻第一
轉本音呼之
歸命一噁入
歸命一索入
歸命一嚩入

[1]并＝眼 [2]曰下恐有脫文

屩却虐嚧嚧　灼綽弱杓弱　磔柝搦
擇搦咀託諾鐸諾搏泊泼薄莫藥略洛嚩礫嚓
索嚂入聲呼
伊縊塢烏哩𠼻哩嚧翳藹汚奧
菩提心眞言曰　歸命一阿
菩提行眞言曰　同前左哩也阿去
成菩提眞言曰　歸命一三冐地暗
涅槃眞言曰　歸命一濕嘌嚩二合拏惡　慢荼羅三重內
大日內院金輪二三同中位暗字第三重皆白色黑色方便一切處
爾時金剛手并於大日世尊身語意地法平等
觀念未來衆生爲斷一切疑故說大眞言王曰
口決在印可聞阿闍梨
歸命一阿三忙鉢多二合達摩馱都蘖登底孕反蘖
多喃薩嚩他引暗欠阿上阿去暗惡糝索唅鶴
嚂略入鑁嚩入娑嚩二合賀吽嚂略訶囉鶴娑嚩
二合賀引嚂略娑嚩二合賀
大毘盧舍那降伏四魔六趣解脫滿足一切智
智眞言金色句曰
歸命一阿尾囉吽欠用印阿闍梨口決也
爾時毘盧遮那世尊復觀諸大衆會告執金剛
祕密主言佛子有祕密八印最爲祕密聖天之
位威神所同自眞言道以爲標幟圖其滿漫荼
羅如本尊相應若依法教於眞言門修菩薩行
諸菩薩應如是知自身住本尊形堅固不動知
本尊住已如本尊而得悉地云何八印

寶幢日暉色　三角而具光
蓮合散地風　開敷淨金色
嚩字金剛光　風輪屈在空
彌陀眞金色　月輪波頭繞
開敷妙蓮花　鼓音曼荼羅
半月空點圍　雙地入滿月
普賢曼荼羅　滿月金剛繞
蓮花堅二空　觀音頗梨色
彩紅金剛幡　准前屈火輪
如鉤相於背　文殊欝金色
虛空雜色圍　靑蓮開火輪
慈氏黃金色　虛空用生點
金剛掌旋轉掌心相著

大威德生眞言曰
歸命一嚂略娑嚩二合賀
金剛不壞眞言曰
歸命一鑁嚩娑嚩二合賀
蓮花藏眞言曰
歸命一糝索娑嚩二合賀
萬德莊嚴眞言曰
歸命一含鶴娑嚩二合賀
一切支分生眞言曰
歸命一暗惡娑嚩二合賀
世尊陀羅尼曰
歸命一沒馱達羅尼　娑沒嘌二合底沫羅馱曩
迦嚧馱囉馱囉馱囉野馱羅野薩鑁四　婆誐嚩
底阿迦引囉嚩底三麼曳七娑嚩二合賀
文殊師利菩薩法住眞言曰
歸命一阿去吠娜尾泥娑嚩二合賀
迅疾彌勒菩薩眞言曰
歸命一麼訶引瑜引誐瑜引擬宜以反　寧瑜詣濕嚩
二合曬二欠惹利計四娑嚩二合賀

無所不至眞言曰可用金剛合掌
纈莫薩嚩怛他引蘖帝引毘庾引二合　尾濕嚩二
合目契毘藥入二合　薩嘌嚩他上引阿上阿去暗惡
入
卽時住於智生三昧而說出生種種巧智百光
遍照眞言曰金剛合掌舒臂頂上時時指動亦阿闍梨口有祕契可口決者　歸命一
暗
欲布百光王暗字在其中次輪布十二伊等至
鄔奧第二迦等二十五字第三輪迦等引二十
五第四劍等第二十五右旋轉布相接三七遍
加持頂戴髻珠掌內

進力屈上節　金剛手請門
眞言行菩薩　修行幾時月
禁戒得終竟　婆伽梵告言
善哉勤勇士　世間殊勝戒
古佛所開演　緣明所起戒
住戒如正覺　令得成悉地
爲利世間故　等起自眞實
不生疑慮心　常住於等引
修行戒當覺　菩提心及法
及修覺業果　和合爲一相
遠離諸造作　戒具如佛智
異此非具戒　得諸法自在
通達利衆生　常修無著行
等石礫衆寶　乃至滿落叉
所說眞言教　畢於時月等
禁戒畢終竟　最初金輪觀
住大因陀羅　而觀於阿字
當結金剛印　飲乳以資身

行者一月滿　能調出入息
次於第二月　嚴整水輪中
輪圍成九重　秋夕月光色
應以蓮花印　而服醇淨水
次於第三月　勝妙火輪觀
啾不求之食　即以大惠刀
燒滅一切罪　而生身意語
第四月風輪　行者常服風
結轉法輪印　攝心以持誦
金剛水輪觀　依住於瑜伽
是爲第五月　遠離得非得
行者無所著　等同三菩提
和合風火輪　出過衆過患
復一月持誦　亦捨利非利
梵釋等天衆　摩睺毘舍遮
遠住而敬禮　一切爲守護
皆悉奉教命　□常得如是
人天藥草神　持明諸靈仙
翊侍其左右　隨順彼所命
不善爲障者　羅刹七母等
見持眞言者　恭敬而遠之
是見處光明　馳散如猛火
隨所作法教　皆依明禁故
等正覺眞子　一切得自在
調伏難降者　如大執金剛
饒益諸群生　同於觀世音
經逾六月已　隨所願成果
當當於自他　悲愍而救護
持珠當心上　餘如蘇悉地

一一諸眞言　作心意念誦
出入息爲二　第一常相應
阿字布支分　持滿三落叉
普賢及文殊　執金剛聖天
現前而摩頂　行者稽首禮
速奉閼伽水　意生香花鬘
便得身清淨　念誦分限畢
持珠安本處　方入三摩地
食項從定出　復結根本印
眞言七遍已　以陳虛空眼
奉獻香花等　悅意妙伽他
閼伽及發願　說救世加持
令法眼道遍　一切處久住
當合金剛掌　隨明遍觸身

加持句眞言曰

歸命一薩嚩他二合二勝勝怛噦二合怛噦二合顯
顯四達憐五娑他二合嚩野娑他二合婆野二合
沒馱薩底也二合嚩野娑他二合達磨薩底也二
合嚩七僧伽薩底也二合嚩八娑嚩迦嚩九吽吽
吠娜尼泥娑嚩二合賀

難堪忍大護　左旋解大界
還呈三昧耶　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮
當啓白衆聖　現在諸如來
救世諸菩薩　不斷大乘教
到殊勝位者　唯願聖天衆
決定證知我　各當隨所安
後復垂哀赴

眞言曰

唵一訖哩姤嚩二合二薩嚩薩怛嚩二合羅他二合三
悉地捺多引四野他引聲誐引蘖車特嚩二合沒
馱尾灑顯布曩囉誐摩喃野觀唵鉢娜摩二合
薩怛嚩二合穆

如前三密護　懺悔隨喜等
思惟菩提心　而住薩埵身
聖力所加持　行願相應故
持明傳本教　無越三昧耶
順行於學處　悉地當現前
我依大日教　開示瑜祇行
修證殊勝福　普利諸有情

大毘盧遮那經廣大成就儀軌卷下

承安三年七月一日於勸修寺西山住□
書了　末資興然

No. 853

[1]大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽卷上

青龍寺沙門法全集

欲結契者敬白十方三世諸佛我等下類愚鈍凡夫羅[2]掌持此印由如蚊蟻掌須彌山恐無勢力唯願諸佛加護我等令我得成無上正覺結持此印同佛勢力發是語已至誠禮拜

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法　如彼當得速成就

[1]⑰正德二年刊豐山大學藏本，㊥平安時代寫高山寺藏本　[2]〔掌持〕イ－㊥

欲於此生入悉地　授學處師同梵行
一切勿懷毀壞心　不造愚童心行法
不於諸尊起嫌恨　如世導師契經說
能損大利莫過瞋　一念因緣悉焚滅
俱胝曠劫所修善　是故慇懃常捨離
淨菩提心如意寶　能滿諸願滅塵勞
三昧智念由此生　是故我今勤守護
又常具足大慈悲　及與喜捨無量心
親於尊所授明法　觀察相應作成就
先禮灌頂傳教尊　請白眞言所修業
智者蒙師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間　[1]菱荷青蓮遍巖池
大河[2]經川洲岸側　遠離人物衆憒閙
條葉扶疎悅意樹　多饒乳木及鮮草
或諸如來聖弟子　常於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當於自心意樂處
悲愍有情晝大壇　具淨慧力能堪忍
是夜放逸所生罪　慇懃還淨皆悔除
心目[3]視觀諦明了　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　慇懃無量恭敬禮
禮三繞三而讚歎　欲出亦還三禮讚

眞言曰持地印手印有四名其右智手云毘鉢舍那左[4]定手名三昧亦云捨摩[5]他

唵引[6]一曩莫薩嚩怛他蘖多[7]二迦野[8]弭嚩吃質二合多[9]三嚩日囉二合滿娜南迦嚕弭[10]四

我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　及以無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪眞言曰大慧刀印

唵[11]引一薩嚩播波薩怖二合吒*二娜訶曩嚩日囉二合野*二娑嚩引二合賀引

曩莫十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依眞言[12]曰普印

唵*引一薩嚩沒馱冐地薩怛鑁*二三合設羅挐蘖車*弭*三嚩日囉二合達磨*四頡唎[13]五二合

我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來

施身眞言曰獨股印

唵*引一薩嚩怛他蘖多*二布惹鉢囉二合嚩無渇反嘌多二合曩夜怛麼二合南三[14]涅哩二合夜引哆夜弭四薩嚩怛他引蘖多室者二合地底瑟姹二合擔五薩嚩怛他引蘖多惹難謎阿味設覩引六

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏身　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心眞言曰定印

唵*引一冐地喞多*二母怛跛娜夜弭*三

十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

隨喜眞言曰歸命合掌亦云金剛合掌

唵引*一薩嚩怛佗蘖多*二本惹尼也反惹曩*三努慕捺那布闍迷伽三慕捺囉[15]二合四薩亘二合囉傳三麼曳引*五吽

我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

勸請眞言曰[16]普印

唵引*一薩嚩怛他蘖多*二睇灑傳布惹迷伽三慕捺囉*三二合薩亘二合囉傳三麼曳四吽

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住清淨法界身

奉請法身眞言曰[17]普通印

唵引*一薩嚩怛他引蘖多*二捺晄灑夜弭*三薩嚩薩怛縛二合係多引嘌佗去二合野*四達麼馱覩悉體[18]他以反二合底嘌嚩二合鉢覩*五

所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向眞言曰*普通印

唵引*一薩嚩怛他引蘖多*二涅哩二合也怛曩二合布惹迷伽三慕捺羅*三二合薩亘二合囉傳三麼曳*四吽此入佛三昧之前承事法

爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自[19]他
身隨所應以安坐　分明諦觀初字[20]明
輪圓九重虛圓白　正念運心四無量
入慈遍緣於六道　有情皆具如來藏
三種身口意金剛　以我所修功德力
同入普賢法界身

大慈三摩地眞言曰

唵摩賀引昧怛囉也[21]引二合娑頗二合囉

悲心愍念諸有情　沈溺生死妄分別

[1] 菱＝支(宮)　[2] 原本冠註曰經經作涇　[3] 原本冠註曰經視作現　[4] 定手＝手若定(宮)　[5] 他＋(印左手)(宮)　[6] 〔一〕－(宮)*　[7] 〔二〕－(宮)*　[8] 弭＝泥(宮)*　[9] 〔三〕－(宮)*　[10] 〔四〕－(宮)*　[11] 〔引一〕－(宮)*　[12] 〔曰〕－(宮)　[13] 〔五〕－(宮)*　[14] 涅＝捏(宮)　[15] 〔二合四〕－(宮)　[16] 〔普印〕－(宮)　[17] 〔普通印〕－(宮)*　[18] 他以反二合＝二合他以反(宮)　[19] 他＋(心性如是離諸垢)イ(宮)　[20] 明＝門(宮)　[21] 二＝三カ(宮)

起彼煩惱隨煩惱　不達眞如平等理
超過河沙諸功德　以我所修三密力
普願等同虛空藏
大悲三摩地眞言曰
唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合囉
喜心無量遍四生　本來淸淨如蓮華
凡所修(1)行及有情　同證觀世自在身
大喜三摩地眞言曰
唵秫詩聿反馱鉢囉二合謨引娜娑頗二合囉
捨心淸淨遍法界　離我我所及蘊處
能所平等心不生　性相本寂同空(2)庫
大捨三摩地眞言曰
唵摩(3)護閉乞灑引二合　娑頗二合囉
次當結三昧耶印定慧虛心合堅竪如輪能滿福智聚。所謂
淨除三業道眞言曰以初三昧耶故。同如來祕密身口意平等。亦爲自受用故。亦身爲立大悲胎藏壇故亦爲加持如來眷屬故。亦五處眞言各一遍。能除宿障以淨自身。(4)令身淨故外障亦淨。故諸障皆不得入。此大護也。諸佛(5)驚覺滿其所願也。不由不除(6)開法印故。不合聽開一切諸法。若不先作。不合作諸法也
曩莫三滿多沒馱喃歸命一切如來一阿三迷無等謂三身也　怛哩二合三迷三平等。法報化三身化衆生合爲一三摩曳三昧耶　娑嚩二合賀
纔結此印故　能淨如來地
地波羅蜜滿　成三法界道
次結法界生　密慧之標(7)幟
淨身口意故　遍轉於身分
彼眞言曰以第二三昧耶故。得同如來加持法界宮尊特之身。又爲成就法性身諸菩薩故。又爲作毘盧遮那阿闍梨事故。又爲加持蓮華部眷屬故。兩手各別作拳。堅頭指當胸。向裏而轉。兩頭從頂兩邊向裏曳頭指背向內。漸漸至心散。凡誦眞言作印。喩如耕牛二頭同進不得前後也
曩莫三曼多沒馱喃達磨馱睹法界薩嚩二合婆

(8)嚩自性亦本性也句哈我我即是法界。行者雖未體眞性但以印眞言即同法界也
如法界自性　而觀於自身
爲令彼堅固　觀自執金剛
結金剛輪印
金剛薩埵眞言曰以第三三昧耶故。令自身(9)土皆如金剛。與無量持金剛衆而自圍繞。又爲折伏攝受隨類衆生故。爲執金剛弟子事業故。又加持金剛眷屬故請莊嚴金剛薩埵身故具說三三昧耶。由眞言印故。令彼身心俱淨。能現見十方諸佛。法輪三隨轉能轉。無上大法輪於大千也
曩(10)莫歸命最護歸敬三滿多普也上嚩日囉二合赧金剛一切嚩日羅二合怛(11)摩伺含謂我
諦觀我此身　即是執金剛
次擐金剛甲　當觀所被服
遍體生光焰
彼眞言(12)曰
曩莫三滿多嚩日羅二合赧唵嚩日囉金剛迦嚩遮甲(13)吽因義果位三乘法故得名因因出生生起義具論三身說法
囉字色鮮白　空點以嚴之
如彼髻明珠　置之於頂上
所積衆罪垢　由是悉除滅
福智皆圓滿　一切觸穢處
當加此字門　赤色具威光
焰鬘遍圍繞　次(14)謂降伏魔
制諸大障者　當念大護者
無能堪忍明
諸佛平等力。不住於寂現大方便。由彼威光猛盛。如初生小兒。不堪視烈日之光。此亦如是。一切不能堪忍而敢映奪之者。此明王以此眞言而護行者
彼眞言曰
曩莫薩嚩怛他引蘗帝毘藥二合歸命一切如來薩縛佩也
尾蘗帝弊(15)能除一切諸障恐怖等　尾濕嚩二合目契弊無量諸門

薩嚩他巧妙佛引總諸功德唅欠嚩入博索空義法幢高峯觀囉吃灑
二合擁護摩訶沫麗大力薩嚩一切怛他引蘗多如來奔
尼也二合涅左帝生功德吽吽恐怖內外二障怛囉二合吒
叱呵嘖伏煩惱怛囉二合吒重言對治根本隨煩惱阿鉢羅二合底訶
諦無對無比力娑(16)嚩賀*警覺一切賢聖請作證明
由纔憶念故　諸毘那夜迦
惡形羅剎等　彼一切馳散
*驚發於地神　應說如是偈
雙膝長跪。定持杵當心。慧手舒五輪平掌按地
怛鑁二合汝也泥引尾引有女聲天地娑引乞叉引二合護也部引
彌引悉也親也於*一薩嚩一切沒馱引佛有曩多聲彌引易南
(17)引度也*有導師義二左哩也二合行也引曩也修也尾勢引曬引
數(18)入殊勝三部引密浮地播囉蜜彌到彼岸引遠者(19)等四摩
羅天魔細引便演軍衆二合怛他引如婆蘗南(20)破五二合舍
引吉也迦也二合釋僧呬引曩師子彌引易弩引教世六怛他
引賀如我魔羅魔惹演(21)降乞㗚二合怛嚩(22)伏七二合引
滿拏藍惑荼羅洛佉夜引(23)盡沒藥二合唅(24)我八」
地神持次第眞言曰金剛縛開掌。仰按習三七。覆按亦復然。即成堅牢地
唵僕引欠
作壇眞言曰
唵難馱難馱娜　智娜智　難馱婆哩入　娑嚩二合
賀(25)引
灑淨眞言曰定拳安腰側。慧手散舒。風空相捻(26)遍淨灑身五處。次香華飲食衣服幷精界
曩莫三去滿多沒馱引南引一阿鉢囉二合底娑
上謎二誐誐曩娑上謎三三滿多引弩鼻音蘗帝
引四鉢囉二合訖哩二合底尾秫弟引五達磨馱引
(27)視尾戍引馱顆(28)六娑嚩二合賀

(1)行及有＝及有行【甲】　(2)庫＝故【甲】　(3)護＋(引)細註【甲】　(4)〔令〕－【甲】　(5)驚＝覺【甲】*　(6)開＝閉【甲】　(7)幟＝熾【甲】*　(8)嚩＋(二合)夾註【甲】　(9)土＝去【甲】　(10)莫＝謨【甲】　(11)摩＋(二合)細註【甲】　(12)曰＋(曩莫云歸命曩謨云歸敬)細註【甲】　(13)原本冠註曰吽下注文古本磨滅未詳　(14)原本冠註曰玄軌謂作爲　(15)(二)＋能【甲】　(16)嚩＋(二合)細註【甲】　(17)(二)＋引【甲】　(18)入殊勝三＝入三殊勝【甲】　(19)等四＝四等【甲】　(20)破五＝五破【甲】　(21)〔降〕－【甲】　(22)伏七＝七伏【甲】　(23)畫＝盡【甲】　(24)我八＝八我【甲】　(25)〔引〕－【甲】*　(26)遍淨＝淨遍【甲】　(27)視＋(六)細註【甲】　(28)〔六〕－【甲】*

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等
我今請白諸賢聖　堅牢地神幷眷屬
一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨
我受此地求成就　爲作證明加護我

持地眞言曰（定慧[1]舒拳如前相按於地）

曩莫三（去）滿多沒馱（引）南（引一）薩嚩怛他蘗多（引）二地瑟咤（二合）曩（引）地瑟恥（二合）帝三阿佐麗四尾麼麗五娑麼（二合）囉𡀔（平）六鉢囉（二合）訖哩（二合）底鉢哩輸悌七娑嚩（二合）賀（*引）

爾時薄伽梵。觀察一切法界入法界俱舍。以如來奮迅平等莊嚴藏三昧。自身表化雲遍。諸毛孔中出無量佛。以現法界無盡莊嚴故。以是眞言行門。度無餘衆生界滿足本願。從衆聲門出隨類音聲。如其本性業生成就受用果報。顯形諸色種種語言心所思念。而爲說法。令一切衆生皆得歡喜。展轉加持已還入法界宮中。復告祕密主言。有造曼荼羅聖尊分位種子標*幟。汝當諦聽善思念之。五今演說優陀那曰（五種三昧耶。一本尊二眞言三密印四三昧五種子）

眞言遍學者　通達祕密壇
如法爲弟子　燒盡一切罪
壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復
謂以字燒字　因字而更生
一切壽[2]乃生　清淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器
如是三昧耶　一切諸如來
菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆
解此平等誓　祕密曼荼羅
入一切法敎　諸壇得自在
我身等同彼　眞言者亦然
以不相異故　說名三昧耶
現前觀囉字　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲眞實義
能除一切障　解脫三毒垢
諸法亦復然　光自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患
其相如虛空　如金剛所持
此地亦如是　任本尊瑜伽
加以五支字　等引而運想
卽同牟尼尊　阿字遍金色
用作金剛輪　加持於下體
說名瑜伽座　鑁字素月光
於在霧聚中　加持自臍上
是名大悲水　覽字初日暉
形赤在三角　加持本心位
是名智火光　唅字劫災焰
黑色在風輪　加持白毫際
說名自在力　佉字及空點
想成一切色　加持在頂上
故名爲大空　五字以嚴身
威德炬熾然　滅除衆罪業
天魔爲障者　見赫奕金剛
首中百光王　心置無生句
胸表離染字　安立無垢眼
觀身同如來　復念滿足句

曩莫三曼多沒馱喃阿鑁覽唅欠

[3]○　◡　⌃∴　○　「」

安立器世間　空風最居下
次觀火水地　是輪同金剛
名大因陀羅　光焰淨金色
普皆遍流出　次應念持地
而圖衆形像

[4]「」　○　「」◡　◡　○

爾時薄伽梵　觀察大衆會
告祕密主言　有法界[5]幖幟
由是嚴身故　生死中巡歷
於如來大會　菩提幢*幖幟
諸天龍夜叉　恭敬而[6]授敎
初印佛三昧　法界及法輪
愍伽歸命合　屈風空輪加（甲側）
法螺虛心合　風絞空輪上
吉祥顯蓮華　金剛大慧印
摩訶如來頂　慧拳毫相藏
瑜伽持鉢相　智慧手上舒
名無畏施者　下垂號滿願（掌外）
慧拳舒火水（押空）　智者成佛眼
內縛風輪索　心印舒火輪
舒水如來臍　前印風入月
是名如來腰　如次習眞言

大慧刀眞言曰（金剛合掌。亦云歸命。刀喩利智以能除斷爲義。除惡見山如大山之拳[7]擦亂甚多。煩惱亦爾。今此印能斷害身見及俱生見六十二見等。此刀卽大智或云定慧虛心合。能斷截諸煩惱得無垢法身）

曩莫三曼多沒馱（引）[8]喃[9]（引一）摩賀（引）朅伽尾囉惹（*二）達摩囉捺囉（二合）耆迦娑訶惹（*三）薩得迦

[1] 舒＝手ィ㊥　[2] 原本冠註曰經乃作及　[3] 原本冠註曰一本作全五輪形而其輪中書黑紺赤白黃大圖亦同但正報與依報異耳　[4] 原本冠註曰古本此圖右傍注忠隆大德本耳　[5] 幖幟＝摽熾㊥＊　[6] 原本冠註曰玄軌授作受　[7] 擦＝捺㊥　[8] 喃＝南㊥　[9]〔引一〕－㊥

二合野捺哩二合悉恥砌諾迦*四怛他引蘖多尾
日吃底二合儞入佐多五尾囉誐達磨儞入惹多
吽*六
大法螺真言曰（近口吹之如左右❶旋轉吹螺之狀）
曩莫三曼多沒馱❷喃暗（去。即得滿一切善願。宣說大法普得聞知。此是寂靜涅槃印）
蓮華座真言曰
曩莫三滿多沒馱喃阿（去。金剛座❸猶坐此故。諸佛從此生。印名吉祥座。金剛不壞同生諸佛）
金剛大慧真言曰（五鈷印）
曩莫三滿多嚩日囉二合❹被吽
如來頂真言曰（即同仁者諸佛身。頂印安頂。想佛入身中相好圓滿）
曩莫三滿多沒馱喃吽吽（具三解脫義。初為因後為果。因是如來行果是佛也）
如來頂相真言曰（阿闍梨右手為拳。置於頂上加持。一切諸天神不能見頂相）
曩莫三曼多沒馱*喃誐誐曩（引虛空無量）難多娑叵
二合囉儜普遍尾秫馱清淨達摩儞入丁逸反惹帝（法界生）
娑嚩二合賀
毫相藏真言曰（慧拳置毫處。毫光遍十方。能滿願❺淨戒因）
曩莫三曼多沒❻馱*喃阿（急呼）唅惹入
大鉢真言曰（取袈裟手內角及搭肩之角。繞肘迴入手中。令二角如雙耳也。重於二手引上當臍。承鉢之形同如來。持河沙諸佛*際峨之❼儀令非器眾生堪為法器）
曩莫三曼多沒*馱喃婆（上急呼有。即三有也。以本不生故即離三有。而得如來真實之有。謂諸佛法身也）
施無畏真言曰（左手如前持衣二角。此印能除一切眾生種種怖畏患即得皆息。亦除未來種種大可怖畏也）
曩莫三曼多沒*馱*喃薩嚩他（引遍也）爾那爾❽那（勝義。爾那爾那而最為勝能勝❾彼也。初勝異生煩惱。次離二乘煩惱直言）儞野曩者那
（除恐怖也）娑嚩二合❿賀
與願滿真言曰（持衣如前。掌外如施水）
曩莫三滿多沒馱*喃嚩羅那（與也）嚩日囉*引二合
金剛怛麼二合迦（我也身也。意云願諸佛與我金剛身也。亦是受我大智之身即是滿其所願耳）
娑嚩二合*賀
悲生眼真言曰（地風押空背。反手三節眼。成佛蓮除暗翳印。先右⓫次左眼。以此秘密方便。能淨眼根成就佛眼。得見如來深密境界也。⓬內眼見一切色。天眼見一切眾生心。慧眼見一切眾生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十力出華嚴五十七）
曩莫三滿多沒*馱*喃誐誐曩（空也）嚩囉（願也）落
吃叉二合儜⓭相（一切）迦嚕拏（悲愍）摩野（體義）怛他引
蘖多（如來）作吃芻二合（眼也）娑嚩二合*賀
如來索真言曰（此索從如來信解中生。猶信解力中示現種種形類。或作忿怒或為持明。大力勢攝化有情）
曩莫三曼多沒*馱*喃係係（呼召攝因有三昧義。呼成佛之因。此因本不生離因果相。令此因淨而復果淨也）摩賀播捨（大索也。離相之因是名大索）鉢羅二
合娑劈（普也）那哩也（二合如彈也。索廣普無不遍也）⓮大薩埵（有情）馱
睹（界界而有攝情）微讖訶迦（除疑）怛他蘖多（*引如來）地目
吃底二合（信解生。今以此因要成果若住解脫之樂不悟本願。諸佛行菩薩道時。立大誓度一切眾生即違本願。此亦名癡。除此癡故使究竟恆作佛事也）儞入⓯生佐多娑嚩二合賀（能轉⓰及破壞作障礙者。從信解力生能現種種形。四攝度有情結除散亂風）
如來心真言曰（不易前指。申火相並微屈。能生大慧燕諦⓱深廣大方便）
曩莫三曼多沒馱*喃枳⓲攘二合怒（智也即諸佛之智。此智不從他得。從佛心生也）溫嚕娑⓳二合嚩（生也）娑嚩二合*賀
如來臍真言曰（阿密⓴嘌㉑甘露。甘露者智之別名。能除身心熱惱。得而服之不老不死長壽之身。有心印儀軌等）
曩莫三滿多沒*馱*喃阿沒嘌二合都（甘露也除身心熱惱）
也　嗢婆二合嚩㉒生娑嚩二合賀
如來腰真言曰（慧手地水火風如前皆少屈成佛妙色身自性成聖智）
曩莫三滿多沒*馱*喃怛他引蘖多（引如來）三婆
嚩生娑嚩二合賀

藏印虛心合　風屈空輪押
地水輪微曲　普光火內交
空入風水散　地輪豎相合
甲印虛心合　風幢加火背
舌相二空入　語門風水圓
竝空猶口形　牙印風入掌（準前）
辯說二風輪（印準前）　火側第三節
空輪微搖動　十力蓮華合
地空屈入月　掌內節相合
念處風捻空（印準前）　開悟圓風甲
地水空入掌　普賢如意珠
蓮合風加火　上節如寶形
慈氏印準前　屈風火輪下
空獻妙軍持

如來藏真言曰（除於二垢障悟佛清淨身）
曩莫薩嚩怛他引蘖底弊藍藍（二除凡夫垢）嚕嚕（二二乘除）
垢　娑嚩二合*賀
普光真言曰（亦圓光）
曩莫三曼多沒*馱*喃入嚩二合攞（光）摩哩儞（平聲也以焰鬘輪環不絕。名如來圓光）怛他引蘖多嘌旨㉓（識如來明白之光）
娑嚩二合*賀
如來甲真言曰（定慧虛心合。風持火輪側。空離火如小麥許。如一坐補處菩薩。要被此無上菩提甲。坐金剛座降一切魔軍成於正覺。真言者要被此甲作於佛事）

❶旋＝施㊄　❷喃＋（引）細註㊄*　❸印＝即イ㊅　❹被＋（一）細註㊄　❺原本冠註曰疏淨戒因作淨一切因　❻馱＋（引）細註㊄*　❼儀＝儀㊄　❽那＋（三）細註㊄　❾（故）カ＋直㊅　❿賀＋（引）細註㊄*　⓫（次）－㊄　⓬（內眼…七）イ四十五字－㊅　⓭（相）－㊄　⓮（大）－㊄　⓯（生也）－㊄　⓰及＝反㊄　⓱（甚）カ＋深㊅　⓲攘＝穰㊄　⓳（二合）－㊄　⓴嘌＝囉㊄*　㉑甘露甘露＝甘甘露露㊄　㉒生＝上㊄　㉓（三）＋體㊄

曩莫三曼多沒*馱喃鉢囉二合戰拏嚩日囉二合入嚩二合攞光尾娑普二合囉遍也吽

如來舌相眞言曰得如來舌法音遍十方。常作如語不誑不惑不異語眞實故常住

曩莫三曼多沒*馱喃怛他蘖多如來爾訶嚩二合舌也薩底也諦也二合達磨法鉢羅二合底瑟恥二合多諸法常成就之實娑嚩二合賀

如來語眞言曰謂此語從如來無量門巧慧而生

曩莫三曼多沒*馱*喃怛他蘖多摩訶引嚩吃怛囉二合語也尾濕嚩二合枳孃二合曩種種巧智也摩護那也大慧也娑嚩二合賀

如來牙眞言曰

曩莫三滿多沒*馱*喃怛他引如蘖多來能去瑟吒囉三合牙也囉娑囉娑引味也味中上味訖囉[1]二合參鉢囉二合博迦得也薩嚩怛他引蘖多如來尾灑也境界也引糝婆嚩生也娑嚩二合*賀

如來[2]辯說眞言曰由此印故處衆無畏。爲人演說正法。乃至一字中含無窮義。*辯才不可窮盡也

曩莫三曼多沒*馱*喃阿振底也二合不思議那部二合多奇特路波嚩引語之分段三摩哆上普至也佛以一音演說法等鉢囉二合鉢多二合至也得也尾輸上馱清淨娑嚩二合囉音言也娑嚩二合*賀

如來持十力眞言曰由此智印能持如來十力[3]支分也

曩莫三曼多沒*馱*喃捺奢沫浪十力誐達囉持[4]也吽三髯娑嚩二合賀

如來念處眞言曰

曩莫三滿多沒*馱*喃怛他引蘖多如來娑麼*㗚[5]三合底念薩怛嚩二合衆生係怛嚩二合利益也毘庾二合嗢蘖二合多生也起也誐誐曩三忙虛[6]空等生也糝婆嚩無等娑嚩二合*賀

一切法平等開悟眞言曰

曩莫三曼多沒*馱*喃薩嚩達麼法一切三麼多平等鉢囉二合鉢多也[7]二合至也得一切平等怛他引蘖多如來弩蘖多隨同佛如是開悟娑嚩二合*賀已上如來身會

普賢菩薩如意珠眞言曰此菩薩所有三業普遍賢善。諸佛菩薩之所敬歎[8]也

曩莫糝滿多沒馱引喃引三麼多弩蘖多平等至也進去往也尾囉惹離塵垢障也達麼法也儞入社多生也。言無垢從法而生摩賀摩賀重言如天中天。諸菩薩等供養於佛。佛轉供養普賢。菩薩身與三世佛等。天中天大供養中供養娑嚩二合賀菩提萬行從茲生衆願滿足故名殊也

慈氏菩薩眞言曰住發生普遍大慈三昧。印同諸佛窣堵波

曩莫三滿多沒馱引喃引阿體爾單古云阿逸多其義無勝一切愛見煩惱及二乘等無有能勝惹野得勝於無勝中得勝薩嚩薩怛嚩二合衆生也一切奢野性心性也謂先世所習諸根性欲弩蘖多知也能了知衆生諸根性欲娑嚩二合*賀

時佛住甘露生三昧。說一切三世無閡力明妃眞言曰頂印[9]與第[10]二卷虛空眼妃同用

怛儞也二合他一誐誐曩三謎二阿鉢囉[11]二合底丁以反三謎三薩嚩怛他引蘖多三麼跢弩蘖帝四誐誐曩三麼五嚩羅嚕乞叉二合儞平六娑嚩二合賀*引

無能害力明妃眞言曰[12]以梵夾印[13]八遍從前定起更入無量勝三昧

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥二合薩嚩目契毘藥二合阿三迷三鉢囉二合謎四阿者隸五誐誐泥薩麼二合囉嬭六薩嚩怛囉二合弩蘖帝七娑嚩二合賀引此明竟。在*警發諸佛令憶本誓然後調下彩色

嚴淨佛國土　奉事諸如來

誦觀香水海

大海眞言曰二印相[14]互相叉二空散舒右旋。是海水印。準前印右風甲押左風面。定之不動。即八功德水印

唵尾摩嚕娜地吽

金剛手持華內五智印

嚩入[15]盤嚩日羅二合播抳此大眞言王印口授

以妙蓮華王　持於華藏界

口授此上印四道祕授

最初[16]正覺等　敷置曼荼羅

密中之祕密　大悲胎藏生

及無量世間　出世曼荼羅

彼所有圖像　次第說當聽

四方普周匝　一門及通道

金剛印遍嚴　中羯磨金剛

其上大蓮華　妙色金剛莖

八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴

開敷含果實　於彼大蓮印

大空點莊嚴　十二支生句

普遍華臺中　常出無量光

百千衆蓮繞　其上復觀想

大覺師子座　寶[17]王以嚴飾

在大宮殿中　寶柱皆行列

遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡

垂懸妙寶衣　周匝香華雲

及與衆寶雲　普雨雜華等

繽紛以嚴地　諧韻有愛聲

而奏諸音樂　宮中想淨妙

賢瓶與閼伽　寶樹王開敷

[1]二合＋(勝上也)【甲】　[2]辯＝辨【甲】*　[3]支＝之【甲】　[4]也＋(二)【甲】　[5]三＝二【甲】　[6]空＋(二)【甲】　[7]原本冠註曰疏一切上加至得二字　[8]〔也〕－【甲】　[9]與第乃至用十字甲本作本文　[10]二＝三カ【甲】　[11]〔二合〕－【甲】　[12]以梵乃至遍六字甲本作本文　[13]八＝六【甲】　[14]互＝平【甲】　[15]〔盤〕－【甲】　[16]原本冠註曰經正覺等作正等覺　[17]王＝玉【甲】

照以摩尼燈　三昧總持地
自在之綵女　佛波羅❶蜜等
菩提妙嚴華　方便作衆❷伎
歌詠妙法音　供養諸如來
以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住普印
結大輪壇印　次衆色界道
囉白色中　嚩赤色輪　迦黃色華　麼青色彌　訶黑色普界道金剛大慧印二
觀彼中胎內諸尊種子一一分明安布先想圓光
普光淨月輪　阿字置其中
次當轉阿字　成大日牟尼
清淨離諸垢　妙色超三界
綃縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三昧地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生
以八曼荼羅　眷屬自圍繞
次東遍知印　北方觀自在
南置金剛手　依涅哩底方
不動如來使　風方勝三世
四方四大護　初門釋迦文
第三妙吉祥　南方除蓋障
勝方地藏尊　龍方虛空藏
蘇悉地眷屬　護世威德天
次第而分布　次應執香鑪
淨治眞言曰
唵引蘇悉地羯哩入縛二合里多上曩南去多上
謨上囉多上二合曳入縛二合羅滿馱滿馱賀曩
賀曩吽泮吒半音
不動大明王　去垢令清淨
辟除使光顯　及護身結界
彼眞言曰如來語息一切障故。住火生三昧說摧大障者眞言。謂行人從初發菩提心守護甚長。至令成佛果終不退失。不墮在非道中
阿左羅曩引他
曩莫三曼多嚩日❸囉赧戰拏極惡謂暴惡也又甚暴惡也摩
賀路灑儜❹大忿怒也娑破二合吒也❺破壞也吽恐怖也怛
囉二合❻迦❼堅固也悍引輪引二字種子也
次以印眞言　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來
定慧內成拳　慧風屈如鉤
隨召而赴集灌頂時以此鉤印引行者入門
眞言曰此鉤印能召十方諸佛菩薩。集會道場滿足十地位。況餘八部未生警心者。而不來至耶。能招諸佛大功德海。悉滿一切如來功德。普召一切衆生。亦令得此道也
曩莫三滿多沒馱引喃一阿去急呼薩嚩怛囉二合
一切所害身鉢囉二合底訶諦二怛佗蘖黨如來矩奢
❽鉤三冒地浙哩也❾二合菩提行鉢哩布囉迦四娑嚩
二合賀七遍索鑁鈎除障不動
次示三昧耶　速滿無上願
令本眞言主　諸明歡喜故
次執金剛杵　抽擲振金鈴
所獻閼伽水　如法已加持
奉諸善逝者　用浴無垢身
先右後左膝　至額三奉獻
次當淨一切　佛口所生子
不動尊加持二十五遍。蓮合風鉸火。空持風下節
眞言曰變成寶淨香水海　底布金沙八德盈　想浴衆聖淨無垢　大悲胎藏大智海　能洗衆塵證法身
曩莫三滿多沒馱引喃引誐誐曩虛空三摩引等
三摩引無等娑嚩二合賀引
次奉華座眞言曰加護不動偈曰
曩莫三滿多沒馱引喃引阿引
佉字大空點　而置於頂上
轉身作薩埵　金剛種子心
遍布諸支分　諸法離言說
以具印眞言　即同執金剛
彼眞言曰五股三股
曩莫三曼多嚩日囉二合赧一戰拏摩訶嚕灑
拏❿平二吽
遍身被服甲　摧伏諸魔印
次應一心作　慧拳舒風輪
眞語共相應　如毘俱胝形
加於白毫際　當觀遍此地
纔結是法故　能除極猛利
金剛熾焰光　及餘爲障者
無量天魔軍
必定皆退散左拳安腰
怖魔眞言曰面如忿怒心住一境。能現如來威猛大勢之力。能滿一切衆生所願。如來菩提樹下以此印摧伏諸魔
曩莫三滿多沒馱引喃*引一摩訶引沫羅⓫二合大力
嚩底二捺奢嚩路十力嗢婆二合吠也平⓬持三摩訶引
味怛哩也三合大慈毘庾二合嗢蘖二合底發生四娑嚩二
合賀引
次用難堪忍　密印明結護
藏印散水輪　旋轉指十方
是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事

❶蜜＝密(甲)　❷伎＝妓(甲)　❸嚩＋(二合)(甲)　❹(二)＋大(甲)　❺(三)＋破(甲)　❻迦＝吒(甲)　❼(四)＋堅(甲)　❽鉤三＝三鉤(甲)　❾提＝菩(甲)　❿平＝引(甲)　⓫二合大力＝大力二合(甲)　⓬持＝時(甲)，原本冠註曰疏持作得

悉能普護之　威猛無能覩
大界眞言曰(謂初發大菩提心乃至成佛。不合間斷不退菩提。即大界義也)
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)薩嚩怛羅(二合)弩蘗帝(一切方處謂十方皆須遍結)滿馱野(結)①徙(隣界)摩訶三摩野(大三昧耶)②涅囉者(二合)帝③(從生也)娑嚩(二合)囉嬭(憶念)阿鉢囉(二合)底訶帝(無有能害亦云無礙無壞)馱迦馱迦(光威由光威故成界)折囉折囉(遍往十方結界)滿馱滿馱(結)捺奢十儞以(二合)羧(方)薩嚩怛他蘗多(一切如來)弩枳惹(二合)帝(教)鉢囉(二合)嚩囉(所證)達磨(法)臘馱(獲也得也)尾惹曳(無能勝)婆(眞言主)誐嚩(世尊)底尾矩嚟(除也能除垢也)尾矩隷(前句除有相垢後句除離相垢之)隷(種子)魯補哩(宮)娑嚩④(二)賀*(引)
第二略說眞言(歸命同前)(一切聖凡不合越此界。若故越者犯三昧耶。決定不安聖衆⑤張目。聖言誓故)越
隷魯補哩尾矩嚟尾矩隷娑嚩(二合)賀

四方四大護　無畏⑥壞諸怖
難降伏護者　無堪忍普護
大界火內交　散舒二風輪
法幢高峯觀　哀愍無餘衆
帝釋方華臺　嚩字光轉成
無畏結護者　金色妙白衣
面現少忿怒　手持於檀荼
夜叉方博字　壞諸怖結護
素衣潔白色　手持於羯伽
龍方觀索字　轉成難降伏
色如無⑦憂華　朱衣現微笑
而觀於衆會　焰魔方唅欠
成無勝結護　黑色玄服衣
毘俱眉浪文　首戴髮髻冠
光照衆生界　手持檀荼印

及一切眷屬　皆坐白蓮華
眞言⑧及密印　如前已開示
門門二守護　無能三昧拳
擧翼輪開敷　智拳心舒風
猶如相擬勢　相對擧慧拳
狀如相擊勢(右拳也)
不可越守護(赤白色作極忿怒形)眞言曰(此二守護威猛熾盛故。如百千日無敢視者。常在如來內門而奉教命一切魔不能嬈亂)
曩莫三滿多嚩日囉(二合)赧納囉馱(二合)喔灑(二合)(此是⑨名即不可越義。難降伏也)摩賀嚕灑拏⑩(大忿怒也)佉(種子)捺野喫(也一切煩惱食也)薩鑁娑怛(二合)他(引)蘗多(一切如來)然(教勅)矩嚕(作也合行如來教勅也)娑嚩(二合)賀
相向守護眞言曰(與難勝相對挾門。故爲名色準前)
曩莫三滿多嚩日囉⑪(二合)赧係(呼名)阿鼻目佉(引相對也)摩賀(大)鉢囉(二合)(極也)戰拏(大極忿怒暴惡也)佉⑫(一切善生種)那野(食喫也)緊旨囉也*徙(可不速也)三摩野(如前本誓)摩弩娑麼(二合)囉(憶念也本於一切如來前立誓。敬一切煩惱。今何不憶本所願急速作之也)娑嚩(二合)賀
塗香眞言曰(此供養以前更奉獻水(出次第及釋中)。泰食有四種說。佛菩薩金剛諸天)
曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)尾(眞言體)輸馱⑬(淨)健度(塗香)納婆(二合)嚩(發生)娑嚩(二合)賀
華鬘眞言曰(華又印蓮華置頂。右旋轉遍法界。開現衆華王爲德皆圓滿)
曩莫三滿多沒馱(引)喃⑭(引)摩賀(引)妹(眞言體心義)怛哩也(三合)(大慈)毘庾(二合)納蘗帝(生)娑嚩(二合)*賀
焚香眞言曰(地水火相背。二風側相合。空捻風輪側。水火四輪上節開。稍前旋轉如香雲)
曩莫三滿多沒馱(引)喃*(引)達(體)摩(法)馱怛嚩(界)(二合)弩蘗帝(隨遍至)娑嚩(二合)賀

飲食眞言曰(密合。法喜禪悅食能開甘露門。常以妙供獻諸佛。下及神鬼悉皆通。飲食施福)(四世世合受足)
曩莫三滿多沒馱(引)喃*(引)阿囉囉(不可⑮樂聞聲不善聲)迦囉囉(止前不善聲。是恬怕波羅。正以法喜禪悅爲食)末隣(上)捺娜弭(西方享祭之食)沫隣捺禰(受我食已還我妙食)摩賀沫㘑(廣大豐美)娑嚩(二合)賀
燈明眞言曰
曩莫三滿多沒馱(引)喃(引)怛他(體也)蘗多(引)(如來也)囉唱(二合)(焰明也)娑叵(二合)囉儜(普遍)嚩婆(引)娑曩(諸暗)誐誐猱那哩也(二合)(無限等虛空)娑嚩(二合)*賀
虛空藏菩薩普供養眞言曰
曩莫薩嚩怛他蘗帝(歸命一切如來)驃(等也)尾濕嚩(二合)(是種種門種巧義)目契弊(門)⑯(等)薩嚩他(一切)欠(空一切種智)嗢娜蘗帝(生也)娑頗(二合)囉係(普遍)𧄼誐誐娜劍(虛空)(平引)娑嚩(二合)*賀(於印上想一實蓮華。上想普滿種子⑰字。流出作金色亦從此字流種種供養。)

毘盧遮那位　及行者所居
海會剎塵衆　眷屬自圍繞
⑱次以淸雅音　讚佛功德海
法身法界體　諸佛功德海
應以淸雅音　歌詠而讚曰

薩嚩尾也(二合)比婆(去)嚩訖囉(二合)訖哩(二合)也(一切善⑲種生)素蘗哆地(引)鉢帝儞(以兩反)曩(妙用無礙)(體)怛嚩(二合)馱覩迦摩訶囉(引)佐(三界如大王)尾嚕左曩曩讚(引)娑覩(二合)諦(遍照我頂禮)
成就菩提報身讚曰　阿難多摩(引)畢哆(引)娑虞(上)娜者藍⑳(引)曩莫三摩娑曘(二合)素蘗耽怛囉(二合)迦羅沓㉑(引)摩賀摩賀(引)難帝摩賀摩賀紇哩(二合)沓㉒(引)三摩賀摩賀(引)拽野摩賀摩賀(引)阿怛麼(二合)喃(引)*四
金剛應身讚曰

①徙＝從㊂*　②涅＝怛㊁　③(四)＋從㊂　④二＋(合)㊂　⑤張＝捻イ㊁　⑥壞＝懷㊁　⑦憂＝優㊂　⑧及＝各㊂　⑨名＋(印)㊂　⑩(二)＋大㊂　⑪〔二合〕－㊁　⑫一切善生種＝種子イ㊁　⑬淨字甲本作本文　⑭引＋(一)㊂*　⑮〔樂〕－㊂　⑯〔等〕－㊂　⑰字＋(檢字)㊂　⑱〔次以…海〕イ－㊁　⑲種＝主イ㊁　⑳引一＝一引㊂　㉑引＋(二)カ㊁　㉒引三＝三引㊂

嚩每迦旨𡅏娑𡃤撥曩穎素多曩娑怛鑁[1]三合跛𡅏迦賀娑多二合鼻哩二合俱胝[2]二合穆佉𧾷迦羅引乞灑[3]二合悉底哩野四合地尾廚引爾娜嚩哩引鉢囉二合底僧娑覩二合多引娑怛鑁三合阿引哩擿曩麼彌野二合阿者攞制吒去喃三引地上焰四

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏廣大成就儀軌卷上[4]

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標[5]幟普通眞言藏廣大成就瑜伽卷中

青龍寺沙門法全集

爾時薄伽梵　告金剛手言
有遍一切處　甚深祕法門
住此字門者　事業疾成就
寶冠舉手印五股　身行輪布之
眉間咽心臍　阿字至娑賀
右旋轉相接　初行果圓寂
方便一切處　身外如光焰
伊等十二字　在外而散布

曩莫糝滿多沒䭾喃引阿
曩莫糝滿多沒䭾喃引娑
曩莫糝滿多嚩日羅二合赧嚩
迦佉誐伽左磋惹酇吒咤拏荼多佗娜䭾跛頗
麽婆野囉攞嚩捨灑娑賀吃灑二合此一轉上聲呼之
曩莫糝滿多沒䭾喃引阿[6]引
曩莫糝滿多沒䭾喃引娑*引
曩莫糝滿多嚩日羅二合赧嚩引
迦佉誐伽左磋惹酇吒咤拏荼多他娜䭾跛頗
麽婆野羅攞嚩捨灑娑賀吃灑二合𠯆引聲長呼
曩莫糝滿多沒䭾喃引暗
曩莫糝滿多沒䭾喃*引糝
曩莫糝滿多嚩日羅二[7]合被鑁
劍欠儼儉占襜染𩕳䛳[8]諂喃滋擔探喃淡[9]嚂𠰫嚷[10]焚閻𡃤[11]藍鑁睒衫參頷訖衫二合背口邊字同第一轉本音呼
曩莫糝滿多沒䭾喃*引噁
曩莫糝滿多沒[12]䭾喃引索
曩莫糝滿多嚩日羅二合被嚩入聲呼之
屹却虐嚎灼綽弱杓礫[13]坼搦擇[14]咀託諾鐸博泊漠薄藥喏落嚩入鑠𡃤索𡃤吃叉二合入呼
伊縊塢烏哩[15]𡃤哩𡃤翳藹汚奧

菩提心三昧句眞言曰

曩莫三曼多沒䭾喃引冒引地阿仰壤拏曩莽娑嚩二合賀引

菩提行發慧眞言曰

曩莫三滿多沒*䭾喃引左哩也二合引阿引喝引穰引儜引囊*引忙引娑嚩二合賀引

成菩提補闕眞言曰

曩莫三滿多沒*䭾喃引三冒引䭾暗噞髯喃南𤚥娑嚩二合引賀引

寂靜涅槃眞言曰

曩莫三滿多沒*䭾喃*引嚧囉嚩引拏惡嚩弱𡃤諾莫娑嚩引二合賀引

祕密主如是字門。如來神力之所加持。我今普觀諸佛刹土。無不見此遍一切處法門。彼諸如來。無有不宜說者。眞言門修菩薩行者。於此法門應勤修學。於[16]舸遮吒多[17]波初中後相加。以等持品類相入。自然獲得菩提心行成等[18]正覺。如大日世尊而轉法輪

爾時世尊從等至三昧起。告祕密主言。善男子諦聽內心漫荼羅。彼身地即是法界自性。眞言密印[19]加持而加持之。本性淸淨故。羯[20]磨金剛所護持故。淨除一切塵垢我人衆生壽者等過患。方壇四門西向通達周旋界道。內現意生八葉大蓮華王。抽莖敷蘂綵絢端妙。其中如來一切世間最尊特身。超越身語意地至於心地。逮得殊勝悅意之果。於八葉上。寶幢如來。開敷華王如來。無量壽如來。鼓音如來。普賢妙吉祥觀音慈氏尊。一切蘂中。佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴。下列持明諸忿怒衆。持金剛祕密主菩薩。以爲其莖處于無盡大海。一切地居天等。其數無量而環繞之。爾時行者爲成三昧耶故。應以意生香華燈明塗香種種餚饍。一切皆以獻之。優陀那曰

眞言者誠諦　圖畫漫荼羅
自身爲大我　囉字淨諸垢
安住瑜伽座　𤙖念諸如來
頂授諸弟子　阿字大空點
智者傳妙華　令散於自身
爲說內所見　行入宗奉處
此最上壇故　應與三昧耶

漫荼羅三重。內金輪二三中位。𤙖字第三重。

[1] 三合＋(一)ヵ宮　[2]〔二合〕ヵ－甲　[3] 二合＋(二)イ宮　[4] 甲本奧書云比校了高野傳受了　[5] 幟＝熾甲　[6]〔引〕－甲*　[7]〔合〕－甲*　[8] 諂＝諂甲　[9] 焚＝梵甲　[10] 焚＝梵甲　[11] 𡃤＝嚂甲　[12] 䭾＋(引)甲*　[13] 坼＝折甲　[14] 咀＝但甲　[15] 𡃤哩𡃤＝𡃤哩𡃤甲　[16] 舸＝阿甲　[17] 波＝跛甲　[18] 正覺＋(及般涅槃)イ宮　[19]〔加持〕－甲　[20] 磨＝摩甲

黃黃白(1)色方便一切處

爾時金剛手。昇於大日世尊身語意地。法平等觀念未來衆生。爲斷一切疑故。說大眞言王曰(住法界平等觀)

曩莫三漫多沒馱喃(引) 阿三忙鉢多(二合無盡) 達摩馱覩(法界)(2)蘗登(底乎反) 蘗多喃(超越(3)義無盡法界) 薩嚩佗一切暗欠(空)暗惡(地)鑁索唅(風輪)鶴嚂(火輪)落鑁(水輪)嚩入娑嚩(二合)(引) 賀(引)(下三道眞言) 吽嚂落(此身眞言) 訶羅(二合)鶴(此語眞言) 娑嚩(二合)(引) 賀嚂落(意眞言) 娑嚩(二合)賀

爾時毘盧遮那世尊。復觀諸大衆會。告執金剛祕密主言。佛子有祕密八印最爲祕密。聖天之位威神所同。自眞言道以爲(4)幖幟。圖其曼荼羅如本尊相應。若依法教於眞言門。修菩薩行諸菩薩。應如是知自身住本尊形堅固不動。知本尊已如本尊住而得悉地。云何八印

寶幢日暉色　三角而具光
蓮合散地風　開敷淨金色
縛字金剛光　風輪屈在空
彌陀眞金色　月輪波頭繞
開敷妙蓮華　鼓音曼荼羅
半月空點圓　雙地入滿月
普賢曼荼羅　滿月金剛繞
蓮華竪二空　觀音頗梨色
彩虹金剛牆　準前屈火輪(如鉤相背)
文殊欝金色　虛空雜色圓
青蓮開火輪　慈氏黃金色
虛空用青點　金剛掌旋轉(掌心相著)

大威德生眞言曰(寶幢佛)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 嚂落娑嚩(二合)賀(引)

金剛不壞眞言曰(開敷華)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 鑁嚩娑嚩(二*合)賀(*引)

蓮華藏眞言曰(阿彌陀佛)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 糝索娑嚩(二合)賀(引)

萬德莊嚴眞言曰(鼓音)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 唅鶴娑嚩(5)(二合)賀(*引)

一切支分生眞言曰(普賢菩薩)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 暗惡娑嚩(二合)賀(引)

世尊陀羅尼(6)曰

曩莫三滿多沒*馱喃(引一) 沒馱達囉尼(7)(二) 娑沒㗚(二合)底沫羅馱曩迦囉(8)(三) 馱羅馱羅(9)馱羅野馱羅野薩鑁(四) 婆誐嚩底(10)(五) 阿迦(引)囉嚩底三摩曳娑嚩(二合)賀(引)

文殊師利菩薩法住眞言曰(有本云青蓮開火風)

曩莫糝曼多沒馱喃(11)(引) 阿(去) 吠娜尾泥娑嚩(二合)(12)賀(祕印先八師子座華印。稍相近坐上青蓮散火風。上從梵夾印印上合蓮華)

迅疾彌勒菩薩眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引一) 摩訶(引) 瑜(引)誐瑜(引)擬寧(宜以反)(二) 瑜詣(13)詵嚩唎(三) 欠惹利計(四) 娑嚩(二合*)賀

爾時世尊復住三世無礙力依如來加持不思議力依莊嚴清淨藏三昧。卽時世尊從三摩鉢底中。出無盡界無盡語表。依法界力無等力正(14)等覺信解。以一音聲四處流出。普遍一切法界。與虛空*等無所不至

眞言曰(從根本印師密授)

曩莫薩嚩怛佗(引) 蘗帝(引) 毘庾(引二合) 尾濕嚩(二合)目契毘藥(二合)薩(15)嚟嚩(二合) 佗(引上) 阿(上) 阿(去)(引) 暗惡

卽時住於智生三昧。而說出生種種巧智百光遍照眞言曰(金剛掌舒臂頂上時時搖動)

曩莫三曼多沒馱喃(*引) 暗(欲布百光王。暗字在其中。次輪布十二。)

(伊等至郎輿。第二迦等二十五字。第三輪迦(引)等二十五。第四劍等二十五。(16)第五却等二十五。右旋轉布相接)(三七遍加持)

祕密主是名如來祕密印。最勝祕密不應輒授與人。除已灌頂其性調柔。精勤堅固發殊勝願。恭敬師長念恩德者。內外淸淨捨自身命而求法者

復次祕密主　如來漫荼羅
猶如淨滿月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮華
空點爲*幖幟　金剛印圍繞
從彼眞言王　周匝放光明
佛坐道樹下　持此降四魔
號名遍智印　能具多功德
生衆三昧王　伽耶迦葉優
樓頻螺迦葉　次於其北維
導師諸佛母　光曜眞金色
縞素以爲衣　遍照猶日光
正受住三昧　復次七俱胝
佛母菩薩等　復於彼南方
大勇猛菩薩　大安樂不空
金剛三昧寶　救世諸菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
眞陀摩尼珠　住於白蓮上

一切佛心眞言曰(普印)

(1)色＋(黃黑色)〈明〉　(2)蘗＝薩㊂　(3)義＋(超越義)〈明〉　(4)幖幟＝標幟㊂*　(5)〔二合〕－㊂　(6)曰＋(觀音)〈細註〉明　(7)〔二〕－㊂*　(8)〔三〕－㊂*　(9)〔馱羅〕－㊂　(10)〔五〕－㊂　(11)引＋(一)㊂*　(12)賀＋(引)㊂*　(13)詵＝說㊂　(14)〔等〕－㊂*　(15)㗚＝嚟㊂*　(16)〔第五…五〕七字－㊂

曩莫三曼多沒馱喃引 暗薩嚩沒馱冐地薩怛嚩二合菩薩 紇哩二合❶捺野儞也二合心也 吠奢儞入也 曩莫歸命 薩嚩尾泥異願 娑嚩二合*賀

虛空眼明妃眞言曰❷名誐誐曩嚕(引)左曩❸如佛❹頂印

曩莫三曼多沒馱喃引❺一 暗誐誐曩嚩羅願落訖叉❻二合相 彌二誐誐曩空也 三迷❼等 曳*三薩縛覩一切處 嗢蘖二合 多❽四更無比 避娑羅堅不可壞 三婆吠❾平五從生 入縛二❿合 攞⓫光炎明 那目歸命 伽難去六不空者也 娑嚩二合賀

一切菩薩眞言曰普印

曩莫三曼多沒馱喃引一 薩嚩佗*二一切 尾麼底*三無慧慧故名⓬擬以無 尾枳囉儜四除疑 達囉麼二合 馱睹法⓭界 喏入佐多五生也 參參訶六 娑嚩二合*賀

北方觀自在　祕密曼陀羅
佛子一心聽　普遍四方相
中吉祥商佉　出生鉢曇華
開敷含果實　承以大蓮印
光色如皓月　商佉軍那華
微笑坐白蓮　髻現無量壽
住普觀三昧　蓮華部眷屬
最西第一置

馬頭觀自在菩薩。大明白身觀自在菩薩。多羅觀自在菩薩。觀自在菩薩。毘俱胝菩薩。大勢至菩薩。蓮華部發生菩薩。第二寂留明菩薩。大吉祥明菩薩。大吉祥大明菩薩。如意輪菩薩。耶輸陀羅菩薩。窣覩波大吉祥菩薩。大隨求菩薩。次白處尊菩薩。大⓮吉變菩薩。水吉祥菩薩。不空羂索菩薩。豐財菩薩。白身觀世音菩薩。披葉衣菩薩。蓮華燈塗香四攝內供養。蓮華使諸眷屬佛剎微塵衆

彼右大名稱　聖者多羅尊
青白色相雜　中年女人狀
合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發由淨金　微笑鮮白衣
內縛竪空風　左邊毘俱胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻
尊形由皓素　圓光色無主
黃赤白相入　前印⓯風火交
次近毘俱胝　畫得大勢尊
被服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍繞以圓光
明妃住其側　號持名稱者
一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇
密印準明王　上舉風輪屈
近聖者多羅　住於白處尊
髮冠襲純白　鉢曇摩華手
定慧虛心合　空水入月中
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　印如白處尊
移風空輪下　相去如穬麥
地藏圓滿合　二⓰空風輪側
如是應器成

觀自在菩薩眞言曰阿縛路枳帝濕嚩(二合)羅

曩莫三曼多沒*馱喃引*一 娑上子種 薩嚩二合怛他蘖多⓱引一切如來也 嚩路吉多即二觀名諸佛觀。是平等普眼觀 羯嚕儜麼野*三大悲爲體 囉囉囉囉是塵義入阿字門。阿無也即是無塵義。以空悲爲體也。離三諦得無貪等三毒根。⓲生三解脫。有三重障字也 吽是因義恐怖義以大威猛自在之力。怖三重障。令得淸淨而同佛眼。吽有訶字是歡喜義。上有空點是三昧義 惹⓳四種子即不生義。或以初薩字爲體⓴聲發破也 娑嚩二合*賀

多羅菩薩眞言曰路多㉑嚧攞尾。如船渡人越大海置於彼岸得自在 曩莫三曼多沒*馱喃引 耽種子 羯嚕㘊悲 嗢婆㉒上二合 吠生謂悲者。而此菩薩從觀音眼中生由見法實性名爲普眼。見於如如之體 多嚩呼彼 多哩抳是度義以初多字爲體 娑嚩*引二合*賀

毘俱胝菩薩眞言曰梵云勃哩(二合)俱胝印形恐怖一切永離四魔

曩莫三曼多沒*馱喃引*一 勃哩二合種子 薩嚩婆野一切恐怖 怛囉二合如爲體 散儞入二又無畏。恐怖義。前是有畏後一切衆生有恐怖故。不是得無畏處故。衆生我慢我執自高恐怖。令離有畏而得無畏也 吽娑頗㉓二合 吒野破碎 破障 娑嚩二合賀

大勢至菩薩眞言曰摩賀娑太(二合)㉔摩鉢羅(二合)鉢跢

曩莫三曼多沒*馱喃引 參髯髯生義二生煩惱㉕二重。二生所上 知障入阿。字門即不生上有大空。點謂除二障得大空生也 索不動義種子。動法有生滅。經動不動皆是不安相。傍加二點同於涅槃。即是堅住義。已離二障同於大空如諸佛住 娑嚩*二合*賀

耶輸陀羅菩薩眞言曰 曩莫三曼多沒馱喃引 琰種子 野輸馱羅野引 娑嚩二合*賀

白處尊菩薩眞言曰半拏羅嚩(引)悉儞 曩莫三曼多沒*馱喃引半種子 怛他引蘖多體如來 尾濕野境界 三婆吠生生從彼 鉢娜麼㉖二合白花 忙履儞入爲華鬘也。嚴身具也。此即能生於諸佛功德以爲莊㉗嚴法身 娑嚩二合*賀

馬頭明王眞言曰賀野仡里(二合)嚩(入)噉食無明諸障㉘盡

曩莫三曼多沒*馱喃*引 唅種子 吽恐怖 佉那野噉食諸障也 畔惹打破 薩頗二合 吒野破碎令盡 娑嚩二合*賀

❶捺＝捺 ❷ ❸名誐誐曩嚕(引)左曩∽如佛頂印 ❹頂＝眼 ❺〔一〕－* ❻二合相＝相二合 ❼(三)＋等 ❽四更無比＝更無比四 ❾平五從生＝生平等 ❿合＋(火炎明) ⓫〔光炎明〕－ ⓬原本冠註曰礙擬作疑，擬＋(三) ⓭界＋(也) ⓮吉＋(祥) ⓯原本冠註曰玄軌風火作風輪 ⓰空風＝風空 ⓱〔引〕－* ⓲生＝差 ⓳〔四〕－* ⓴聲＝發* ㉑囉儞尾三字甲本作本文 ㉒上二合＝二合上 ㉓〔二合〕－* ㉔〔摩〕－ ㉕二＝下 ㉖白＋(蓮) ㉗嚴＋(莊嚴) ㉘盡＝蓋

諸菩薩所說眞言曰明住在此。名野兎(引)訖多(二合)冐(引)地薩怛嚩(二合)

曩莫三滿多沒*馱喃引訖叉❶入二合拏入多羅閉劍

地藏眞言曰

曩莫糝曼多沒*馱喃引訶訶訶三因也。謂聲聞緣覺菩薩之因。素怛弩妙色身。❷自身秘淨故名妙色身。即法身 凡諸眞言自說本尊之德。此總地藏菩薩之德也

娑嚩二合*賀

諸奉教者眞言曰名積迦羅(引)㮈

曩莫糝曼多沒*馱喃引地引室哩二合唅沒嚂二合娑嚩二合*賀

佛子應諦聽　次東第三院
施願金剛壇　四方相均普
衞以金剛印　當於彼中作
火生曼荼羅　內心復安置
妙善靑蓮華　智者曼殊音
本眞言圍之　如法布種子
而以爲種子　復於其四旁
嚴飾以靑蓮　圖作勤勇衆
先安妙吉祥　其身鬱金色
五髻冠其頂　猶如童子形
左持靑蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮華
妙相圓普光　周匝互暉映
而住佛加持　神力三昧王
及無量眷屬

觀自在、普賢。對面護。對護。惹野。尾惹野。嚧跢嚕。爾多。阿波羅爾多。北光網菩薩。❸寶冠菩薩。無垢光菩薩。❹月光菩薩。五髻文殊師利菩薩。❺南門月烏波髻失儞菩薩。奉教菩薩。文殊二使者。鉤召。四❻奉教

靑蓮虛心合　火輪持水背
二風捻空甲　右光網菩薩
執持衆寶網　種種妙瓔珞
住寶蓮華座　而觀佛長子
定拳執鉤印　❼寶輪持火中
寶冠持寶印　❽右蓮無垢光
靑蓮而未敷　前印舒微屈如佛身光
計設儞持刀　慧拳竪風火空押地水甲如擬擊
烏波計設儞　前印火輪戟空押風地水甲
地慧持幢印　定拳地水竪空押風火
質多羅童子　右拳風輪杖
召請風爲鉤外拳　次五種奉教
不思議童子　定慧內縛拳
空入風甲背　如是五使者
五種奉教者　二衆共圍繞
侍衞❾無勝者文殊三紺吒二火反押二水背二風捻空輪

文殊師利菩薩眞言曰滿納室哩沒馱囊

曩莫糝曼多沒*馱喃引醯係係呼召。訶聲因。謂離二因超二乘 境界。係係童子住解脫道者憶念本所立願❿來降也 俱破碎麼體羅四魔迦童子 也破壞諸魔脫道也 尾日吃底二合解脫鉢他悉體二合多⓫著道言住何處謂解 娑麼二合囉憶念 娑麼二合囉憶念 鉢羅二合底然如尊者所願。悉度一切衆生如我無異今者憶昔誓也 娑嚩二合*賀

光網菩薩眞言曰⓬名惹里寧鉢羅(二合)婆。⓭爲攝諸合讃令住解脫地。招諸佛大德即鉤義

曩莫糝曼多沒馱喃引髯種子係係俱摩羅如前忙野幻⓮孽多知也知一切法如幻 娑嚩二合娑嚩性悉體以地反多住了知諸法如幻住⓯諸佛實性中 娑嚩二合*賀

無垢光菩薩眞言曰種種無邊行亦現種種異形也

曩莫糝滿多沒*馱喃引一係矩忙羅二尾質怛囉種種二合孃底行矩忙囉*三摩弩娑摩二合囉*四憶念所願 娑嚩二合*賀

計設尼眞言曰名計引設寧

曩莫糝曼多沒馱喃引一枳㘑種子二合係係呼召矩忙引嚕計⓰二童子作女聲呼。子亦是文殊三昧 ⓱二那耶與願壤難智二合娑麼二合羅昔三憶鉢羅二合底然四本願意云尊者於文殊所得願授與我勝 娑嚩二合賀

烏波計設儞眞言曰⓲名烏波計始寧引⓳以智觀穿⓴無智

曩莫糝曼多沒*馱喃引儞㘑種子二合頞那野穿也壤難㉑智也前句㉒者有阿聲相違即是無智。㉓言以妙慧㉔穿於無智達於實理也 係矩忙哩計童女三昧義以女聲而呼召 娑嚩二合賀

地慧菩薩眞言曰㉕名轉蘇摩底亦名財慧㉖憶念如意幢

曩莫糝滿多沒*馱喃引呬嚧種子二合係娑麼二合囉憶念壤曩㉗二合計覩幢㉘也由此妙慧幢故摧破諸魔令當憶念令我亦爾 娑嚩二合*賀

質怛羅童子眞言曰或本云㉙質多羅哩

曩莫糝曼多沒*馱喃引弭嚕二合娑嚩二合*賀

召請童子眞言曰因鉤引至菩提

曩莫糝曼多沒馱喃引阿迦囉灑二合野招召也召請攝 召皆是鉤來義 薩嚩矩嚕一切作也取與等皆是謂尊者文殊所指授事皆當作之 阿然矩忙囉聖者身 寫娑嚩二合賀

不思議童子眞言曰示現忿怒形滿願。奉持教㉚不成令成就

曩莫糝曼多沒馱喃引阿去尾娑麼二合野儜曳娑嚩二合賀

行者於左方　次作大名稱
除一切蓋障　大精進種子

❶入二合＝二合入㊂　❷自身＝白身ィ㊅　❸原本冠註曰玄軌寶冠上加次字　❹原本冠註曰玄軌月光下有明字　❺南門＝門南㊂　❻原本冠註曰本教下有諸字　❼寶輪＝空輪㊂　❽右蓮＝左蓮ィ㊅　❾原本冠註曰經及攝玄二軌無勝者作無勝智　❿來降也＝也來降㊂　⓫〔著〕ィ－㊅　⓬⓭(名惹…婆)九字つ(爲攝…義)十八字㊂　⓮孽＝薩㊂　⓯諸佛＝諸法ィ㊅　⓰〔二〕－㊂　⓱〔二子〕ィ－㊅　⓲⓳名烏波計始寧引の以智觀穿無智㊂　⓴無十(遍)㊂　㉑(二)十智㊂　㉒者＝未ィ㊅　㉓〔言〕－㊂　㉔〔穿〕－㊂　㉕㉖名轉蘇摩底の憶念如意幢㊂　㉗二合＝一合智ィ㊅　㉘〔也〕－㊂　㉙質＝節㊂　㉚不＝未ヵ㊅

謂眞陀摩尼　住於火輪中
翼從[1]端嚴身　常知彼眷屬

悲[2]愍菩薩。破惡趣菩薩。施無畏菩薩。賢護菩[3]薩。不思議[4]慧菩薩。慈發生菩薩。折諸熱惱菩薩

祕密之標誌　次第應安布
名稱除障尊　住悲力三昧
智福虛心合　地水空入月(水中空持)
竝合風火輪　如持摩尼珠
尊右除疑怪　內縛竪火輪
寶瓶置一股　施無畏菩薩
擧慧施無畏　除一切惡趣
前印相不殊　救護慧菩薩
悲手[5]常在心　大慈生菩薩
慧風空持華(散三)　悲旋潤右置
悲念在心上　垂屈火輪指
除一切熱惱　作垂施願手
甘露水流注　遍在諸指端
次不思議慧　以施無畏手
空風持珠狀　火等散微屈

除一切蓋障菩薩眞言曰 (薩嚩儞嚩囉拏尾曬劍(二合)避。法性之悲以自在力。能除一切衆生蓋障。於障得自在)

曩莫糝曼多沒*馱喃(引) 阿(去種子) 薩怛嚩(二合有情) 係多(利益) 弊(毘庾反) 嗢蘗(二合) 多(發起生。開發其善性令顯現) 怛囕*(二合。怛是即多字如如義。囕是[6]嚩[7]無垢義。加一點是[8]嚂義即大空入證也) [9]嚂嚂(謂除四垢也。一愛見垢。二緣覺垢。三聲聞垢。四菩薩垢。謂除四垢入淸淨位) 娑嚩(二合)*賀

除疑怪菩薩眞言曰 (懺[10]撥補維。此[11]譯爲除疑怪或云除垢。衆有所疑之事不能決。此菩薩卽往而斷其疑網。與爲不請友也。梵云毀俱賀哩曩(入))

曩莫糝曼多沒*馱喃(引) 訶娑難(三字種子) 尾麼底(無慧也) 掣諸迦(截斷也截斷無知令智慧生。亦是斷壞決斷義。猶如能斷金剛般若之義[12]也)

施無畏菩薩眞言曰 (薩嚩薩怛嚩(二合引)婆耶娜娜)

曩莫糝曼多沒*馱喃(引) 囉娑難(三字種子) 阿佩演那(無畏施也。以何法施無畏。謂作阿字。離於一[13]切生尊者所願已[14]滿我等來[15]得願施我[16]及一切衆生也) 娑嚩(二合)*賀

除一切惡趣菩薩眞言曰 (梵薩嚩(引)播(引)野惹[17]訶)

曩莫糝滿多沒馱喃(引) 特懺(二合) 娑[18]難 阿毘庾(二合) 達囉抳(擧也) 薩怛嚩(二合) 馱敦(衆生界也。一切衆生無始無明覆故。常在三[19]惡趣中。尊者以得五力願擧之令出昇。令一切衆生得出三界[20]也)

救護慧菩薩眞言曰 (跛單怛囕(二合引)擧捨也摩底。左拳安腰側亦名哀愍慧)

曩莫糝曼多沒*馱喃(引) 尾訶沙難(四字種子) 係摩賀(引) 摩賀(引[21]大中之大) 娑摩(二合) 囉(憶念) 鉢囉(二合) 底然(本願除一切苦故。故名爲救護慧。今呼彼名。令憶本願而救護一切也) 娑嚩(二合)賀

大慈生菩薩眞言曰 (摩賀(引)每怛哩也(二合)毘喻(二合)嗢蘗(二合)多)

曩莫糝曼多沒馱喃(引) 諾(種子) 娑嚩(二合) 制妬(心義) 嗢蘗(二合) 多(上生也。言此慈從自心生。不從他生得故[22]名大慈謂[23]從自性淸淨心生。不從[24]他種子心生故名自心生也) 娑嚩(二合)*賀

悲旋潤菩薩眞言曰 (摩訶迦嚕拏鉢囉(二合)抳多亦名大悲旋潤)

曩莫三曼多沒*馱喃(引) 焰(種子) 迦嚕傳(悲也此菩薩悲爲於悲不得自在。常爲悲所牽除一切苦故) 沒囇昵多(念也本尊願救衆生。今當憶本願救護我等) 娑嚩(二合)*賀

除一切熱惱菩薩眞言曰 (薩嚩娜(引)賀鉢囉(二合)捨弭曩)

曩莫糝曼多沒*馱喃(引) 縊(種子) 係嚩囉娜(與願也以離因之法而滿一切衆生願) [25]嚩囉鉢囉(二合)鉢多(先得先不得所願。云何能授與人。菩薩所立誓願今者滿足。今憶本願而與一切衆生除諸熱惱。化一切衆生令成佛道) 娑嚩*(二合)賀

不思議慧菩薩眞言曰 (阿進底也底那難多)

曩莫糝曼多沒馱喃(引) 汚(種子) 薩嚩捨(一切願也) 鉢哩布囉迦(二合滿也。謂滿一切衆生種種勝願如如意珠也) 娑嚩(二合)*賀

北方地藏尊　其座極巧嚴
身處於焰胎　雜寶莊嚴地
綺錯互相間　四寶爲蓮華
聖者所安住　金剛不可壞
行境界三昧　及與大名稱
無量諸眷屬

[26]日光菩薩。堅固深心菩薩。并持地菩薩。寶手菩薩。寶光菩薩。寶印手菩薩。不空見菩薩。除一切憂冥菩薩

祕密內爲縛　火輪竪散開
二空持風側　右觀寶處尊
慧散空風寶　寶上三股印
寶掌於寶上　一股金剛印
慧拳舒水輪(三空押)　持地右寶上
二手金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅固意右寶
羯磨金剛印　定慧蓮華合
竝空微擧開

地藏菩薩眞言曰 (尾薩嚩(引)[27]捨(引)鉢哩布羅迦)

曩莫三曼多沒*馱喃(引) 訶訶訶(三因謂是三乘之因也) 尾娑麼(二合) 曳(希有也。一切有情常有我相種種煩惱。[28]若念眞言我相卽除。[29]此爲希有亦甚希哉也) 娑嚩(二合)*賀

寶處菩薩眞言曰 (囉怛曩(二合)迦囉)

曩莫三曼多沒馱喃(引) 難髯(種子) 係摩賀摩訶

[1]原本冠註曰經及玄軌端嚴身作端嚴衆　[2]原本冠註曰玄軌愍下加慧字　[3]原本冠註曰玄軌賢護菩薩下加等字　[4]原本冠註曰玄軌不思議下除慧字　[5]當＝掌(宋)　[6]嚩＋(字)(宋)　[7]無＝塵(宋)　[8]嚂義＝摩(宋)　[9](吽)＋嚂(甲)　[10]撥＋(初)(甲)　[11]譯＝議(甲)　[12]也＋(娑嚩二合賀)(宋)　[13]切＋(衆)(甲)　[14]滿＋(證)(甲)　[15]得＋(得)(甲)　[16][及]－(甲)　[17][訶]－(甲)　[18]難＋(三字種子)夾註(宋)　[19][惡]－(甲)　[20]也＋(娑嚩二合賀引)(甲)　[21][大中之大]－(甲)　[22][名]－(甲)　[23][從]－(甲)　[24]他＝大(甲)　[25][嚩囉]－(甲)　[26]原本冠註曰日光乃至薩四十字玄軌作大頌文日光明菩薩・堅固心菩薩・并持地菩薩・寶手菩薩等・寶光明菩薩・寶印手菩薩・不空見菩薩・除一切憂冥　[27][捨引]－(甲)　[28][若]－(宋)　[29][此]－(甲)

引大中大。寶處者如寶生於大海中。從彼心生故寶處也 娑嚩二合賀
寶手菩薩眞言曰 囉怛曩(二合)播抳。寶從手出生。言聖者從寶而生。從何寶而生謂從菩提心而生
曩莫三曼多沒馱喃引衫種子 囉怛怒寶二合 嗢婆
二合嚩生 娑嚩二合*賀
持地菩薩眞言曰 馱擺抳馱羅拏
曩莫摻曼多沒馱喃引唵種子 達囉尼 尼仁反地也。以地能持一切物故以爲名也 達囉 持也諸佛荷負衆生故名持地。亦令衆生同得此也 娑嚩二合
*賀
寶印手菩薩眞言曰 囉怛曩(二合)誐捺囉(二合)賀薩多
曩莫三曼多沒*馱喃引唅種子 囉怛曩寶二合 儞
入唎爾多 生諸佛寶生 娑嚩二合*賀
堅固意菩薩眞言曰 涅哩(二合)茶地也(二合*引)拾也
曩莫摻曼多沒*馱喃引𤙖種子 嚩日囉二合三
婆嚩從金剛不壞智印而生故以爲名也 娑嚩二合*賀

西方虛空藏　勤勇被白衣
圓白悅意壇　大白蓮華座
持大慧刀印　如是堅利刃
鋒銳猶氷霜　住淸淨境界
自種子爲種　智者會北布

壇波羅[2]蜜菩薩。戒波羅*蜜菩薩。忍波羅*蜜菩薩。精進波羅*蜜菩薩。禪波羅*蜜菩薩。般若波羅*蜜菩薩。方便波羅*蜜菩薩。願波羅*蜜菩薩。力波羅*蜜菩薩。智波羅*蜜菩薩。次置金剛藏菩薩。蘇悉地[3]羯羅菩薩。金剛針菩薩。蘇婆呼菩薩。無垢逝菩薩。[4]共發意轉輪菩薩。生念處菩薩。忿怒鉤觀自在菩薩。不空鉤觀自在菩薩。千手千眼觀自在菩薩。次曼[1]茶羅菩薩。金剛明王菩薩。金剛將菩薩。軍吒利菩薩。不空金剛菩薩。不空供養寶菩薩。孔雀明王菩薩。一髻羅刹王菩薩。十一面觀世音菩薩

印形如法教　尊密同慈氏
空持水中節　次虛空無垢
二手慧刀印　虛空慧法輪
[5]蓮華印蓮華　淸淨慧商佉
行慧敷蓮華　安住慧菩薩
多羅印稍開　[6]出現智此間古本脫落
執杵五股印　次十波羅蜜
右仰火持空　內縛堅二空
前印風如幢　精進風舒散
禪仰右安左　般若卽梵夾
地水加空輪　火堅風側合
右堅施無畏　力密同於戒
火風輪相合　外縛地輪交
風圓火輪幢

虛空藏菩薩住淸淨境界 能知自心本性淸淨。空合衆色隨形利群生 三
昧眞言曰
曩莫摻曼多沒馱喃伊阿迦奢虛空也 三曼多等一切也
法等於虛空 弩蘗多 得也前云知義[7]起義此中云得義亦相會也 尾質怛嚂 種種
雜色 嚩囉[8]二合衣義 達囉 被著也著種種衣如虛空。[9]而[10]無色能[11]現種種形。此菩薩亦
爾。能滿衆生種種願。現種種形利益有情也 娑嚩二合*賀
虛空無垢菩薩眞言曰 梵誐誐曩(引)摩䘘
曩莫三曼多沒馱喃引憾種子 誐誐曩虛空 阿難
多無量也 遇者囉行也無礙行同虛空也 娑嚩二合*賀
虛空慧菩薩眞言曰 誐誐曩摩(上)帝(引)

曩莫三滿多沒*馱喃引𠻴種子 斫吃羅二合法輪也
嚩唎底二合轉言聖者先得是法輪今謂一切有情轉此法輪也 娑嚩二合*賀
蓮華印菩薩眞言曰
曩莫三曼多*馱喃引俱嚩𡅏野 娑嚩二合
*賀
淸淨慧菩薩眞言曰 尾秫馱摩(上)帝(引)
曩莫三曼多沒馱喃引蘗丹二字種子 達麼法 三婆
嚩生言此菩薩得法自在同佛境界從佛而生故名法生也 娑嚩二合*賀
行慧菩薩眞言曰 梵左里怛囉摩(上)帝(引)
曩莫三曼多沒*馱喃引地嚂二[12]字種子 鉢納麼二合蓮華
阿賴野 藏也藏卽是菩提心從彼藏而生 娑嚩二合賀
安住慧菩薩眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引[13]吽壤[14]智弩納婆二合嚩
生也 娑嚩二合*賀
出現智菩薩眞言曰
曩莫三曼多沒*馱喃引 爾種子 嚩日囉二合 悉
體二合 囉沒弟布囉嚩二合 嚩怛麼二合 滿怛囉
二合 娑囉娑嚩二合賀
[15]執蓮華杵菩薩眞言曰
曩莫摻滿多沒馱喃引嚩日羅二合迦囉娑嚩二
合賀
[16]檀波羅蜜菩薩眞言曰
唵婆誐嚩底娜引 曩地跛帝尾娑*𠻴二合惹引
布羅野娜引難娑嚩二合賀
戒波羅蜜菩薩眞言曰
唵試引攞馱引哩抳婆誐嚩底吽郝
忍波羅蜜菩薩眞言曰
唵婆誐嚩底乞鏟引二合底馱引哩抳吽發吒
精進波羅蜜菩薩眞言曰

[1]荼＝茶㊂　[2]蜜＝密㊂*　[3]羯十(磨)㊂　[4]共發＝供養㊂　[5][蓮華印蓮華]－㊂　[6][出現…印]十四字－㊂　[7]起＝超イ㊄　[8]二合衣義＝衣義二合㊂　[9]而無色＝無色而イ㊄　[10][無色]－㊂　[11]現＝滿㊂　[12][字]－㊂　[13]吽十(種子)カ夾註㊄　[14]智弩＝弩智カ㊄　[15]執＝報㊂　[16]原本冠註曰十波羅蜜眞言此本無所而依別本加之

唵尾引哩野二合迦哩吽尾引哩𡀔二合尾[1]二哩𡀔二合娑嚩二合*賀

禪波羅蜜菩薩真言曰

唵婆誐嚩底薩嚩播引[2]跛賀引哩抳摩賀引奈引底曳引二合吽吽吽引發吒娑嚩二合賀

般若波羅蜜菩薩真言曰

唵地引室哩引二合輸嚕二合多尾惹曳娑嚩二合*賀

方便波羅蜜菩薩真言曰

唵摩賀引每怛囉二合唧帝娑嚩二合*賀

願波羅蜜菩薩真言曰

唵迦嚕抳尼貞反迦嚕抳賀賀賀糝引

力波羅蜜菩薩真言曰

唵娜麼顆母儞帝吽引賀賀賀引吽弱

智波羅蜜菩薩真言曰

唵麼麼枳孃引二合曩[3]迦哩吽引娑嚩二合*賀

復次祕[4]密主　今說第二壇
正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　內心蓮華敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表[5]大風印　靉靆猶玄雲
鼓動幢幡相　空點為[6]幖幟
其上生猛焰　同於劫災火
而作三角形　三角以[7]圍之
光鬘相周普　晨朝日暉色
是中盋頭摩　朱[8]黰猶劫火
彼上金剛印　流散發輝焰
持以吽字聲　勝妙種子字

先佛說是汝　勤勇曼荼羅
忿怒金剛眾　次東第一布

發生金剛部菩薩。金剛鉤菩薩。手持金剛菩薩。金剛薩埵菩薩。金剛鋒菩薩。金剛拳菩薩。忿怒月[9]黶菩薩。第二虛空無垢持金剛菩薩。金剛牢持菩薩。忿怒持金剛菩薩。虛空無邊超越菩薩。金剛鎖菩薩。金剛持菩薩。住無戲論菩薩。第三次金剛持輪菩薩。金剛銳菩薩。[10]適悅持金剛菩薩。金剛牙菩薩。離戲論菩薩。持妙金剛菩薩。持金剛利菩薩。使者軍吒利。及金剛使者。次使者大力。金剛鉤孫婆。金剛眷屬拳。金剛使童子。金剛王菩薩

部母忙莽雞　亦持堅慧杵三股
嚴身以瓔珞　彼右金剛針
使者眾圍繞　微笑同瞻仰
獨股堅利[11]慧　內縛中風輪豎入
左置商佉羅　執持金剛鎖
自部諸使俱　其身淺黃色
智杵為*幖幟　四輪背相叉
旋轉慧加定　於執金剛下
忿怒降三世　摧伏大障者
號名月*黶尊　三目四牙現
夏時雨雲色　阿吒吒笑聲
金剛寶瓔珞　攝護眾生故
無量眾圍繞　乃至百千手
操持眾器械　如是忿怒等
皆住蓮華中　[12]準前金剛鎖
二空開持風　諸金剛持地
金剛拳內縛二空竝豎二肘相近。稍高舉以像槌形。向右視如欲打

忿怒軍吒利　瑩如碧頗梨
威光如劫火　赫奕背日輪
顰眉笑怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　威曜盛如日
千手各操持　金剛諸器杖
首冠金剛寶　龍瓔虎皮裙
在於月輪中　坐瑟瑟盤石
忿迅俱摩羅　住於青蓮華
身作黃[13]雲色　髮赤上撩亂
瓔珞釧嚴身　虎皮用縵跨
慧杵定無畏　纔持真言句
化佛從口出　次烏芻沙摩
作大忿怒形　黑[14]金光焰起
右劍下羂索　棒及三股叉
器杖皆焰起　奉致等金剛
如是等上首　十佛剎塵數
持金剛眾俱

金剛手菩薩住大金剛無勝三昧更無等比名為無勝[15]由出現[16]覺諸佛金剛之體能持如來智。故名執金剛真言曰內縛五股印名嚩日[17]羅(二合)播抳

曩莫糝曼多嚩日囉二合揻歸命金剛手嚩種子戰拏極惡之中極惡也。謂示形狀暴惡無有過者。乃至噉食一切世間令無有餘。戰字者遮聲是生死。上有點是大空義。言此生死同於大空也。拏是戰敵也。猶離生死等於大空。是以無能對敵之者摩賀嚕灑拏大忿怒也如上所說無能敵者所以大忿也吽同前三解脫。以上法恐怖眾生。令離生死得三解脫也即是諸佛第一威猛殘害世間盡令入法界歸於金剛之界

忙莽雞真言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合搋種子二合吒怛哩二合吒吒半體破壞義。由此三昧殺無明住地煩惱也。此中多聲即是平等同於如如理三昧也、又吒是

[1]〔二〕－㊂　[2]〔跛〕－㊂　[3]迦＝賀㊂　[4]密＝蜜㊂　[5]大＝火㊂　[6]幖幟＝摽幟㊂　[7]圍＝圖㊂　[8]黰＝點㊂　[9]黶＝厭㊂＊　[10]適＝釋㊂
[11]慧＋（勾菩薩集菩薩索菩薩如來索鈴菩薩有鈴鐸印是）二十字㊂　[12]〔準前金剛鎖〕イ－㊂　[13]原本冠註曰玄執雲作金　[14]金＝色㊂
[15]由＝如㊂　[16]覺諸佛＝如來之㊂　[17]羅＝囉㊂

離我慢也。住此如如所有我慢自然無也。所言之者最極之義也惹演底勝也。謂以如如無我之法。降伏一切障難。令恐怖而伏即戰義也娑嚩二合*賀

金剛針眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合赧薩種子嚩達磨法一切❶儞*㗚吠達儞穿也以金剛慧針。貫達一切法也嚩日羅二合素彌金剛針也。❷金剛銳利之智觀穿法性縛囉禰勝願也先發願以得。當令我等皆達諸法之原娑嚩二合*賀

金剛鎖眞言曰亦名金剛商佉羅。大智之鎖

曩莫三曼多嚩日囉二合赧歸命一切金剛。金剛即是諸佛之智印。佛之別名吽引三解脫如前滿馱滿馱野縛也如壯士捉無力人也。又說離二種縛。即是煩惱所知縛也冐吒冐吒野縛上重縛令❸牢固。如斷其頸令身分破壞令碎二障亦復如是嚩日嚕二合娜婆二合吠是金剛生。從金剛界大智而生薩嚩怛囉二合一切處鉢羅二合底賀帝無有能害。如金剛寶體一切無能損害。山議達❹此金剛體性故娑嚩二合*賀

降三世金剛眞言曰亦云忿怒月黶。此金剛在佛坐相而生也。亦云毫相明淨由如月滿

曩莫三曼多嚩日囉二合赧紇林二合攝召諸離因無垢傍有點極忿怒也吽逆前泮吒叱呵一切魔障娑嚩二合賀

一切持金剛眞言曰謂❺佛剎微塵數金剛同人無勝定。心中出光光中顯此眞言

曩莫三曼多嚩日囉二合赧吽種子吽吽發吒發吒呵障再呵二障髯髯生娑嚩二合賀

金剛拳眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合赧娑怖二合吒野打散以金剛慧碎擊三毒令散分破壞也嚩日囉二合三婆吠生從金剛生也娑嚩二合賀

一切奉教金剛眞言曰一切金剛菩薩如來三部通同此使者。謂此❻眞言在本尊之側承命往❼來隨有所作也。同上入金剛無勝定也

曩莫三曼多嚩日囉二合赧係係種子呼召也緊旨囉拽徙何不速作。❽爲約勅義。如人處分何不速❽作此事而稽遲也疑哩二合假拏二合疑哩二合假拏二合食敢義食諸煩惱佉那佉那❾此四个字珍依經加鉢哩布羅野充滿謂種食令滿足❿行人勝願金剛⓫行三昧薩嚩緊迦囉赧娑嚩二合鉢囉二合底尾然本所立願娑嚩二合*賀

次往西方⓬畫　無量持金剛
種種金剛印　形色各差別
普放圓淨光　爲諸衆生故
中置般若尊　不動曼荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方
大日如來下　不動如來使
持慧刀羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相
充滿童子形　光焰火界印
風方忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍繞　寶冠持金剛五股
不顧自身命　專請而受教
般若右邊置　焰曼威怒王
乘青水牛座　持種種器杖
髑髏爲瓔珞　頭冠虎皮裙
遍身焰⓭同然　顧視於四方
如師子奮迅　次右降三世

不動尊眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥二合薩嚩目契毘藥二合薩嚩他怛囉二合吒贊拏摩賀路灑拏欠佉引⓮呬佉引呬薩嚩尾⓯覲南二合吽怛羅二合吒憾𤚥

勝三世金剛眞言曰如來住法界高⓰觀三昧。降伏三界歸調衆生及三毒煩惱。於三界天中天化無畏屬攝大天主。勝彼諸天百千萬倍。更有何衆生而能勝也

曩莫三曼多嚩日囉二合赧訶訶訶行義喜義。是三乘人行。越此三行即是佛行也尾娑麼二合曳奇哉怪哉。佛常以慈對治於瞋⓱以無貪治貪今乃以大慈悲而降忿怒以大貪而除一切貪薩嚩怛他蘖多一切如來尾灑野境界也三婆吠生從佛境界生。佛境界者諸佛實相。從實相而生。號爲降三世也怛嚟二合種子路枳也二合三世尾惹野降勝吽惹入呼召*警覺娑嚩二合*賀

大威德金剛眞言曰

唵*警覺三界一切賢聖皆雲集紇唎二合種子瑟置力二合攝伏一切怨家尾訖哩二合多娜蘖恐怖吽薩嚩設咄嚕二合一切怨家⓲滅壞娜引捨野禁止薩擔二合婆野禁止薩擔二合婆野禁止娑發二合吒娑發二合吒破壞降伏摧壞娑嚩二合*賀

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏廣大成就儀軌卷中⓳

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢⓴標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽卷下

青龍寺沙門法全集

持眞言行者　次往第三院
東方初門中　釋迦師子壇
謂大因陀羅　妙善眞金色

---

❶儞＋(丁逸反)イ宮，〔儞〕－甲　❷〔金剛〕－甲　❸牢＝穿甲　❹〔體性〕－甲　❺(十)カ＋佛宮　❻眞言＝專イ宮　❼〔來〕－甲　❽作＋(違愆)宮　❾〔此四…加〕イ八字－宮　❿行人＝人行宮　⓫〔行〕－甲　⓬畫＝盡甲　⓭原本冠註曰玄軌同作洞　⓮〔呬佉引〕－甲　⓯覲＝勤宮　⓰〔觀〕－甲　⓱〔以無貪治貪〕－甲　⓲〔滅壞〕イ－宮　⓳甲本奥書曰保安二年正月十六日比交了同五月十一日移點了高野傳受了　⓴標幟＝摽幟甲*

四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周匝皆黃暉
金剛印圍繞　紫金光聚身
具相三十二　被服袈裟衣
坐白蓮華臺　爲令教流布
住彼而說法　智手吉祥印(持空水)
入寶處三昧　虛空觀自在
無能勝及妃　次北如來寶
如來毫相尊　大轉輪光聚
無邊音聲佛　如來悲愍慈
左白傘蓋佛　勝佛最勝佛
高佛摧碎佛　如來舌語笑
寶上爍乞底　栴檀香辟支
多摩羅香等　目連須菩提
迦葉舍利弗　如來喜[1]悲捨
傘上如來牙　輪輻辟支佛
寶[2]輻辟支佛　拘絺羅阿難
迦旃延波離　智供養雲海

[3]釋迦牟尼佛眞言曰[4](名捨(引)枳也(二合引)母個。三昧光中現此眞言。入寶處三昧衆同人乃至諸天等皆是如來所化之身)

曩莫糝曼多沒[5]馱喃(引)婆(種子)薩(眞言聚義)嚩吃哩(二合)捨(一切煩惱也)涅素娜曩(摧伏也摑也。如利鑁直下令徹底也)薩嚩達磨(法)一(切)嚩[6]反始多鉢囉(二合)鉢多(二合得也謂於諸法而得自在)哦誐曩(虛空)三摩(等)三摩(無等於諸法得自在。以此法而摧煩惱之也)娑嚩(二合)[7]賀

次於世尊右　顯示遍知眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母

眞言曰(則得佛母加持眼根淸淨。眼印二羽虛中合。屈風火背不相著空。輪竝建五眼成)

曩莫三曼多沒馱喃(引)怛(去聲)佗(引)誐多(如來)作乞芻(眼)(二合)尾野(二合)嚩路(引)迦野(觀察)娑嚩(二合)賀

次寫毫相明　住鉢頭摩華
圓照商佉色　執持如意寶
滿足衆希願　[8]慧拳置眉間(中風指空在內掌)

毫相眞言曰(不生之行淨行。即同仁中人最勝尊)

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩囉泥(與願也能與一切衆生願與)嚩囉鉢囉(二合)鉢帝(願得也如人有寶能施與人依我成就此願。能自在施與。悉令有情充足)吽娑嚩(二合*)賀

一切諸佛頂　*慧手指峯聚
置頂成密印

彼眞言曰(謂十方佛刹上微塵數諸佛之頂頂是尊勝之義。即得如來頂相圓)

曩莫糝曼多沒*馱喃[9](引)鑁(種子)鑁鑁(縛義入阿字即無縛。無縛言語道斷之義上有點大空也。三說極令成就淸淨之義)吽吽吽(離三因得三[10]空)泮吒(不生)娑嚩(二合*)賀

救世釋師子　次南五佛頂
白傘竪*慧風(眞金)　定掌覆如蓋
勝頂前刀印(金色)　最勝印金輪(淺黃)
光聚如來頂(白)　捨除內成拳(白內縛)
風輪屈如鉤　復於毫相北
安布三佛頂　廣大發生頂
同前蓮華印　極廣廣生頂
五智金剛印　無邊音聲頂(赤)
印前商佉印

白傘蓋佛頂眞言曰(畢竟無生常淸淨。法相不可得白淨。慈悲周遍覆即法界諸衆生)

曩莫三曼多沒*馱喃(引)嚂悉怛多鉢怛囉(二合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合)賀

勝佛頂眞[11]言曰(大*慧刀[12]印)

曩莫三曼多沒*馱喃(引)苫惹欲鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合*)賀

最勝佛頂眞言[13]曰[14](娑字是法華義。三昧耶故具鬘囊。如來極壽量)

曩莫三曼多沒*馱喃(*引)施只[15](種子)尾惹欲鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合*)賀

光聚佛頂眞言曰(如如無垢[16]尼即火輪。如來聚非除暗悉皆[17]無)

曩莫三曼多沒*馱喃(引)怛陵(二合)帝儒囉施鄔瑟抳(二合)灑娑嚩(二合)賀

除障佛頂眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃(*引)訶啉(二合)尾枳囉拏半祖鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合*)賀

廣生佛頂眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃(*引)吒嚕吽(二合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合*)賀

發生佛頂眞言*曰

曩莫三曼多沒*馱喃(引)輸嚕吽(三合)鄔瑟尼(二合)灑娑嚩(二合*)賀

無量聲佛頂眞言曰(虛合二風絞火背。空捻於火中節如前商佉相)

曩莫三曼多沒*馱(引)喃(*引)吽惹欲鄔瑟尼(二合)[18]灑娑嚩(二合*)賀

[19]次置聲聞衆　梵夾爲[20]幖幟(左在)

彼眞言曰

曩莫三滿多沒*馱南(*引)係(體)睹(因也)鉢羅(二合)底也(二合)野(緣)尾蘖多(離也)羯磨[21](事業)涅惹多(生)吽

復置緣覺衆　內縛豎火輪
圓滿錫杖相

[1]悲捨＝幷捨ヵ㊥　[2]輻＝輪㊥　[3]　[4](釋迦…曰)八字∽(名捨…個)十字㊥　[5]馱＋(引)夾註㊥*　[6](無鉢)＋反㊥　[7]賀＋(引)夾註㊥*　[8]慧＝惠㊥*　[9]引＋(一)㊥*　[10]空＝寶㊥　[11](言)－㊥　[12]印＋(娑字是法華義三昧耶故具鬘囊如來極壽量)㊥　[13](曰)－㊥*　[14](娑字…量)十八字＝(前天在此)四字㊥　[15](種子)－㊥　[16]是即火輪＝火輪即是ヵ㊥　[17]無＋(除)イ㊥　[18]灑＋(底勝之別名即戰勝之勝能伏也怛抳帝摧伏勝境也)㊥　[19](次於東北方布列淨居衆自在惟手僞頭就手普化風火□火入胸前側光鬘空在)＋次㊥　[20]幖幟＝標幟㊥*　[21]事業＝業事㊥

眞言曰[1](緣覺相與佛相何別佛相圓滿緣覺身相瘦)

曩莫三滿多沒*馱喃(引)嚩(入)(言語道斷諸秘無言說)

釋迦牟尼前　無能勝及妃
明王智持蓮(風捻空火風入掌右[2]手)　定掌外向舒(高於頭)　而在黑蓮上
妃[3]密勝大口([4]黑色持刀內縛並二空如口形)

阿(上)跛羅(引)爾多(引)眞言曰(無能勝不可破壞隱德而化。吽字是釋迦如來)

(忿怒師子發吼聲)

曩莫三曼多沒*馱南*(引)吽吽地(法界種子)曩(二合是塵義)地[5]曩(二合)唧曩(二合諸除不生)唧曩(二合)娑嚩(二合)*賀

無能勝妃眞言曰(女形於因得自在。二十五有自不生。常於三有而不動如來作實處)(三昧。化種種隨類身)

曩莫三曼多沒*馱南*(引)阿跛羅爾帝(無能勝義)惹衍底(勝之別名即戰勝之勝能伏他也)怛抳帝(摧伏勝[6]竟也)娑嚩(二合)*賀

次於東北方　布列淨居衆
自在思惟手(側頭就手)　普[7]華風火差(火入胸前側)
光鬘空在掌　滿意空風華
遍音空加水　火風以掩耳(兩耳)

自在天子眞言曰(從淸淨法生。非同世天從業生。淨心思惟勝妙手離垢妙鑷嚴儀妙)(適悅。衆生心)

曩莫三曼多沒*馱喃*(引)唵播囉儞怛嚩(二合)囉底毘藥(二合)娑嚩[8](二)*賀

普華天子眞言曰(散右手風捻火背。空持火側文。地水稍屈印胸前)

曩莫三曼多沒*馱喃*(引)摩努囉達摩褜穆婆[9]嚩尾婆嚩迦託迦託那穆穆忙縒泥娑嚩(二合)*賀

光鬘天子眞言曰(右空入掌散諸輪)

曩莫三曼多沒馱喃*(引)惹覩鄔姹(二合)寫難娑嚩(二合)賀

滿意天子眞言曰(空捻風[10]側[11]當前[12]獻蓮勢滿意梵衆生。我等皆從梵天生不見)(怨衆如來所生亦如是)

曩莫三曼多沒馱南阿唵智嚩恥[13]毘藥(二合)娑嚩賀(我等皆依佛心生。不見如來有終始。名爲出世大慈父)

遍音天子眞言曰(*慧手側掌屈三輪。合此音聲普遍知。法界諸天悉歡喜)

曩莫三曼多沒馱南(引)唵阿婆薩嚩(二合)噤弊娑嚩(二合)賀

行者於東隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲標
身色皆深赤　心置三角印
*慧珠定操瓶　掌印定持杖
青羊以爲座　妃后侍左右
婆藪仙仙妃　阿詣羅瞿曇
阿底哩與仙　及毘哩瞿仙
次置自在女　毘紐夜摩女
賢摩羯二魚　羅睺阿伽羅
大主訶悉多　次置於摩伽
七曜衆問錯　自記質多羅
果得尾舍佉　藥叉持明衆
次增長天王　南門難陀龍
烏波大龍王　并二修羅王
近門黑暗天　次焰魔羅王
手持檀拏印　水牛以爲座
震雷玄雲色　七母并黑夜
死后妃圍繞　奉敎鬼衆女
鬼衆拏吉尼　成就大仙衆
摩尼阿修羅　及阿修羅衆
金翅王并女(半九頭龍印)　鳩盤荼及女

火天空在掌　嚩思等仙印
空持水二節　次第開敷遍(先開頭指)
焰魔定*慧合　地風雙入月
七母三昧拳　抽空堅鎚印(於心)
暗夜三昧拳　風火並皆申(空押水上[14]地)
焰魔妃后鐸　*慧手垂五輪
猶如健吒相　荼吉尼定掌
爾賀嚩觸之

火天眞言曰(定印掌當心。火空相捻如三角形。慧竪四輪空橫掌中。風屈三召)

曩莫三曼多沒*馱喃(引)阿揭曩(二合)曳娑嚩(二合)賀

火天后眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃*(引)阿起爾曳娑嚩(二合)*賀

嚩斯仙眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃[15](引)嚩斯瑟吒(二合)喋鉖(二合)娑嚩(二合)*賀

阿跌哩仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃(引)惡帝囉(二合)也摩賀喋鉖(二合)娑嚩(二合)*賀

[16]尾哩瞿仙眞言曰

歸命[17]比哩俱多嚟(二合)摩訶喋鉖(二合)娑嚩[18](二合)賀

騷答摩仙眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃(引)[19]婆哩(二合)輸怛摩(二合)摩訶喋鉖(二合)娑嚩(二合)*賀

葉栗伽仙眞言[20]曰

曩莫三[21]曼多沒*馱喃*(引)[22]俱怛摩(二合)摩[23]訶喋鉖(二合)[24]蘖喋伽(二合)娑嚩(二合)*賀

[1]〔緣覺…瘦〕イ十七字－宮　[2]手＋（右手爲慧左定）イ宮　[3]密＝蜜甲*　[4]黑＝金イ甲，〔黑色…形〕十二字＝（內縛並二空如口黑金色持刀也）十三字甲　[5]曩＝隣甲　[6]竟＝境甲　[7]華＝化甲　[8]二＋（合）甲　[9]〔嚩尾婆嚩〕－甲　[10]側＋（掌）イ宮　[11]當＝掌甲　[12]獻＝戟甲　[13]〔毘藥二合〕－甲　[14]〔地水〕－甲　[15]引＝一甲*　[16]原本冠註曰古本尾哩瞿仙右傍注此二行本無然乃依別本或師傳後人加所今詳眞言句義未是此下二仙眞言亂雜如攜執辨　[17]比哩俱多嚟＝婆哩二合輸怛摩甲　[18]二合賀＝訶甲　[19]婆哩二合輸＝俱甲　[20]曰＋（歸命蘖喋伽摩訶哩鉖二合娑嚩訶或私記如是）夾註甲　[21]曼＝滿甲　[22]俱＝婆哩二合輸甲　[23]〔訶〕－甲　[24]〔蘖喋伽二合〕－甲

增長天王眞言曰 二羽背相合。火輪鉤如索。地風空屈如鉤左手持刀右把矟根著地
曩莫三曼多沒馱南 *引唵尾嚕噪❶迦二 藥乞
叉二合地跛多曳三娑嚩二合賀
閻魔王眞言曰 住無縛三昧能解衆生縛不以非法治罪禍無錯謬離言絶戲論乘如法王位
生死中自在
曩莫三曼多 沒馱喃引 嚩無背反種子 嚩堅住娑嚩二
合多野二合娑嚩賀
死王❷眞言曰
曩莫三曼多 沒馱南引 沒哩二合種子 底野二合 吠此死
殺殺義斷根本名殺。意斷一切衆生煩惱於法自在 娑嚩二合*賀
焔摩七母眞言曰 有七姉妹遮悶拏縒摩哩等
曩莫三曼多沒*馱喃引 忙種子 底哩二合毘藥二
合娑婆*賀
暗夜神眞言曰 焔摩侍后也鬼魅所行處有情多恐怖此神於夜中加護與安樂衆生虚妄業迷失隨稠林如來於中夜成佛爲照明
曩莫三曼多沒 *馱喃引 迦攞黑也 囉底哩二合
曳夜娑嚩二合*賀
❸焔摩后眞言曰
曩莫三曼多沒*馱南*引 麼哩二合 怛野二合 吠
娑嚩二合*賀
奉敎官眞言曰
曩莫三曼多沒馱南 *引只怛囉二合 虞鉢多二
合野娑嚩二合*賀
拏吉尼眞言曰 離因無垢空三昧
曩莫三曼多沒馱喃引 頡唎 二合 訶 上字離因無垢。上有三昧傍點❹亦忿怒也。訶是因義 有點忿怒也 娑嚩❺訶
泥哩底方主　號名大羅剎
執刀恐怖形　*慧刀是諸羅剎娑
蓮合水入月　風堅空火交

及羅剎女等
羅剎主眞言曰 左手空捻地水甲火風並竪
曩莫三曼多沒馱喃引 囉引 吃察二合 娑 食娑是堅義也
囉是垢。傍作點是菩提亦是能食也。阿聲即是行也。吃察是禍空也。 地法界三昧 跛哆王
也 曳閑❼已歡喜 住也指其❻德也令彼滿衆願也 娑嚩二合*賀
羅剎斯眞言曰
曩莫三滿多沒*馱喃❽引 囉乞剎二合 娑誐尼
弭娑嚩二合*賀
羅剎衆眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃*引 囉乞叉二合 細毘藥二
合娑嚩二合*賀
西門內左右　忿怒無能勝
阿毘日佉對　難徒❾跋難徒
及以諸地神　龍王嚩嚕拏
天形女入狀　龍光龜爲座
龍衆自圍繞　孰耀衆尊辰
❿店對生大光　寂蝎弓秤宮
月耀及女天　男天摩⓫奴赦
遮文鳩摩利　釋梵二女天
自在烏摩妃　門北常安布
廣目天龍衆　龍王妃眷屬
那羅毘紐妃　辯才塞建曩
月妃戰捺羅　鼓天歌天女
歌天樂天衆　風天幷眷屬
天使幷妃等　水天執羂索
諸龍覆散掌　二空互相絞
二龍左右掌　更互而相加
地神持寶瓶　辯才即妙音
*慧風持於空　運動如奏樂

彼天費拏印　那羅延持輪
定掌以舒散　后契空持風
圓滿如輪勢　塞建曩童子
三首乘孔雀　商羯羅戟印
定空加自地 ⓬霰風三指甲爲加對⓭合曰持空捻地
后印空持地　妃*密三輪開 前竪
遮文荼內縛　火合安頂上
月天三昧手 ⓮或空捻⓯火初節內月在華中
持於白蓮華　宿密火空交
縛庾風天幢　智拳地水堅 內空在
皆眷屬圍繞
廣目天王眞言曰 二拳⓰背相合。空押火輪甲。風交如索。左執鉤右手把赤索
曩莫三曼多沒馱喃⓱引 唵尾嚕博乞叉⓲二二合
那⓳伽地⓴波哆曳三娑嚩二合賀
水天眞言㉑曰 大海中龍王。諸龍王同此眞言。大法雨左手作大海大龍王一切智水。而得自在。名㉒爲王。
曩莫三曼多沒馱喃引 阿種子 播水也 喃廿反 鉢多主也
曳動摩也 娑嚩二合*賀
難陀拔難陀眞言曰 兄弟二龍王
曩莫三曼多沒馱喃引 難徒鉢難娜曳娑嚩二
合*賀
諸龍眞言曰 前是龍王。㉓此是諸龍。通用此眞言。又起無龍噉食雲障萬像明現大虚廓然。慈雲普雨法雨。或用索印右手
曩莫三曼多沒*馱喃引 銘種子 伽雲也 捨儞喫敢
曳娑嚩二合賀
地神眞言曰 法寶㉔生所依處出過語言道能令道場地堅固不傾動生長佛心地內證眞如境名
鉢哩(二合)體微
曩莫三曼多沒*馱喃引 鉢哩二合 體以丁反 吠曳
二合地神名便爲眞言第三字種子 娑嚩二合賀 定*慧密頭相拄。空其掌內柰㉕瓶形

❶迦二＝二迦㊥ ❷眞＋賀㊂ ❸〔焔摩…賀〕イ二十八字－㊥ ❹赤∽然怒也訶是因義有點カ㊥，赤＝爾㊥ ❺原本冠註曰一本拏吉尼眞言文有翅鳥王眞言如文執 ❻〔德也〕－㊥ ❼已歡＝也觀㊥ ❽引＋(一)㊥ ❾跋＝拔㊥ ❿店＝杏㊥ ⓫奴＝拏㊥ ⓬霰＝彼㊥ ⓭合曰持＝今日持地如㊥ ⓮或＋(名)㊥ ⓯火＝水カ㊥ ⓰背相＝而交㊥ ⓱〔引〕－㊥ ⓲〔二〕－㊥ ⓳伽＋(二)夾註㊥ ⓴波＝八㊥ ㉑曰＋(索印)イ㊥ ㉒爲王＋阿字本不生無有此岸彼岸名大智慧海自在龍王位中普門法雨自有情)イ二十九字㊥ ㉓此是＋(一切)イ㊥ ㉔〔生〕－カ㊥ ㉕拄＝拄イ㊥

妙音天眞言曰 印以乾闥婆領。左仰安臍下如琵琶。右散風空相捻運動。[1]淨淨法身深入清淨妙法音演出解脫聲音洞柔美悅衆心隨願說法度有情

曩莫三曼多沒馱喃引 蘇上稚 囉娑嚩二合 帶曳二合卽美音名也 娑嚩二合*賀

那羅延天眞言曰

曩莫三滿多沒*馱喃引 尾瑟拏二合 吠娑嚩二合賀

后眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引 尾瑟拏二合 弭娑嚩賀

月天眞言曰 瑜伽圓滿淨闇實體性遍清淨普照於世間能除極熱惱施清淨法藥甘露十六分十五施有[2]清一分遠[3]生戰謂無生 減淨月喻 三昧

曩莫三滿多沒*馱喃引 戰 種子 捺囉二合 不死 野娑嚩二合賀

二十八宿眞言曰

曩莫三滿多沒*馱喃引 唵阿上瑟吒二合 尾孕二合設 底喃諾乞察二合 怛囉二合 毘藥二合 儞寧逸 曩顆去曳摘計畔惹娑嚩二合*賀反

魔醯首羅天王眞言曰 二羽外相叉[4]左押右。直竪地風[5]空成召。佛梵本天及一切賢聖

曩莫三曼多沒馱喃[6]引 唵摩係引濕嚩[7]二合 囉野娑嚩*賀

烏摩妃眞言曰

曩莫[8]三曼多沒*馱喃引 烏摩爾弭娑嚩二合*賀

遮文荼眞言曰 亦名伏魔印[9]用此印。定手仰劫[10]波 羅證口

曩莫三滿多沒馱喃引 唵誐護嚕護嚕左門拏娑嚩二合賀

風天眞言曰 以縛(引)入阿字本來無縛眞解脫無言三際畢竟空空中旋轉無有礙迷情[11]堅執盡無餘往返神通得自在速疾於有情

曩莫三曼多沒*馱喃引嚩子引 種 野吠 名爲眞言 娑嚩二合賀

北方門內置 難陀烏波龍
俱肥羅幷女 次西舍乞羅
帝釋衆眷屬 明女歌樂天
摩睺羅樂天 摩睺羅伽衆
成就持明仙 持鬘幷天[12]衆
他化兜率天 光音大光音
門東毘沙門 吉祥功德天
八大藥叉衆 持明仙仙女
百藥愛才等 實鉤本方曜
幷阿濕毘儞 多羅滿者百
十二屬天女 螃蟹師子衆
大戰鬼太白 毘那夜迦等
麼訶迦羅天 多聞虛心合
雙地入掌交 空堅風側屈
一寸不相著 左藥叉內縛
水堅二風屈 一切藥叉女
空入持地甲 散合三昧耶
門東毘舍遮 內縛火輪圓
前印火甲背 印名毘舍支
又大藥叉印 內縛水[13]竝二風屈

多聞天王眞言曰 八藥叉摩尼跋陀羅[13]實賢(一)布嚕那跋陀羅滿賢(二)半只迦散支(三)娑多祁哩(四)醯摩嚩多(五)毘灑迦(六)阿吒嚩迦(七)半遮羅(八)

曩莫三曼多沒馱喃引 吠室囉二合 摩拏野娑嚩二合*賀

諸藥叉眞言曰 虛心合掌[15]火[16]空相叉。二風如鉤形水合竪。[17]能食噉無遺迅速名藥叉。常食衆生無厭足。是世障弘誓願。常食衆生諸障。今住法界胎藏中

曩莫三曼多沒馱喃引 藥乞叉 二合藥是乘義何是噉食義 濕嚩二合 囉 自在於食一切煩惱而自在故爲名 娑嚩二合*賀

諸藥叉女眞言曰 二羽地空入掌。空捻地風火水相捻。散由如三昧[18]耶

曩莫三曼多沒馱喃[19]引 藥訖叉 食 二合 尾儞也 合二 [20]大也反 [21]遶哩 明也 句云大持明尾是縛也[22]噉食縛也 娑嚩二合*賀

諸毘舍遮眞言曰 極苦餓鬼常飢渴熱惱所迫惡因緣生 第一義諦離遠引大悲不捨苦衆生

曩莫三曼多沒馱喃引 毘舍遮 畢神 藥底 丁以反 趣也第一義 不可得趣 娑嚩二合*賀

[23]諸毘舍支眞言曰[24]名毘舍儞(引)喃(引)

曩莫三曼多沒*馱喃引 毘旨毘旨 跛是第一義以遮 是離生死義 知第一義故 娑嚩二合賀

東北伊舍那 眷屬部多等
戟印三昧拳 竪火風屈背

伊舍那天眞言曰 魔醯首羅化身

曩莫三曼多沒馱喃*引 嚕 爲心 捺羅 二合 授與 野[25]名本爲眞言 娑嚩二合賀

諸步路眞言曰

曩莫三曼多沒*馱喃*引 嗢縒嗢伊上[26]曼娑多怛步路喃娑嚩二合*賀

東門帝釋天 安住妙高山
寶冠被瓔珞 手持獨股杵
天衆自圍繞 左置日天衆
八馬車輅中 二妃在左右
逝耶毘逝耶 摩利支在前
識處空處天 無所非[27]想天
堅牢神與后 器手天天后
常醉喜面天 左右二守門
幷二守門女 持國大梵天
四禪五淨居 次木者作者

[1]淨淨法身＝淨法身ィ㊄ [2]清＝情㊄ [3]生戰謂＝謂生戰㊄ [4]左＝右ィ㊄ [5](空)ィ＋成召㊄ [6]〔引〕－㊄ [7]〔二合〕－㊄ [8]三＋去)夾註㊄ [9](文)＋用㊄ [10]波＝婆㊄ [11]堅＝竪㊄ [12]衆＝榮㊄ [13]原本冠註曰竝字恐是竪歟玄軌作竪 [14](實賢)－㊄ [15]火空＋(內)ィ㊄ [16]空＋(因)㊄ [17](自在)＋能㊄ [18]耶＋(能食無明名藥叉持明解縛謂噉食無其業垢盡無餘)ィ二十一字㊄ [19]引＝一㊄* [20][21]大也反明也の遶哩㊄ [22]噉食＋(此)ィ㊄ [23][24]諸毘舍支眞言曰の名毘舍儞引喃引㊄ [25]名爲＝爲名㊄ [26]原本冠註曰曼沙多怨句未詳廣軌作攞懵舍寧玄軌同之但作散寧梵字無別攝軌亦同而略攞懵又攝廣二軌步路下加地跛底句 [27]想＝相㊄

烏頭❶服米濕　增益不染等
羊牛密夫婦　彗流星霹靂
日天子眷屬　帝釋印內縛
二風申如針(頭竪)　日天福智仰
水入空持側　火輪欲相竝
舒二地輪合　社耶毘社耶(弓印)
般若三昧手　風地節相背
水火自相持　空並置於心
九執二羽合　空輪竝而申
梵天持紅蓮(蓮上月)　三昧空持水
明妃風加火　空持水中節
乾闥婆密印　內縛申水輪
修羅以智手　風絞空輪上
(定手如妙蒼天。諸天若作事業，印單手作亦得)
帝釋天王眞言曰(或云內縛合竪空地恐錯此扁帝釋天因中。廣設百無遮大會。大施主釋字寂靜捨諸垢。本性無生淨心地用表莊嚴淨法身)
曩莫三曼多沒*馱喃引鑠(種子)吃囉二合也(增進也)
娑嚩二合*賀
持國天王眞言曰(右拳竪頭如鉤不相著。左拳此腕相交)
曩莫三曼多沒*馱喃❷引唵地嚇二合多羅瑟
吒囉二合囉囉鉢囉二合末馱那二合娑嚩*賀
(種種天衣嚴飾。左手垂下把刀。右手掌寳上出)
日天子眞言曰(世間諸一利衆生阿字不生喩佛日三昧日出破諸暗❸菩提心自然開衆此眞如實相日大光遍照法界發)
曩莫三曼多沒*馱喃引阿儞怛也二合野娑嚩
二合*賀
摩利支眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引摩利支娑嚩二合*賀
七曜十二宮神九執眞言曰(定慧手相合。空微屈離❹火輪。此一極是非人非鬼能爲恐怖人❺時有名執曜若近宿即合取九執爲定)
曩莫三曼多沒馱喃引蘖囉二合醯(行也垢因也)濕嚩
二合哩也二合(自在)鉢囉二合鉢多得也孺底(明也諸曜)瑟野(性也於明性中而得自在。呼彼名得自在)娑嚩二合*賀
梵天眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引鉢囉二合(種子)惹(一切衆生)鉢多曳
(主)娑嚩二合*賀
乾闥婆王眞言曰(❻淸淨平等覺。演出音詞美妙音。所有聞者令歡喜)
曩莫三曼多沒馱喃引尾成馱(義淸淨)薩嚩二合
囉(香義)嚩引係儞(❼出義言出淸淨音也。皆是世間三昧❽也)娑嚩二合
*賀
諸阿脩羅王眞言曰(離字離垢不可得)
曩莫三曼多沒馱喃引阿素囉邏延(行也)囉攞
囉鵮特薗二合毗沒囉二合鉢囉二合娑嚩二合賀
摩睺羅伽眞言曰(名摩護羅誐)
曩莫三曼多　沒馱喃引　蘖囉藍尾囉藍娑嚩二
合*賀
諸緊那羅眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引賀❾迦娑喃尾賀薩喃(名)
枳那囉嚩娑嚩二合*賀
諸人眞言曰(名摩努使也)二合
曩莫三曼多沒馱喃引壹車鉢嚂摩努麼曳迷
娑嚩二合*賀
菩世明妃眞言曰(菩印)
曩莫三曼多沒馱喃引路(種子)迦路迦(世間也即是暗暝義)
也羯囉野作也薩嚩儞嚩(一切天也)蘖誐(龍)藥乞叉二
合健達嚩阿素囉誐嚕拏(金翅)緊那囉(樂神)摩護
羅誐(大蛇衆)儞(等諸部攝)訶哩二合捺野儞也(二合心也)羯囉
灑(作明)二合野(攝八部等心)尾質怛囉二合囊底(種種也)娑嚩二
合*賀

祕密主如是上首諸如來印。從如來信解生(此等上首有如上所說諸印。乃至荼吉尼爲後。若廣窮部類眷屬其數無邊。如廣本十萬偈所說。❿并此本與其上首如提幟)即同菩薩之*幖幟其數無量。又祕*密主乃至身分舉動住止應知皆是*密印。舌相所轉衆多言說。應知皆是眞言(若阿闍梨明解瑜伽。深達祕密之趣。能淨菩提心。以心淨故通達祕密法。故凡有所作。皆爲利益攝伏衆生。隨所施爲無不隨順佛之威儀。一切身分擧動施爲。無不是密印。所有言語皆是眞言也)是故祕密主。眞言門修菩薩行諸菩薩。已發菩提心。應當住如來地畫曼荼羅(阿闍梨須體解密印眞言等法。一一不違⓫法則。久修瑜伽觀行淨身口意業。體解平等三密法門之行。即是⓬同諸佛菩薩。理事不違善知次第。又不錯失常知必大利不虛也)若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶。決定墮於惡趣(一切如來所立本誓。⓭爲欲普爲一切衆生。開佛知見令悉如我。方便立此法印。出如世間⓮大王。嚴勅敎令不可過越。爲越者必獲重責也。必順敎典希求釋法。又訪明師勿自謬耳。若不順法則徒費功夫。虛棄光景終無所成。徒招罪咎無所益也)

所疑不淨者　皆觀囕字燒
辦事加持身　十力明方⓯食
曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合喃一唵麼蘭
捺泥去帝孺忙栗寧娑嚩二合賀
淨意作念誦　功行數未終
中間不應間　或語或須出
或由於放逸　還使數不終
便關於成就　若要語當觀
嚂字在舌端　或習部母明
縱語不爲間　持珠當心上
餘如蘇悉地　一一諸眞言
作心意念誦　出入息爲二
當第一相應　阿字布支分

❶原本冠註曰服玄軌作并彼以服攝在下等中今開出之更撿祕藏記　❷(引)一⑩　❸(淨)十著⑩　❹原本冠註曰火輪恐是寫誤且改作風輪　❺原本冠註曰時有二字亦寫誤　❻引入イ十淸都，(引)十淸⑩　❼出十(平)⑩　❽(也)一⑩　❾原本冠註曰迦一本無之經軌亦同玄軌作法　❿(并)イ一⑩　⓫法＝執⑩　⓬同十(於)⑩　⓭爲＝若イ⑩　⓮(大王)一⑩　⓯食十(眞言曰)イ⑩

持滿三❶洛叉　普賢及文殊
執金剛聖天　現前而摩頂
行者稽首禮　速奉閼伽水
意生香華鬘　便得身清淨
念誦分限畢　持珠安本處
方入三摩地　食頃從定出
復結根本印　眞言七遍已
次陳虛空眼　奉獻香華等
悅意妙伽陀　閼伽及發願
說救世加持　令法眼道遍
一切處久住　當合金剛掌
隨明遍觸身　❷十萬爲一落叉。百萬爲一俱胝。❸一俱胝爲阿庾多。*一阿庾多爲一那由他　廣如華嚴經

加持句眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引❹一薩嚩他二勝勝三怛陵二合怛陵四顗顗五達𠼝達𠼝六娑他二合娑野娑他二合娑野七沒馱薩底也二合嚩八達摩薩底也二合嚩九僧伽薩底也二合嚩十娑嚩二合迦嚩十一吽吽十二吠那尾泥十三娑嚩二合賀引

難堪忍大護　左旋解大界
還呈三昧耶　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮
當啓白聖衆　現在諸如來
救世諸菩薩　不斷大乘教
到殊勝位者　唯願聖天衆
決定證知我　各當隨所安
後復垂哀赴

眞言曰

唵一訖哩二合姤嚩二二合薩嚩薩怛嚩二合囉他三二合悉地捺多引四野他引弩誐引五蘗車特䞍六二合沒馱尾灑𧬉七布囉誐摩𧬉野覩八唵鉢娜麼二合薩怛嚩二合穆九❺所奉請諸尊各還所住。不爲無等本誓之所留止之

如前三密護　懺悔隨喜等
思惟菩提心　而住薩埵身
聖力所加持　行願相應故
持明傳本教　無越三昧耶
順行於學處　悉地當現前
我依大日教　開示瑜祇行
修證殊勝福　普利諸有情

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢*標幟普通眞言藏成就瑜伽卷下❻

大毘盧遮那成就瑜伽三卷。法全阿闍梨住青龍寺而所撰集。故呼曰青龍寺儀軌。此慈覺智證容睿三師之請來也。但今所錄未決是孰師本。若依安然錄曰容與前❼本同。但以有注爲異。則宗睿之本也。若依一切奉教金剛言中。注佉那佉那句。而曰此四个字珍依經加。是智證之本也。又五言偈頌舊本一行四句。而今改爲一行三句。意如玄軌記。又其讐校而有未定。則冠注之以俟後賢。時

正德二年星紀壬辰猛夏二十有一日武城
靈雲寺沙門慧光識

一六四

No. 854

❽胎藏梵字眞言上卷

灑淨眞言

⓾持地眞言曰

持香水眞言曰(押紙，已下經二具緣品)

⓮略奉持護摩眞言曰

大力大護明妃眞言曰

入佛三昧耶眞言曰

法界生眞言曰

❶洛＝落㊥　❷原本冠註曰十萬等注此釋上三落叉然此中後一俱胝至一阿庾多恐有寫誤又依華嚴則前百萬爲一俱胝亦未無疑　❸一＝十イ㊥*　❹[一]－㊥　❺[所奉]イ－㊥　❻印本奧書曰保安二年辛丑五月十一日移點了，高野傳受了　❼[大毘…識]百七十六字－㊥　❽原本平安時代寫異然本東寺三密藏藏本，㊥平安時代淳祐寫石山寺藏本　⓾持地＝地神㊥　⓮[略]－㊥

金剛薩埵眞言曰

[illegible]

金剛鎧眞言曰

[illegible]

如來眼眞言❸曰

[illegible]

塗香眞言曰

[illegible]

❹華供養眞言曰

[illegible]

燒香眞言曰

[illegible]

飲食眞言曰

[illegible]

燈明眞言曰

[illegible]

閼伽眞言曰

[illegible]

如來頂相眞言曰

[illegible]

如來甲眞言曰

[illegible]

如來舌眞言

[illegible]

如來圓光眞言曰

[illegible]

無礙力眞言曰（押紙云　已下第二卷普通眞言藏品）

[illegible]

彌勒菩薩眞言曰

[illegible]

虛空藏眞言曰

[illegible]

除蓋障眞言曰

[illegible]

觀自在眞言曰

[illegible]

得大勢至眞言曰

[illegible]

多羅尊眞言曰

[illegible]

毘倶胝眞言曰

[illegible]

白處尊眞言曰

[illegible]

何耶掲嘌嚩眞言曰

[illegible]

地藏菩薩眞言曰

[illegible]

文殊師利眞言曰

[illegible]

金剛手眞言曰

[illegible]

忙莽計眞言曰

[illegible]

金剛鎖眞言曰

[illegible]

金剛月黶眞言曰

[illegible]

金剛針眞言曰

[illegible]

一切持金剛眞言曰

[illegible]

一切奉教眞言曰

[illegible]

❶[illegible]　❷□＝[illegible]㊉　❸曰＋（[illegible]眞言）㊉　❹華＝華鬘㊉　❺[illegible]　❻[illegible]　❼[illegible]　❽[illegible]　❾[illegible]　❿[illegible]　⓫[illegible]　⓬[illegible]　⓭□□＝[illegible]㊉　⓮[illegible]　⓯[illegible]　⓰[illegible]　⓱[illegible]　⓲[illegible]　⓳[illegible]

釋迦牟尼真言曰

毫相真言曰

一切諸佛頂真言曰

無能勝真言曰

無能勝妃真言曰

地神真言曰

毘紐天真言曰

伊舍那天真言曰

風神真言曰

六美音⑧天

羅刹⑩主真言曰

四閻魔真言曰

三死王真言曰

黑夜神真言曰

七母等真言曰

釋提桓因真言曰

嚩嚕拏⑭龍真言曰

五梵天真言曰

日天真言曰

月天真言

十諸龍真言

難陀跋難陀真言曰

虛空眼明妃真言曰

不動主真言曰

降三世真言曰

聲聞真言曰

緣覺真言曰

普一切諸佛菩薩心真言曰

普㉒世明妃真言曰

一切諸佛真言曰

不可越守護門真言曰

相向守護門真言曰

大結界真言曰

菩提心眞言

菩提行眞言

成菩提眞言曰

涅槃眞言曰

降三世眞言曰

不動尊眞言曰

無動尊眞言曰

除蓋障眞言曰

除蓋障眞言曰

觀自在眞言曰

金剛手眞言曰

文殊師利眞言曰

虛空眼眞言曰

法界眞言曰

大勤勇眞言

水自在眞言曰

多羅尊眞言曰

毘俱胝眞言曰

得大勢至眞言曰

白處尊眞言曰

何耶揭嚩眞言曰

耶輸陀羅眞言曰

寶手眞言

光網眞言曰

釋迦牟尼眞言曰

□佛頂眞言曰

白傘蓋佛頂眞言曰

勝佛頂眞言曰

最勝佛頂眞言曰

光聚佛頂眞言

除障佛頂眞言

世明妃眞言曰

無能勝眞言曰

地神眞言曰

計設尼眞言曰

烏婆計設尼眞言曰

質多羅童子眞言曰

財惠童子眞言曰

除疑怪眞言曰

施一切衆生無畏眞言曰

除一切惡趣眞言曰

哀愍惠眞言曰

大慈生眞言

大□縛眞言曰

除一切熱惱眞言曰

不可思議眞言曰

地藏旗眞言曰

寶處眞言曰

寶手眞言曰

持地眞言曰

寶印手眞言曰

堅固意眞言曰

虛空無垢眞言曰

虛空惠眞言曰

清淨惠眞言曰

行□眞言曰

□惠眞言曰

□

□

□

諸菩薩所說眞言曰

淨居眞言曰

淨居天眞言曰

羅刹娑眞言曰

諸荼吉尼眞言曰

藥叉女眞言曰

諸毘舍遮眞言曰

諸部多羅眞言曰

諸阿修羅眞言曰

諸摩睺羅伽眞言曰

摩睺羅伽眞言曰

諸緊那羅眞言曰

諸人眞言曰

無所不至眞言曰　已下第三卷（押紙云。已下第三卷悉地出現品）

□答藏明妃眞言曰

滿足一切金剛字句眞言曰

無礙力明妃眞言曰（押紙云。已下第三卷轉字輪マタラ行品）

救世者眞言曰

無能害力明妃眞言曰

置字句

已下第四卷

胎藏梵字眞言下卷

力三昧

法界生

⑪□＝諸奉教者眞言曰㊥　⑫□＝◯㊥　㉕（無等）＋力㊥　㉖（淨）＋法㊥

法輪
[illegible]
大惠刀
[illegible]
法螺
[illegible]
蓮花
[illegible]
金剛大惠
[illegible]
如來頂
[illegible]
毫相
[illegible]
大鉢
[illegible]
施無畏
[illegible]
與願
[illegible]
悑魔
[illegible]
悲生⑥願
[illegible]
索
[illegible]
⑪鉤
[illegible]
如來心
[illegible]
⑭臍
[illegible]
⑯腰
[illegible]
⑰藏
[illegible]
大結界
[illegible]
無堪忍大護
[illegible]
普光
[illegible]
如來甲
[illegible]
如來舌
[illegible]
如來語
[illegible]
如來牙
[illegible]
如來辯說
[illegible]
如來十力
[illegible]
如來念處
[illegible]
平等開悟
[illegible]
如來㉞昧
[illegible]
慈氏菩薩
[illegible]

⑪鉤+(召)　⑭(如來)+臍　⑯(如來)+腰　⑰(如來)+藏　㉞昧=珠 [illegible]

虛空藏

除蓋障

觀自在

得大勢至

多羅菩薩

毘俱胝

白處尊

何耶[7]揭哩婆

地藏菩薩

曼珠室[8]哩

光網菩薩

無垢光

計設尼

烏波計始儞

地惠[11]幢

請召童子

不思議童子

大愛樂亦名除疑怪

施無畏

除惡趣

救護惠

大慈生

悲[20]施潤

除一切熱惱

不思議惠

地藏旗

寶處

寶手

持地

寶印手

堅固意

虛空無垢

虛空惠

❼囊哩婆＝揭哩轉⑧　❽哩＝利⑧　⓮薩＋（菩薩）イ⑧　⓴施＝旋⑧

蓮花印

②同前

清浄恵

行恵

金剛手

執金剛

金剛拳

無能勝

阿毘目佉

釋迦牟尼鉢

一切佛頂

阿修羅

乾闥婆

藥叉

藥叉女

毘舍遮

毘舍⑰遮

一切執曜

一切宿命

諸羅刹娑

諸荼吉尼

字輪　第五卷

⑳短呼皆上聲此一轉

㉑長呼也此去聲右此一轉

㉒第一轉皆帶右此一轉

㉓聲呼皆入右一轉

大真言王

②同前＝安住惠㊉　⑰迷＝支㊉　⑳（短呼…轉）八字＝（右此一轉皆上聲呼之）九字㊉　㉑（長呼…轉）十字＝（右此一轉皆去聲呼之）九字㊉　㉒（第一…轉）九字＝（右一轉皆帶第十一轉）九字㊉　㉓（聲呼…轉）七字＝（右一轉皆入聲呼）七字㊉

[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]
*[Siddham]
⑦□□□生
[Siddham]
金剛不壞
[Siddham]
蓮花藏
[Siddham]
萬德莊嚴
[Siddham]
一切支分生
[Siddham]
世尊陀羅尼
[Siddham]
[Siddham]
法住眞言
[Siddham]
迅疾持眞言
[Siddham]
加持句眞言
[Siddham]
百光遍照　下第六卷
[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]

⑬書本云
長承二年九月一日以御筆本奉書寫畢云云件本隆海僧都本云云
交了
興然本

No. 855

⑭青龍寺軌記

先瑜伽者。常可住本尊觀。行步觀想踐蓮華而作。次至精舍門而彈指。三稱[Siddham]吽。右目觀[Siddham]麼字。左目觀[Siddham]吒字。麼日吒月。入戶而顧視。是成五利益。所謂諸佛歡喜一去垢二光顯三辟除四結界五。次左手作金剛拳當心。竪風輪。右手亦如是。頂上左右旋轉。指上方及下界皆誦[Siddham]吽字明　次三匝禮佛　次陳懺悔語（我從過去世云云）　次著座亦禮佛　次淨三⑮葉（虛心合掌）（加[Siddham]字。三業印四所。並三部被甲等。同結用）　次加持香水灑淨（用三股印）　次神分諷誦　次啓加護志（敬白上方三世佛云云如儀軌說）　次⑯驚覺佛印（火輪印同金剛界）　次唱禮九方便（如文）　若有心散亂者誦大乘經典　次四無量（如常）　次勝心眞言（用金剛合掌）　次金剛輪（如常）　次地界　次四方界　次身隨所應坐心中觀。初[Siddham]字輪圓九重虛明白　次入佛三昧耶（印額右肩左肩心喉三轉面門）　次法界生（火輪印如軌）　次轉法輪印（風輪印也）　額上三順轉　次印五處　想轉法輪三千界　次擐甲（作印已。右風端想[Siddham]唵字。左風端[Siddham]想[Siddham]字。然心上三[Siddham]。背後同[Siddham]。臍三。腰三。心輔左右肩各一。右股一膝一。左亦同。喉一頸後一額三腰後三右左耳上作結髮之勢）　次住入定觀（明珠鈴）以鮮白[Siddham]羅字置於頂上。罪垢除滅福慧圓滿　次無能堪忍明印（虛心合掌散舒二水逆順三轉加持四處）　次驚發地神印眞言（如軌）　次地神持次第眞言（如軌）　次作壇眞言（如來拳印三轉加持壇）　次灑淨眞言（印如軌）　次白地神偈（捧香爐誦偈。諸佛慈悲等云云）　次請地天（鉢印風招言三招）　次持地眞言（印如軌）　次悲生曼荼羅（結跏趺座現前去一肘之間。白蓮華之上觀[Siddham]字）　次觀首中百光遍照[Siddham]（智火。燒諸煩惱及器世清淨）　次安立五字　次心置無生句[Siddham]　次胸表離染字[Siddham]　次安立無垢眼（謂二目觀[Siddham]字也）　次作火輪印（安心三轉次仰印轉咒三。即捨印身前）　次作地輪印誦言置兩膝間水火風空如次置各所（地水印前向下。火風空前向上印相如常）　次金剛合掌當心誦滿足句（五字也）　次安立器世間。想空輪在下界其量無量也。　風火水如次作用（末印皆向下）　次住定印觀地輪上[Siddham]字成海。海中⑰[Siddham]字成五智杵其上⑱[Siddham]字成羯磨。羯磨上⑲[Siddham]字成八葉蓮華。　難陀等二龍王扶蓮華左右　次大海印眞言（如軌）　次金剛手持華（內縛五股）　次大眞言王（用羯磨印）　次八葉蓮華印（在上五輪契中）　次師子座印（口授加命阿者羅儀軌）　次蓮華臺上有[Siddham]字變成廣大宮階砌具足七寶合成。如軌具觀之　次虛空藏眞言　次大輪壇印（小金剛輪印也）　次敷衆色及界道印。外縛五服種子云云　[Siddham]　如次白赤黃青黑。信進念定慧。具如釋然後誦五色種子。轉迴印五度（成五色內出外如次）　次誦穢莫三滿多沒馱南[Siddham]吽　又一轉（杵成金剛界道）　次住定印觀。其中⑳胎內諸尊種子。一一分明安布。先想圓光大覺師子座及八葉。座上有普

①[Siddham]＝[Siddham]㊥　②□＝大威德㊥　③[Siddham]＝[Siddham]㊥　④[Siddham]＝[Siddham]㊥　⑤[Siddham]＋([Siddham])㊥　⑥([Siddham]　＋[Siddham]㊥　⑦[Siddham]＝[Siddham]㊥　⑧[Siddham]＝[Siddham]㊥*　⑨[Siddham]＝[Siddham]㊥　⑩[Siddham]＝[Siddham]㊥　⑪[Siddham]＝[Siddham]㊥　⑫□＝[Siddham]㊥　⑬〔書本云…興然本〕－㊥，甲本奥云求學沙門淨祐手書願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道　⑭㊁享和元年刊長谷寺藏本　⑮葉＝業イ㊁　⑯驚＝警カ㊁　⑰[Siddham]＝[Siddham]イ㊁　⑱[Siddham]＝[Siddham]イ㊁　⑲[Siddham]＝[Siddham]イ㊁　⑳胎＝臺カ㊁

光淨月輪。[梵](鑁長字)置其中。轉成大日牟尼。淸淨離諸垢。妙色超三界云云以八葉曼荼羅眷屬自圍繞。八葉月輪中有[梵][梵][梵][梵]字。變成寶幢開敷華王。阿彌陀鼓音佛。四隅淨月輪中有[梵][梵][梵][梵](曀阿沒瑜)字。變成普賢文殊觀音彌勒。形色莊嚴面貌手印幖幟等皆如儀軌。一一種子一一尊色。一一形相一一三昧耶。如法觀而莫闕。若不堪能者。觀中臺❶[梵]字成放金色光。普照三重院。阿字門變成諸尊種子。變成諸色相。如是觀了。此界存十三會。普光淨月輪正受相應身以八曡荼羅眷屬圍繞等者。正明中臺藏也 次東遍知印名爲第二會。北方觀自在是爲第三會。南置金剛手所謂第四會。依涅哩底方不動如來使。風方勝三世是爲第五會。四方四大護當爲第六會。初門釋迦文正是第七會。第三妙吉祥。應當第八會。南方除蓋障則爲第九會。勝方地藏尊謂之第十會。龍方虛空藏第十一會也。蘇悉地眷屬爲第十二會。護世威德天名第十三會。次第而分斂(中初)次寶冠擧手印(外五置頂額誦加命五種阿) 次甲冑印。分額每重三歸命。誦[梵]迦等二十八字。徐繞向玉枕喉心齊等。如次觀之[梵][梵][梵](等八十四噁剎羅皆用上印) 次[梵]伊等三十六。以前印繞臍 次普通印當胸誦方便二輪。謂[梵][梵]二種輪。加鼻各三十四爲身光 次蓮華金剛部等輪如佛部輪。凡三重曼荼羅住所在身上云云 次布字定印布三十二字(別) 次普印當心。誦菩提心三昧。菩提行發慧。成菩提補闕。寂靜涅槃等。四種眞言 次住

定印觀內心曼荼羅(在本記) 次大眞言王法界平等。觀配置十二字 又同十二因緣 次祕密八印 次滿足智智印 次無所不至(口授) 次百光遍照(住定印布字如文殊印云云) 次一切佛心(用金剛掌)印 次優樓頻螺迦葉伽耶迦葉(用梵篋印聲聞眞言其印定慧內相叉。二火竪合爲聚風著火上) 次虛空眼明妃 次七俱胝佛母(節刪空各著風側) 眞言曰曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩喃怛儞也他唵左𡀔蘇𡀔准胝娑嚩賀 次大勇猛菩薩(用普通印) 眞言曰曩莫三滿多沒馱南阿唎耶麼賀尾羅娑嚩賀 次大樂金剛薩埵(用普通印) 眞言曰曩莫三滿多沒馱南嚩日囉度伽三摩耶薩怛鑁 次一切諸菩薩(普通印) 次觀自在菩薩 次多羅菩薩印 次毘俱胝印 次大勢至 次耶輸陀羅印 次白處尊印 次馬頭印 次諸菩薩所說印(普通印眞言在下) 次地藏菩薩 次諸奉教者(普通印) 次金剛手印 次忙莽雞 次金剛針 次金剛商羯羅印 次忿怒月黶尊 次諸金剛(持地印) 次金剛拳 次一切持金剛 次般若波羅蜜多菩薩 次不動明王 次勝三世印(內五股) 次降三世印(眞言如常) 次大威德明王印(根本印如常) 次四大護(在下) 次初門釋迦文印 次能寂母印 次毫相印 次一切佛頂(如軌) 次白傘蓋佛頂(如軌) 次勝佛頂 次最勝佛頂印 次光聚佛頂印 次❷捨除佛頂印 次廣生佛頂印 次發生佛頂印 次無量聲佛頂印 次聲聞衆(梵篋印) 次緣覺衆 次無能勝印 次妃印 次文殊印(如軌) 次光網菩薩 次無垢光印 次計設儞 次烏波計設儞 次地慧菩薩 次質怛羅童子

次召請童子 次五奉教(皆名不思議童子) 次南方除蓋障印(如軌) 次除疑怪印 次施無畏菩薩 次除惡趣 次救護惠菩薩 次大慈生菩薩 次悲❸施潤 次除熱惱菩薩 次不思議惠 次勝方地藏尊 次寶處菩薩 次寶❹掌菩薩 次持地菩薩 次寶印手菩薩 次堅固意菩薩 次龍方虛空藏 次虛空藏左檀波羅蜜菩薩 次戒波羅蜜 次忍般羅蜜 次精進波羅蜜 次禪波羅蜜 次虛空藏右般若波羅蜜 次方便波羅蜜 次願波羅蜜 次力波羅蜜 次智波羅蜜 次虛空無垢 次虛空惠 次蓮華印菩薩 次清淨惠 次行惠 次安住惠 次出現智(妙成就菩薩也) 次執蓮華杵(內五不空成菩薩也)❺歸命嚩日❻囉娑嚩賀 次自在天印 次普花天印 次光鬘天 次滿意天 次遍音天 次伊舍那天 次諸步路 次東方帝釋 次持國天印 次日天 次摩利支天 次社耶毘社耶(日天子后也) 眞言曰歸命摩訶說陀婆多娑嚩賀 次九執 次梵天 次明妃印 次乾闥婆印 次諸阿修羅 次摩睺羅伽 次諸緊那羅 次火天 次后 次嚩斯仙 次阿❼跌里仙 次驕答摩仙 次蘖栗伽仙 次南方增長天王 次閻魔王檀拏印 次死王 次閻魔七母印 次暗夜 次焰魔后 次奉教判官 次拏吉尼 次迦樓羅王 次西南方底里底王 次羅剎斯 次將兒(普印加命迦羅迦嚩娑嚩賀) 次羅剎衆 次西方毘留博舍天王 次水天 次難馱跋難馱 次諸龍 次地神 次妙音天 次那

❶[梵]＝[梵]イ ❷捨除＝除障カ ❸施＝旋イ ❹掌＝手イ ❺原本冠註曰歸命等八字可考 ❻噁＋(迦嚕)イ ❼跌＝跌イ

羅延　次后　次遮文荼　次月天　次二十
八宿　次魔醯首羅天王　次烏摩妃　次嚩
庾方風天　次北方毘沙門天　次諸藥叉
次諸藥叉女　次諸毘舍遮　次諸毘舍支
次諸人　次[1]請諸天　次普世明妃　次門
門二守護不可越守護　次相向守護　次淨
治　次不動劍印（辟除結界印身五處）　次鉤索鎖鈴　次
立身迦樓羅焰（加命火輪印）　次又劍印除遣從魔結
十方護身（以不動印明也）　次入佛三昧耶　次虛空網
次火院　次振鈴。右手執杵安腰。左手執
鈴安腰（不得出聲）徐徐振鈴。中腰外向口置自膀
次抽擲杵三遍辟除結界。印五處。然後安
心上。次擧鈴當肩上。耳側振五遍次。胸前
額上振各二遍。次以杵印身五處。然後還置
本所　次四智讚　次閼伽（印如常）　次花座　次
不動示座　次定印　次擐甲　次怖魔　次
大界　次四方四大護（東北西南如軌）　次門門二守護
印　次不動劍印　次塗香　次花鬘印　次
燒香　次飮食　次燈明　次虛空藏轉明妃
次增加句以我功德力云云　次讚（心略）　次
禮佛　次[2]敬謝言（種種香花云云）　次三昧耶　法界
生　薩埵　次大慧刀　次法螺　次金剛座
次金剛大惠印　次摩訶如來頂　次如來相
次毫相　次如來鼻（內縛開掌。捻風下節。風間相柱。空鼻眞言歸命唵）
（[illegible]偏吽發吒娑嚩賀）　次大鉢印　次施無畏　次與願
次如來索　次如來心　次如來臍　次如來
腰　次如來藏　次普光　次如來甲　次如
來舌　次如來語　次如來牙　次如來辯說
次如來十力　次如來念處　次平等開

[3]語　次普賢如意珠　次慈氏　次無礙力
明妃　次無能害力明妃　次加持念珠　次
根本印（內五云云）　當心觀自身同本尊。頂[梵字]胸[梵字]
二眼[梵字]心[梵字]　誦根本明加持四處。次水空
執珠。相去[4]二寸許。當額發願如法誦。念誦
畢置珠本處　次定印觀五字（逆順所請）[梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字]等也　次出定結根本印。誦本明七
遍。加持四處　次虛空眼印　次普印安心
曰　以此所持功　付囑於部母　至于成佛
時　護念不散失　次五供養印　次悅意伽
陀（讚心略）　次虛空藏明妃　次振鈴　次閼伽發
願　次加持句（普印印五處）　次難堪忍（左旋解界第二眞言）　次
不動　入佛三昧耶　辭界　空網　火焰
地結等（皆左旋解界但地結拔之）　次金剛掌當心啓白（諸如現前）
來云云　次奉送薄伽梵（外縛火輪末摧花。頂上應穆音投花壇上）　次三
密護（如前）　次金剛掌置頂上誦歸命[梵字]次火輪
印安心上誦歸命[梵字]　次佛頂印於心上誦歸
命[梵字]　次金剛掌當心曰
諸有聞我聲　或見或觸者
心定阿羅賀　三藐三佛陀
一切諸功德　與大日世尊
等無有差別
次心中觀[梵字]字。[梵字]字大空點是空解脫門也。
[梵字]字遠離於因緣是無相解脫門也。[梵字]爲字
三昧盡是無願解脫門也。依此解脫觀能除
修行障。然後出道場隨順於學處
慶安元年之以八幡故本寫了沙門惠範。
一校了淨嚴齡三十九　天明元丑年閏五
月寫守治惠心院藏本慈忍

享和改元秋八月得右本令寫之。慈心
院傳燈等挍勘點國字。予復撿訂而鏤
乎板。爲令法傳
豐山長谷妙音寓住總持院快道誌

No. 856

[5]大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

[6]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉　詔譯

稽首無礙智　密教意生子
依彼蘇多羅　攝此隨行法
眞言行菩薩　無住無等誓
語密身[7]倶蜜　後作相應行

三昧耶眞言曰
娜莫三滿多母馱（引）南（引一）[8]唵[9]（引）阿（上聲）三（去聲）銘[10]（二）底哩[11]（二合）三（去聲）銘（三）三（去聲）麼（鼻音）曳（引）[12]（四）娑嚩（二合引）[13]賀（引）

契謂[14]齊諸輪　密合建二空
五處頂肩心　最後加咽位
次結法界生　密慧之[15]縹幟
淨身口意業　遍轉於共身

法界生眞言曰
娜莫三（去聲）滿多母馱（引）南（引一）達[16]磨（上）[17]（聲）馱[18]（引）[19]睹娑嚩（引二合）婆（去聲引）嚩句（引）憾（二）

[1]請諸＝諸陛ヵ[illegible]　[2]敬＝啓ヵ[illegible]　[3]語＝梧イ[illegible]　[4]二＝三[illegible]　[5][illegible]麗本，[illegible]黃檗板淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，[illegible]縮册大藏經
[6]〔開府…譯〕四十六字＝〔唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕十六字[illegible]　[7]倶蜜＝密倶[illegible]　[8]〔唵引〕－[illegible]　[9]引＋（二）細註[illegible]　[10]〔二〕－[illegible]　[11]二＝一[illegible]　[12]〔四〕－[illegible]　[13]賀引＝訶[illegible]　[14]齊＝臍[illegible]　[15]縹＝標[illegible]　[16]磨＝麼[illegible]　[17]聲＋（引）細註[illegible]　[18]〔引〕－[illegible]＊　[19]睹＝覩[illegible]

般若三昧手　俱作金剛拳
相遏建風幢　端直令相合
是名爲法界　淸淨之密印
如法界自性　而觀於己身
無垢同虛空　眞言印威力
次結轉法輪　金剛薩埵印
此殊勝加持　令彼獲堅固
止觀手相背　地水火風輪
左右互相持　二空各旋轉
合於慧掌內　名最勝法輪

金剛薩埵眞言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(引二合)喃(引一)嚩日囉(合二)(*引)怛麼(二合)句(引)[1]憾

正誦此密言　當作於等引
諦觀自身像　卽是執金剛
無量衆大魔　諸有[2]親見者
如金剛薩埵　勿生疑惑心
次以無動[3]聖　辟除及除垢
而能淨衆事　結護隨相應

不動尊眞言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(引二合)喃(引一)戰拏摩賀(引)[4]嚧(引)灑拏(去)[5](音)颯頗(引二)吒[6]耶吽(引)怛囉(二合)吒[7](半音呼)憾(引)𤚥[8](引)

定空[9]加地水　風火堅於心
慧劍亦如是　出鞘能成辦
次以如來鉤　請尊及聖衆
密方便相應　依本誓而降

如來鉤眞言曰

娜莫三(去聲)滿多母馱(引)喃[10](引)[11]惡(引)薩嚩怛囉[12](引二合)鉢囉(二合)底[13](丁以反)賀[14]帝怛他(去聲引)蘗[15]黨(引)矩[16]捨冒(引)地拶哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦娑嚩(引二合)賀(*引)

止觀內相叉　[17]竪合智風堅
纔屈於初分　餘輪狀若環
聖者悲願力　隨請咸來降
奉[18]現三昧耶　明契如前說
既呈本誓[19]日　決定相應故
次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一花水
或但運心想　殊勝最難量
當以普通印　觀行及眞言
有表無表俱　一切皆成就

普通眞言曰

[20]娜莫三[21](去)滿多母馱(引)喃[22](引)薩嚩他(去聲引)欠(平聲)嗢娜蘗帝(二)[23](合)颯頗(二合)囉呬[24](聲)(異引切)鋡[25](引)誐誐曩劍(平聲)[26]娑嚩(引二合)[27]賀

定慧手齊合　右交於上節
運心普周遍　所念皆現前
[28]卽施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應

金剛甲胄眞言曰

娜莫三(去聲)滿多嚩日囉(引二合)喃(*引)嚩日囉(二合)迦嚩左吽[29](引)

先也虛心合　風輪糺持火
大空依火[30]本　遍觸後居心
次結方隅界　用前不動尊
左轉成辟除　右旋及上下
備觸身[31]支分　結護悉堅牢

眞語母陀羅　如前已分別
既爲嚴備訖　當示根本契
還加於五處　七轉或再三
散印頂上開　半[32]跏正身意
或作相應坐　隨方如教說
正面住身前　觀一圓明像
淸淨無瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　妙色超三界
紗縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯形[33]色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生
專注而[34]念持　限數既終畢
懈極後方息　復結普通印
虔誠啓願等　慇重禮[35]聖尊
左轉無動[36]力　解前所結護
還呈本尊契　頂上散開之
心送於聖天　五輪投地禮
然起隨衆善　後令復如初
一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像轉大乘
塗[37]飾曼荼羅　布花讚佛德
或復無雜念　專注於等引
以此淨三業　悉地速現前
聖力所加持　行願相應故
諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶

[1]憾＋(二)細註(明)　[2]親＝視(明)　[3]聖＝尊(宮)(乙)　[4]嚧＝嘘(明)　[5]音＋(引二)細註(明)　[6]耶＋(三)細註(明)　[7]呼＝四(明)　[8]引＋(五)細註(明)※　[9]加＝如(明)　[10]引＋(一)細註(明)　[11]惡引＝阿去急呼(宮)(乙)　[12]引＋(二)細註(明)　[13]反＝切(明)　[14]帝＋(三)細註(明)　[15]黨＝哆(明)　[16]捨＝舍(明)(宮)(乙)　[17]竪＝堅(宮)(乙)　[18]現＝視(宮)(乙)　[19]日＝已(明)(宮)(乙)　[20](娜莫…喃引)十一字＝(娜莫薩嚩怛他蘗帝瞟尾濕嚩目契弊)十五字(宮)(乙)　[21]去＋(聲)細註(明)　[22]引＋(一)細註(明)*　[23]合＋(引三)細註(明)　[24]聲＝聲(明)　[25]引＋(四)細註(明)　[26]娑＝莎(宮)(乙)　[27]賀＋(引五)細註(明)　[28]卽＝既(宮)(乙)　[29]引＋(二)細註(明)　[30]本＝布(宮)　[31]支＝肢(明)　[32]跏＝加(明)　[33]色＝貌(明)(宮)(乙)　[34]念持＝持念(明)　[35]聖＝佛(明)(宮)(乙)　[36]力＝刀(宮)(乙)　[37]飾＝拭(明)(宮)(乙)

勸策無間修　離蓋及熏醉
順行諸學處　悉地隨力成
我依大日經　略示瑜[1]伽行
修證殊勝福　普潤諸有情

大毘盧遮[2]那經略示七支念誦[3]儀軌法一卷[4]

No. 857

[5]大日經略攝念誦隨行法[6]（亦名五支略念誦要行法）

[7]一卷

[8]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

稽首無礙智　密教意生子
依彼蘇多羅　攝此隨行法
眞言行菩薩　先住平等誓
語密身密俱　後作相應行

三昧耶眞言曰

[9]曩莫三曼多勃馱[10]難唵阿三謎底哩二合三謎[11]三[12]三摩曳[13]娑嚩二合訶[14]引

契謂[15]齊輪合　並建於二空
五處頂肩心　最後加咽位
次以[16]不動聖　辟障及除垢
而能淨衆事　結護隨相應

不動尊眞言曰

*曩莫三曼多[17]嚩日囉二合赦[18]引一戰拏[19]摩賀引嚧[20]灑拏[21]二[22]娑頗二合[23]吒野三吽怛羅二合[24]吒呼半音四憾引鋡五

定空加地水　風火竪於心
慧劍亦如[25]是　出鞘能成辦
大[26]說如來鉤　用請於本尊
[27]一切衆[28]聖主　[29]依本誓而來

如來鉤眞言曰

*曩莫三曼多勃馱[30]南阿引[31]薩嚩怛囉二[32]合阿[33]引鉢[34]囉二合底[35]賀[36]多怛他[37]薩儻引矩奢[38]四[39]冐地拶哩耶二合波[40]唎布囉上[41]聲迦[42]半音娑嚩二合訶[43]引

止觀內相叉　堅合智風竪
纔屈於初分　餘輪狀若環
聖天悲願力　隨請咸來降
奉[44]現三昧耶　明契如前說
既呈本誓已　發喜而無謬
次當隨力分　供養表誠心
閼伽香食燈　下至一花水
或但心運想　殊勝最難量
當以普通印　密語共加之
有表無表俱　一[45]時皆成就

普通眞言曰

*曩莫三曼多勃馱南[46]一薩嚩他欠[47]平聲[48]嗢娜[49]孽二合[50]諦薩頗[51]二合囉係[52]𤚥[53]鋡伽伽那劍[54]平聲呼[55]娑嚩引二合訶

禪智互相叉　*齊輪頂上合
運心普周遍　所念皆現前
既施供養已　修常作持誦
先擐金剛鎧　結護事相應

金剛甲冑眞[56]言

*曩莫三曼多[57]嚩日囉[58]二合[59]赦[60]嚩日囉二合迦嚩[61]者[62]吽

先作虛心合　風輪糾持火
大空依火本　遍觸後居心
次結方隅界　如前不動尊
左轉成辟除　[63]右旋及上下
[64]備觸身支分　結護悉堅牢
[65]眞言及本契　[66]如前已分別
既爲嚴備訖　當示根本契
還攝五位處　七轉或[67]再三
散印頂上開　半[68]跏正身意
或作相應坐　隨[69]方如教說

夾註二字不明　[23]吒野三=吒耶【甲】　[24]〔吒半…五〕九字=〔哈引鋡引〕四字【甲】　[25]是=之【甲】　[26]說=以【甲】　[27][28]（一切衆聖主）〜（依本誓而來）【甲】　[27]一=上【甲】　[28]聖=生【明】　[29]依=下【甲】　[30]南十(一)細註【明】　[31]薩嚩=薩婆【甲】　[32]合（二）【明】　[33]〔引〕一【甲】　[34]囉=剌【甲】　[35]賀=嗬【甲】　[36]多十(三)細註【明】，多=帝【乙】【丙】　[37]薩=娑【明】【乙】【丙】，捺【甲】　[38]〔四〕一【甲】　[39]冐地拶=菩地遮【甲】　[40]唎=利【甲】　[41]〔聲〕一【甲】　[42]〔半音〕一【甲】　[43]引十(五)【明】，〔引〕一【甲】　[44]現=視【乙】　[45]時=切【甲】【乙】　[46]〔一〕一【明】　[47]平聲=平聲二【明】，〔平聲〕一【甲】　[48]嗢=温【明】【乙】【丙】　[49]孽二合=薩【甲】　[50]諦十(三)細註【明】，諦=底【甲】　[51]〔二合〕一【明】　[52]〔𤚥〕一【明】【甲】【乙】【丙】　[53]鋡十(四)細註【明】　[54]平聲呼=平聲【明】，〔平聲呼〕一【甲】　[55]〔娑嚩…訶〕六字=〔娑嚩訶引五〕五字【明】，〔莎訶〕二字【甲】　[56]言十(曰)【明】　[57]嚩十(日)【明】【乙】【丙】，嚩=伐折【甲】　[58]〔二合〕一【甲】　[59]赦十(一)細註【明】　[60]嚩日囉二合=伐折囉【甲】　[61]者=啫【明】　[62]吽十(二)細註【明】　[63]右=左【甲】　[64]備=被【明】　[65]眞言及本契=眞語母陀羅【甲】　[66]如前=前如【明】　[67]再=設【明】　[68]跏=加【明】【甲】　[69]方=力【甲】

[1]伽=祇【明】【甲】【乙】　[2]那十(成佛神變加持)【明】【甲】【乙】　[3]儀軌法一卷=隨行法經【明】【甲】【乙】　[4]甲本奧朱書云貞享元甲子年九月七日以高麗并和本一校了　金剛乘子淨嚴四十六歲　并點之了，元祿十五年十二月二十五日以和尙御本再校了，乙本亦載初二十九字　[5]【原】高麗本，【甲】平安時代寫高山寺藏本，【乙】黃檗板淨嚴等校訂加筆本，【丙】縮刷大藏經　[6]〔亦名…譯〕五十八字一【甲】　[7]〔一卷〕一【明】【乙】【丙】　[8]〔開府…譯〕四十六字=〔唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕十六字【明】【乙】【丙】　[9]曩莫=南麼【甲】*　[10]難唵=南一唵二【明】，南唵【甲】，南一【乙】【丙】　[11]〔三〕一【甲】　[12]三摩曳=三摩耶【明】，三麼曳【甲】　[13]〔娑嚩…引〕七字=〔莎訶〕二字【甲】　[14]引十(四)【明】　[15]齊=臍【明】【乙】【丙】*　[16]不動聖=無動尊【甲】【乙】　[17]嚩日囉二合=伐折囉【甲】　[18]〔引一〕一【甲】　[19]摩賀引=摩訶【甲】　[20]嚧=瀘【甲】【乙】【丙】　[21]〔二〕一【甲】　[22]娑頗=薩頗【甲】，頗字下甲本

正面住身前　[1]觀一圓明像
清淨無[2]瑕玷　猶如滿月輪
中有本尊形　[3]如色超三界
[4]妙縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡內　幽邃現眞容
喜怒顯[5]顏色　操持與願[6]等
正受相應身　明了心無亂
[7]無相淨法體　應願濟群生
專注而念持　[8]限數既終畢
[9]懈極後方已　復結普通印
虔誠啓願等　[10]慇重[11]禮聖尊
左轉無動[12]力　解前所結護
還呈本尊契　頂上散開之
[13]心送於聖天　五輪投地禮
然起隨衆善　後會復如初
一時與二三　或四皆如此
餘分旋遶塔　浴像[14]讚方廣
塗[15]飾曼荼羅　布花讚佛德
或復無雜念　專[16]注於等引
以此淨三業　悉地速現前
聖力所加持　行願相應故
諸有樂修習　隨師而受學
持明傳本教　無越三昧耶
勤策無間斷　離蓋及熏醉
順行於學處　悉地隨力[17]成
我依大日教　略示瑜[18]伽行
修證殊勝福　普潤諸有情[19]

[20]大日經略攝念誦隨行法[21]一卷[22]

No. 858

[23]大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法

三金剛眞言誦三遍

吽引吽引吽引

三昧耶眞言誦三遍

曩莫三滿多沒馱南引阿參迷怛里參迷三摩曳娑縛二合賀

法界生眞言誦三遍

曩莫三滿多沒馱南引達磨馱睹娑縛婆縛句唅引

轉大法輪眞言誦三遍

曩莫三滿多縛日羅二合赧嚩日囉二合怛驀句唅引

金剛護身眞言誦三遍

曩莫三滿多縛日羅二合赧縛日羅二合迦縛制吽

毘盧舍那根本眞言誦七遍

曩莫三滿多沒馱南引阿上聲呼之娑嚩二合賀引

不動尊眞言誦七遍

曩莫三滿多縛日羅二合赧戰拏摩訶嚕殺拏娑泮吒耶吽怛羅吒含𤚥

普供養眞言誦三遍

曩莫三滿多沒馱南薩縛他欠蘊那蘖帝娑破囉呬䈴引誐誐曩釰娑縛賀

燒香眞言誦三遍

曩莫三滿多沒馱南引達磨馱都拏蘖帝娑縛賀

獻閼伽眞言誦三遍

曩莫三滿多沒馱南誐誐曩三磨三磨娑縛二合賀引

烏芻澁摩金剛眞言誦五遍

唵倶嚕馱喃吽惹

慈覺錄云大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法一卷仁運睿

No. 859

[24]供養儀[25]式

[26]略有二十四法則

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宜說

次擇所法第[27]一

依於地分所宜處　妙山輔峯[28]半巖間
種種龕窟兩山中　於一切時得安穩
芰荷青蓮遍嚴[29]池　大河流川洲岸側
遠離人物衆憒鬧　條葉扶疏悅意樹
多饒乳木及祥草　無有蚊虻苦寒熱

---

[1]觀＝現(明)(乙)(丙)　[2]瑕玷＝假照(東)　[3]如＝妙(明)(甲)(乙)(丙)　[4]妙縠＝紺縠(甲)　[5]顏＝形(甲)　[6]等＝尊(甲)　[7]無相淨法體＝無法相淨體(甲)　[8] [9]限數既終畢…懈極後方已(明)(甲)　[10]慇＝殷(乙)(丙)　[11]禮＝辭(東)(乙)　[12]力＝刀イ(甲)，刀(乙)(丙)　[13]〔心送…初〕二十字－(東)　[14]讚＝演(甲)，讚イ(甲)，讀(乙)(丙)　[15]飾＝拭(明)(乙)(丙)，成(甲)　[16]注＝住(甲)　[17]成＝威(明)　[18]伽＝祇(明)(東)(乙)(丙)　[19]情下乙本朱書加右略述隨要常修法若欲具縁及觀種子當於阿闍黎所傳之二十四字　[20]〔大日…法〕十字＝〔大日瑜伽經〕五字(甲)　[21]〔一卷〕－(明)(乙)(丙)　[22]甲本此下有普賢延命眞言唵引縛日囉二合喩曬娑嚩賀嚩二合引賀三十五字，乙本奧朱書云貞享甲子年九月七夕校之了，金剛乘有淨嚴四十六歲，元祿十五年十二月廿五日以和尙御本再校了淨敎　[23]原大日本續藏經　[24]原縮刷大藏經，(甲)承安五年玄證傳受本高山寺藏本，(乙)平安時代寫高山寺藏本　[25]式＋(一卷)(甲)(乙)　[26]〔略有…則〕－(乙)　[27]一＝六(乙)　[28]半＝峯(乙)　[29]池＝地(甲)

惡獸毒蟲衆妨難　或諸如來聖弟子
[1]菅於往昔所遊居　寺塔練若古仙[2]窟
當依自心意樂處　捨離在家絶諠務
勤轉五欲諸蓋纏　一向深樂於法味
長養其心。[3]來悉地[4]攞地法竟

若得依前所說地。先須澡浴。沐浴有印。[5]明。眞[6]言曰 應誦三遍

[7]藍　鑁

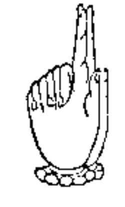

[8]

共手作印了。右轉護自體。左轉[9]辟除衆魔。後指八方及上下即是沐浴[10]沐浴法竟

若掘地。亦須密印眞言。眞言曰[11]應誦[12]三遍

南麼三曼多勃馱喃訶

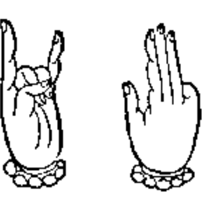
[13]

此眞言印。或餘經說。如是通用不違背。若能解了[14]旋轉者。[15]諸有所作皆成就

次若[16]揣土時。亦須密印眞言。眞言曰

[17]南麼三曼多勃馱喃劍 應誦三遍

若欲加持地。先入法界心淨除於[18]世間。最下安大空。從空起[19]風輪。乃至於地輪等香水海觀

[20]

次若欲作量地。[21]若從[22]東北頭住。向南度。從東南地至西南度。從此地至西北量。從北方卽還本地度量地如上畢

凡有一切供養具。依前列隨日轉下。[23]更忿怒之像。喜怒與俱。持誦時。從初夜至三。從四更至半夜。初後加吽發唵字。後加吽發。持誦時。蹲踞[24]坐曰之賢坐。若眞言之初。以加持本心位

降伏者。[25]轉加持自毫際

攝召者。在字門。色如火光此啥字門。色[26]加青黑。在風此阿字門。色*加黃金加此鑁字門。色如白月光。持於下體 名爲瑜伽座。持自臍[27]上

增益者。吉祥座。若眞寂災者。蓮華坐若眞言之初後。納麼

持誦言之初。以唵字後。加莎訶

時從後夜至日初出時。持誦時。從日中至日沒。悅樂之容。時淡泊之心

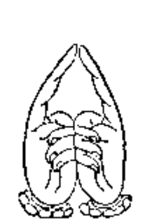
次若事法畢。則向道場坐入佛三昧[28]耶眞言曰

[29]南麼薩婆怛他引蘖帝[30]驃微濕嚩二合日契二合弊唵阿三迷二怛[31]履三合三迷三麼曳平[32]三莎訶

[33]當結三昧耶印。所謂淨除三業。遍觸諸支分。誦持眞實語。總結此密印。能淨如來地也

次結法界生。密慧之[34]幖幟。淨身口意故。遍[35]轉於其身。眞言曰[36]應誦三遍

南麼三曼多勃馱喃一達麼馱[37]睹薩嚩二合婆嚩句痕三

如法界自性。而觀於自身。或以眞實[38]語。三轉而宣說。當見住法體無垢如虛空

次以金剛甲冑莊嚴[39]於自身。當觀所被服。

[40]遍體生焰光眞言曰

[41]南麼三曼多伐折囉二合赧一唵二伐折囉二合[42]迦嚩遮[43]吽

[44]

[1]菅＝管(甲)(乙)　[2]窟＝室(甲)(乙)　[3]來＝求(甲)(乙)　[4]攞＝擇イ(甲)　[5]〔明〕－(乙)　[6]言＋(眞言)(乙)　[7]〔藍鑁〕－(乙)　[8]以下圖與甲本相違仍二圖並出，此圖甲本　[9]辟＝避(甲)(乙)*　[10]〔沐〕－(乙)　[11]〔應誦…訶〕十三字－(乙)　[12]三＝七(甲)　[13]此圖甲本　[14]旋＝施(乙)　[15]諸＝說(乙)　[16]揣＝揣(甲)(乙)　[17]南麼三曼多勃馱喃＝歸命(甲)*，〔南麼…遍〕十三字－(乙)　[18]〔世〕－(甲)(乙)　[19]風＋(轉)(甲)(乙)　[20]此圖甲本　[21]若＝者(乙)　[22]東＋(西)(甲)(乙)　[23]〔更忿…心〕百七十六字－(乙)　[24]坐＋(若眞言)(甲)　[25]轉＝輪(甲)　[26]加＝如(甲)*　[27]上＝下(甲)　[28]耶＋(相)(甲)(乙)　[29]〔南麼…訶〕三十八字－(乙)　[30]驃＝驃(甲)　[31]履＝嚦(甲)　[32]三＝五(甲)　[33](此)＋當(甲)(乙)　[34]幖＝標(甲)(乙)　[35]〔轉〕－(乙)　[36]〔應誦…三〕二十六字－(乙)　[37]睹＝昭(甲)*　[38]語＝言(乙)　[39]〔於〕－(甲)(乙)　[40]遍＝通(甲)(乙)　[41]〔南麼…吽〕二十三字－(乙)　[42]〔迦〕－(甲)　[43]吽＝許(甲)*　[44]此圖甲本

避諸魔除自障者。要誦彼眞言已。當觀無垢字。及餘惡心類。覩之咸四散

次懺諸罪根。須觀嚂字門。色如日初出。燒除無始罪。眞言曰

南麼薩婆怛他引蘗帝驃一微濕嚩二合目契二合弊一薩嚩二合他三欠四嗢蘗帝薩叵二合囉係𤚥晴五二合伽伽那劍莎訶

如是眞言印。頂戴加五支并及香花燈塗香末香等世間及出世間所有妙供具。便成三昧供。皆以印眞言。是爲三業清淨

次結諸方界。以不動印眞言。及去垢*辟除。護持自身眞言曰[3]

南麼三曼多伐折囉[4]二合赧一戰拏摩訶路灑儜上二[5]娑破二合吒也三*吽怛羅二合迦四悍漫

定手住其心。慧手普旋轉。應知所觸物。卽名爲去垢。以此而左旋。因是成*辟除。若結方隅界。皆[7]令隨右轉。所餘衆罪滅。惡淨諸障。說依本誓而來。眞言曰

[8]唵嚩折[9]囉二合薩埵[10]嚩二合*吽*吽醯曳醯曳

諸佛救世者。以[11]玆召一切安住十地[12]等大力諸菩薩。及餘難調伏不善心衆生。共慧風幢。一誦一召是召請也

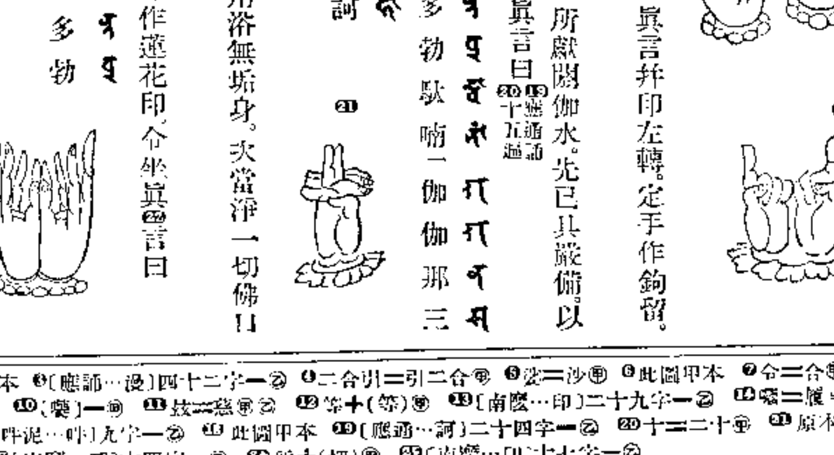
次奉三昧耶。以眞言印。印相如上。觀諸三昧耶教。眞言曰

[13]南麼三曼多勃馱喃一阿三迷三怛[14]嚟三[15]迷三麼曳四莎訶入佛三昧耶印

以如是方便。正示三昧耶。則能普增益一切衆生類當得成悉地速滿無上願。令本眞言主諸明歡喜。如是發願

次*辟除衆魔。鉤本尊。使人歡喜門。令生尊歡喜[16]誦*辟除眞言眞言曰

[17]*吽泥蘇吽二合婆儞*吽

以慧手避從魔。眞言并印左轉。定手作鉤留。卽是留本尊也

次奉獻閼伽水。所獻閼伽水。先已具嚴備。以本尊眞言。加持眞言曰[19]應誦[20]十五遍

南麼三曼多勃馱喃一伽伽那三摩三摩莎訶[21]

奉諸善逝者。用浴無垢身。次當淨一切佛所生子

次奉金剛座。卽作蓮花印。令坐眞[22]言曰

[23]南麼三曼多勃馱喃一阿引聲急呼

遍置一切處。覺者[24]所安坐

次當*辟除自身所生障。以大慧刀印。聖不動眞言。眞言曰

[25]南麼三曼多嚩折囉二合赧鍐前不動慧印

當觀最勝金剛焰。焚燒一切障。令盡無有餘。智者當轉作金剛薩埵身。眞言印相應。遍布

[1]〔南麼…訶〕五十字－乙　[2]此圖甲本　[3]〔應誦…漫〕四十二字－乙　[4]二合引＝引二合甲　[5]娑＝沙甲　[6]此圖甲本　[7]令＝合甲乙　[8]〔唵嚩…曳〕十七字－乙　[9]囉＝羅甲　[10]〔嚩〕－甲　[11]玆＝慈甲乙　[12]等＋（等）甲　[13]〔南麼…印〕二十九字－乙　[14]嚟＝履甲　[15]迷＋（三）細註甲　[16]〔誦〕－甲乙　[17]〔吽泥…吽〕九字－乙　[18]此圖甲本　[19]〔應誦…訶〕二十四字－乙　[20]十＝二十甲　[21]原本無圖，此圖甲本　[22]言＋（眞言）甲乙　[23]〔南麼…呼〕十四字－乙　[24]所＋（切）甲　[25]〔南麼…印〕十七字－乙

諸支分

次(1)頻誦眞言。各說本眞言及自所持明應如是作已。稱名而奉獻。一切先遍遍淸淨法界心。所謂(2)前不動劍印 囕字門 如前所獻閼(3)示稱名中

塗香時。以密印。用眞(4)言(5)曰

南麼三曼多勃馱喃一 微輸馱

健杜引 嗢婆二合 嚩莎訶

次焚香供養眞*言曰應誦三遍

南麼三曼多勃馱喃一 達摩馱

*睹 弩蘗 帝二 莎訶

次燃燈供養眞言曰當誦三遍

南麼三曼多勃馱喃一 唵 怛他引

蘖多引 唎(7)旨二合 薩頗二合 囉 儜 嚩 婆去

(8)娑 (9)那三 伽 伽 (10)猱 陀 哩耶二合四 莎訶

次雜食飲供養眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿 (12)囉 囉二

迦 囉 囉 沫 隣 捺 娜 弭 沫 (13)隣 捺 泥

三 摩 訶引 沫 嘔四 莎 訶

次及餘供養具。所應奉獻者。依隨此法則淨敬養衆聖尊。復作心儀式淸淨極嚴麗。所獻皆充滿。平等如法界。此方及餘剎。普入諸趣中。依諸佛菩薩福德。而生起幢幡諸瓔蓋廣大妙樓閣。及天(15)寶樹王。遍有諸資具。衆香華雲等。無際猶虛空。各雨諸供物供養成佛事。思惟奉一切諸佛及菩薩。以虛空藏明普通供養印。三轉作加持。所願皆成就

次普通印。頂戴廣供養。懺悔諸垢。一依本法座。(16)便入三(17)摩地。將以本種子。安置自體內。轉成本尊身。眞言曰前普通供養印

南麼三曼多勃馱(18)喃 阿

次持誦法之念誦三落叉。三昧即現前。轉成法(19)界身。念誦既畢已遍數寄本尊。復獻閼伽等諸供養等物。準初廣作之。護尊及己身。所作既畢已頂解三味耶。護道場及己身。轉讀摩訶衍。印塔浴佛像經(20)涉(21)人事。共若初後夜遍數同一等午時減半數

凡持誦法。略有二種。一者依時。二者依相。依時者。謂所期數滿及定時日月限等。依相者。謂佛塔圖像出光焰音聲等(22)當知。是眞言行者罪障淨除之相也。若其法畢竟。當誦此偈。偈曰

諸法從緣生 此法從緣滅
彼法從因滅 是大沙門說

凡作曼荼羅者。依前法也。若其度量分短之能造。最大三十六肘二十八肘十六(23)肘八肘六肘四肘。極小二肘皆取受方福人身手肘量形狀如前。若爲國王大臣長者。具有種種上妙具七寶器等

又阿闍梨。有衆多聰明快利弟子。應作廣壇。若其施主之少。無七寶上妙供具。亦無衆多聰明快利弟子。應作略法。隨力所(24)辦

凡所供養物。但除五辛酒肉等不淨者。其供養器皆用金銀銅鐵瓷等。餘者悉不堪用。其壇內供養諸味等。一日一易。如果子等。三日一易亦得

凡欲易供養物及掃拭。先須發遣聖者啓白尊容。然後掃拭塗香供養。行者口云。尊容暫出離道場。掃拭訖。(25)塗香。復開座位。覆請已了。供養法如前

又復內院中央一院主。隨其施主所樂佛等。爲道場主及般若乃至菩薩等。隨意安置中。

(1)頻＝類(甲)(乙) (2)〔前不動劍印〕－(乙) (3)示＋(所)(乙) (4)言＋(眞言)(甲)*(乙) (5)以下乙本無 (6)此圖甲本 (7)旨＝言(甲) (8)娑＝婆三(甲) (9)〔那三〕－(甲) (10)猱＝揉イ(甲) (11)此圖甲本 (12)〔囉〕－(甲) (13)〔隣〕－(甲) (14)此圖甲本 (15)寶＋(前普通供養印)細註(甲) (16)便＝使(甲) (17)摩＝麼(甲) (18)喃＝南(甲) (19)界＋(成)(甲) (20)涉＝捗(甲) (21)人＝入(甲) (22)當＋(誦)(甲) (23)〔肘〕－(甲) (24)辦＝辨(甲) (25)(復)＋塗(甲)

隨主

供養儀式[1]

[2]盤雲校本末云貞享三年四月廿三日一校

并點燗脫了　淨嚴四十八歲

No. 860

[3]大日經持誦次第儀軌

淨行護持品（亦云將益守護 清淨行品第二）

至誠恭敬一心住　五輪投地而作禮

歸命十方正等覺　三世一切具三身

歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆

歸命諸明眞實言　歸命一切諸[4]密契

以身口意淸淨業　殷勤無量恭敬禮

[5]歸命方便眞言曰

唵 曩 麼 薩 婆 怛 他去 蘗 哆去 迦 野

嚩去 枳質二合 跢 播 那 伴 陀 喃 迦 路

弭

右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業

我由無明所積集　身口意業造衆罪

貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧

父母二師善知識　及以無量衆生所

無始生死流轉中　具造極重無盡罪

親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰

唵一 薩 婆 播 跛二 薩叵二合 吒三半音 那

訶 曩四 跛 惹曬二合 野五 莎 訶

南無十方三世佛　三種常身正法藏

勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵 薩 婆 勃 陀 步 地 薩 怛嚩二合 捨

羅 嚩 蘗 哆車[6]夜 弭 跛 惹羅二合 達 麼

唏唎入二合

我淨此身離諸垢　及與三世身口意

過於大海刹塵數　奉獻一切諸如來

施身方便眞言曰

唵 薩 嚩 怛 他去 蘗 哆去 補 惹[7]跛 羅二

合 伐 㗚哆二合 曩去 夜 怛 麼 喃 儞 利 夜

哆 夜 弭 薩 婆 哆 他去 蘗 跢[8]枳 哆

始 柘二合 地 底 瑟吒二合 擔 薩 婆 跢 他

去 蘗 跢 枳 惹二合 南 謎 阿 尼 捨 覩

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生

生苦等集所纏繞　及與無知所害身

救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

唵 步 地 質 多 姹 怛 播二合 那 夜 弭

十方無量世界中　諸正遍知大海衆

種種善巧方便力　及諸佛子爲群生

諸有所修福業等　我今一切皆隨喜

隨喜方便眞言曰

唵 薩 嚩 怛 他去 蘗 多 補 儜 枳 惹二合

曩去 努 慕 那 曩 布 惹 謎 伽 三 姹

那 羅二合 娑叵二合 囉 拏 三 麼 曳 吽

我今勸請諸如來　菩提大心救世者

唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

勸請方便眞言曰

唵 薩 婆 怛 他去 蘗 跢 悌 曳二合 沙 拏

布 惹 謎 伽 三 姹 那 羅二合 沙叵二合 囉

拏 三 麼 曳 吽

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身

當得至於[9]無垢地　安住淸淨[10]法界體

唵 薩 婆 怛 他去 蘗 多 捨 悌 曳 灑 夜

弭 薩 婆 薩 怛嚩二合 㘑 哆 㗚他 野 達

麼 馱 覩 悉嚧二合他以反 曬 㗚娑二合 嚩 覩

[1]甲本奧書曰，承安五年乙未始自正月八日至于十六日之間奉傳受了，去證本戊戌之歲六月四日以御本比校移點了，以異本等入文字了，乙本奧書曰轉寫御筆本也　[2]〔盤雲…歲〕二十八字－甲　[3]甲豐山版　[4]原本冠註曰密契大日經七作密印　[5]原本冠註曰歸命方便經七作作禮方便　[6]夜＋（反）カ甲　[7]跛＝跛カ甲　[8]原本冠註曰枳哆二字經七無　[9]原本冠註曰無垢地經七作無垢處　[10]原本冠註曰法界體經七作法界身

所修種種衆善業　利益一切[1]諸有情
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向方便眞言曰

唵薩婆怛他(去)蘖哆(去)[2]嚩枳質多(二合)儞利夜哆曩補惹謎伽三姹那囉(三合)娑叵(二合)囉拏三摩曳吽

入佛三昧耶契

為淨三業垢　結三昧耶契
先合定慧手　並建二空輪
遍觸諸支分　誦持眞實語

入佛三昧耶明曰

曩麼薩婆怛他(去)蘖帝頻庾(二合)尾捨嚩(二合)穆契頻也(二合)唵阿三謎底哩(二合)三謎三麼曳娑嚩(二合)賀

法界生契

般若三昧手　俱作金剛拳
二空在掌中　風幢皆正直
以契置額上　繞身向下散
觀身等法界　無垢如虛空

法界生眞言曰

曩麼三曼哆勃馱喃達磨馱覩娑嚩(二合)皤嚩句訶吽(二合)

金剛薩埵契

止觀手相背　結金剛智印
左右互相持　地水火風輪
合於慧掌中　二空各旋轉
最勝吉祥契　是名為法輪

金剛薩埵眞言曰

曩麼三曼跢跋惹囉(二合)噉唵跋惹囉(二合)怛麼(二合)句訶吽

誦此眞言已　當住於等引
諦觀我此身　即是執金剛
甲冑金剛契　先作三補吒
止觀二風輪　糺持火輪上
附中指上節　二空自相並
而在於掌中　火輪想覽字
覽字如明珠　置之於頂上

甲冑眞言曰

曩麼三曼跢跋惹囉(二合)噉唵跋惹囉(二合)迦嚩者吽

次念無堪忍　能制諸大障
覽字赫光焰　環繞周嚴身

無堪忍眞言曰

曩麼薩婆怛他(去)蘖帝頻庾(二合)薩婆播野尾蘖帝頻也(二合)微濕嚩(二合)目契頻也(二合)薩婆他(去)訶吽(二合)佉吽洛訖叉(二合)摩訶(去)嚩麗薩婆怛佗(去)蘖哆補儜也(二合)儞惹帝吽吽怛喇吒怛喇吒阿跛囉(二合)底訶帝娑嚩(二合)訶

供養儀式品第三

先結三昧耶　次不動刀契
乃奉閼伽水　復獻金剛座
次奉香華等　去垢無動尊
現前觀[3]覽字　去而一肘間
熾焰朝日暉　念誦眞實義
能除一切障　先自淨心地
復淨道場地　悉皆除過患
共相如虛空　下觀[4]訶風輪
黑光焰流布　次水輪[5]嚩字
其色如乳海　次地觀[6]阿字
四向黃金色　上四字觀門
皆先誦歸命

曩莫三曼多勃馱喃(下同謂)覽訶嚩阿

自此金剛輪　普現衆法相
諦觀牟尼主　坐百寶蓮華

[1]原本冠註曰諸有情經七作衆生故　[2]原本冠註曰嚩枳質多二合經七無　[3][4][5][6]原本覽訶嚩阿字各傍有

環涌衆妙華　億億蓮華衛
各於蓮華上　無量威德尊
在天廣殿中　殿寶柱行列
幢幡華鬘等　賢瓶與遏伽
普雨香華雲　周流珍寶聚
光網垂輕蓋　互映諸妙像
殿聳高廣樹　明徹遍法界
偃蓋布瓊榦　華葉普芬馥
菓實千般秀　繽紛羅法筵
巧色摩尼燈　旁曳天衣降
芳藥含滋味　香饍備珍味
天樂奏妙音　諧韻悅意響
雲臺無齊限　妙曇衆供具
自力佛❶加備　及遍法界心
但誦此眞言　充廣大供養

虛空藏明妃眞言曰

曩麼薩婆怛他(去)蘗帝頻庾(二合)尼
捨縛穆契頻也(二合)唵薩婆他(去)欠
摳(佉沒反)蘗帝薩叵囉呬輪誐誐曩
劍娑嚩(二合)賀

一切法不生　自性本寂故
想念此眞言　阿字置其中
轉成大日尊　普現毘沙衆
光焰遍法界　隨性令開悟
大蓮華王上　諦想牟尼尊
於尊白毫間　復現於明主
諦觀明主已　方作加持法

大日如來心眞言曰

曩莫三曼多勃馱喃阿

慧手金拳置於眉間上

如來毫相眞言曰

曩麼三曼多勃馱喃阿(去聲急呼)痕惹(急呼)

次諸尊眞言　普通種子心曰

南麼三曼多勃馱喃迦

契經所說迦字門　一切諸法無造作
眞陀摩尼寶王印　定慧五輪互相交
金剛合掌之標式　普遍一切菩薩法

一切諸菩薩眞言曰

曩麼三曼多勃馱喃(一)薩婆他(二)
微沫底(三)微枳羅儜(上四)達摩馱睹
嗢闍多(五)參參訶(六)莎訶

不動尊去垢　辟除使光顯
爲息一切障　住火生三昧

不動使者眞言曰(用慧刀印諸佛名爲去垢)

曩麼三曼哆跋惹羅(二合)赧戰茶
摩訶(去)嚧沙拏沙叵(二合)吒野吽怛囉
吒(半)訶吽(二合)摩吽(二合)

方隅結界皆用慧刀

次作召請法　堅固金剛縛
直舒二風輪　俛屈其上節
是名金剛鉤　能召一切衆
聖依願而來　不違本誓願

召請聖衆眞言曰

曩麼三曼多勃馱喃(一)阿(去急呼)薩婆
怛囉(引二)鉢囉(二合)底訶諦(三)怛他(引)蘗
黨矩奢(三)菩提浙囉耶(二合)鉢囉布
囉迦(四)莎訶

次奉三昧耶　具以眞言契
契相如前說　諸三昧耶敎

三昧耶眞言曰

曩麼三曼多勃馱喃(一)阿三迷(二)
怛履三迷(三)三摩曳(四)莎訶

次獻遏伽水　奉諸善逝者
用浴無垢身

閼伽眞言曰

曩麼三曼多勃馱喃哦哦曩三

❶原本冠註曰加備謂被與備音通歟

鑁三鑁 莎嚩二合 賀

次奉蓮華座　遍置一切處
二空與地輪　聚合以爲臺
餘輪各相遠　是卽蓮華印

如來座眞言曰

曩莫三曼多勃馱喃 阿引聲急呼

復次當辟除　以大慧刀印
聖不動眞言　當觀同於彼
最勝金剛焰　燒諸障無餘
次卽當轉作　金剛薩埵身
眞言印相應　遍布諸支分

金剛種子心曰

曩麼三曼多勃馱喃 鑁

念此眞實義　諸法離言說
以具印等故　卽同執金剛
當知彼印相　水輪內五股

金剛薩埵眞言曰

曩麼三曼多伐折囉 赧一 戰拏摩訶引 嚕沙 赧平二 吽或用三昧手作半金剛印

次當周遍身　被服金剛鎧
身語之密印　前已依法說
次佉字具點　以置於頂上
思惟此眞言　諸法如虛空

彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃 欠先轉此字作金剛薩埵身

次應一心❶住　摧伏諸魔印
智者應普轉　眞言共相應
諸有惡心者　當見遍此地
金剛熾焰光　當以智慧手
而作金剛拳　正直舒風輪
加於白毫際　如毘俱知形
是則彼標幟　此印名大印
念之除衆魔

毘俱胝眞言曰

曩莫三曼多勃馱南 薩婆皤耶 怛羅二合 薩寧 吽 娑怛二合 吒耶 娑嚩二合 訶

次用難堪忍　密印及眞言
而用結周界　威猛無能覩
先以三補吒　風輪在於掌
二空及地輪　內屈猶如鉤
火輪合爲峯　開散共水輪
旋轉指十方　是名結大界

無能堪忍眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 麗魯補嚧 微矩麗二 莎訶

或以不動尊　成辦一切事
護身處令淨　結諸方界等

不動尊種子心曰

南麼三曼多伐折囉赧 悍

結彼慧刀印　普皆遍灑之
是諸香華等　所辦供養具
復一切遍置　清淨法界心
所謂❷覽字門　如前所開示

塗香眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 微輸上 馱 健杜引 嗢婆二合 嚩 莎訶

散華眞言曰

南麼三曼多勃馱南一 摩訶引 昧 怛喔也三合二 毘庾二合 嗢蘗 帝三 莎訶

焚香眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 達摩馱 怛嚩二合 拏蘗 帝二 莎訶

❸燃燈眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 怛他蘗多 喇旨二合二 薩叵二合 囉 傳縛 婆去 娑娜三 伽伽猱陀 里耶❹二合 莎訶

❶住＝作ヵ●　❷原本覽字傍有も　❸原本冠註曰燃食例次常翻之　❹原本冠註曰二合下經七有四字

獻食眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿囉囉迦

囉囉二末隣捺娜弭沫隣捺泥三

摩訶引沫履四莎訶

諸餘供養具　所應奉獻者
依隨此法則　淨以不動尊
當合定慧掌　五輪互相叉
是則持衆物　普通供養印
復作心儀式　所獻皆充滿
此方及餘方　大供莊嚴雲
各雨諸供物　供養十方界
諸佛及菩薩　以空藏通印
如法所修事　積集諸功德
迴向成悉地　爲利諸衆生
若諸眞言人　此生求悉地
先依法持誦　所爲既終竟
又以持金剛　殊勝之諷詠
供養佛菩薩　當得速成就

金剛歌詠偈曰

金剛薩埵攝受故　得爲無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業

轉明妃偈曰

以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
如來神力加持故　成就衆生諸義利
三誦虛空藏轉明　密印相如前說也

持誦法則品第四

如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以眞實義加持故　當得眞言成等引
智者如先所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉皆照見眞言字
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印　自作瑜伽本尊像
由住本地相應身　雖少福者亦成就
行者若持誦　大毘盧遮那
正覺眞言印　當依如是法

大日如來種子心曰

南麼三曼多勃馱喃阿（所謂一切法本不生故已如前說）

是中身密印　正覺白毫相
慧手金剛拳　而在於眉間

如來毫相眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿（去聲急呼）痕

惹（急呼）

如前轉阿字　而成大日尊
法力所持故　與自身無異
住本尊瑜伽　加以五支字
下體及臍上　心頂與眉間
於三摩呬多　運想而安立
以依是法住　即同牟尼尊
阿字加下體　金輪瑜伽座
鑁字加臍上　素光大悲水
覽字加心位　赤角智火光
唅字白毫際　黑風自在力
佉字在頂上　五色名大空
五字嚴身　威德成就　熾大慧光
除衆罪業　見是人赫　天魔軍退

等大悲空頂。無邊性空不障礙故。如虛空界離一切分別無分別。如是一切智智妙觀平等。離一切分別無分別故。云無等等也。

因大悲風額。除障智風能開發故。如風能淨除塵霧煙雲。如是大智風。淨除無明垢穢煩惱昏沈等也

塵大悲火心。三昧慧炬所溫育故。如火能燒一切薪。如是一切智火燒無智薪滅妄業垢令無遺餘。於無明暗中爲大明照也

言大悲水臍。功德乳海所滋潤故。如水能從高赴下。多有饒益滋潤草木華菓本性清淨。如是如來智水。從眞言法界流趣世間。潤諸持生助道之法成大果實。常以洗濯菩提之心不令染汚也

座大悲地界。金剛座下金剛寶地所執持故如地能生萬物。荷負一切世間不可傾動。如是一切智地。從如來金剛性生。即此生者畢竟無生。能生菩提萬善。執持一切賢聖心地不可沮壞也

又於首中置　百光遍照王
眼安無垢字　猶燈明顯照
智者觀自體　等同如來身
心月圓明處　聲鬘與相應

字字無間斷　猶如韻鈴鐸
正等覺眞言　隨取而受持
當知此方便　速得成悉地
或說異儀軌　普通三密門
若解旋轉者　所作皆成就

普通種子心眞言曰

南麼三曼多勃馱喃 迦(所謂一切諸法無造作)

以是理光明　觀此聲實義
摩尼寶王印　定慧互相交

一切菩薩眞言曰(眞言如上)

佉字含衆色　增加大空點
置之於頂上　當得等虛空
復於其首內　想念本初字
純白點嚴飾　最勝百明心
眼界猶明燈　大空無垢字
住於本尊位　正覺當現前
又觀彼心處　圓滿淨月輪
炳現阿字門　遍作金剛色
其聲[1]眞實義　諸法本不生
迦字以爲首　或所持眞實
環列有圓明　單字與句因
[2]隨意而出入　万迺作持誦
懈極然後已　或以眞言字
運布心月中　隨其深密意
思念聲眞實　或奉香華等
次第修供養

眞實事業品第五

當如前事業　而自加持作
金剛薩埵身　思惟佛菩薩
無量諸功德　於無盡衆生
興大慈悲心　以金剛諷誦
及餘妙言辭　稱歎諸如來
[3]眞實功德　所造善迴向
作如是願言　如大覺世尊
以所證功德　迴向大菩提
我今亦如是　以所有福聚
與法界衆生　共度生死海
成正遍知道　自利利他法
住如來大住　非獨爲己身
乃至返生死　剤度諸衆生
得一切種智　到第一安樂
當奉獻閼伽　作歸命合掌
置頂上思惟　諸佛菩薩衆
眞實大功德　至誠作禮言

作禮偈言

諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命禮

次啓白衆聖說是偈言

現前諸如來　救世諸菩薩
不斷大乘教　到殊勝位者
唯願聖天衆　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀赴

次當以三昧耶眞言密印。於頂上解之而生是心。諸有結護加持皆令解脫。以此方便故。先所奉請諸尊各還所住。不爲[4]無礙大誓之所留止也。復用法界本性加持自體。思惟淨菩提心。而住金剛薩埵身。是中明印前說。若念誦竟以此三印持身。所有眞言行門終畢。法則皆悉圓滿。又應如前方便觀法界字以爲頂相。被服金剛甲冑。由斯祕密莊嚴故。即得如金剛自性無能沮壞之者。諸有聞其音聲或見或觸。皆必定於阿耨多羅三藐三菩提。一切功德皆悉成就。與大日如來等無有異也。次復起增上心修行殊勝事業。於清淨處嚴以香華。先令自身作觀世音菩薩。或住如來自性。依前方便以眞言密印加持。然後以法施心讀誦大乘方廣經典。或以心誦而請諸天神等令聽受之。如所說偈言

金剛頂經說　觀世蓮華眼
即同一切佛　無盡莊嚴身
或以世導師　諸法自在者
隨取一名號　作本性加持

觀自在種子心曰

南麼三曼多勃馱喃 娑(急呼)

字門眞實義　諸法無染著
音聲所流出　當作如是觀
此中身密相　所謂蓮華印
如前奉敷座　我已分別說

次說觀自在眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一) 薩嚩怛他

(引)蘖多嚩路吉多(二) 羯嚕拏麼也

(三)囉囉囉吽 惹(四入) 莎訶

[1]原本冠註曰眞言經七作眞言　[2]原本冠註曰隨意經七作隨息　[3](最)カ十眞實　[4]原本冠註曰無礙經七作無染

前以法界心字置之在頂。又用此眞言密印相加。隨力所堪讀誦經法。或造制底曼荼羅等。所爲已畢。次從座起。以和敬相應接諸人事。又爲身輪得支持故。次行乞食或檀越請。或僧中所得。當離魚肉葷菜。及供養本尊諸佛之餘。乃至種種殘宿不淨。諸酒木菓等類可以醉人者。皆不應飲噉。次奉搏食用獻本尊。又作隨意食法。❶若由有餘更出❷一分。爲濟飢乏之乞求故當生是心。我爲任持身器安穩行道受是段食。如膏車轄令不敗傷有所至到。不應以滋味故。增減其心及生悅澤嚴身之想。然後觀法界心字遍淨諸食。以事業金剛加持自身。是中種子如鑁字眞言所說。復誦施十力明八遍。方乃食之說此明曰

南麼薩婆勃馱菩提薩埵南一唵

麼蘭捺泥去帝㘑忙栗寧二莎訶

如是住先成就本尊瑜伽。飯食訖已。所餘觸食以成辦諸事眞言心。供養所應食者。當用不空威怒增加聖不動眞言。當誦一遍。受者歡喜常隨行人。❸與護念之。彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉引二合 赧一 怛囉二

合 吒輕 阿謨伽二 戰茶 摩訶 路沙

儜上三 娑破二合 吒 野 吽四 怛囉二合 麼

野五 怛囉二合 麼 野六 吽七 怛囉二合 吒輕

八 悍 漫九

彼食竟休息少時。復當禮拜諸佛懺悔衆罪。爲淨心故如是修常業。乃至依前❹誦讀經典。恒依是住。於後日分亦復如是。初夜後夜思惟大乘無得間絕。至中夜分以事業金剛。如前被金剛甲。敬禮一切諸佛大菩薩等。次當運心如法供養而作是念。我爲一切衆生志求大事因緣故。應當❺覆護是身少時安寢。非爲貪著睡眠之樂。先當正身威儀重累二足右脇而臥。若支體疲懈者。隨意轉側無咎。爲令速寤常當係意在明。又復不應偃臥床上。次於餘日亦如是行之。持眞言者以不虧法則無間勤修故。得眞言門修菩薩行之名號也。若於數時相現等持誦法中作前方便。乃至具修勝業。猶不成就者。應自警悟倍加精進。勿得生下劣相。而言是法非我所堪。如是❻厖其志力。自利利他常不空過。以行者懃誠不休息故。衆聖玄照其心。則蒙威神建立。得離諸障。是中有二事不應捨離。謂不捨諸佛菩薩。及饒益無盡衆生心。恒於一切智願心不❼傾動。此因緣必定得成隨類悉地也

常依內法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應爲
若爲任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與眞言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
眞言密印❽護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動眞言等　智者默然應澡浴

淨法界心。不動尊種子。刀印皆如前說

降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉赧❾南澗

此中訶字門　聲理如前說
少分差別者　所謂淨除相
降伏三界尊　身密之儀式
當用成事業　五智金剛印

次說降三世眞言曰

南麼三曼多伐日囉赧一 訶訶訶二

微薩麼二合 曳平三 薩婆怛他引 蘖多

微灑也三 婆嚩四 怛囕二合 路枳也

二合 微惹也五 吽 惹⓾急呼二合 莎訶

如是澡浴灑淨已　具三昧耶護支分
思惟無⓫量聖天衆　三奉掬水而獻之
爲淨身心利他故　敬禮如來勝生子
遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室
或依水室異方便　心住如前所制儀
自身三等爲限量　爲求上中下法故
行者如是作持誦　所有罪流當永息
必定成就摧諸障　一切智句集其身
彼依世間成就品　或復餘經之所說

❶原本冠註曰若由經七作若故 ❷原本冠註曰一分經七作少分 ❸原本冠註曰與經七作而 ❹原本冠註曰誦讀經七作讀誦 ❺原本冠註曰覆經七作愛 ❻原本冠註曰厖轉也開也整也誠也 ❼原本冠註曰傾動下經七有以字 ❽原本冠註曰護方等者謂方隅等結護也 ❾原本冠註曰南字經七無 ⓾原本冠註曰急呼二合下經七有六字 ⓫原本冠註曰量經七作盡

供養支分衆方便　如其次第所修行
未離有爲諸相故　是謂世間之悉地
次說無相最殊勝　具信解者所觀察
若眞言乘深慧人　此生志求無上果
隨所信解修觀照　如前心供養之儀
及依悉地流出品　出世間品瑜伽法
彼於眞實緣生句　內心支分離攀緣
依此方便而修證　①當得出世間成就

如所說優陀那偈言

　甚深無相法　劣慧所不堪
　爲應彼等故　兼存有相說

大毘盧遮那神變加持經供養次第法

No. 861

②毘盧遮那五字眞言修習儀軌

三藏③不空金剛　④詔譯

夫修習成就毘盧遮那佛法。先應於閑淨處以瞿摩夷塗地。香水散灑燒種種名香。散種種時花。當於寂靜⑤辦喧閙。淸淨澡浴著新淨衣結跏趺坐。或⑥依類而坐。息災吉祥⑦坐面向北。增益蓮花*坐面向東。敬愛金剛*坐面向西。降伏蹲踞*坐以脚押脚面向南。隨所愛樂依方而坐。卽以香泥塗手。於頂上合掌禮敬一切諸佛。然於下方從風輪起想⑧嚩字。以二點嚴飾。如⑨金形放熾盛光。威猛赫弈金剛火焰壞破大地。上衝流出。則想此金剛火焰焚燒自身。乃至灰⑩謝隨四種法色。想灰成曼拏羅。卽於曼荼羅中想一蓮花。於蓮花中想*嚩字。轉成金剛形。想己身爲金剛所成。

卽結三昧耶印　二手作三普吒掌。竪二大指加持於五處。眞言曰

那謨三曼多沒馱喃阿三迷怛哩⑪二合三迷三摩曳莎縛二合訶⑫引

次結法界印　二手作拳。二大指在掌中竪。二頭指。想⑬囉字於頂上。思惟眞實義。一切法塵不可得。眞言曰

那謨三曼多沒馱喃達⑭摩馱⑮都娑嚩婆嚩俱⑯吽

次結次輪印　二手反相叉。⑰二大指在右手掌中相著。觀自身爲金剛薩埵。合以加持。眞言曰

那謨三曼多*嚩日*囉二合喃*嚩日*囉*引二合怛摩俱唅

次結甲冑印　二手二普吒掌。二頭指屈⑱拄中指背上節。二大指並竪合在掌印五處。眞言曰

那謨三曼多嚩日囉二合喃*嚩日羅迦*嚩遮吽

則於自身前想大蓮華王。於蓮華中想金色佉字。其佉字轉成婆伽梵大勤勇尊。住之三摩地結劍印。卽結如來鉤印奉請本尊。⑲二內相叉作拳。竪右頭指如鉤向身招之。眞言曰

那謨三曼多沒馱喃⑳噁娑㉑囉嚩怛*囉鉢羅底訶多怛多㉒蘗俱合日地者哩耶鉢哩布*囉迦娑*嚩二合訶*引

聖衆來已。卽奉閼伽　二手㉓捧當額想浴聖衆眞言曰

那謨三曼多沒馱喃哦哦那三摩三摩娑*嚩二合訶*引

次獻敷座印　二手虛心合掌。散舒㉔屈六指如蓮花形。眞言曰

那謨三曼多沒馱㉕喃噁

次結聖不動尊印　二手各作拳。各竪頭中指。各以二大指押無名指小指。左手爲鞘。右手爲刀。以刀左旋轉辟除諸魔障。右旋轉及上下成方隅界。眞言曰

那謨三曼多*嚩日羅二合被戰拏摩訶嚧灑拏薩叵吒耶吽怛㉖嚂吒㉗許鉿

復以刀印觸香花㉘求無垢令淨。以成加護置於鞘中

次結毘盧遮那五字劍印　二手合掌屈二頭指相著。如劍形。眞言曰

那謨三曼多沒馱喃阿尾*囉吽欠

次結塗香印　右手掌向外。以左手㉙握右手腕如環。眞言曰

那謨三曼多沒馱*喃尾林馱㉚囐塗納婆吠娑*嚩二合訶*引

次結花印　二手內相叉。仰掌頭指㉛著。二大指安頭指下節。眞言曰

那謨三曼多沒馱*喃摩訶每怛哩耶二合毘庾二合娜蘗底娑*嚩二合訶*引

次結燒香印　二手中指無名指小指背合竪。頭指直竪傾相合。大指在頭指下節。眞言曰

那謨三曼多沒馱*喃達摩馱㉜覩嚩娜蘗帝

①原本冠註曰當經七作常　②(原)延享元年刊大正大學藏本，(甲)不安時代寫本高山寺藏豐山版　③不空金剛＝金剛不空智本(甲)　④(奉)ヵ＋詔(原)　⑤辦＝辭ヵ(原)　⑥依＋(求四種法座所謂息災增益敬　降伏)(甲)　⑦坐＝座(甲)*　⑧嚩＝縛(甲)*　⑨金＋(剛)(甲)　⑩謝＝燼(甲)　⑪[二合]－(甲)　⑫[引]－(甲)　⑬囉＝羅(甲)　⑭摩＝麼(甲)　⑮都＝覩(甲)　⑯吽＝哈(甲)　⑰二＝左(甲)　⑱拄＝註(甲)　⑲二＋(手)(甲)　⑳噁＝惡(甲)　㉑[嚩]－(甲)　㉒蘗＋(多)(甲)，(蘗)ヵ(原)　㉓捧＋(器)(甲)　㉔屈＋(頭中名)ヵ(原)　㉕喃＝南(甲)*　㉖嚂＋(二合)ヵ夾註(原)　㉗許＝吽(甲)　㉘求＝水(甲)，等ヵ(原)　㉙握＝搦(甲)　㉚囐＝歎(甲)　㉛(相)＋著(甲)　㉜覩嚩娜＝睹拏(甲)

[1]莎*嚩二合訶*引

次結飲食[2]眞言印　當合定惠。掌五輪互相叉。是則持衆物。普通供養印

那謨三曼多沒馱喃阿*囉*囉迦*囉*囉[3]末隣捺那[4]迷娑*嚩二合訶*引

次結[5]燈印。右手作拳。中指直竪。頭指屈[6]大捻。指博附中指。眞言曰

那謨三曼多沒馱*喃多他蘗多哩紙薩叵*囉拏*嚩婆娑　那哦哦那　烏馱哩耶娑*嚩二合訶*引

所獻塗香花鬘燒香飮食燈明。隨四種法色。而以供養。由五種供養印。成於聖衆集會普遍香花等雲海供養

次結圓滿印。　二手虛心合掌安於頂上。　眞言曰

那謨三曼多沒馱*喃　嚧尾娑摩曳娑叵*囉唎翰哦哦那劍迭　摩馱怛*嚩迦舍三摩多耶娑*嚩怛他[7]蘗[8]跛哩[9]剎曼荼羅摩摩本荅*末禮拏怛他蘗多地瑟姹那*末禮那遮迷娑。嚩二合訶*引

由此眞言印香花等雲海供養。如實[10]無即用五字。從下體布至頂。地水火風空。即想自身如金色毘盧遮那佛。[11]遍光明頭冠瓔珞身著紗縠衣。即結劍印安於當心住三摩地。二手持珠。合於掌中誦眞言七遍。加持安[12]於頂上。眞言曰

唵吠盧者那摩羅娑*嚩二合訶*引

然後二手當心。持珠念誦本尊[13]言。遍數畢[14]已。安珠於掌中。頂上合掌迴向發願。以此功德當願衆生速證毘盧遮那佛。放念珠已。然後結定印。端身正坐。於[15]頂中想白色闍字。於二目瞳人上想覽字。　即微屈頭注心於胸臆閒想圓[16]滿月輪。於月輪上布列五字。想阿字在中央如黃金色。餘四字右旋而安

五字眞實義者

阿字一切法本不生故　尾字思義一切法言說不可得故　*囉字一切法離塵故　訶字一切法因不可得故　佉字一[17]切如虛空[18]不可得故。名爲心念誦

即結劍印誦七遍頂上散。復結五供養印。獻閼伽讚歎。結不[19]動劍印。左旋解界。結三[20]昧印安於頂上誦三遍。想奉送聖衆。禮佛而起隨意經行。讀誦大乘方廣經典。以福迴施一切衆生願速圓滿心所求。　世閒出世閒悉地成就也

毘盧遮那念誦[21]一卷

[22]延享改元夏用亡弟僧尊隆遺財而刻是軌以遂其宿志伏祈法乳永潤法界云　藤原常香謹誌

時延享元甲子秋八月念三豐山無等讐按焉

No. 862

[23]阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌

爾時金剛手白佛言。世尊若有諸善男子善女人。入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者。彼獲幾所福德聚如是說已。佛告金剛手言。祕密主從初發心。乃至成如來。所有福德聚。是善男子善女人福德聚。與彼正等。祕密主以此法門當如是知。彼善男子善女人。從如來口生佛心之子。　若是善男子善女人所在方所。即爲有佛施作佛事。是故祕密主。若樂欲供養佛者。當供養[24]此善男子善女人。若樂欲見佛即當觀彼。能摧破魔軍利樂一切。是故汝等。欲得一切如來眞實智慧者。應當一心修行此法。能速成就一切智故法華云。淨心信敬佛。淨名云從無量功德智慧生

加持五色線索繫其左臂眞言曰

[25](一)唵摩訶引嚩日[26]囉迦嚩遮嚩日哩倶嚕嚩日[27]囉嚩日*囉憾

南無金剛界大毘盧遮那如來　南[28]無東方阿閦如來　南*無南方寶生如來　南*無西方觀自在王如來　南*無北方不空成就如來

南*無普賢金剛薩埵等盡虛空遍法界微塵剎土中帝[29]網重重三際一切菩薩摩訶薩

次復心念此密語。[30]護持諸弟子。密語曰(二)唵引一摩訶引嚩日[31]囉二合迦去嚩遮嚩日哩二合矩嚧嚩日*囉二合嚩日*囉[32]二合菡引次加持塗香諸弟子掌中。眞言曰(三)唵引嚩日囉二合巘[33]弟虐　塗香時告言。願汝等悉具一切如來戒定慧解脫解脫知見之香

次[34]加持白華授與弟子。眞言曰　(四)唵引嚩日囉二合補瑟閉二合唵　告言願汝等。得一

[1]莎＝娑(甲)　[2]〔眞言〕－(甲)　[3]末＝未(甲)*　[4]迷＋(摩𡀔上聲綁泥摩訶嚟哩)カ(宮)　[5]燈＋(明)(甲)　[6]大捻＝捻大(甲)　[7]蘗＋(多)(甲)　[8]跛＝跋カ(宮)　[9]剎＝殺(甲)　[10]無＋(異)(甲)　[11]遍＋(身)カ(宮)，(放)カ(宮)　[12]〔於〕－(甲)　[13]〔眞〕＋言(甲)　[14]已＝竟(甲)　[15]頂＋(上)(甲)　[16]滿＝跋カ(宮)　[17]切＋(法)(甲)　[18]〔不可得〕－(甲)　[19]動＋(尊)(甲)　[20]昧＋(耶)(甲)　[21]一卷＝經(甲)　[22]〔延享…焉〕五十五字－(甲)　[23](宮)享和元年刊長谷寺藏本，(甲)平安時代寫覺海本高山寺藏本，(乙)平安時代寫高山寺藏本，(丙)承元二年行辨傳受本東寺三寶藏本　[24]此＝是カ(宮)　[25]原本眞言之傍有梵字書入，今附參照番號而卷末載之 cf. p. 192 c　[26]囉＝羅(丙)　[27]囉＝羅(甲)(乙)(丙)*　[28]無＝牟(甲)(乙)(丙)*　[29]網＝綱(丙)　[30]〔護〕－(甲)　[31]囉＝羅(丙)*　[32]〔二合〕－(丙)　[33]弟＝第(丙)　[34]〔加〕－(甲)(乙)(丙)

切如來無盡相海
次加持香鑪燕弟子雙手。眞言曰 (五)唵穰日囉二合杜引閉惡 告言願汝等。得一切如來無盡大悲滋潤妙色
次加持燈令弟子視。眞言曰 (六)[1]唵穰日囉二合路引計引儞鄔引二合 告言願汝等。獲得一切如來等虛空界智慧光明。金剛[2]劍眞言加持牛五味乳酪[3]蘇蠶屎和澄[4]噓洗服之 (七)唵嚩日囉二合嚧那羯吒
令飲眞言 (八)唵摩[5]訶人嚩攞吽
次以摧破一切煩惱隨煩惱。諸佛甚深智慧金剛*劍眞言或部心眞言。加持爲曇阿說[6]陀齒木十指量。香水洗滌[7]燕縷華[8]於根。以一[9]奉獻一切諸佛。餘與行者。以不動明加持一百八。如來牙加持
次授於齒木。却至授戒處嚼小頭。告問擲齒木得何方。便是彼方。聖人告如是偈言

汝獲無等利　位同於大我
一切諸如來　此教諸菩薩
皆以攝[10]受汝　成辦於大事
汝等於明日　當得大乘生

擲之驗其相令蹲踞[11]坐嚼面東或北。[12]向外不成就。向內成就。若遠却[13]夾久成就東方上西中南下。四方多是彼部
三結修多羅當繫等持臂五色線。五佛加持。當攝[14]萬行令住等持臂壓經脩祇令不失壞故名金剛結
次夜[15]行亦衣覆其首以眞[16]言及不動尊眞言加持一百八遍 掩閉一切諸惡趣門。能開淸淨五眼成就
結三昧耶契。口[17]授此密言 (九)三[18]味耶薩怛鑁三[19]合
ム卽令堅忍願二度爲針。引入壇門中。三遍授此密語曰金剛[20]鉤眞言引入 (十)三*昧耶吽引
應告言。汝今已入如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝由此智故。當得一切如來最勝成就。及諸世間出世間一切悉地事業皆悉成就。 汝又不應於未入壇場受灌頂人前說此法事。汝若說者非但違失汝三昧耶。亦自招殃咎耳。師應[21]堅結金剛薩埵[22]慧契。置弟子頂上告言。此是金剛薩埵三昧耶契。汝若輒向未受灌頂人說者。令汝頭破裂。汝於我所莫生輕慢。應當深生敬信。汝於我身。當如金剛薩埵想。我所教誨。當盡奉行。若不爾者。自招殃禍。或令中[23]天死墮地獄。汝應愼之。師欲令金剛薩埵入其弟子身心。卽結金剛薩埵契告言。此是金剛薩埵三昧耶。願入汝身心成無上金剛智。誦此密語曰 (十一)唵引穰日囉引二合 吠[24]引奢引[25]噁
次結忿怒金剛拳。以忍願二度相鉤。誦上大乘三昧耶百字密語。唱已掣開上契。由此密語功能力故。能令弟子入金剛智證殊勝*慧。由此智故悉能獲得。知一切衆生若干種心。能知世間三[26]種事業。能堅固菩提心。能滅一切苦惱離一切怖畏。一切[27]衆惡不能爲害。一切如來同共加持。一切悉地皆悉現前。諸未曾有安樂勝事不[28]求自得。汝當深自慶幸。我今爲汝略說功德勝事。於一切地位諸解脫門神通門三摩地門陀羅尼門波羅[29]蜜門十力無畏不共法等。由此法故悉當獲得。所有未曾見聞。百千契經甚深義理自然能解。汝當不久自當證得諸佛眞實智慧。何況下劣諸餘悉地。作是語已。次當問言。汝見何等境界此下有摧罪明等記之 次第摧破諸罪已。復想以諸佛光明淨彼身心。四方阿閦鞞等。上方大日如來等。皆放淸淨光明。下方想金剛雄上[30]呼[31][illegible]字。放忿怒光明而摧破之。作是法時。能令彼等必定得見善相。當知彼罪障消滅。若彼罪極重不見好相。[32]師應爲說眞實伽*陀令其覺悟頌曰

普賢眞身遍一切　能爲世間自在王
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　唯願世尊[33]扶本願
爲利衆生諸悉地　慈悲哀愍願加持

說[34]是語已。復結金剛入契。誦[35]我[36]字密語一百八遍。結金剛縛。以禪智度捻憶*慧度本間。以進力度少屈相[37]拄是也。如是作法已。若不見好相者。但應引入[38]授三昧耶。[39]不應與其灌頂 次與當[40]爲受此密語三遍[illegible] [illegible]明莫加[illegible]便誦[illegible]加 入佛三昧[41]耶明 (十二)唵鉢囉二合底車穰日囉二合穀
誦已令擲其華。華所著處。便受彼部尊密語。當遠成就花隨佛面佛眼等尊成就。隨佛中分成就心眞言。花隨佛下分成就使者眞言
次念此密語三遍。令弟子所結三昧耶印。於其心上解之。密語曰願金剛薩埵。常住堅固加持我心。願[42]授與我一切悉地
金剛解脫眞言 (十三)唵引底瑟[43]伦二合穰日

[1]唵＋(引)イ細註〔宮〕 [2]劍＝劔〔明〕* [3]丙本冠註曰發遣離略出經作淨遣離可也 [4]嚕＝噓〔宋〕〔元〕〔明〕 [5]訶＝賀〔宋〕〔元〕〔明〕 [6]陀＝他〔明〕* [7]燕＋(香)イ〔宮〕 [8]〔於〕－〔宋〕 [9](拳)＋奉〔明〕 [10]受＝授〔明〕 [11]坐＝座〔宋〕〔元〕〔明〕* [12](北)＋向〔明〕 [13]夾＝來不〔宋〕〔元〕〔明〕 [14]萬行＝行人〔宋〕,行〔元〕〔明〕 [15]行＝以〔明〕,取イ〔宮〕 [16]言＋(王)〔宋〕 [17]授＝受イ〔明〕 [18]味＝磨〔明〕* [19]合＝反〔宋〕〔元〕 [20]鉤＝劍〔宋〕〔元〕 [21]堅＝竪〔明〕 [22]慧＝惡〔明〕* [23]天＝夭〔明〕 [24][引]イ－〔宮〕 [25]噁＝惡〔明〕 [26]丙本傍註曰種略出經作他 [27]衆＋(生)〔明〕 [28]求＝得〔明〕 [29]蜜＝密〔明〕 [30][呼]－〔宋〕〔元〕〔明〕 [31]奐＝莫〔元〕 [32]師＝卽イ〔宮〕 [33]扶＝持〔宋〕〔元〕〔明〕,丙本冠註曰持略出經作扶,六卷經作赴 [34]是＝此〔宋〕〔元〕〔明〕 [35]我＝我イ〔宮〕 [36](噁)イ＋字〔宮〕 [37]拄＝柱〔宋〕〔元〕〔明〕 [38]授＝受〔宋〕〔元〕〔明〕 [39]〔不應〕－〔宋〕〔元〕 [40]〔爲〕－〔宋〕〔元〕〔明〕 [41]〔耶〕－〔宋〕〔元〕〔明〕 [42]授＝受〔明〕 [43]伦＝化〔宋〕〔元〕〔明〕

*囉二合儞哩二合住[1]宅反引 迷引 婆去嚩二合舍引
[2]濕嚩二合[3]姤[4]引迷婆去嚩三紇哩二合捺[5]琰引
迷引遏[6]地瑟花四二合 薩嚩悉地 [7]土革反 攝迷一鉢
囉二合[8]拽車五吽引賀賀賀賀穀引六
次誦此密語。解所掩[9]眼物。密語曰 所擲花安頂上。薩埵攝受。汝族成諸悉地 (十四)唵引一瓌日*囉二合薩[10]怛嚩二合
[11]娑嚩二合延帝引儞[12]曳二合斫乞芻 二合[13]彈舌引半呼上
[14]娜伽去吒曩三[15]答播二合[16]嚧唱半引 伽去引吒
野底四 薩[17]嚩惡乞芻二[18]合瓌日*囉二合斫乞
芻二合[19]遏努怛爛引六係引瓌日*囉二合鉢者七 金剛薩埵。親自衆爲汝開於五[20]眼無上金剛眼
次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故。 爲
一切如來之所攝受護念。 金剛薩埵常住其
心中。隨彼所求乃至執金剛身無不獲得。漸
當得入一切如來[21]體性法中 若見此曼荼羅。無量俱胝劫所積衆罪業由是悉[22]除滅
次當引所灌頂者。左足踏[23]華門右足踏華心。
入天帝方門。華臺上*坐。以種種華塗香燒香
燈明幡蓋清妙音樂而爲供養。 如不辨者隨
力作之。所以爾者。 謂此人坐佛位故。復以種
種讚詠歌歎。令其殷重生歡喜心。說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能得
迦毘羅衛誕釋宮　龍王霔沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅奈苑[24]河莊嚴　爲五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時盡獲得
諸佛大悲方便海　普利法界衆生海
盡未來際無疲倦　[25]四無礙智汝當得

若更有餘讚頌隨意作之。勸發勝心令生利喜
次應與其灌頂。先想弟子頂有□字。放大光
焰熾然赫弈。又想弟子心中有月輪。[26]月輪內
有八葉蓮華。於華臺上亦有□字。若得金剛
部。於□字內想有五股金剛。餘部可知。若得
大日即想窣堵波。應想己身如毘盧遮那[27]像。
執弟子所得部瓶。 各想其部物體在瓶水內。
如金剛蓮等。各令結其所得部契。置於頂上。
誦本部密語七遍而用灌頂。[28]眞言曰 [29]金剛部灌頂
(十五)唵引一瓌日*囉 薩*怛嚩引二合 避詵[30]去者
吽 唵引瓌日*囉喇[31]怛曩[32]引二合 避詵者*怛
[33]略二合 唵引瓌日*囉二合[34]鉢納[35]摩[36]引二合 避詵
者紇哩引二合 唵[37]引瓌日囉二合羯磨引避詵者
惡 於彼額上想有[38]□字。色如眞金。於兩
目上各有[39]□[40]羅上[41]字。其色如火上有光焰。
[42]其兩足間想種種色。爲法輪相[43]八輻莊嚴
次誦金剛薩埵心眞言。 加持塗香塗彼胸前。
所以作法加持者。爲令弟子如金剛薩埵故
次結大日印念本眞言。置契於彼心上[44]次額
次喉次頂上。 即應誦想一切如來祕密勝上
頭冠加彼頭上。即結如上四種鬘印。各隨其
部法以繫其額。若作阿闍*梨灌頂法者。應次
第如上法遍用五瓶。 以四種鬘鬘次繫其額
上[45]已
次師。以覩羽執五股跋折羅授其雙手。應以
種種方便言詞開誘安慰。爲說頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

誦此偈已眞言曰 (十六)唵引[46]一瓌日*囉二合引
地鉢底二[47]徹怛*嚩引二合 避詵去者彌三底瑟
[48]侘二合瓌日囉二合三摩耶薩*怛鑁 復收
取金剛杵。若是寶部者。又跋折羅上[49]想有寶
珠。餘部[50]傚此。誦前眞言時。 應改初句金剛
字爲寶珠。餘部[51]準此
次於弟子本名上[52]加金剛字。[53]依名呼之。應誦
此眞言 (十七)唵[54]一瓌日*囉二合薩怛*嚩二合
*引避詵[55]去者引彌二瓌日*囉二合曩麼[56]引入避
[57]嚩訖帝[58]三[59]系瓌日*囉 曩引麼引四
又以香華種種供具供養所灌頂者。 師應執
小金剛杵子。如治眼法拭其兩目而告之言
善男子世間醫王。能除眼翳。今日諸佛如來。
爲汝開無明翳亦復如是。 爲令汝得金剛智
慧眼見法實相故
次復執鏡令其觀照。爲顯諸法性相空寂。說
伽*陀曰

一切諸法性　垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現
應當知諸法　自性無所依

[34]丙本傍註曰鉢納摩經作渣磨 [35]磨＝摩(甲)(乙)(丙) [36]〔引〕－(丙)* [37]〔引〕－(甲)(乙) [38]□擺＝擺□(丙) [39]□＝□(乙) [40]羅＝囉(乙)(丙) [41]〔字〕－(丙) [42](其焰)＋其(甲)(乙)(丙) [43]八輻＝以輪(甲)(乙) [44]〔次額次喉〕－(甲)(乙)(丙) [45]已＝也(丙) [46]〔一〕－(丙) [47]徹＝怛(甲)(乙)，怛(丙)，丙本傍註曰怛怛嚩略出經作徹怛囉，金剛頂經作怛嚩麼 [48]侘＝詫(丙) [49]〔想〕－(甲)(乙)(丙) [50]傚＝做(甲)(乙)(丙) [51]準＝准(丙) [52]加金＝金加(丙) [53]丙本傍註曰依經作作 [54]一＝引一(甲)(乙)(丙) [55]〔去〕－(丙) [56]入＝三(丙) [57]嚩＝驃(丙) [58]三＝入三(甲)(乙)，入(丙) [59]系＝糸(甲)(丙)，丙本冠註曰糸略出教王皆作係

[1]宅＋(母)ヵ(甲)，〔宅反〕イ－(丙) [2]濕嚩＝溼縛(丙) [3]姤＝姤(丙) [4]引＋(侘)(甲) [5]琰＝陝(甲) [6]丙本冠註曰略出金剛頂地下皆有底 [7]土革＝二草(甲)(乙)(丙) [8]丙本冠註曰拽略出經作野，金剛頂作也 [9]眼＝服(丙) [10]怛嚩＝怛縛(丙)* [11]丙本傍註曰娑略出經金剛頂經作薩 [12]丙本傍註曰曳金剛頂作祁 [13]彈＝彈(丙) [14]〔娜伽去〕－(甲)，娜伽去＝加去(乙)，伽去(丙) [15](怛)＋答(甲)(乙)(丙) [16]嚧唱＝盧唱(甲)，嚧唱娜二ヵ(丙) [17]嚩＝縛(丙)* [18]合＋(五)細註(丙) [19]丙本傍註曰遏金剛頂經作疏 [20]丙本冠註曰眼下略出經有及字 [21]體性＝性體(甲)(乙)(丙) [22]〔除〕－(甲)，〔除滅〕－(乙) [23]〔華〕－(甲) [24]河＝何(丙)，丙本傍註曰何經作所 [25]四＝此(甲)(丙) [26]〔月〕－(甲)(乙)(丙) [27]像＝佛イ(丙) [28](金剛部灌頂)＋眞(甲)(乙)(丙) [29]〔金剛部灌頂〕－(甲)(乙)(丙) [30]〔去〕－(丙) [31]怛＝怛(丙)* [32]〔二合引〕－(甲)(乙)(丙) [33]略＝洛(甲)，喏(丙)

汝今眞佛子　廣利諸衆生

師於弟子當生恭敬。以此人能紹諸佛種性故。師應授以商佉而告之言。自今已後諸佛法輪。汝應轉之。當吹無上法螺。令大法聲遍一切處。不應於此法中而生疑怖。於諸密語究竟清淨修行理趣。汝應[1]廣爲衆生方便開示。善男子諦聽。若能如是修者。一切如來皆悉知汝能報佛恩。是故於一切時處。一切持金剛者之所衞護令汝安樂。次應引起至大壇前。爲說三昧耶令其堅固告言。善男子汝應堅守正法。設遭逼迫苦惱乃至斷命。不應捨離修菩提心。於求法人及於財物不應慳悋。於諸衆生少不利益事。亦不應作。此是最上句義聖所行處。我今爲汝具足說竟。汝應隨順如說修行。弟子應自慶幸合掌頂禮。又執五[2]股金剛杵而授與之。告言此是諸佛體性。金剛薩埵手所執者。汝應堅護禁戒常受持之。弟子受已。授此決定要誓密語。令其誦之密語曰

(十八)唵一引薩嚩怛他引蘖多悉地穰日囉二合三[3]摩耶底瑟[4]侘[5]二合二[6]娑[7]*怛[7]嚩引二合三馱囉耶[8]彌四穰日囉二合薩*怛嚩二合五呬呬呬呬吽

如是作法已。所有一切曼拏*羅祕密三昧耶智師應敎授。若弟子於三昧耶有退失者。師應遮制勿令毀壞。弟子於師應恭敬尊重。莫見師短。於同學所莫[9]生嫌恨。應行之言。汝於一切衆生常生慈愍。哀矜示誨莫生厭離。爲說偈言

三界極重罪　不過於厭離

汝於貪欲處　莫生厭離心

此等三昧耶　諸佛爲汝說

守持善愛護　當如保身命

[10]次欲令弟子堅持歡喜故。復說偈曰

弟子受師敎已。頂禮師足白言。如師敎誨我誓修行　迴向發願。弟子某甲等。向者已來。於大悲胎藏大曼荼羅前。聽聞正法生淨信心。稽請聖賢海會聖衆。歸依三寶懺除罪垢受佛淨戒。[11]投華有緣。蒙聖攝受。已得灌頂金剛職號。[12]隨賢聖位功德無邊。塵沙叵算。總將迴施法界衆生。願皆離苦得安穩樂。捨[13]邪歸正發菩提心。行菩薩道永不退轉。於當來世一時成佛

金剛界大乘現證甚深祕密瑜伽大曼荼羅大悲無礙大灌頂[14]戒儀[15]

[16]消除無明[17]妄三業　現得薩埵心月輪

決定不退三密行　自他圓滿成悉地

[18]寛政十二年庚申晩秋。爲充足豐山印刻之未滿。據相承之本。且讐挍四五之別本而點之

河南藥樹山沙門眞常誌

享和改元辛酉年五月。更以京師智積院之本挍讎。彼奥批云　右阿闍梨灌頂儀軌一卷。梵文句義舊本所無。今守師授私加書之。但厥句義全依四卷略出經註。繕寫之次披閲過數。文苑蕪穢義路不通。推之祕其事相往往爛脱。因以管窺猥點一斑。負識遮梨希下雌黃云。元祿庚午三年中秋念有三日　內州敎興徒慧光志行年二十五

慧光志,行年廿五,天明二年仲冬十一日,以慧光大和尙寫本而謄了,立雄,文政四年辛巳九月九日,以板橋日曜寺本,自手朱再校之了,龍肝　[20] cf. p. 189 c

如是梵文句義。後之增加。然傳寫久間闕句義。或唯有梵脱漢譯。待復挍善本　豐山　總持院沙門快道識[19]

[20](一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(一〇)

(一一)

(一二)

(一三)

(一四)

[1]〔廣〕－(宮)　[2]股＝胋(甲)　[3]摩＝麽(宮)　[4]佗＝侘(宮)　[5]〔二〕－(宮)　[6]娑＝沙(甲)(乙)(宮)　[7]丙本傍註曰嚩金剛頂作攞二六卷本同　[8]丙本傍註曰彌金剛頂作弭　[9]〔生〕－(宮)　[10]次＝又(宮)　[11]投＝救(宮)　[12]隨＝隨(宮)　[13]邪＝耶(甲)　[14]戒＝式(乙), 戒儀＝儀軌(甲)　[15]丙本奥書曰承元二年三月十五日于大楠阿闍梨御坊奉傳受,求法沙門行辨,享保丙午春應于数献僧正之需加畾點畢,雖固恐冥慮將便讀文耳,權僧正乘澄　[16]〔消除…地〕二十八字－(宮)　[17]妄＝忌(甲)(乙)　[18]〔寬政…識〕二百十五字－(甲)(乙)(宮)　[19]長谷寺本奥朱書曰一校加筆訖,享和癸亥四月十二日,慈順異本奥庶云,右阿闍梨灌頂儀軌一卷梵文句義,舊本所無,今守師授私加書之,但厥句義全依四卷略出經注,緒寫之次披閲過數,文苑蕪穢義路不通,惟之祕其事相往往爛脫,因以管窺猥點一班,負識遮梨希下雌黃云,元祿庚午三年中秋念有三日,內州敎興徒

(一五)

(一六)

(一七)

(一八)

No. 863

❶大毘盧遮那經阿闍梨眞實智品中阿闍梨住阿字觀門（亦名四重字輪曼荼羅成身觀亦名三重布字成身曼荼羅觀行）

淨影寺比綺院五部持念僧惟謹述

成入理軌儀一卷

夫言阿闍梨者。解祕中最祕眞言智大心。阿字名種子故。一切如是依法皆遍受。若於此教法。解斯廣大智正覺大功德。說名阿闍梨。是即爲如來。亦即名爲佛。梵云汗嚛馱。汗嚛馱者。即是眞實心。即是阿字。夫言阿字者。即是一切諸佛之母。是一切眞言生處。最爲上妙。佛心之字。若言阿字內音。即是喉中之音。當知此阿字遍布一切支分。即是本不生義。梵有二音。一名阿剎囉是根本字。亦名不動義。不動者是菩提心義。如最初二音阿。是根本字。次從伊伊。乃至汚奧。凡十二字。皆是從生增加之字。皆是女聲。其根本字者。是男聲。男聲是慧義。女聲是定義。又解說有五聲。阿字體聲。阿字行聲。伊伊逕汚奧。凡十二字。皆是三昧之聲。暗字證三菩提之聲。噁字是入大般涅槃之聲。若見仰壤拏曩莽。即同上點。亦是證三菩提之聲。若見野囉等八字。即同傍點。亦是大般涅槃之聲。其根本字遍一切處。增加字。亦遍一切處。根本增加不相異也。皆以根本字體本。而傍角加畫。是故根本增加不一不異。猶如器中盛水。因器持水。水不離器。如是更相依持。能遍內外。非但阿字遍一切處。次從迦佉誐伽仰。乃至乙灑二合字。亦遍一切處。何以故。皆是根本之音。其根本音者。即是阿字。又如迦字。各各自有從生增加之字。如迦字中即有計蓋之字。皆是女聲。緣迦字體上加畫。則成增加之字。體是慧義。而加是定慧相持。合而爲一。其體不失。止觀雙行。亦遍一切處。所以增加遍於根本。根本遍於增加。從生遍於種子。種子遍於從生。所以梵云鄔婆縛。亦名發起。猶如種子生果。果還成種。今此阿字即同種子。能生多果。一一復生百千萬倍。乃至展轉無量不可說也。然見子識果。因既如此。當知果必如之。今此阿字亦如是也。從此根本。無師自然之智。一切智業。從此而生布諸支分。布支分者。即是自心。由此自心。即攝一切身分。離心無身。離身無心。亦同於阿字。若遍布此字者。即同諸佛。謂從字有果。即是佛能證正知。故名爲正覺。猶識此字之理性者。故得如來名。此字之性理者。謂此阿字即是本不生義。又如人有心能遍。支分皆受苦樂。阿字亦遍一切支分。即是心本不生義。阿字遍一切字。若一切字無阿字。即字不成。要有阿字。若字無頭。即不成字。故以阿字爲頭。❷從一阿字音。凡一切諸聲中。皆有阿字之音。不得此阿字音者。從字音表。而得有聲。生以有聲故遍於支分。能表一切世間出世間之法。若但見其字音。則能詮表於理。又要音韻語言。牙齒皷礚。得有所表。謂青黃赤白。東西南北。方圓大小。上下尊卑。一切事類。方可領解。故經云。祕密主此是遍一切處法門。又華嚴經云。如是字母能於一切世出世間善巧之法。以智通達。到於彼岸。殊方異藝。成綜無遺。文字算數。蘊其深解。醫方呪術。善療衆病。有諸衆生。鬼魅所持。怨憎呪詛。惡星變怪。死屍奔逐。癲癇羸瘦。種種諸疾。咸能救之。使得痊愈。又善別知金玉珠貝。珊瑚琉璃。摩尼車璖。雞薩羅等。一切寶藏出生之處。品類不同。價直多少。村營鄉邑。大小都城。宮殿苑園。巖泉藪澤。凡是一切人衆所居。菩薩或能隨方攝護。又善觀察天文地理。人相吉凶。烏獸音聲。雲霞氣候。年穀豐儉。國土安危。如是世間所有技藝。莫不該練盡其源本。又所以經云。祕密主。故以阿字爲頭。阿字即是眞言之心。佛心之字。上來所說。阿闍梨住於佛地。義猶未了。即是此中住阿字觀門。此阿字者。亦名奢摩他。亦名毘鉢舍那之智。亦

❶㊥大日本續藏經　❷原本冠註曰從一阿字下恐有脫字

名眞寶之智。亦名一切智智。所以經云。一切智。根本智❶智。後得智。從後得智起大悲。從大悲起三種化身。夫阿闍梨若觀此字。而相應者。卽是自身同於毘盧遮那佛身。亦名金剛不壞之身。亦名普現色身。亦名三種意生身。阿闍梨謂觀此阿字之輪。猶如孔雀尾輪。光明閒遶。行者而住其中。卽是住於佛位。是故清淨法界圓鏡中。現出阿字。所以從阿字旋轉出生諸字。卽遍一切眞言名字之中。周旋往返。百千萬倍。入諸旋陀羅尼門。總持無礙。所以從阿字旋轉出。生三身四智。而轉法輪。若行者爲人作阿闍梨者。先須建立大悲胎藏曼荼羅王。住於佛位。以此諸字。合集成身。卽住佛位。然布字之時。分爲四重。每重皆有三種歸命。頭爲初分。咽爲二分。心爲三分。臍爲四分

阿　阿　暗　噁　迦　迦
劍　腳　佉　佉　欠　却
識　識　儼　虐　伽　伽
儉　唬　遮　遮　占　灼
車　車　諸　綽　若　若
染　弱　社　社　瞻　杓
吒　吒　鮎　磔　姹　姹

昭　坼　拏　拏　喃　搦
茶　茶　湛　釋　哆　多
擔　怛　他　他　探　託
娜　娜　膽　諾　馱　馱
淡　鐸　跛　波　啶　博
頗　頗　啖　泊　摩　摩
艙　莫　婆　婆　嚒　薄
野　野　闍　藥　欏　邏
攬　落　嚩　嚩　鑁　嚩
奢　奢　睒　鑠　沙　沙
彰　嗦　娑　娑　糝　索
訶　訶　頷　臛　乞灑　乞叉
乞儼　乞嘌　伊　縊　塢　烏
哩　嘌　里　哩　翳　藹
汚　奧　仰　孃　拏　曩
莽　喝　擭　儜　囊　忙
喩　鍐　喃　南　鑁　嚩
弱　搦　諾　莫

凡布字之法。當從行者眉間白毫。而觀迦字。右旋逐曰。而轉令環。相接四重。亦復如是。一一合集成身。所以經云。迦左吒哆跛。初中後相加。以等持品類相入。自然獲得菩提心行。成等正覺。及般涅槃。卽是初阿阿暗噁四重之義。又迦左吒哆跢等二十字。卽是中義。其伊伊至汚奧。凡十二字。卽是加以等持品類之義。　又仰孃拏曩莽至嚩弱搦諾莫等二十字。卽是後相義。故總而言之。相入自然。又解。分爲三分。頭爲初分。黃色咽心爲中分。白色臍爲後分。黑色若用迦字爲輪。卽不用劍字。若用劍字爲輪。卽不用迦字。斯謂發菩提心。行果爲中。大寂爲後。是名三分。阿闍梨旣如是三重成身已。其曼荼羅幷及弟子。亦如是布之。三事皆成。是名祕密曼荼羅。若不了達此中意趣。雖依前事法而作。不名善作。虛費其功夫。亦無所成也。又此布字之法。卽是大悲胎藏三重祕密曼荼羅。自非入集眞明之行。堪傳授者。方以意想傳之。不可文載。故師已口相授經云但言字輪品　其伊伊至汚奧。凡十二字。皆在字輪外散布。❷由❸光焰　又仰孃拏曩莽。喩鍐喃南鑁嚩弱搦諾莫

❶〔智〕—カ❷　❷　❸原本冠註曰由光之間未詳

凡五字隨三輪而轉。相入自然。今此輪者。即是三轉法輪之義。行者相應如是布字持念。即是持明之身。猶如大日如來神力加持。等無有異。此輪亦名因緣輪。師及弟子。并曼茶羅。皆如是安布諸字。亦名祕密之輪。此諸字亦是一切佛心之字。亦名眞言之輪。輪者梵音名阿剎囉輪。阿剎囉輪者。謂從一阿字輪生多字。故名爲輪。阿字即是菩提體性。如摩訶毘盧遮那。住於菩提心體性。種種示現。普門利益。種種變現。無量無邊。雖如是垂跡無窮。然實常住不動。亦無起滅。猶如車輪。雖復運轉無窮。而中未嘗動搖。由不動故。能制群機。動而無動。即是阿字本不生義。以無生無滅。即無動無退。而生一切字輪。輪無窮。是名不動之輪。阿闍梨若能如是了達不動之輪。而布諸字。其體自然。身有所表。無非密印。口有所說。皆是眞言。意常止住。無非觀門。凡有見聞觸知之者。皆必定於無上菩提。所成福利。眞實不虛。若能如是。即同毘盧遮那如來。而作佛事。常照世間。阿闍梨若持念時。或觀句輪。句輪者。觀本尊心。有圓明而布眞言之字。輪轉相接。明了現前。觀此字輪。猶如白乳。次第流注。入行者口中。或注其頂。相續不絕。遍滿其身。其圓明中。有種子字。字常明了。猶如流水無盡。如是持誦疲極已。即但住於寂心阿字。又言三洛叉數者也。即是三十萬遍。若行者又得見本尊種子印等。即從本尊種子印中。而見本尊。如是成就已。即能遍安布諸字。而成自體。即如實知自心。成遍照之身。是名洛叉之義。若不如是相應者。於百年中。念滿千萬洛叉。猶不得成。何況三洛叉耶。若行者三相平等。一身實相。是一洛叉。除一切身垢。二語實相。是二落叉。除一切語垢。三意實相。除一切心垢。三垢除已。三功德生。分證如來功德。如是業相應。住菩提心戒。一切地波羅蜜。悉皆圓滿。隨所住法教。皆依明禁故。隨所願成果。常當於自他。悲愍而救護。經云。祕密主白佛言。云何如來應供正遍知。得一切智智。廣演分布種種道。演說一切智智。各各同彼言音。住種種威儀。一切智智道一味。世尊。譬如地水火風空。自性遍一切處。皆不出阿字之門。所以金剛手問大日如來。如是智慧。以何爲因。云何爲根。云何究竟耶。佛告金剛手。菩提心爲因。悲爲根。方便爲究竟。祕密主。云何菩提。謂如實知自心。即是阿字一相。亦非一亦非異。又經云。諦聽金剛手。今說修行曼茶羅行。滿足一切智智法門。所以萬行圓極。無可復增。應物之權。究盡能事。即醍醐妙果。三密之源。❶智彼最眞實。得名阿闍梨。故應具方便。了知佛所說。故經云

復次祕密主　諸佛所宣說
安布諸字門　佛子一心聽
迦字在咽下　佉字在腭上
誐字以爲頸　伽字在喉中
遮字爲舌根　車字在舌中
若字爲舌端　社字舌生處
吒字以爲脛　咤字應知髀
拏字說爲腰　茶字以安坐
多字最後分　他字應知腹
娜字爲二手　馱字名爲脇
波字以爲背　頗字應知胸
摩字爲❷一肘　婆字次臂下
莽字住於心　野字陰藏相
囉字名爲眼　邏字爲廣額
縊伊在二眦　塢烏爲二脣
翳愛爲二耳　污奧爲二頰
暗字菩提句　惡字般涅槃
知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於其心
世號一切智　是爲薩婆若

依胎藏毘盧遮那經略集字母觀行儀一本

巨唐開元年三月中旬五部持念惟謹集

應德二年十一月二日於南勝房以前唐院本書　仁豪

此一帖奉傳授二品親王畢　公助

右如奧書令傳受畢二品尊鎭親王

No. 864 A

❸大日如來劍印

二手當心合掌。竪二頭指中節橫相跓。以二大母指。並押二頭指上節如劍形。結此印即觀自心中有八葉蓮華。於華中想𑖀阿上字。放金色光與印相應。想彼𑖀阿上字。了一切法本來不生。即誦眞言曰

❶智＝知カ　❷一＝二カ　❸〔原〕享和元年刊長谷寺藏本

娜莫三滿多母馱引南引惡引尾引
羅吽引欠
次誦眞言八遍。以印如前加持自身五處。所
謂額右肩左肩心喉頂上散　一字頂輪王印
先合掌以左右二無名指二小指。右押左
相刃入掌。二中指直竪。屈第一節。頭相跓如
劍形。二大指入掌。平伸二頭指。屈押二大指
甲頭相跓。名頂輪王根本印。頌曰此印摩訶
印。所謂如來頂。適纔結作之。卽同於世尊
頂輪王眞言曰
曩莫三滿多母馱南引唵若有所祈請求一切事者
於此應加孔雀王陀羅尼亥部嚕唵三合
次結孔雀王印　以二手內相刃。直竪檀慧
頭相跓。禪智亦直竪並相跓。其印卽成。誦眞
言三遍或七遍　與頂輪王合誦。應加此眞言
句。誦眞言曰
唵摩庾攞引迦蘭二合帝娑嚩引二合賀
若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別誦孔
雀王眞言。亦須別誦此加句法親於阿闍梨
所以口傳授之修瑜伽者知耳
金剛解脫眞言
唵嚩日囉二合讃乞叉二合穆
葉衣觀世音菩薩眞言曰
唵跛哩娜二合拾嚩哩吽發吒

智矩如來眞言
曩謨引阿悉吒二合始底南三藐三
沒馱引矩二引胝南唵枳孃引二合曩嚩
婆引細地哩地哩吽
大悲隨心眞言
唵鉢怛麼二合左訖囉二合商佉識那
引馱引囉顊儞攞建姹二合悉地也二合
悉地也二合吽
多羅菩薩眞言
唵跢引哩都跢引哩覩哩哩娑嚩二合
賀引
如來袈裟眞言
唵嚕乞叉二合薩嚩沒馱地失恥二合
跢引怛麼二合紫嚩囉娑嚩二合賀
一字頂輪亥部嚕唵三合
金剛延命眞言
唵嚩日囉二合喩曬娑嚩引二合賀

金剛命眞言
唵砶嚩日囉二合欲
金剛王眞言
唵吒計吽引惹
白傘蓋佛頂眞言
唵麼麼吽匿
毘盧遮那佛眞言
唵部律二合阿尾囉吽引欠
光聚佛頂眞言
唵佉佉佉係佉係吽吽入嚩二合
囉鉢囉二合人嚩二合囉鉢囉二合入嚩二合
囉底悉吒二合底悉吒紇哩悉胝四合
薩泮③吒娑嚩二合賀
觀自在菩薩眞言
唵紇哩郝④吽泮吒
不空羂索心眞言
唵阿謨識引鉢囉二合底賀跢吽泮
吒

① [梵字]＝[梵字]イ　② [梵字]＝[梵字]イ　③吒＋（薩泮吒）カ　④吽＋（吽）カ

虛空藏滿願眞言

唵薩嚩怛他蘖多引鉢囉迦嚩

日囉囉怛那二合薩嚩引舍跛哩布

囉迦惹吽鑁斛怛覽

虛空藏三昧耶眞言

唵嚩日囉二合囉怛娜二合吽

虛空藏眞言

唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉斛唵

惡吽

虛空藏翔變眞言

唵嚩日囉囉怛奴二合㰤

文殊八字眞言

阿尾囉吽引佉左嚕曇

文殊菩薩六字眞言

唵嚩計娜曩莫

孔雀王眞言

曩謨諦吒半音囉囉娑嚩引二合賀引

普賢菩薩陀羅尼曰

唵三漫多婆去捺囉二合娑嚩二合賀引

除毒眞言曰

唵阿拏哩跛拏哩娜引誐麼哩

儞吽泮吒娑嚩引二合賀

菩提心眞言

唵冒地唧哆沒怛跛娜也弭

下髮陀羅尼曰

唵嚩日囉二合質怛囉二合三麼曳吽

文殊師利菩薩陀羅尼

曩謨阿引去哩也二合曼殊室哩二合曳

冒地薩怛嚩二合野怛儞也二合他

惹曳惹野賸吠惹野麼賀摩係

娑嚩二合賀引

祈雨助頂輪加持日眞言

唵部嚕唵三合阿去引儞顛誐囉迦上鼻豔二合

吽發吒

金剛大輪陀羅尼曰

曩麼悉半音底哩二合耶地迦去南去

哆多伽陀去南上二唵三鞞囉去時

鞞囉去時四摩訶斫迦囉二合嚩日哩

五薩多薩多娑囉上帝娑囉上帝

怛囉曳怛囉曳毘陀麼儞九三盤

誓儞十怛囉上麼底上二悉陀揭喇

怛嚩炎三十二合娑嚩引二合賀引

懺悔滅罪眞言

唵薩嚩跛引波捺賀引曩嚩日囉二合

野娑嚩引二合賀引

俗像偈

我今灑沐諸如來　淨智功德莊嚴聚

願彼五濁衆生類　速證如來淨法身

決嘆偈

諸佛今爲汝　決除無智瞙

猶如世醫王　我今亦如是

次結佛眼印　以二手合掌。二大拇指雙屈入掌。二頭指輔二中指第一節背。如兩眼相對。是名佛眼印。成已。加持五處。所謂額右肩左肩心喉。頂上散。誦眞言曰

曩莫薩嚩怛他去引誐帝毘庾引二合一

囉賀二合毘藥二二合三去藐三沒弟毘藥

二合三 唵四 嚕嚕 娑普二合 嚕五 入嚩二合
攞 底丁以反 瑟姹二合六 悉 馱 路引 左 寧七
薩 嚩 喇他二合 娑 馱 額八 娑嚩二合引 賀引

次結大日如來劍印

以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相拄。以二大拇指。並押二頭指上節如劍形。結此印已。即觀自心中有八葉蓮華。於蓮華中想阿字。放金色光與印相應。想彼上字。了一切法本來不生。即誦眞言曰

曩 莫三去 滿 多 母 馱引 南引 惡引 尾引
囉 吽引 欠

次誦眞言八遍。以印如前。加持自身五處。所謂額右肩左肩心喉。於頂上散印

次以軍荼利心眞言。遍護諸物去垢清淨。誦眞言曰

唵 阿上 蜜㗚二合 帝 吽引 發 吒半音

以右手掬淨水。加持七遍。用灑澡豆等物。便成清淨　次誦軍荼唎根本眞言及密印攪水。其印平展慧臂。屈方願二度入掌。以智度捻二度甲上。慧度拳於方度節側。力度拳於願度節側。以此印攪水。誦根本眞言七遍加持。然後解衣隨意澡浴。眞言曰

曩 莫引 囉 怛曩二合 怛囉二合 夜引 野 娜
莫 室戰二合 拏 摩 賀引 嚩 日囉引二合 矩嚕
二合引 馱引 野三 唵 護 嚕 護 嚕四 底丁以反
瑟姹二合 底 瑟姹二合五 滿 馱 滿 馱六 賀
曩 賀 曩 阿 蜜㗚二合 帝 吽引 發 吒半音
娑嚩二合 賀引

凡澡浴法。三分別洗。須知次第前後。從足至臍爲下分。從臍至頸名中分。從頸至頂爲上分。應先洗下分淨已。即以皂莢澡豆淨手。次洗中分又淨洗手。次注上分。本經云。凡澡洗時。寂然一心持念不應散亂。亦不戲笑及無義談話。亦勿覦隱密處。亦不應思念男女等欲事。但爲去垢改而爲澡浴。勿作嚴身之想。一心明記次第如法護持。亦不應嗔呵大小。設有不如意事應慈心善言教示。　如是依教如法浴竟　次應灌頂。　以此眞言加持淨瓶用灌其④頂。眞言曰

唵 鷗 佉 哩 哩 吽引 發 吒半音

若自加持。但誦眞言二十一遍即得。若使同伴或知法弟子加持滿一百八遍。　如無瓶或無人。但以此印掬水。每掬水加持。誦眞言七遍三度掬水如法加持。自灌其頂。其印以檀慧。右押左相叉入掌。以戒方雙屈。並押交上。以忍願直竪頭相拄。　以進力屈拄忍願背上節。禪智並竪即成。此名灌頂印　次以前大三昧耶眞言。言及印如前。加持自身五處如前　次以軍荼利心如前。　掬水加持灑於所著衣上。令其清淨。然後取著　仍須自誦吉祥伽陀。不應間斷。直至本所座處。心想以此清淨身心禮事供養一切諸佛。　便入道場供養如大教中說。　依蘇悉地經及金剛頂經。略鈔解諸觸穢加持三業法　夫淨三業者。或時身有觸穢。⑤或口有食噉及說諸雜語言。或時心中思惟不饒益事等。　皆名三業不淨。故須以此陀羅尼及正觀加持。　令罪垢消除身語意業速得清淨眞言曰

唵 娑嚩二合 婆去引 嚩 秫詩律反 馱引 薩 嚩
達 磨引 娑嚩二合 婆 嚩去引 秫 度引 憾

次誦眞言七遍。彌多益善。此眞言能除身語意業一切罪垢皆得清淨。正誦之時。應入此瑜伽觀思惟。一切諸法本性清淨。但爲虛妄客塵煩惱所覆。迷失正理。故有顚倒妄執善惡業果。我今入法界平等不思議觀。了知一切煩惱罪垢本來清淨。　又以陀羅尼不思議力。一切諸佛共以神通加持相應力故。應時煩惱妄想皆得清淨。何以故。了彼煩惱彼虛妄生無自性故。如幻如夢本來清淨。作此瑜伽正觀及祕密加持。一切惡業無不清淨。本經中名爲祕密內澡浴法凡解穢法有二種

④頂＋(誦)イ　⑤或＋(時)イ

穢。一著欲入觸穢處。卽[1]以烏芻澁摩忿[2]怒眞言。誦眞言七遍。能辟除一切穢惡。不著身心。以此加持身。如忿怒金剛。毘那夜迦不能得便。烏芻澁摩忿怒王眞言曰

唵 矩嚕引二合 馱 曩 吽引 弱自[3]落反

二者久持誦人身心清淨。忽然不覺悟被觸穢。或食著穢食。或著穢衣。或穢觸陵突。自覺身心不安之時。當須速以灰水摩。洗一金銀器。或白瓷器。取少許新汲水。以軍荼唎眞言加持七遍。或二十一遍或一百八遍然飮之。應時卽定如湯沃雪。此眞言名解觸穢。此二眞言具列軍吒唎軌。眞言曰

曩 謨引 囉 怛曩二合 怛囉 夜引 野 娜 莫 室戰二合 拏 摩 賀 嚩 日囉二合 矩嚕引二合 馱引 野 唵 護 嚕 護嚕 底 瑟姹二合 底瑟姹二合 滿 馱 滿 馱 賀 曩 賀 曩 阿 蜜㗚二合 帝 吽引 發 吒半音 娑嚩二合 賀引

佛部心三昧耶印　以止觀十度內相叉作拳。以禪智並竪。結印成已。觀諸佛遍虛空。卽誦眞言三遍。頂上散印。誦眞言曰

唵 爾 曩 爾 迦半音 娑嚩引二合 賀引

次結蓮華部三昧耶印　準前佛部心印。智度屈入掌。直竪禪度。結印成已。想於一切如來右邊。有觀自在菩薩幷諸眷屬。卽誦眞言三遍。頂右散印。誦眞言曰

唵 阿去引 嚧引 力 迦半音 娑嚩引二合 賀

次結金剛部心三昧耶印　準前佛部心印。以禪度屈入掌。直竪智度。想於一切如來左邊有金剛手菩薩幷諸眷屬。卽誦眞言三遍。頂左散印。誦眞言曰

唵 嚩 日囉二合 地力二合 迦半音 娑嚩引二合 賀

次結被甲護身印　以觀羽禪度橫於掌內。以進忍戒檀四度。握拳。結印成已。加持五處。所謂額右肩左肩心喉。是名爲五處。護身眞言曰

唵 部引 入嚩二合 囉 吽

一字頂輪王辟除印　以左右頭指無名指小指右押左相叉入掌作拳。二大指雙屈入掌。二中指直竪頭相跓。結印成已。於頂上左轉三匝是辟除。右轉三匝是結護。想心所到便成界方。此印能破障一切佛頂法事。若一切惡天龍八部藥叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毘那夜迦倫。見是印悉皆怖走辟除。誦眞言曰

曩 莫 三 滿 多 母 馱引 南引 唵引 [6]奴嚕 唵[7]二合 滿 馱 娑嚩引二合 賀引

次獻閼伽眞言曰

曩 莫 三 滿 多 母 馱引 南引 誐 誐 曩 三 摩 穆去 麼 娑嚩引二合 賀引

以二手捧器當額。蹦跪誦眞言三遍。[9]奉閼伽沐浴聖衆　次結普通供養印

曩 莫 三 滿 多 母 馱 南 薩 嚩 他引 欠 嗢 娜 蘗二合 帝 娑頗二合 囉 呬 輪 誐 誐 曩 劍 娑嚩引二合 賀

由此眞言威力。流出一切燈明雲海。供養一切如來及諸聖衆。復觀想幢幡蓋網瓔珞衣服繒綵等物。[12]遍諸供養雲海[13]無邊法界。以誠實言誦妙伽陀。而讚之曰

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

次結佛大慈護印　以十度相叉作爲月。禪智檀慧竪相著。結印成已。印心額喉頂上散印。誦眞言曰

唵 沒 馱 昧 底哩二合 嚩 日囉二合 落 乞灑二合 憾 娑嚩引二合 賀引

次結佛眼印　以二手合掌。二大拇指雙屈

[1] 以＋（爲）イ　[2] 怒＋（王）イ　[3] 落＝洛イ　[4] 部＝步イ　[5] イ　[6] 奴＝部カ，拏イ　[7] 二＝三イ　[8] イ　[9] 奉＋（獻）イ　[10] イ　[11] イ　[12] ［遍］イ一　[13] 無邊＝充遍イ

入掌。二頭指補二中指第一節背。如兩眼相對。是名佛眼印。成已加持五處。所謂額右肩左肩心喉。頂上散印。眞言曰

曩莫薩嚩怛他去誐帝毘庾引二合

羅賀二合毘藥二合三藐三沒弟毘藥

二二合唵四嚕嚕娑普二合嚕五入嚩二合

羅底瑟姹二合六悉馱路引左寧七薩

嚩喇他二合娑馱[寧]八娑嚩引二合賀

次結一字頂輪王印　先合掌。以左右二無名指二小指。右押左相叉入掌。二中指直竪屈第一節。頭相拄如劍形。二大指入掌。平伸二頭指。屈押二大指甲頭相拄。名頂輪王根本印。頌曰

此印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　卽同於世尊

眞言曰

曩莫三滿多母馱南引唵 若有祈請所求一切事者

於此應加孔雀王陀羅尼　部嚕唵三合

次孔雀王印　以二手內相叉。直竪檀慧頭相拄。禪智亦直竪並相拄。其印卽成。誦眞言三遍或七遍。與頂輪王合誦。應加此眞言句。誦眞言曰

唵摩庾羅引迦蘭二合帝娑嚩引二合賀

若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別誦孔雀王眞言。亦須別誦此加句法。親於阿闍梨所以口傳傳授之。修瑜伽者知耳

復說祈雨壇法　若天亢旱時。欲祈請雨者。於露地作壇。除去瓦礫及諸穢物。張設青幕懸青幡。香泥塗拭作一方壇。於壇中畫七寶水池。池中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衞。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍王。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭量三肘幷眷屬圍繞。又於南方畫一龍王。一身五頭量長五肘幷諸眷屬。又於西方畫一龍王。一身七頭❹量七肘幷諸眷屬圍繞。又於北方畫一龍王。一身九頭量長九肘幷諸眷屬圍繞。皆在雲雲青黑雲中。半身以下如蛇形尾在池中。半身以上如菩薩形。皆合掌從池涌出。於壇四角置四淸水瓶。隨其力分飮食菓子等。皆作深青色。以淨布列供養。燒香散青色華。道場中所用物。皆作青色。祈雨之人。若是出家苾芻應具律儀。若是俗士應受八戒。作法之時。喫三白食。每日香湯沐浴著新淨青衣。於壇西面以青物爲座。卽以香塗手。先應三密加持護自身及壇上。案上置此大雲經。於持一切有情起大慈悲心。志誠請一切佛菩薩加持。晝夜虔誠讀此大雲經。或二人三人乃至七人。更替讀誦經聲不應間斷。亢旱之時。如是依法❺誦此大雲經。或一日二日乃至七日。決定降注甘雨。若災重不雨更作❻亦降雨。假❼令大海❽或過限越潮。依此經作法轉讀無不應。❾知應發願讀經所生功德迴向諸龍。願皆離諸苦難發無上菩提心。爲一切有情降注甘雨。密經所居之處。去村邑等遠處也

❿唵誐誐阿帝誐誐娑嚩二合賀引

金剛解脫眞言

唵嚩日囉讜乞叉二合穆

葉衣觀世音菩薩眞言曰

唵跛哩娜二合捨嚩哩吽發吒

智炬如來眞言曰

曩讜引阿瑟吒⓬三合始底南三藐三沒馱引矩胝南唵枳孃引二合

嚩婆引細地哩吽

大悲隨心眞言

唵鉢怛𪘨二合左訖囉二合䭾佉誐那

引馱引囉頓儞攞建吒二合悉地也二合

悉地也吽

無量壽如來心眞言

❶[Siddham]＝[Siddham]ィ⑩　❷[Siddham]＝[Siddham]ィ⑩　❸[Siddham]＝[Siddham]ィ⑩　❹量＋(長)ヵ⑩　❺誦＝讀ィ⑩　❻亦＝必ィ⑩　❼令＝使ィ⑩　❽或＋(有)ィ⑩　❾知＝効ィ⑩
❿原本冠註曰此呪脫梵　⓫[Siddham]＋([Siddham])ィ⑩　⓬三＝二ィ⑩　⓭[Siddham]＋([Siddham])ィ⑩

唵阿[1]密𭬑二合多帝際賀囉吽

多羅菩薩眞言

唵跢引哩覩跢引哩覩哩娑嚩二合

賀引

如來袈裟眞言

唵略乞叉二合薩嚩沒馱地失恥二合

跢引怛𡀩二合紫嚩囉娑嚩引二合賀

大日經略攝念誦[2]行法

稽首無礙智　密教意生子

依彼蘇多羅　攝此隨行法

眞言行菩薩　先住平等誓

語密身密俱　後作相應行

三昧耶眞言

曩謨三曼多勃馱喃唵阿三謎

底哩二合三謎三摩曳娑嚩二合賀

契謂齊輪合　並建於二空

五處頂肩心　最後加咽位

次以不動聖私云此念誦行法全同世流布本故略之也

八轉聲者。體業作具所爲從屬依呼是也。且釋者。體聲者如菩薩摩訶薩等是體聲呼也二業聲者如前菩薩修行無所得觀業聲也。三作具聲者。如何菩薩修行無所得觀。謂用般若波羅蜜多是作具聲也。四所爲聲者。爲何修行。謂爲度一切衆生爲聲也。五從聲者。從何修行。謂從諸佛出現於世演說正法是從聲也。六屬聲者。誰之無所得。一切法之無所得是屬聲也。七依聲者。於何修行依三賢十地等是依聲也。八呼聲者。謂上來呼召名言。是呼聲也　此下有六離合釋。全同世布流文相。是故略之　此次有摩利支菩薩略念誦法則。大興善寺三藏沙門大廣智不空所譯也。是又全同世流布本。是故略之也

摩利支經一卷。是又今略之　次有金剛頂經瑜伽三十七尊三昧耶眞言。如次第列之。今又略之　金剛頂瑜伽大教王經十六大菩薩讚

金剛手

嚩日囉二合薩埵嚩二合摩訶引薩怛嚩二合嚩日囉二合薩嚩怛他引誐多三滿多婆[3]𢮦囉二合嚩日囉二合儞也二合嚩日囉二合[4]幡引弍曩謨娑都二合帝

金剛王

嚩日囉二合囉引惹引素沒馱引儗哩二合[5]嚩日囉引二合俱引捨多佗引誐多阿謨引佉囉引惹嚩日囉

二合儞也二合嚩日囉二合羯𭬑灑二合曩謨引娑都二合帝

金剛愛

嚩日囉二合囉誐摩訶引㨶引俱也二[6]合嚩日囉引二合嚩sans商迦上囉摩引囉迦引摩摩訶嚩日囉[7]引左波曩謨引娑都二合帝

金剛喜

嚩日囉二合娑引徒蘇嚩日囉二合誐囉也嚩日囉引二合都瑟[8]智二合摩訶引囉帝鉢囉引二合謨儞也二合囉惹引[9]嚩日囉二合訶𭬑灑二合曩謨娑都二合帝

金剛寶

嚩日囉二合囉怛那二合素嚩日囉二合𭬑他二合嚩日囉二合[10]迦引舍摩訶引摩𧹞阿引去迦引舍藥婆嚩日囉二合[11]擲也二合嚩日囉二合

[1] 耆＝蜜イ　[2] (隨)カ＋行　[3] 𢮦＝涅イ　[4] 幡弍＝播傳イ　[5] (耶)イ＋嚩，(也)イ＋嚩　[6] 合＋(俱也溪也)イ細註　[7] 引＋(嚩日囉)イ　[8] 智＝鉢イ＊　[9] (嚩日囉儞那)イ＋嚩　[10] (阿)イ＋迦　[11] 擲＝儞イ

蘖婆曩讃(引)娑都(二合)帝

金剛光

嚩日囉(引二合)帝惹(引)摩訶(引)
①入嚩(二合)囉嚩日囉(引二合)素哩也(二合)
儞(引)曩鉢羅(二合)婆嚩日囉(二合)囉
濕弭(二合)摩訶(引)帝惹(引)嚩日囉(二合)
鉢囉(二合)婆(曩讃已下梵讃如上次下皆略)

金剛幢

嚩日囉(引二合)計都蘇薩怛嚩
(二合引)喋他(二合)嚩日囉(引二合)陊嚩(二合)惹
素覩(引)澁迦囉怛娜(二合)計都摩
訶嚩日囉(引二合)②野瑟*智曳(二合)……
：

金剛笑

嚩日囉(二合)訶(引)薩摩訶(引)賀
娑嚩日囉(引二合)悉弭(二合)多摩訶(引)
娜部(二合)多鉢哩(三合)底鉢囉(二合)讃(引)
儞也(二合)③嚩日囉(二合)鉢哩(二合)底……

金剛法

嚩日囉(引二合)達摩素薩怛嚩(二)
(合)喋他(二合)嚩日囉(引二合)④鉢摩素⑤(引)
馱迦盧(引)計濕嚩(二合)囉蘇嚩日囉
(二合引)乞灑(二合)嚩日囉(二合)⑥尼怛囉(二合)
……

金剛利

嚩日囉(二合)底乞澁拏(三合)摩訶(引)
野(引)⑦跢嚩日囉(引二合)倶舍摩訶(引)
庾馱鉢殂室哩(二合)嚩日囉(二合)誐(引)
鼻哩耶(二合)嚩日囉(二合)沒悌……

金剛因

嚩日囉(引二合)係都摩訶(引)莽
拏嚩日囉(引二合)作羯囉(二合)摩訶(引)
曩野蘇鉢囉(二合)嚩喋多(二合)曩嚩
日嚧(二合)⑧多他嚩日囉曼拏……

金剛語

嚩日囉(二合)婆(引)灑素尾儞也
(二合引)誐囉也(三合)嚩日囉(二合)惹(引)波蘇
悉提捺阿嚩(引)佐嚩日囉(二合)尾
儞也(二合)誐囉(二合)嚩日囉(二合)婆(引)娑
……

金剛業

嚩日囉(二合)羯麼蘇嚩日囉
(二合)枳惹(二合)羯麼嚩日囉(二合)蘇薩
嚩○⑨誐嚩日囉母攞(引)摩護(引)捺(引)
哩耶(二合)嚩日囉(二合)尾濕嚩……

金剛護

嚩日囉(二合)囉乞叉(二合)摩訶
吠哩耶(二合)嚩日囉(二合)嚩摩(二合)摩
訶(引)涅哩(二合)捺奴哩庾(二合)馱曩蘇
尾(引)哩耶(二合)誐⑩囉嚩日囉(二合)尾
喋耶(二合)……

金剛牙

嚩日囉(引二合)藥乞灑(二合)摩護(引)
波野嚩日囉(二合)⑪能瑟吒囉(二合)摩
訶(引)婆野摩(引)囉鉢囉(二合)摩儞嚩

①入＝附イ　②(嚩日囉)イ＋野　③(嚩日囉儞哩也)イ＋嚩　④鉢＋(娜)イ　⑤引＋(輪)イ　⑥尼＝儜イ　⑦跢＝那イ　⑧多＝囉イ　⑨誐＋(囉)イ　⑩囉＋(耶)イ　⑪能＝䎍イ

日嚧二合 誐囉二合 嚩 日囉三合 讚 拏……

……

金剛拏

嚩 日囉二合 散 地 蘇 婆引 尼

❷報 嚩 日囉引二合 滿 馱 鉢嚩二合 讚引

左 迦 嚩 日囉二合 母 瑟吒耶三合 誐囉

二合 三 摩 廷 嚩 日囉二合 謀 瑟*智二

合……

此次有諸尊眞言。今非所用。大概同世流布呪陀羅尼故。又略之

右大日劍印廣本者。大師歸朝之日。慧果和尚授之。其略本者。小野僧正所述。相承之說如是。今歲見多本。傳寫差謬不少。因玆對校印版。令讀者易見。然演奧鈔四十二。釋轉字輪品歸敬偈云。歸命菩提心等者。以下六句讚梵本。出小野僧正大日劍印中。最極祕也。玆覺慧運宗睿三師錄所載。毘盧遮那如來菩提心讚是也。此兩本中。無其梵讚。蓋寫脫。且有別本乎。更可尋之。時惟享和元辛酉年秋九月九日

和州長谷寺歡喜院快道誌❸

No. 864 B

❹胎藏金剛教法名號

青龍寺東塔院沙門阿唎他捺哩茶唐云發操集

大毘盧遮那如來　號遍照金剛
東方寶幢如來　❺名福聚金剛
南方開敷花如來　號平等金剛
西方無量壽如來　號淸淨金剛
北方❻鼓音如來　號不動金剛
東南方普賢菩薩　❼眞如金剛
❽東北方彌勒菩薩　號迅疾金剛
西南方文殊菩薩　號吉祥金剛
西北方觀自在菩薩　號❾法金剛
中般若波羅蜜菩薩　❿智慧金剛
右邊焰曼得迦　大威德金剛⓫寺明金剛
右邊降三世菩薩　最勝金剛
右邊馬頭明王　迅速金剛亦⓬名噉食金剛
左邊⓭聖降三世菩薩　吽迦羅金剛
左邊不動尊菩薩　常住金剛
左邊月⓮厭菩薩　底羅金剛
中虛空藏菩薩　如意金剛
⓯右檀波羅蜜菩薩　普施金剛
右邊戒波羅蜜菩薩　尸羅金剛
右邊忍波羅蜜菩薩　⓰帝剎金剛
右邊精進波羅蜜菩薩　慈護金剛
右邊禪波羅蜜菩薩　正定金剛
⓱左邊智慧波羅蜜菩薩　大慧金剛
左邊方便波羅蜜菩薩　究竟金剛 善巧金剛
左邊願波羅蜜菩薩　成就金剛
左邊力波羅蜜菩薩　勇進金剛
左邊智波羅蜜菩薩　圓淨金剛
⓲右邊發意轉⓳法輪　法輪金剛
右邊生念處菩薩　憶持金剛
右邊聚觀自在菩薩　持鉤金剛
右邊不空鉤菩薩　化現金剛
右邊千⓴手觀自在菩薩　㉑大悲金剛
左邊無垢逝菩薩　明徹金剛
左邊蘇婆呼菩薩　悉地金剛
左邊金剛㉒針　精進金剛
左邊蘇悉地羯羅菩薩　成就金剛
左邊㉓金剛藏王菩薩　祕密金剛
左邊㉔曼荼羅菩薩　大輪金剛
㉕右邊供養寶菩薩　如意金剛
右邊孔雀明王菩薩　佛母金剛
右邊一髻羅剎王菩薩　雷電金剛
右邊十一面觀世音菩薩　變現金剛
西門南第一左邊不空金剛㉖菩薩　辦事金剛
左邊軍吒利菩薩　甘露金剛
左邊金剛將菩薩　首領金剛
左邊金剛明王菩薩　持明金剛
北面第一重從西第二㉗大明白身菩薩　㉘號放光金剛
第三多羅尊菩薩　悲生金剛
第四觀自在菩薩　㉙號法金剛
第五毘俱胝菩薩　降伏金剛

❶[illegible]=[illegible]イ㊥　❷報=地也イ㊥　❸長谷寺本奧朱書曰一校訂誤加筆畢此印刻略本文者居多甚不可也，享和癸亥四月二十七日晡後閣筆於長江亭慈順，文政三年庚辰卯月十七日右以傳寫之本，於東武湯島根生院衛寮讐校之了，龍肝　❹㊥正應二年寫東寺三密藏藏本，㊥大日本續藏經　❺名=號㊥　❻(天)+鼓㊥　❼(號)+眞㊥　❽甲本東北方置西北方下　❾(正)+法㊥　❿(號)+智㊥　⓫寺=持㊥　⓬名=號㊥　⓭聖=勝㊥　⓮厭=壓㊥　⓯右+(邊)㊥　⓰帝剎=常利イ㊥　⓱(中)+左㊥　⓲(中)+右㊥　⓳〔法〕-㊥　⓴手+(眼)㊥　㉑大悲=悉地㊥　㉒針+(菩薩)㊥　㉓㉔金剛藏王∽曼荼羅㊥　㉕右=左㊥　㉖〔菩薩〕-㊥　㉗大明=明大㊥　㉘〔號〕-㊥　㉙號=正㊥

第六大勢至菩薩　持輪金剛
第七蓮花部發生菩薩　無盡金剛
北面第二重從西第一寂留明菩薩　[1]號定光金剛
第二大吉祥明菩薩　常慶金剛
第三大吉祥大明菩薩　靈瑞金剛
第四如意輪菩薩　持寶金剛
第五耶輸陀羅菩薩　示現金剛
第六窣堵波大吉祥菩薩　利樂金剛
第七大隨求菩薩　與願金剛
北面第三重從西第一白[2]處菩薩　離垢金剛
第二大吉變菩薩　動用金剛
第三水吉祥菩薩　潤生金剛
第四不空羂索菩薩　等引金剛
第五豐財菩薩　如意金剛
第六白身觀世音菩薩　普化金剛
第七披葉衣菩薩　異行金剛
北面第四重從西第一除蓋障菩薩　離惱金剛
第二堅固深心菩薩　超越金剛
第三持地菩薩　內修金剛　亦名[3]顯相金剛
第四寶手菩薩　滿足金剛
第五地藏菩薩　悲願金剛
第六寶光菩薩　祥瑞金剛
第七寶印菩薩　執契金剛
第八不空見菩薩　普觀金剛
第九除一切憂冥菩薩　大[4]救金剛
南面第一重從西第二金剛拳菩薩

第三持金剛鋒菩薩　祕密金剛
第四金剛薩埵菩薩　迅利金剛
第五手持金剛菩薩　眞如金剛
第六金剛鉤菩薩　堅固金剛
第七發生金剛部菩薩　召集金剛
南面第二重從西第一住無戲論菩薩　不壞金剛
第二持金剛菩薩　無異語金剛
第三金剛鎖菩薩　常定金剛
第四虛空無邊超越[5]金剛　堅持金剛
第五忿怒持金剛菩薩　廣大金剛
第六金剛牢持菩薩　威[6]德金剛
第七虛空無垢菩薩　守護金剛
南面第三重從西第一持金剛利菩薩　離染金剛
第二持妙金剛菩薩　般若金剛
第三離戲論菩薩　微細金剛
第四金剛牙菩薩　眞行金剛
第五適悅持金剛菩薩　調伏金剛
第六金剛銳菩薩　慶喜金剛
第七金剛持輪菩薩　刃迅金剛
南面第四重從西第一日光菩薩　摧伏金剛
第二折諸熱惱菩薩　威德金剛
第三慈發生菩薩　離怖畏金剛
第四悲愍菩薩　悲念金剛
第五不思議惠菩薩　救護金剛
第六賢護菩薩　離渴[7]畏金剛
　[8]巧濟金剛

第七施無畏菩薩　自在金剛
第八破惡趣菩薩　除障金剛
第九悲愍菩薩　救護金剛
東門第一重一切如來智印　發生金剛
從門向北第一佛眼佛母　殊勝金剛
第二七俱胝佛母　最勝金剛
門南第一[9]勇猛菩薩　嚴迅金剛
第二大樂不空菩薩　眞實金剛
向上第[10]二重當門釋迦牟尼佛　[11]號寂靜金剛
侍者虛空菩薩　無盡金剛
侍者觀自在菩薩　清淨金剛
[12]侍者無能勝　勝妙金剛
侍者無能勝妃　生長金剛
門北第一一切如來寶　[13]實相金剛
第二如來毫相　妙[14]用金剛
第三大轉輪佛頂　破魔金剛
第四光聚佛頂　神通金剛
第五無邊音聲佛頂　妙響金剛
第六如來悲　悲化金剛
第七如來愍　救令金剛
第八如來慈　護念金剛
門南第一白傘[15]蓋佛頂　異相金剛
第二勝佛頂　大尊金剛　亦號無[16]比金剛
第三最勝佛頂　最大尊金剛　亦號[17]上行金剛
第四高佛頂　難視金剛
第五摧碎佛頂　[18]除魔金剛
第六如來舌　辯說金剛
第七如來語　性空金剛

[1]〔號〕－【甲】　[2]處＋(尊)【甲】　[3]顯＝願【甲】　[4]救＝教【甲】　[5]金剛＝菩薩【甲】　[6]德＝猛【甲】　[7]〔畏〕－【甲】　[8]巧＝功【甲】　[9](大)＋勇【甲】　[10]二＝三【甲】　[11]〔號〕－【甲】　[12]〔侍者…生長金剛〕十九字－【甲】　[13]實＝寶【甲】　[14]用＝色【甲】　[15]〔蓋〕－【甲】　[16]比＋(行)【甲】　[17]上＝無【甲】　[18]除＝降【甲】

第八如來笑　歡喜金剛　亦號破顏金剛
第四軍當東門文殊師利菩薩　(1)號般若金剛
門北第一光網菩薩　色相金剛
第二寶冠菩薩　莊嚴金剛
第三無垢光菩薩　離塵金剛
第四月光菩薩　威德金剛
第五五髻文殊菩薩　吉祥金剛
門南第一烏波髻失儞菩薩　妙惠金剛
第二奉教菩薩　密持金剛
第三文殊師利菩薩　吉祥金剛
第四曼殊室利菩薩　般若金剛
第五鉤召菩薩　普集金剛
東門南第一如來牙菩薩　護法金剛　化現金剛
第二輪輻辟支佛　摧障金剛
第三寶輻辟支佛　圓寂金剛
第四拘絺羅　悟性金剛　(2)亦名解脫金剛
第五阿難　集法金剛
第六迦旃延　辯才金剛　*亦名涌泉金剛
第七憂波離　尸羅金剛
第八智拘絺羅　正問金剛　*亦名宿惠金剛
第九供養雲(3)海　普覆金剛
門北第一如來爍乞底　衆行金剛
第二旃檀香辟支佛　清涼金剛
第三多摩羅香辟支佛　氤氳金剛
第四大目乾連　妙用金剛
第五須菩提　無相金剛
第六迦葉波　離塵金剛
第七舍利弗　般若金剛　*亦名巧　(4)智　*亦名善(5)巧

第八如來喜　稱法金剛
第九如來捨　(6)號平等金剛
諸天外金剛部學者　總名護法金剛
(7)金剛界金剛名號
毘盧遮(8)那　大(9)日　遍照　無際
阿閦佛　不動　怖畏
寶生佛　平等　大福　衆(10)行
無量壽佛　大(11)悲　壽命　清淨
不空成就佛　悉地　成就　業(12)用
金剛波羅密　堅固堅實
寶波羅蜜　寶金剛　(13)亦名持寶
法波羅密　蓮花清淨
羯磨波羅密　妙用作(14)業
薩埵菩薩　眞如大勇
王菩薩　自在執鉤
愛菩薩　離樂隨愛
善哉菩薩　讚歎安(15)樂
寶菩薩　大寶　如意　(16)虛藏
光菩薩　威德威(17)光
幢菩薩　圓滿(18)滿願
(19)微咲菩薩　喜悅歡(20)喜
法菩薩　正法蓮花
利菩薩　般若　除惡(21)障
因菩薩　不退菩提
語言菩薩　性空妙(22)語
業菩薩　善巧　辦事
護菩薩　精進難敵
藥叉菩薩　護法調伏
拳菩薩　秘(23)密

戲菩薩　普敬(24)喜
鬘菩薩　妙嚴金剛
歌菩薩　妙音金剛　*亦名無畏
(25)儛菩薩　妙通金(26)剛
焚(27)香菩薩　速疾金剛　端嚴金剛
(28)散花菩薩　妙色金剛　清淨金剛
燈菩薩　普照金剛　除闇金剛
塗(29)香菩薩　清(30)冷金剛　勝(31)淨金(32)剛
鉤菩薩　召集金剛
索菩薩　等引金剛　慈(33)引金剛
鎖菩薩　妙住金剛　堅持金剛
鈴菩薩　解脫金(34)剛
(35)次賢劫十六位菩薩
彌(36)勒　迅疾金剛
不空見　普見金剛
滅惡趣　普救金剛
無憂闇　解脫金(37)剛
香(38)像　大力金剛
(39)勇猛　不退金剛
虛空藏　富貴
智幢　智滿金剛　法滿金(40)剛
賢護　巧護金剛
無量光　大明金剛
網明　方便

(1)〔號〕－㊥　(2)〔亦名〕－㊥＊　(3)海＝蓋㊥　(4)智＋(金剛)㊥　(5)巧＋(金剛)㊥　(6)〔號〕－㊥　(7)金剛界金剛名號＝金剛頂大教王曼荼羅灌頂金剛名號，此卷附胎藏名號前㊥　(8)那＋(佛)㊥　(9)日＋(金剛)，以下金剛名皆同㊥　(10)行＝福㊥　(11)悲＝慈㊥　(12)用下有已上五佛四字㊥　(13)〔亦名〕－㊥＊　(14)業下有已上四波羅蜜菩薩種子同上十二字㊥　(15)樂下有已上東方四菩薩七字㊥　(16)〔虛藏〕－㊥　(17)光＋(虛藏)㊥　(18)滿願＝願滿㊥　(19)微咲＝笑㊥　(20)喜下有已方南方四菩薩七字㊥　(21)〔障〕－㊥　(22)語＝悟，悟下有已上西方四菩薩七字㊥　(23)密下有已上北方四菩薩七字㊥　(24)〔善〕－㊥　(25)儛＝舞㊥　(26)剛下有已上內四供養菩薩八字㊥　(27)〔香〕－㊥　(28)〔散〕－㊥　(29)〔香〕－㊥　(30)冷＝淨㊥　(31)淨＝靜㊥　(32)剛下有已上外四供養菩薩八字㊥　(33)引＝悲㊥　(34)剛下有已上四攝菩薩六字㊥　(35)(次…薩)八字＝(賢劫十六位)五字㊥　(36)勒＋(菩薩)，以下菩薩名皆同㊥　(37)剛下有已上東方中院六字㊥　(38)像＝象㊥　(39)(善)＋勇㊥　(40)剛下有已上南方中院六字㊥

月光　清涼金[1]剛
辨積　[2]巧辨金剛
無盡意　[3]寶惠[4]寶
金剛藏　持教金剛　亦號立驗金剛
普賢　普攝金[5]剛
檀菩薩　普施金剛
戒菩薩　淨戒金剛
忍菩薩　[6]帝剎金剛
[7]精進菩薩　[8]慈護金剛
[9]禪定菩薩　正定金剛
[10]智慧菩薩　大[11]惠金剛　般若金剛
方[12]便菩薩　善巧金剛　究竟金剛
願菩薩　成就金剛
力菩薩　勇[13]進金剛
智菩薩　圓淨金剛
不動尊　無動金剛　[14]常住金剛
降三世　最勝金剛
六足尊　[15]大威德金剛
[16]馬頭明王　敢食　[17]速疾金剛
[18]軍吒利　甘露
火頭　大力金[19]剛
[20]廿天聖者都名外金剛部　名護法金剛　或云普金剛

已上勸靑龍寺本

本記云

貞永二年三月二十三日於極樂房閑窓以
先師御本書寫了　金剛佛子憲□
一校了云云

文應二年二月十五日於觀心院以報恩院
御本寫了　金剛佛子玄慶
正應二年五月十五日於木幡以僧都御房
御本寫了　金剛資　澄禪
雅訓云無相尋者進不可出此書秘藏　云云已上

[1]剛下有已上西方中院六字　[2]巧辨＝□□(甲)　[3]寶＝資(甲)　[4]〔寶〕ー(甲)　[5]剛下有已上北方中院六字(甲)　[6]帝剎＝常利(甲)　[7]〔精〕ー(甲)　[8]慈＝普(甲)　[9]〔禪〕ー(甲)　[10]〔智〕ー(甲)　[11]惠＝悲(甲)　[12]〔便〕ー(甲)　[13]進＝猛(甲)　[14]〔常住金剛〕ー(甲)　[15]〔大〕ー(甲)　[16][18]馬頭の軍吒利(甲)　[17]〔速疾〕ー(甲)　[19]剛下有已上忿怒尊並外院菩薩十字(甲)　[20]〔廿天…金剛〕二十字＝〔次下二十天皆名外金剛部總名護法金剛〕十七字

No. 865 [cf. Nos. 866, 882 (1)]

❶金剛頂❷一切如來眞實攝大乘現證大敎王經❸卷上

❹開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞。一時婆伽梵。成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智。得一切如來寶冠三界法王灌頂。證一切如來一切智智瑜伽自在。能作一切如來一切印平等種種事業。於無盡無餘一切❺有情界。一切意願作業皆悉成就大悲毘盧遮那。常恒住三世。一切身口心金剛如來。一切如來遊戲處。住阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿。種種間錯。鈴鐸繒幡微風搖激。珠鬘瓔珞半滿月等。而爲莊嚴。與九十俱胝菩薩衆俱。所謂。金剛手菩薩摩訶薩。聖觀自在菩薩摩訶薩。曼殊室利童眞菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。纔發心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。摧一切魔力菩薩摩訶薩。如是等菩❻薩。而爲上首。與恒河沙等數如來。❼猶如胡麻示現。滿於閻浮提。於阿迦尼吒天亦復如是。彼無量數如來身。從一一身。現無量阿僧祇佛刹。於彼佛刹。還說此法理趣。時婆伽梵大毘盧遮那如來。常住一切虛空。一切如來身口心金剛。一切如來互相涉入。一切金剛界覺悟智薩埵。一切虛空界微塵金剛。加持所生智藏。一切如來無邊故。大金剛智灌頂寶。一切虛空舒遍眞如智。爲現證三菩提。一切如來❽自身。性清淨故。自性清淨一切法。遍一切虛空。能現一切色智。盡無餘。調伏有情界行最勝。一切如來不空。作敎令故。一切平等無上巧智。一切如來大菩提堅固薩埵。一切如來鉤召三昧耶。一切如來隨染智自在。一切如來善哉。一切如來灌頂寶。一切如來日輪圓光。一切如來思惟王摩尼寶幢。一切如來大笑。一切如來大淸淨法。一切如來般若智。一切如來輪。一切如來祕密語。一切如來不空種種事業。一切如來大精進妙堅固甲冑。一切如來遍守護金剛藥叉。一切如來身口心金剛印智

普賢妙不空　摩羅極喜主
❾空藏❿大妙光　寶⓫幢大微笑
能觀大自在　曼殊一切壇
無言種種業　精進怒堅持
金剛鉤箭喜　寶日*幢幡笑
蓮劍妙輪語　羯磨甲怖持
無始無終寂　暴怒大安忍
藥叉羅刹⓬勇　威猛大富貴
鄔摩天世主　毘紐勝大寂
世護虛空地　三世及三界
大種善人益　諸設⓭縛祖父
流轉涅槃常　正流轉大⓮覺
覺淸淨大乘　三有常恒者
降三世食樂　主宰諸能調
堅主妙地勝　智彼岸理趣
解脫覺有情　行一切如來
覺利益佛心　諸菩提無上
遍照最勝⓯王　自然總持念
大薩埵大印　等持佛作業
一切佛爲身　薩埵常益覺
大根本大黑　大染欲大樂
大方便大勝　諸勝宮自在

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩。住一切如來心。時一切如來滿此佛世界。猶如胡麻爾時一切如來雲集。於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場。往詣示現受用身。咸作是言。善男子云何證無上正等⓰覺菩提。不知一切如來眞實忍諸苦行。時一切義成就菩薩摩訶薩。由一切如來警覺。卽從阿娑頗⓱娜伽三摩地起。禮一切如來。白言。世尊如來敎示我。云何修行。云何是眞實。如是說已。一切如來異口同音。告彼菩薩言。善男子當住觀察⓲自三摩地。以自性成就眞言。自恣而誦

⓳唵質多鉢囉⓴(二合)底㉑(丁以反)微騰迦嚕㉒弭

時菩薩白一切如來言。世尊如來我遍知已。我見自心形如月輪。一切如來咸告言。善男子心自性光明。*猶如遍修功用。隨作隨獲。亦如素衣染色。隨染隨成。時一切如來。爲令自性光明心智豐盛故。復勑彼菩薩言

*唵菩提質㉓多畝㉔怛㉕波娜夜㉖弭

❶【原】麗本，【甲】天平勝寶三年寫知恩院藏本，【乙】三十帖策子第十一，【丙】黃檗版淨嚴等校訂加筆本[披]本貫齋氏藏，【丁】縮刷大藏經　❷〔一切…上〕十七字＝〔瑜伽經卷第一〕六字【甲】　❸卷上＝第一【乙】，卷第一【丁】　❹〔開府…譯〕四十六字＝〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕二十二字【宋】【元】【甲】【乙】*，〔唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕十九字【明】【丙】*，〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕二十二字【丁】*　❺有情＝衆生【三】　❻薩＋（摩訶薩）【三】　❼猶＝尙【甲】*，由【乙】*　❽自身＝身自【甲】【乙】【丙】【丁】　❾空＝虛【三】　❿大妙＝妙大【甲】【乙】　⓫幢＝憧【乙】*　⓬勇＝曼【三】　⓭縛＝嚩【三】【乙】　⓮覺＝火【三】【丙】【丁】，大【甲】【乙】　⓯王＝主【甲】【乙】【丙】【丁】　⓰〔覺〕－【三】　⓱娜＝那【三】　⓲自＋（心）【三】　⓳唵＋（引一）夾註【三】*　⓴〔二合〕－【甲】【乙】　㉑反＝切【明】　㉒弭＋（二）夾註【三】　㉓多＋（二）夾註【三】　㉔怛＝恒【明】　㉕波＋（二合）夾註【三】【甲】【乙】　㉖弭＋（三）夾註【三】

以此性成就眞言。令發菩提心。時彼菩薩。復從一切如來承旨。發菩提心已。作是言。如彼月輪形。我亦[1]如月輪形見。一切如來告言。汝已發一切如來普賢心。獲得等[2]金剛堅固善住此一切如來普賢發心。於自心月輪。思惟金剛形　以此眞言

*唵底瑟姹(二合)嚩日囉[3](二合)

菩薩白言。世尊如來我見月輪中金剛。一切如來咸告言。令堅固一切如來普賢心金[4]剛。以此眞言

*唵嚩日[5]羅[6](二合)怛麼[7](二合)[8]句[9]唅

所有遍滿一切虛空界。一切如來身口心金剛界。以一切如來加持。悉入於薩埵金剛。則一切如來。於一切義成就菩薩摩訶薩。以金剛名。號金剛界。金剛界灌頂。時金剛界菩薩摩訶薩。白彼一切如來言。世尊如來我見一切如來爲自身。一切如來復告言。是故摩訶薩。一切薩埵金剛。具一切形成就。觀自身佛形。以此自性成就眞言。隨意而誦

*唵也他薩[10]婆怛他[11]誐[12]多薩怛(二合)他[13]唅

作是言已。金剛界菩薩摩訶薩。現證自身如來。禮一切如來已。白言。[14]唯願世尊諸如來。加持於我。令此現證菩提堅固。作是語已。一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中。時世尊金剛界如來。當彼刹那頃。現證等覺一切如來平等智。入一切如來平等智三昧耶。證一切如來法平等智自性淸淨。則成一切如來平等自性光明智藏如來。應供正遍知。時一切如來。復從一切如來薩埵金剛出。以虛空藏大[15]摩尼寶。灌頂。發生觀自在法智。安立一切如來毘首羯磨。由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣。至已。金剛界如來。以一切如來加持。於一切如來師子座。一切面安立。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。一切如來。以一切如來。加持自身。婆伽梵釋迦牟尼如來。一切平等。善通達故。一切方[16]平等。觀察四方而[17]坐

爾時世尊毘盧遮那如來。不久現[18]說等覺一切如來普賢心。獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂。得一切如來觀自在法智彼岸。一切如來毘首羯磨不空無礙教。圓滿意業。圓滿意樂。一切如來性。於自身加持。卽入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶。出生薩埵加持金剛三摩地。一切如來大乘現證三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日*羅[19](二合)薩怛嚩(二合)下[20]同

纔出一切如來心。卽彼婆伽梵普賢。爲衆多月輪。普淨一切有情大菩提心。於諸佛所。周圍而住。從彼衆多月輪出一切如來智金剛。卽入婆伽梵毘盧遮那如來心。向普賢堅牢故。從金剛薩埵三摩地。由一切如來加持。合爲一體。量等虛空。遍滿成五峯光明。一切如來身口心。出生金剛形。從一切如來心出。住佛掌中。復從金剛。出金剛形種種色相。舒遍照曜一切世界。從彼金剛光明門。出一切世界微塵等如來身。遍周法界。究竟一切虛空。遍一切世界雲海。遍證一切如來平等智神境通。發一切如來大菩提心。成辦普賢種種行。承事一切如來。往詣大菩提場。摧諸魔[21]軍。證成一切如來平等大菩提。轉正法輪。乃至拔濟一切。利益安樂盡無餘有情界。成就一切如來智最勝神境通悉地等。示現一切如來神通遊戲普賢故。金剛薩埵三摩地。妙堅牢故。聚爲一體。生普賢摩訶菩提薩埵身。住世尊毘盧遮那佛心。而說嗢陀南

奇哉我普賢　堅薩埵自然
從堅固無身　獲得薩埵身

時普賢大菩提薩埵身。從世尊心下。一切如來前。依月輪而住。復請敎令。時婆伽梵。入一切如來智三昧耶。名金剛三摩地。受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。轉正法輪。利益有情大方便力。精進大智三昧耶。無盡無餘拔濟有情界。一切主宰。安樂悅意故。乃至得一切如來平等智。神境通。無上大乘現證。最勝悉地果故。一切如來成就金剛。授與彼普賢摩訶菩提薩埵。一切如來轉輪王灌頂。以一切佛身寶冠繒綵。灌[22]頂已。授與雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛手。金剛手灌頂時。金剛手菩薩摩訶薩。左慢右鞞。弄跋折羅。則彼金剛安自心。持增進勢。說此嗢陀南

此是一切佛　成金剛無上
授與我手掌　金剛[23]加金剛

爾時世尊。復入不空王大菩薩三昧耶。所生薩埵加持。名金剛三摩地。名一切如來鉤召三昧耶一切如來心。從自心出

嚩日囉*(二合)邏(引)[24]惹

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵金剛手。

[1] 如＋（是）㊄　[2] 金剛＝則㊁　[3] 合＋（二）㊂　[4] 剛＋（心）㊂　[5] 羅＝囉㊂*　[6] 合＋（引）㊂　[7] 〔二合〕－㊂　[8] 句＝俱引㊂㊅㊁㊆　[9] 唅＋（二）夾註㊂　[10] 婆怛＝嚩多㊂㊅㊁㊆　[11] 誐＝羯㊅㊁㊆，揭㊅　[12] 多＋（二）夾註㊂　[13] 唅＋（三）夾註㊂㊄　[14] 唯＝惟㊂　[15] 摩＝磨㊁　[16] 〔平〕－㊂　[17] 坐＝住㊂　[18] 說＝證㊂　[19] 〔二合〕－㊁㊆*　[20] 同＋（一）㊅㊄，（一句）㊅　[21] 〔軍〕－㊁　[22] 〔頂〕－㊁　[23] 加＝伽㊄　[24] 惹＋（一句）細註㊅*

為一切如來大鉤。出已。入世尊毘盧遮那心。聚為一體。生金剛大鉤形。住佛掌中。從金剛大鉤形。出現一切世界微塵等如來身。召請一切如來等。作一切佛神通遊戲。妙不空王故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。聚為一體。生不空王大菩薩身。住毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉不空王　金剛所生鉤
由遍一切佛　為成就鉤召

時不空王大菩薩身。從佛心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時婆伽梵。入一切如來鉤召三昧耶。名金剛三摩地。受一切如來鉤召三昧耶。盡無餘有情界。一切鉤召。一切安樂。悅意故。乃至一切如來集會加持。最勝悉地故。則彼金剛鉤。授與不空王大菩薩雙手。一切如來以金剛名。號金剛鉤召。金剛鉤召灌頂時。金剛鉤召菩薩摩訶薩。以金剛鉤。[1]鉤召一切如來。說此嗢陀南

[2]此是一切佛　無上金剛智
成諸佛利益　最上能鉤召

爾時婆伽梵。復入摩羅大菩薩三昧耶。出生薩埵加持。名金剛三摩地。一切如來隨染三昧耶。名一切如來心。從自[3]心出

嚩日囉二合　邏[4]哦

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。為一切如來花器仗。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生大金剛箭形。住佛掌中。從彼金剛箭形。出一切世界微塵等如來身。作一切如來隨染等。作一切佛神通遊戲極殺故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生摩羅大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉自性淨　隨染欲自然
離欲清淨故　以染而調伏

時彼摩羅大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊。入一切如來隨染加持。名金剛三摩地。受一切如來能殺三昧耶。盡無餘有情界。[5]隨一切。安樂悅意故。乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果故。則彼金剛箭。授與摩羅大菩薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛弓。金剛[6]弓灌頂時。金剛弓菩薩摩訶薩。以金剛箭。殺一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　染智無瑕穢
以染害厭離　能施諸安樂

爾時婆伽梵。復入極喜王大菩薩三昧耶。所生薩埵加持。名金剛三摩地。一切如來極喜三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合　娑[7]度

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。為一切如來善哉相。入世尊毘盧遮那佛心。聚為一體。生大歡喜形。住佛掌中。從彼歡喜形。出一切世界微塵等如來身。作一切如來善哉相。作一切佛神通遊戲極喜故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚為一體。生歡喜王大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉我善哉　諸一切勝智
所離分別者　能生究竟喜

時歡喜王大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來等喜加持。名金剛三摩地。已受一切如來[8]等喜一切安樂悅意故。[9]乃至得一切如來無等喜一切安樂悅意故乃至得一切如來無上喜味最勝悉地果故。則彼金剛喜。授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛喜。金剛喜灌頂時。金剛喜菩薩摩訶薩。[10]以金剛喜善哉相。歡悅一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　能轉善哉相
作諸喜金剛　妙喜令增長

大菩提心。一切如來鉤召三昧耶。一切如來隨染智。大歡喜。如是。一切如來大三昧耶薩埵

爾時婆伽梵。復入虛空藏大菩薩三昧耶。所生寶加持。名金剛三摩地。一切如來灌頂三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合　囉怛[11]那*二合

從一切如來心。纔出已。一切虛空平等性智善通達故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。聚為一體。則彼婆伽梵持金剛。為一切虛空光明。出已。以一切虛空光明。照[12]耀一切有情界。成一切虛空界。以一切如來加持。一切虛空界。入世尊毘盧遮那佛心。善修習故。金剛薩埵三摩地。一切虛空界胎[13]藏所成。一切世界遍滿等量。出生大金剛寶形。住佛掌中。從彼金剛寶形。出一切世界微塵等如來身。出生已。作一切如來灌頂等。於一切世界。作一切如

[1]〔鉤〕－㊂　[2]此＝非㊂　[3]心出＝出心㊪㊄　[4]哦＝誐㊪㊄，誐一句㊊　[5]隨＋（染）㊂㊌㊅㊈㊇　[6]〔弓〕－㊅　[7]度＋（一）細註㊪㊄（一句）細註㊊　[8]等喜＝極喜智金剛三昧耶盡無餘有情界受一切等喜㊂㊌㊅㊈㊇　[9]〔乃至…故〕十七字－㊂㊌㊅㊈㊇　[10]以＝臥㊂　[11]那二合＝㩻二合一㊪㊄，囊二合一句㊊　[12]耀＝曜㊂*　[13]藏＝臓㊂

來神通遊戲。虛空界胎藏。妙出生故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生虛空藏大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉妙灌頂　無上金剛寶
由佛無所著　名爲三界主

時彼虛空藏大菩薩身。從世尊心下。依一切如來前月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來大摩尼寶。名金剛三摩地。受一切如來圓滿意樂三昧耶。盡無餘有情界。獲一切義利。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來利益最勝榮盛悉地故。受彼金剛摩尼。與彼虛空藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王。授與金剛寶[1]形灌頂。安於雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛藏。[2]金剛藏灌頂時。金剛藏菩薩摩訶薩。以金剛摩尼。安自灌頂處。說此嗢陀南

此是一切佛　灌頂有情界
授與我手掌　寶安於寶中

爾時婆伽梵。復入大威光大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來光三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合帝[3]惹

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵金剛手。爲衆多大日輪。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生大金剛日形。住佛掌中。從彼金剛日輪。出一切世界微塵等如來身。放一切如來光明等。作一切佛神通遊戲。極大威光故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生大威光菩薩摩訶薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉無比光　照耀有情界
能[4]淨清淨者　諸佛救世者

時彼無垢大威光菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來圓光加持。名金剛三摩地。受一切如來光三昧耶。盡無餘有情界。無比光。一切安樂悅意故。乃至得一切如來自光明最勝悉地故。金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛光。金剛光灌頂時。金剛光菩薩摩訶薩。以彼金剛日。照曜一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　能壞無智暗
[5]設微塵數日　此光超於彼

爾時婆伽梵。復入寶幢大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來滿意願三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合計[6]都

從一切如來心。纔出已。即[7]彼婆伽梵持金剛。爲種種色幢幡莊嚴形。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛幢形。住佛掌中。從彼金剛幢形。出一切世界微塵等如來身。從一切如來寶幢等。作一切佛神通遊戲。大寶幢故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生寶幢大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉無比幢　一切益成就
一切意滿者　令滿一切願

時彼寶幢大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來建立加持。名金剛三摩地。受一切如來思惟王摩尼幢。能建三昧耶。盡無餘有情界。令一切意願圓滿。一切安樂悅意故。乃至得一切如來大利益最勝悉地果故。則彼金剛幢。授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛幢。金剛幢灌頂時。彼金剛幢菩薩摩訶薩。以金剛幢。安立一切如來於檀波羅蜜。說此嗢陀南

此是一切佛　能滿諸意欲
名思惟寶幢　是檀度理趣

爾時婆伽梵。復入常喜悅大菩薩三昧耶。出生寶加持。名金剛三摩地。一切如來喜悅三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉[8]二合賀[9]娑

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。爲一切如來微笑。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛笑形。住佛掌中。從[10]彼金剛笑形。出一切世界微塵等如來身。作一切如來奇特等。作一切佛神通遊戲。常喜悅根故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生常喜悅根大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉我大笑　諸勝大奇特
安立佛利益　常住妙等引

時彼常喜悅根大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來奇特加持。名金剛三摩地。受一切如來出現三昧耶。盡無餘有情界。一切根無上安樂悅意故。乃至得一切如來根清淨智神

[1]形＝牙㊂，等㊅㊆，芽㊁　[2]〔金剛藏〕－㊆　[3]惹＋（一）細註㊄㊇，（一句）細註㊆　[4]淨＝靜㊀㊁㊃　[5]設字宋本缺，設＝過㊇　[6]都＋（一）細註㊄㊇，（一句）細註㊆*　[7]彼＝從㊂　[8]二＝三㊄㊇，〔二合〕－㊁㊀*　[9]娑＝婆㊇，婆一句㊆　[10]〔彼〕－㊂

境通果故。則彼金剛微笑。授與彼常喜悅根大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來以金剛名。號金剛喜。金剛喜灌頂時。金剛喜菩薩摩訶薩。以金剛微笑。悅一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　奇哉示出現
能作大喜悅　他師不能知

大灌頂尋圓光。有情大利。大笑。如是一切如來大灌頂薩埵

爾時婆伽梵。復入觀自在大菩薩三昧❶耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來法三昧耶。名一切如來心。從自心出

驃日囉*二合達❷摩

從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵持金剛。自性淸淨一切法平等智善通達故。金剛薩埵三摩地。爲正法光明。出已以彼正法光明。照曜一切世界。成爲法界。盡法界。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。量遍虛空法界。生大蓮華形。住佛掌中。從彼金剛蓮華形。出一切世界微塵等如來身。一切如來三摩地智神境通等。作一❸切神通遊戲。於一切世界。妙觀自在故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。聚爲一體。生觀自在大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉我勝義　本淸淨自然
諸法如筏喩　淸淨而可得

時彼觀自在大菩薩身。從世尊心下。依一切如來前月輪而住。復請敎令。時世尊入一切如來三摩地智。三昧耶出生。名金剛三摩地。能淨一切如來。盡無餘有情界。我淸淨。一切安樂悅意故。乃至得一切如來法智神境通果故。則彼金剛蓮花。授與觀自在菩薩摩訶薩正法轉輪王。授與一切如來法身灌頂。灌於雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛眼。金剛眼灌頂時。金剛眼菩薩摩訶薩。則彼金剛蓮花。如開敷蓮花勢。觀察貪染淸淨無染著自性。觀已。說此嗢陀南

此是一切佛　覺悟欲眞實
授與我手掌　法安立於法

爾時婆伽梵。復入曼殊室利大菩薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來大智慧三昧耶。名一切如來心。從自心出

驃日囉*二合底乞灑拏三❹合

從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵持金剛。爲衆多慧劍。出已入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛❺鈒形。住佛掌中。則從彼金剛劍形。出一切世界微塵等如來身。一切如來智慧等。作一切佛神通遊戲。妙吉祥故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生曼殊室利大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉一切佛　我名微妙音
由慧無色故　音聲而可得

時彼曼殊室利大菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請敎令。時世尊入一切如來智慧三昧耶。名金剛三摩地。斷一切如來結使三昧耶。盡無餘有情界。斷一切苦。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來隨順音聲慧圓滿成就故。則彼金剛劍。授與曼殊室利大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛慧。金剛慧灌頂時。金剛慧菩薩摩訶薩。以金剛劍。揮斫。說此嗢陀南

此是一切佛　智慧度理趣
能斷諸怨敵　❻除諸罪最勝

爾時婆伽梵。復入纔發心轉法輪菩薩摩訶薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來輪三昧耶。名一切如來心。從自心出

驃日囉*二合係*都

從一切如來心。纔出已。❼卽彼婆伽梵持金剛。成金剛界大曼荼羅。爲一切如來大❽漫荼羅出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛輪形。住佛掌中。從彼金剛輪形。出一切世界微塵等如來身。纔發心轉法輪故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生纔發心轉法輪菩薩摩訶薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉金剛輪　我金剛勝持
由纔發心故　能轉妙法輪

時彼纔發心轉法輪大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請敎令。時世尊入一切如來輪。名金剛三摩地。一切如來大*漫荼羅三昧耶。盡無餘有情界。令入得不退轉❾法輪。受一切安樂悅意故。乃至轉一切如來正法輪最勝悉地故。則彼金剛輪。授與纔發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛場。金剛場灌頂時。彼金剛場菩薩摩訶薩。以彼金剛輪。令一切如來。安立不退轉。說此嗢陀南

❶耶＝邪㊄　❷摩＋(一)細註㊅㊄，(一句)細字㊇　❸切＋(佛)㊂㊈㊉㊊㊆　❹合＋(一)㊅㊄，(一句)㊇　❺鈒＝劍㊂㊈　❻除＝罪㊂
❼〔卽〕－㊂　❽漫＝曼㊂㊈㊉*　❾〔法〕－㊉

此是一切佛　能淨一切法
是則不退轉　亦名菩提場

爾時婆伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧耶。出生法加持。名金剛三摩地。一切如來念誦三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合婆(1)沙

從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵。金剛手。爲一切如來法文字。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛念誦形。住佛掌中。從彼金剛念誦形。出一切世界微塵等如來身。一切如來法性等。作一切佛神通遊戲。妙語言故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生無言大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉自然密　我名祕密語
所說微妙法　遠離諸戲論

時彼無言大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來(2)祕密語(3)名金剛三摩地一切如來語智三昧耶。盡無餘有情界。令語成就。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來語祕密體性最勝悉地故。則彼金剛念誦。授與無言大菩薩摩訶薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛語。金剛語灌頂時。金剛語菩薩摩訶薩。以彼金剛念誦。共一切如來談論。說此嗢陀南

此是一切佛　名金剛念誦
於一切如來　眞言速成就

(4)金剛法智性。一切如來智慧。大(5)轉輪智。一切如來語。輪轉戲論智。此是一切如來大智薩埵

金剛頂(6)一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷上(7)

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經(8)卷中

*開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉　詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之二

爾時婆伽梵。復入一切如來毘首羯磨大菩薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來羯磨三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉(9)二合羯(10)磨

從一切如來心。纔出已。一切如來羯磨平等智。善通達故。金剛薩埵三摩地。卽(11)從婆伽梵持金剛。爲一切如來羯磨光明。出已。以彼一切如來羯磨光明。照(12)耀一切有情界。爲一切如來羯磨界。其盡一切如來羯磨界。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。量遍一切虛空界。則一切如來羯磨界故。生羯磨金剛形。住佛掌中。則從羯磨金剛形。出一切世界微塵等如來身。於一切世界。一切如來羯磨等。作一切佛神通遊戲。作一切如來無邊事業故。金剛薩(13)埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇(14)哉佛不空　我一切業多
無功作佛益　能轉金剛業

爾時毘首羯磨大菩薩身。從世尊心下。依一切如來前月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來不空金剛三昧耶。名金剛三摩地。轉一切如來一切供養等。無量不空。一切業軌儀廣大三昧耶。盡無餘有情界。作一切悉地。受一切安樂悅意故。乃至成就一切如來金剛羯磨性智神境通果故。則彼羯磨金剛。授與一切如來金剛羯磨大菩薩。爲一切如來羯磨轉輪王。以一切如來灌(15)頂。授與雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛毘首。金剛毘首灌頂時。彼金剛毘首菩薩摩訶薩。則安立羯磨金剛於自心。令安一切如來羯磨平等處。說此嗢陀南

此是一切佛　作種種勝業
授(16)與我掌中　以業安於業

爾時婆伽梵。復入難敵精進大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來守護三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉*二合(17)路乞沙*二(18)合

從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵金剛手。爲衆多堅固甲冑。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生大金剛甲冑形。住佛掌中。從彼金剛甲冑形。出一切世界微塵等如來身。作一切如來守護儀軌廣大事業等。作一切佛神通遊戲。難敵精進故。金剛薩埵三(19)摩地。

(1)沙＋（一）細註【宋】【元】，（一句）細註【明】　(2)〔祕密…智〕十五字－【宋】【明】【乙】　(3)〔名…耶〕十五字＝〔言三昧耶名一切如來祕密語言智三摩地〕十七字【明】【宮】【丁】　(4)金剛乃至論智二十五字宋元明三本俱作頌　(5)轉輪＝輪轉【三】【乙】　(6)〔一切…上〕十七字＝〔瑜伽經卷第一〕六字【甲】【丁】　(7)甲本奧書曰天平勝寶三年十一月十十一日兩日於大智寺奉尊與寫竟　(8)卷中＝第二【乙】，卷第二【丙】　(9)〔二合〕－【乙】【丙】*　(10)磨＋（一）細字【宋】【元】，（一句）細字【明】　(11)從＝彼【三】【乙】【丙】【丁】　(12)耀＝曜【三】　(13)〔埵〕－【乙】　(14)哉＝諸【三】【乙】【丙】【丁】　(15)〔頂授〕－【乙】　(16)與＝於【元】【乙】【丙】【丁】　(17)路＝略【三】　(18)合＋（一）【宋】【元】*，（一句）【明】*　(19)摩＝磨【乙】

極堅牢故。聚爲一體。生難敵精進大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉精進甲　我固堅固者
由堅固無身　作金剛勝身

時彼難敵精進大菩薩身。從世尊心下。依一切如來右月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來堅固名金剛三摩地。一切如來精進波羅蜜三昧耶。救護盡無餘有情界。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來金剛身成就果故。則金剛甲冑。授與難敵精進大菩薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛慈友。金剛慈友灌頂時。彼金剛慈友菩薩摩訶薩。以金剛甲冑。被一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　最勝慈甲冑
堅精進大護　名爲大慈友

爾時婆伽梵。復入摧一切魔大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來方便三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉(二合)藥乞灑(二合)

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。爲衆多大牙器仗。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛牙形。住佛掌中。從彼金剛牙形。出一切世界微塵等如來身。作一切降伏暴怒等。爲一切佛神通遊戲。一切魔善摧伏[1]故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生[2]摧一切魔大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉大方便　諸佛之[3]慈愍
由有形寂靜　示作[4]暴怒形

時彼摧一切魔大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來極怒金剛三摩地。一切如來調伏難調。盡無餘有情界。施無畏。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來大方便智神境通最勝悉地果故。則彼金剛牙器仗。授與彼摧一切魔大菩薩雙手。則一切如來。以金剛名。號金剛暴怒。金剛暴怒灌頂時。彼金剛暴怒菩薩摩訶薩。以彼金剛牙器仗。安自口中。恐怖一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　調伏諸難調
金剛牙器仗　方便[5]愍慈者

爾時婆伽梵。復入一切如來拳大菩薩摩訶薩三昧耶。出生羯磨加持。名金剛三摩地。一切如來身口心金剛縛三昧耶。名一切如來心。從自心出

嚩日囉(二合)散[6]地

從一切如來心。纔出已。即彼婆伽梵持金剛。爲一切如來一切印縛。出已。入世尊毘盧遮那佛心。聚爲一體。生金剛縛形。住佛掌中。從彼金剛縛形。出一切世界微塵等如來身。出已。於一切世界。一切如來印縛智等。作一切佛神通遊戲。一切如來拳善縛故。金剛薩埵三摩地。極堅牢故。聚爲一體。生一切如來拳大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此嗢陀南

奇哉妙堅縛　我堅三昧耶
成諸意樂故　解脫者爲縛

時彼一切如來拳大菩薩身。從世尊心下。依一切如來後月輪而住。復請教令。[7]時世尊入一切如來三昧耶。名金剛三摩地。一切如來印三昧耶。盡無餘有情界。令一切如來摯天。現驗一切悉地。受一切安樂悅意故。乃至得一切如來一切智智印。主宰最勝悉地果故。則彼金剛縛。授與一切如來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手。則彼一切如來。以金剛名。號金剛拳。金剛拳灌頂時。彼金剛拳菩薩摩訶薩。以彼金剛縛。縛一切如來。說此嗢陀南

此是一切佛　印縛大堅固
速成諸印故　不越三昧耶

一切如來供養廣大儀軌業。一切如來大精進堅固甲冑。一切如來大方便。一切如來一切印縛智。如是一切如來大羯磨薩埵

爾時不動如來。成就世尊毘盧遮那一切如來智已。[8]印一切如來智故。入金剛波羅蜜三昧耶。所生金剛加持。名金剛三摩地。一切如來金剛三昧耶。名一切如來印。從自心出

薩怛[9]嚩嚩日[10]離

從一切如來心。纔出已。出金剛光明。從彼金剛光明門。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。生大金剛形。依世尊毘盧遮那佛前月輪而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　薩埵金剛堅
由堅無身故　獲得金剛身

爾時世尊寶生如來。印世尊毘盧遮那一切如來智故。入寶波羅蜜三昧耶。所生寶金剛加持。名金剛三摩地。金剛三昧耶。名自印。從

[1]故＝如【三】　[2]摧＋（伏）【宮】【聖】【丁】　[3]慈＝悲【三】　[4]暴＝畏【三】　[5]愍慈＝悲愍【三】　[6]地＋（一句）細註【明】　[7]〔時〕－【三】　[8]〔印一切如來智故〕－【乙】　[9]嚩＋（二合）夾註【三】　[10]離＝哩二合一【宋】【元】，哩二合一句【明】

自心出

囉怛❶那嚩日❷離*二❸合

從一切如來心。纔出已。出寶光明。從彼寶光明。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。生大金剛寶形。依世尊毘盧遮那❹佛右月輪而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　我名寶金剛
於一切印衆　堅灌頂理趣

爾時世尊觀自在王如來。印世尊毘盧遮那一切如來智故。入法波羅蜜三昧耶。所生❺法金剛加持。名金剛三摩地。法三昧耶。名自印。從自心出

達摩嚩日*離*二*合

從一切如來心。纔出已。出蓮花光明。從彼蓮華光明。即彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。生大金剛蓮花形。依世尊毘盧遮那佛後月輪而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　法金剛我淨
由自性清淨　令貪染無垢

爾時世尊不空成就如來。印毘盧遮那一切如來智故。入一切波羅蜜三昧耶。所生金剛加持。名金剛三摩地。一切三昧耶。名自印。從自心出

羯磨嚩日❻離*二*合

從一切如來心。纔出已。出一切羯磨光明。從彼一切如來羯磨光明。即❼彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。遍印一切如來智。復聚爲一體。等一切世界量。面向一切處。生大羯磨金剛形。依世尊毘盧遮那佛左月輪而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　我❽名業金剛
由一成一切　佛界善作業

一切如來智三昧耶大灌頂。金剛法性。一切供養。如是一切如來大❾婆羅蜜

爾時世尊毘盧遮那佛。復入一切如來適悅供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

嚩日囉*二合邏❿西

從一切如來心。纔出已。出金剛印。從彼金剛印門。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛嬉戲大天女。如金剛薩埵。一切身性種種形色威儀一切莊嚴具。攝一切如來族金剛薩埵女。依世尊不動如來曼⓫荼羅左邊月輪而住。說此嗢陀南

⓬奇哉無有比　諸佛中供養
由貪染供養　能轉諸供養

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來寶⓭鬘灌頂三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

嚩日囉*二合摩⓮犁

從一切如來心。纔出已。出大寶印。從彼大寶印。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛鬘大天女。依世尊寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。說此嗢陀南

奇哉我無比　稱爲寶供養
於三界王勝　教勅受供養

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來歌詠供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

嚩日囉*二合霓凝以反⓯帝

從一切如來心。纔出已。出一切如來法印。從彼一切如來法印。⓰彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛歌詠大天女。依世尊觀自在王如來左邊月輪而住。說此嗢陀南

奇哉成歌詠　我供諸見者
由此供⓱養故　諸法如響應

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來舞供養。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女。從自心出

嚩日囉*二合儞哩*二合帝⓲曳

從一切如來心。纔出已。出一切如來舞廣大儀。從彼出一切如來舞供養儀。則彼婆伽梵持金剛。爲一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛舞大天女。依世尊不空成就如來左邊月輪而住。說此嗢陀南

奇哉廣供養　作諸供養故
由金剛舞儀　安立佛供養

一切如來無上安樂悅意三昧⓳耶

一切如來鬘。一切如來諷詠。一切如來無上。作供養業。如是一切如來祕密供養

爾時世尊不動如來。奉答毘盧遮那如來供養故。入一切如來能悅⓴澤三昧耶。所生名金

❶那＝曩二合〔三〕　❷離＝哩〔三〕*　❸合＋(一)細註〔宋〕〔元〕*，(一句)細註〔明〕*　❹〔佛〕－〔三〕　❺〔法〕－〔三〕〔乙〕　❻離＝哩〔宋〕〔元〕，啼〔明〕　❼彼＝從〔三〕
❽名＝多〔三〕〔乙〕〔甲〕〔丁〕　❾婆＝波〔三〕〔乙〕〔甲〕〔丁〕　❿西＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一句)細註〔明〕　⓫荼＝茶〔宋〕　⓬奇哉無有比＝奇無比我有〔乙〕〔甲〕〔丁〕
⓭鬘＝譽〔三〕　⓮犁＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一合)細註〔明〕　⓯帝＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一句)細註〔明〕　⓰(則)＋彼〔三〕〔乙〕〔甲〕〔丁〕　⓱養＝食〔三〕〔乙〕〔甲〕
〔丁〕　⓲曳＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一合)細註〔明〕，(二合)〔乙〕　⓳耶＋(故)〔三〕〔丁〕　⓴澤＝釋〔明〕*

剛三摩地。一切如來[1]婢使。從自心出
　嚩日囉*二合杜[2]閉
從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。
爲種種儀燒香供養[3]雲嚴飾。舒遍一切金剛
界。出已。從彼燒香供養雲海出一切世界微
塵等如來[4]身。復聚爲一體。爲金剛燒香天女
身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪
而住。說此嗢陀南
　奇哉大供養　悅*澤具端嚴
　由薩埵遍入　速疾證菩提
爾時世尊寶生如來。奉答毘盧遮那如來供
養故。入寶莊嚴供養三昧耶。所生名金剛三
摩地。一切如來承旨大天女。從自心出
　嚩日囉*二合補澁閉二*合
從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵持金剛。
爲一切花供養嚴飾。舒遍一切虛空界。出已。
從彼一切花供養嚴飾。出一切世界微塵等
如來身。出已。復聚爲一體。爲金剛花天女形。
依如來金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住。說此嗢陀南
　奇哉花供養　能作諸莊嚴
　由如來寶性　速疾獲供養
爾時世尊觀自在王如來。奉答世尊毘盧遮
那供養故。入一切如來光明供養三昧耶。所
生名金剛三摩地。一切如來女使。從自心出
　嚩日囉*二合路[5]計
從一切如來心。纔出已。卽彼婆伽梵持金剛。
出一切光明界供養嚴飾。舒遍盡法界。從彼
一切光明界莊嚴具。出一切世界微塵等如
來身。出已。復聚爲一體。爲金剛光明天女身。
依世[6]尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住。說此嗢陀南
　奇哉我廣大　供養燈端嚴
　由速具光明　獲一切佛眼
爾時世尊不空成就如來。奉答毘盧遮那如
來供養故。入一切如來塗香供養三昧耶。所
生名金剛三摩地。一切如來婢使。從自心出
　嚩日囉*二合巘[7]題
從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。
出一切塗香供養嚴飾。舒遍一切法界。從彼
一切塗香供養嚴飾。出一切世界微塵等如來
身。出已。復聚爲一體。爲金剛塗香天女身。依
世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而住。
說此嗢陀南
　奇[8]哉香供養　我微妙悅意
　由如來香故　授與一切身
一切如來智遍入。大菩提[9]支分三昧耶。一切
如來光明。戒定慧解脫解脫知見塗香。如是
一切如來受敎令[10]女
爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三
昧耶鉤三昧耶。所生薩埵。名金剛三摩地。一
切如來一切印衆主。從自心出
　嚩日囉*二合矩[11]捨
從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。
出一切如來一切印衆。從彼一切如來一切
印衆。出一切世界微塵等如來身。復聚爲一
體。爲金剛鉤大菩薩身。依世尊金剛摩尼寶
峯樓閣金剛門中月輪而住。鉤召一切如來
三昧耶。說此嗢陀南
　奇哉一切佛　鉤智我堅固
　由我遍鉤召　集諸[12]曼荼羅
爾時世尊復入一切如來三昧耶。引入摩訶
薩埵三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來
印入承旨。從自心出
　嚩日囉*二合[13]播*捨
從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。
出一切如來三昧耶引入印[14]衆。從彼一切如
來三昧耶引入印衆。出一切世界微塵等如
來身。復聚爲一體。爲金剛索大菩薩身。依世
尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住。引
入一切如來。說此嗢陀南
　奇哉一切佛　我堅金剛索
　設入諸微塵　我復引入此
爾時世尊復入一切如來三昧耶。鏁大薩埵
三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來三昧
耶。縛一切如來使。從自心出
　嚩日囉*二合薩普二合[15]吒
從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。
出一切如來三昧耶縛。爲印衆。從彼一切如
來三昧耶縛印衆。出已。出一切世界微塵等
如來身。復聚爲一體。爲金剛鏁大菩薩身。依
世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門中月輪而住。
說此嗢陀南
　奇哉一切佛　大堅金剛鏁
　令諸縛脫者　有情利故縛
爾時世尊復入一切如來遍入大菩薩三昧
耶。所生名金剛三摩地。一切如來一切印僮

[1] (如)＋婢〔宮〕　[2] 閉＋(二合一)細註〔宋〕〔元〕，(二合一句)細註〔明〕　[3] 雲＋(海)〔宮〕〔丙〕〔丁〕　[4] 身＋(雲)〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[5] 計＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一句)細註〔明〕　[6] 尊＋(金尊)〔乙〕　[7] 題＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一句)細註〔明〕　[8] 哉＝塗〔宮〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[9] 支＝肢〔宮〕　[10] 女＝安〔宮〕　[11] 捨＋(一)細註〔宋〕〔元〕*，(一句)細註〔明〕*　[12] 曼＝漫〔丙〕〔丁〕下同　[13] 播＝幡〔丙〕〔丁〕　[14] 衆＝主〔宮〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[15] 吒＋(一)細註〔宋〕〔元〕，(一句)細註〔明〕

僕。從自心出

嚩日囉*二合吠(1)捨

從一切如來心。纔出已。則彼婆伽梵持金剛。爲一切如來印主。出已。(2)從彼一切如來印主。出一切世界微塵等如來身。復聚爲一體。爲金剛遍入大菩薩身。依世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門中月輪而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　我堅金剛入
爲一切主宰　亦即爲僮僕

一切如來三昧耶鉤召。引入縛調伏。如是一切如來教令

爾時世尊爲一切如來召集故。作金剛彈指相。說此一切如來召集加持心

嚩日囉*二合三摩(3)惹

由刹那攞嚩須臾頃。一切如來(4)彈指相警覺已。遍一切世界雲海中。一切世界微塵等如來幷菩薩。集會曼(5)荼羅。集已。往詣金剛摩尼寶峯樓閣世(6)尊毘盧遮那如來(7)所。至已。(8)說禮一切如來足心

(9)唵薩嚩(10)二合怛他蘖(11)多。播那滿娜曩迦嚕彌

由此性成就眞言隨意念誦。禮一切如來已。說此嗢陀南

奇哉大普賢　菩薩之敬儀
是如來輪壇　影現於如來

(12)時十方一切世界集會如來。說已。由一切如來加持。一切菩薩。集會曼荼羅。入毘盧遮那佛心。從彼一切如來心。各各自菩薩衆曼荼羅。出已。依世尊毘盧遮那佛金剛摩尼寶峯樓閣周閣作壇三摩地而住。說此嗢陀南

奇哉一切佛　廣大無始生
由一切塵數　獲得佛一性

爾時婆伽梵一切如來。復作集會。令金剛界大曼荼羅加持故。得盡無餘有情界。拔濟一切利益安樂故。乃至一切如來平等智。神境通三菩提。最勝成就故。奉請婆伽梵一切如來主宰金剛薩埵無始(13)無終大持金剛。以此(14)一百八讃而請

金剛勇大心　金剛諸如來
普賢金剛初　我禮金剛手
金剛王妙覺　金剛鉤如來
不空王金剛　我禮金剛召
金剛染大樂　金剛箭能伏
魔欲大金剛　我禮金剛弓
金剛善薩埵　金剛戲大適
歡喜王金剛　我禮金剛喜
金剛寶金剛　金剛空大寶
寶藏金剛(15)峯　我禮金剛藏
眞剛威大炎　金剛日佛光
金剛光大威　我禮金剛光
金剛幢善利　金剛幡妙喜
寶幢大金剛　我禮金剛刹
金剛笑大笑　金剛笑大奇
愛喜金剛勝　我禮金剛愛
金剛法善利　金剛蓮妙淨
世貴金剛眼　我禮金剛眼
金剛利大(16)乘　金剛劍(17)仗器
妙吉金剛(18)染　我禮金剛慧
金剛因大場　金剛輪理趣
能轉金剛起　我禮金剛場
金剛(19)說妙明　金剛誦妙成
無言金剛成　我禮金剛語
金剛業教令　金剛廣不空
業金剛遍行　我禮金剛巧
金剛護大勇　金剛甲大堅
難敵妙精進　我禮金剛勤
金剛盡方便　金剛牙大怖
摧魔金剛峻　我禮金剛忿
金剛令威嚴　金剛能縛解
金剛拳勝誓　我禮金剛拳
若有持此名　百八寂靜讃
金剛名灌頂　彼亦(20)獲如是
若有以此名　讃大持金剛
正意歌詠者　彼如持金剛
我等以此名　一百八名讃
願大乘現證　遍流大理趣
我等(21)讃汝尊　願說最勝儀
一切佛大輪　勝大曼荼羅

爾時婆伽梵大持金剛。聞一切如來(22)請語。入一切如來三昧耶所生加持金剛三摩地。說

金剛界大曼荼羅

次當我遍說　勝大曼荼羅
(23)由如金剛界　名爲金剛界
如教應安坐　於曼荼羅中
大薩埵大印　思惟應加持
住印則當起　顧視於諸方
倨傲而按行　誦金剛薩埵

(1)捨＋(一)細字【宋】【元】，(一句)細註【明】　(2)從字明本闕　(3)惹＋(一)細註【宋】【元】，(一句)細註【明】　(4)彈指＝如彈指頃【三】　(5)荼＝茶【宋】【元】　(6)尊＝界【三】　(7)〔所〕－【三】【乙】　(8)說＝頂【三】　(9)唵＋(引一)細註【元】【明】　(10)〔二合〕－【三】，【乙】*　(11)多＋(二)細註【三】　(12)〔時〕－【乙】　(13)〔無〕－【乙】　(14)〔一〕－【乙】　(15)峯＝豐【三】【乙】【丙】【丁】　(16)乘＝樂【三】　(17)仗＝大【三】【乙】【丙】【丁】　(18)染＝深【三】【乙】　(19)說＝語【丙】【丁】　(20)獲＝復【明】　(21)讃＝說【三】【乙】，讃汝＝讃世【丙】【丁】　(22)請＝讃【乙】【丙】【丁】　(23)由＝猶【元】【明】

以新線善合　應量以端嚴
以線智應[1]拌　隨力曼茶羅
四方應四門　四剎而嚴飾
四線而交絡　繒綵鬘莊嚴
隅分一切處　門戶於合處
鈿飾金剛寶　應[2]拌外輪壇
彼中如輪形　應入於中宮
金剛線遍*拌　八柱而莊嚴
於金剛勝柱　應飾五輪壇
於中曼茶羅　安立佛形像
佛一切周圓　曼茶羅於中
四勝三昧耶　次第而圖畫
金剛進而步　於四曼茶羅
阿閦毘等四　安立一切佛
應作不動壇　[3]劑金剛持等
金剛藏等滿　寶生曼茶羅
金剛眼淨[4]業　無量壽輪壇
應畫不空成　金剛巧等壇
安立於輪隅　應畫金剛女
外壇於隅角　應畫佛供養
門中一切處　守護門四衆
安立於外壇　應畫摩訶薩
即勝三昧耶　結印如儀則
金剛師入已　摧印而遍入
此諸遍入[5]心
[6]癹嚩請勅如本敎　自身加持等
作已稱自名　應以金剛成
薩埵金剛鉤　金剛師則結
召集作彈指　應請一切佛
剎那頃諸佛　幷金剛薩埵
應滿一切壇　集會曼茶羅
則速疾大印　觀金剛薩埵
一遍稱百八　由結集則喜
如來皆堅固　金剛薩自成
慈友而安[7]住　諸門一切處
鉤等而作業　以大羯磨印
安*住三昧耶　以印三昧耶
薩埵金剛等　應成大薩埵
誦弱吽鑁斛　則[8]不等一切
召集大薩埵　鉤召引入已
縛[9]已令調伏　則以密供養
令喜大威德　應自有情利
願作一切成　如是諸壇中
金剛師事業

金剛頂[10]一切如來眞實攝大乘現證大敎王經卷中

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經[11]卷下

*開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大監正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

大曼茶羅廣大儀軌品之三

次當廣說金剛弟子。入金剛大曼茶羅儀軌。於中我先說令入盡無餘有情界。拔濟利益安樂。最勝悉地因果故。入此大曼茶羅。是器非器不應[12]簡擇。何以故。世尊或有有情作大罪者。彼入此金剛界大曼茶羅。見已入已。離一切惡趣。世尊或有有情。諸利飲食貪欲染著。憎惡三昧耶。爲先行等。如是等類。隨意愛樂入已。則得滿一切意願。世尊或有有情。愛樂歌舞嬉戲飲食翫具。由不曉晤一切如來大乘現證法性故。入餘天族[13]曼茶羅。於滿一切意願。攝受無上。能生愛樂歡喜。一切如來族*曼茶羅禁戒。怖畏不入。爲彼入惡趣壞路門。應入此金剛界大[14]漫茶羅。爲令一切適悅最勝悉地。安樂悅意受用故。能轉一切惡趣現前道故。世尊復有住正法有情。爲一切衆生。求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩提故。久修禪定解脫地等。勞倦彼等。入此金剛界大曼茶羅。纔入已。[15]一切如來果尚不難。何況餘悉地類

次當且先以四禮。禮一切如來。全身舒臂。金剛合掌。以心臆著地。禮東方眞言曰

[16]唵薩嚩怛他蘖[17]多布儒閉口呼[18]角跛薩他[19]三合[20]哪[21]耶怛孌二合南儞[22]㗚[23]二合耶多夜[24]彌薩嚩怛他蘖[25]多嚩日[26]羅二合薩怛嚩二合地瑟姹[27]二合薩[28]嚩[29]𤙖

即前金剛合掌住心。以額禮南方眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖*多布惹引毘曬迦*耶怛孌*二合南涅哩[30]二合*夜多夜[31]彌薩嚩怛他蘖*多嚩日*羅二合囉怛[32]那二合毘詵遮*𤙖

即前金剛合掌。安於[33]頭。以口著地。禮西方眞言曰

*唵薩嚩怛他蘖*多布惹鉢*羅二合韈[34]㗚二合

[1]拌＝拼〔宋〕，持〔元〕，耕〔明〕　[2]拌＝拼〔三〕*　[3]劑＝齊〔三〕　[4]業＝等〔三〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[5]心＝嚩〔丙〕〔丁〕　[6]〔癹嚩〕－〔三〕〔丙〕〔丁〕　[7]住＝立〔乙〕〔丁〕*　[8]不＝佛〔三〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[9]已＝以〔三〕　[10]〔一切…中〕十七字＝〔瑜伽經卷第二〕六字〔乙〕〔丁〕　[11]卷下＝第三〔乙〕，卷第三〔丁〕　[12]簡＝揀〔三〕　[13]曼＝漫〔丙〕〔丁〕*　[14]漫＝曼〔三〕〔乙〕　[15]（以）＋一〔三〕〔丙〕〔丁〕　[16]唵＋（引一）夾註〔三〕*　[17]多＋（二）夾註〔三〕*　[18]角＝了用〔丙〕〔丁〕　[19]三＝二〔三〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[20]哪＝曩〔三〕　[21]耶＋（引）夾註〔三〕*　[22]㗚＝哩〔乙〕〔丙〕〔丁〕　[23]二合耶＝耶二合〔三〕〔丙〕〔丁〕　[24]彌＋（三）夾註〔三〕　[25]多＋（四）夾註〔三〕*　[26]羅＝囉〔三〕*　[27]〔二合〕－〔三〕*　[28]嚩＋（二合）〔乙〕〔丙〕　[29]𤙖＋（五）夾註〔宋〕〔元〕*〔明〕　[30]二合夜＝夜二合〔三〕〔丙〕〔丁〕，〔二合〕－〔乙〕　[31]彌＋（二）夾註〔宋〕〔元〕，（三）夾註〔明〕　[32]那＝曩〔三〕*　[33]頭＝頂〔丙〕　[34]㗚二合多＝㗚多二合〔宋〕〔元〕，栗多二合〔明〕

多那[1]夜怛[2]嚩南涅哩[3]夜多夜[4]弭薩嚩怛他
蘖[5]多[6]嚩日[7]囉達摩鉢[8]囉[9]蘇嚟多[10]二合夜
*鉿
印前金剛合掌當心。以頂著地禮北方眞言
曰 *唵薩嚩怛他蘖*多布惹羯磨[11]尼輕呼阿
怛*嚩南涅哩*夜多夜*弭薩嚩怛他蘖*多嚩
日*囉羯磨句[12]嚕*鉿
則以緋繒角絡披以緋帛覆面。令弟子結薩
埵金剛印以此心 三摩耶薩怛鍐[13]二[14]合
則以二中指。令持花鬘。以此心眞言。令入三
摩耶吽。入已作是言阿儞也二合薩怛鍐[15]二合
薩[16]婆怛[17]他蘖多句犁鉢囉尾瑟[18]吒[19]二合薩
[20]多二合娜悍[21]諦嚩日*囉枳[22]若二合*那毋怛
跛二合那以使也二合*弭曳那枳[23]娘二合泥*那
怛[24]鑁薩*婆怛他蘖多悉地囉[25]比避囉*二合
鉢日[26]二合嘶金[27]吉奚反 布 *那囉[28]惹悉馱[29]藥囉
惹[30]那遮怛嚩[31]耶涅哩瑟吒摩 訶豆[32]荼羅寫
[33]也二合嚩羯哆*二合尾閣*二合麼[34]提三摩
[35]渝尾也*二合[36]他儞滯[37]丁翼反
金剛阿闍黎。自應結薩埵金剛印[38]反安弟子
頂。作是言。此是三昧耶金剛。擢汝頂不應說。
加持誓水一遍。令弟子飲誓[39]水眞言曰 嚩日
*囉[40]薩埵薩嚩延[41]諦儞耶*二合 紇[42]唎那[43]曳
娑[44]摩嚩[45]悉體[46]汀以[47]反[48]哆[49]捏*尼逸反避儞也二合
[50]薩怛乞叉[51]二合[52]喃夜耶儞也*二合 儞沒嚕
*二合耶[53]儞難那[54]去閣嚩日[55]囉娜迦[56]坼
則告弟子。自今已後。汝觀娑跢我。如金剛手。
我所應言。汝當如是作。汝不應輕慢於我。勿
令汝招災禍。死已。當墮地獄。作[57]如是語已。

[58]唯願一切如來加持。願金剛薩埵遍入。金剛
阿闍[59]梨。應結薩埵金剛印。作是言阿衍怛三
摩欲呼開口 [60]縛日[61]嚧二合嚩日*囉薩怛[62]嚩弭
底[63]丁以反 薩[64]密哩[65]二合耽阿尾捨野 [66]都諦曳
*嚩二合嚩日*囉枳孃*那摩弩怛[67]嚧嚩日囉
[68]引吠奢[69]噁
則結忿怒拳擢薩埵金剛印。隨意金剛語。誦
大乘[70]現證百字眞言。則阿尾捨。纔阿尾捨
已。則發生微妙智。由此知他心。悟他心。於一
切事知三世。其心則得堅固。於一切如來教
中。悉除一切苦惱。離一切[71]諸惡趣。於一切
有情。無沮壞。一切如來加持。一切悉地現前
得未曾有。生喜悅安樂悅意。由此安樂等。或
成就三摩地。或陀羅尼門。或一切意願。皆得
滿足。乃至成就一切如來體性
則結彼印。以解於弟子心。誦此心眞言底瑟
姹*二合嚩日*囉涅哩濁[72]吽婆[73]嚩捨[74]濕嚩
*二合[75]都*吽婆[76]嚩[77]紇唎娜閣*吽地底瑟[78]姹
薩嚩悉朕[79]亭逕反上遮*吽鉢囉*二合也[80]車吽呵
呵呵呵斛[81]引
則以其花鬘。令弟子擲於大曼荼羅。以此心
眞言 鉢囉底車嚩日*囉斛[82]引
隨花落處。則彼尊成就則取彼花鬘[83]繫弟子
頭上。以此心眞言*唵鉢*囉底佐[84]哩紇[85]拏
怛[86]嚩弭鉿
薩怛嚩摩訶麼[87]攞
由此則大薩埵攝受。速得成就。成入已則解
面。以此心眞言*唵嚩日*囉薩[88]埵薩嚩延帝
儞耶二[89]合灼乞芻[90]引二合娜[91]伽[92]姹曩怛鉢*二合

[93]囉烏[94]那[95]伽[96]吒野底[97]丁以反 薩嚩乞[98]㗚嚩日
囉[99]二合灼乞[100]㗚囉[101]弩多[102]嚧
則誦見眞言係嚩日*囉波[103]捨
則令弟子。次第而視大曼荼羅。纔見已。一切
如來加持護念。則金剛薩埵。住彼弟子心。則
見種種光相遊戲神通。由見曼荼羅。由如來
加持故。或見婆伽梵大持金剛。示現本形。或
見如來。從此已後。一切義利一切意所樂事。
一切悉地。乃至獲得持金剛及如來。示大曼

[1]夜+(引)夾註〈三〉 [2]嚩+(二合)夾註〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉* [3]夜+(二合)夾註〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉* [4]弭+(三)夾註〈三〉* [5]多+(四)夾註〈三〉 [6]嚩日囉=嚩囉二合〈三〉 [7]囉+(二合)夾註〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [8]囉+(二合)夾註〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉* [9]〔蘇隸〕—〈乙〉 [10]〔二合〕—〈乙〉 [11]尼=寧〈三〉 [12]嚕=路〈三〉 [13]二=三〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [14]合+(一)〈宋〉〈元〉,(一句)〈明〉 [15]二=三〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉* [16]婆=嚩〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉* [17]他=多〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [18]吒二合=姹二合一〈三〉 [19]〔二合〕—〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [20]多=哆〈三〉 [21]諦+(二)夾註〈三〉 [22]若=攘〈三〉,惹〈宮〉〈丁〉 [23]娘=攘〈三〉 [24]鑁+(二合四)夾註〈三〉,(二合)〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [25]比避=避鉢〈三〉,比徵〈宮〉〈丁〉 [26]二合嘶=嘶五〈三〉 [27]吉奚反=吉涅反〈宋〉〈元〉,吉涅切〈明〉 [28]惹=儞也引〈三〉,儞也二合〈宮〉〈丁〉 [29]藥+(六)夾註〈三〉 [30]那=娜〈三〉 [31]耶+(十)夾註〈宋〉〈元〉,(七)夾註〈明〉 [32]荼=拏〈三〉〈宮〉〈丁〉 [33]也二合=八〈三〉,〔也二合〕—〈宮〉〈丁〉 [34]提=帝〈宮〉〈丁〉 [35]渝=踰九〈三〉 [36]他=剃〈三〉 [37]反+(十)〈宋〉〈元〉,反=切十〈明〉 [38]反=及〈三〉 [39]〔水〕—〈乙〉 [40]薩埵=薩怛嚩二合〈三〉,薩埵+(嚩)〈宮〉〈丁〉 [41]諦+(一)夾註〈三〉 [42]唎=唎〈三〉 [43]曳+(二)夾註〈三〉 [44]摩=麼〈三〉 [45]悉=薩〈宮〉〈丁〉 [46]汀=丁〈宋〉〈元〉〈宮〉〈丁〉 [47]反=切〈明〉* [48]哆+(三)夾註〈三〉 [49]捏=担〈宋〉〈元〉 [50]薩+(多二合)〈宮〉 [51]〔二合〕—〈宮〉〈丁〉 [52]喃+(四)夾註〈三〉 [53]儞+(五)夾註〈三〉 [54]去+(聲)〈明〉 [55]囉=路二合〈三〉〈宮〉〈丁〉 [56]坼+(六)夾註〈三〉,〔坼〕—〈宮〉〈丁〉 [57]〔如〕—〈三〉 [58]唯=惟〈三〉 [59]梨=黎〈三〉〈宮〉〈丁〉 [60]縛=嚩〈三〉 [61]嚧二合=嚧二合一〈三〉 [62]嚩+(二合二)夾註〈宋〉〈元〉,二合)夾註〈明〉 [63]丁以反三字明本闕 [64]密=蜜〈三〉 [65]二合=三合〈三〉〈宮〉〈丁〉 [66]都+(三)夾註〈三〉 [67]嚧=𠻬四〈三〉 [68]引=二合〈三〉 [69]噁+(五)夾註〈三〉 [70]〔現證〕—〈乙〉 [71]〔諸〕—〈三〉 [72]吽=鉻〈三〉*,洋〈宮〉〈丁〉 [73]嚩+(一)夾註〈三〉 [74]濕=溼〈三〉 [75]都=覩〈三〉 [76]嚩+(二)夾註〈三〉 [77]紇唎=吃唎二合〈三〉,吃利〈宮〉〈丁〉 [78]姹+(三)夾註〈三〉,姹=咤〈宮〉〈丁〉 [79]亭逕反上=第逕反上〈宋〉〈元〉〈宮〉〈丁〉,第逕切〈明〉 [80]車+(四)夾註〈三〉 [81]引=五〈三〉 [82]引+(一)〈宋〉〈元〉,(一句)〈明〉 [83]繫+(彼)〈三〉〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [84]哩+(二合)夾註〈三〉* [85]拏+(二合)夾註〈三〉 [86]嚩+(二合二)夾註〈三〉 [87]攞+(三)細字〈三〉 [88]埵=怛嚩二合〈三〉,埵+(嚩)〈宮〉〈丁〉 [89]〔合〕—〈三〉 [90]二合引=引二合〈三〉 [91]伽+(二合)夾註〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [92]姹=吒三〈三〉〈宮〉〈丁〉 [93]囉=囉〈三〉 [94]那=娜〈三〉〈宮〉〈丁〉 [95]伽+(二合)夾註〈宮〉〈丁〉 [96]吒=吒〈三〉〈宮〉〈丁〉 [97]反+(四)〈宋〉〈元〉,反=切四〈明〉 [98]㗚=芻二合〈三〉 [99]〔二合〕—〈乙〉〈宮〉〈丁〉 [100]㗚=芻〈三〉 [101]弩=拏〈宮〉〈丁〉 [102]嚧=潞五〈三〉,嚕〈宮〉〈丁〉 [103]捨+(一)夾註〈宋〉〈元〉,(一句)夾註〈明〉

荼羅已

則以金剛。加持香水瓶，灌弟子頂。以此心眞言　嚩日[1]囉毘詵[2]遮

則隨以一印繫。置以自標。幟安於二手掌。中誦心眞言　阿儞也二合毘色羯[3]多二[4]合薩怛嚩*二合麼斯沒[5]代嚩日*囉毘篩羯[6]哆伊雉帝薩嚩勃馱怛鑁[7]二合吃*哩紇拏二[8]合嚩日*囉蘇悉馱[9]曳[10]吽嚩日※囉地波底怛嚩[11]二合麼毘詵遮[12]彌底瑟姹[13]二合嚩日[14]羅二摩耶薩[15]怛鑁[16]二[17]合

則以金剛名。灌以此心眞言　*唵嚩日*羅薩怛嚩*二合[18]左[19]摩毘詵遮[20]弭嚩日*囉[21]那摩毘篩羯*哆[22]儞嚩日[23]羅*二合麼[24]麼

[25]金剛某甲若與弟子[26]受名號。應加係用呼之已。廣說入一切曼荼羅儀。則問弟子言。汝愛樂出生悉地智[27]耶。神通悉地智*耶。持明悉地智*耶。乃至一切如來智最勝悉地智*耶。隨彼所樂應說之則教義利悉地成辦印智

金剛形住藏　當於心中觀
觀已住於地　則當見伏藏
金剛形觀已　空中而遍觀
若見隨墮處　彼則是伏藏
金剛形於否　智者應是觀
自言此處有　語已成眞實
金剛形一切　應當觀自身
遍入落於彼　其處是伏藏

彼等心眞[28]言　嚩日*囉儞[29]地囉怛[30]娜儞[31]地達*摩儞[32]地羯*摩儞[33]地

次應教金剛悉地成[34]辦印智

金剛入生已　水[35]成金剛形
由觀速成就　於水上遊行
復生金剛入　身色如自形
修習於如是　自然如佛形
遍入於自身　自身觀如空
隨樂修習已　則得安達怛
金剛入自己　觀自如金剛
乃至踊上昇　則得虛空行

如是等眞言曰　嚩日*囉[36]喏[37]攞嚩[38]曰*囉嚕[39]波嚩*曰[40]囉迦[41]奢嚩*曰*羅麼[42]捨

次則教金剛持明悉地成*辦印智

應觀月形像　上[43]踊於虛空
手攀於金剛　得金剛持明
[44]昇於月輪上　應觀金剛寶
淨身者隨欲　剎那成騰空
*昇於月輪已　手持金剛蓮
應觀金剛眼　則得持明位
住於月輪中　應觀業金剛
速獲金剛巧　則得諸持明

如是等[45]心眞言曰　嚩日[46]羅達[47]攞囉怛[48]娜達[49]攞播娜[50]磨達[51]攞羯[52]麼達[53]攞

次則教一切如來最勝悉地成*辦印智

住諸金剛定　思於虛空界
隨樂金剛身　剎那成騰空
住諸淨等持　修習於最勝
獲得五神通　速疾智成就
觀金剛薩埵　遍於一切空
速念堅固已　則爲持金剛
一切成佛形　觀想於虛空
由諸佛等持　則得成正覺

如是等眞言曰　嚩日*囉嚩日[54]囉述馱述[55]馱薩怛[56]縛薩怛[57]縛沒馱沒[58]馱

如上是一切悉地智成*辦

次當令弟子。持祕密堪忍法。初且誦誓心眞言[59]曰　*唵嚩日*囉薩怛嚩二[60]合薩嚩延諦儞耶二[61]合吃[62]唎那曳[63]平薩摩嚩[64]薩體以汀[65]反哆捏[66]尼逸反避儞也[67]二合怛乞叉*二合[68]南夜耶儞也[69]二合儞沒嚕*二合耶儞難那[70]去[71]闍

[72]則告如是言汝不應越此誓心眞言勿令汝招災禍夭壽。以此身墮地獄。則應教祕密印智」[73]生金剛入已等引而[74]手[75]拍微細金剛掌山石尚敬愛

次是金剛*拍印

入金剛儀已　金剛縛掌擊
以微細掌法　山石尙遍入

[40]囉+(二合引)夾註(宋)(元)，(二合三)夾註(明)　[41]奢+(三)夾註(三)　[42]捨=哈四(三)　哈(宮)(丁)　[43]踊=踴(宮)(丁)　[44]昇=升(三)*　[45][心]一(三)　[46]羅=囉二合(宋)(元)　[47]攞=落一(三)　[48]娜=曩二合(三)，那(宮)(丁)　[49]攞=落二(三)　[50]磨+(二合)夾註(三)，磨=麼(宮)(丁)　[51]攞=落三(三)　[52]麼=磨(三)(?)　[53]攞=落四(三)　[54]囉+(二合一)夾註(三)　[55]馱+(二)夾註(三)　[56]縛=嚩二合(三)(宮)(丁)　[57]縛=嚩二合三(三)　[58]馱+(四)夾註(三)　[59][曰]一(三)　[60]合+(二)(三)　[61]合+(三)(三)　[62]唎+(二合)夾註(三)　[63]平+(四)(宋)(元)，(平四)(明)　[64]薩=悉(三)　[65]反=切(明)　[66]尼逸反=泥逸反(宋)(元)，泥逸切(明)　[67]二合=五(三)　[68]南夜耶=喃夜耶六(三)，[耶]一(宮)(丁)　[69][二合]一(三)*　[70]去+(聲)(宋)(明)　[71]闍+(七)夾註(三)　[72][則告…禍]二十字一(丁)　[73]生乃至愛二十字宋元明丙丁五本俱作偈頌，生=由(乙)(宮)(丁)　[74]手=指(乙)(宮)(丁)　[75]拍=指(三)*

[1]囉+(二合引)夾註(三)　[2]遮+(一)夾註(宋)(元)，(一句)夾註(明)　[3]多=哆(三)　[4]合+(一)(三)　[5]代=伐二(宋)(元)，伐一(明)　[6]哆+(二合三)夾註(三)*　[7]二=一(明)　[8]合+(四)(三)　[9]曳+(五)夾註(三)　[10]吽=唵引六(三)　[11]二合=七(三)　[12]彌+(八)夾註(三)，彌=弭(宮)(丁)　[13][二合]一(宮)*　[14]羅=囉二合(三)*　[15][怛]一(三)　[16]二=三(宮)(丁)　[17]合+(九)(三)　[18]左=者(宮)(丁)　[19]摩=麼(三)*　[20]弭+(二)夾註(三)　[21]那=曩(三)　[22]儞=保(三)(?)　[23]羅=囉(三)　[24]麼+(四)夾註(三)，麼+(金剛某甲)夾註(宮)(丁)　[25][金剛某甲]一(宮)　[26]受=授(三)(宮)(丁)　[27]耶=邪(三)　[28]言+(曰)(宮)(丁)　[29]地+(一)夾註(三)　[30]娜=曩二合(三)，娜=那(宮)(丁)　[31]地+(二)夾註(三)　[32]地+(三)夾註(三)　[33]地+(四)夾註(三)　[34]辦=辨(宋)(元)*　[35]成=生(乙)(宮)(丁)　[36]喏攞嚩=若羅縛(丁)　[37]攞+(一)夾註(三)　[38]曰=日(三)(乙)(宮)(丁)*　[39]波=波二(宋)(元)，皮二(明)

以如上入儀　金剛縛舒展
勝[1]拍應等摧　刹那壞百族
微細遍入儀　諸指以等引
金剛縛[2]而解　能奪勝諸苦
次當說祕密成就[3]於婆伽[4]入身女人或丈夫
一切想入已彼身令遍舒
如是等心眞言曰　嚩日*囉　[5]縛[6]笴嚩
日*囉尾[7]捨嚩日*囉訶[8]那嚩日*囉訶[9]囉」
印應授與心眞言已。教自本尊四智印。以此
儀則。告弟子言。汝愼於餘人。未知[10]此印一
[11]切。不應指示。何以故彼有情。不見大曼荼
羅。輒結彼等。皆不成就。則生疑惑。招災禍。
速死墮於無間大地獄。墮於惡趣
次當說一切如來薩埵成就大印智
從心智應發　應觀金剛日
觀自爲佛形　應誦金剛界
由此纔成就　獲智壽力年
得一切遍行　佛體尙不難
此是一切如來現證菩提印
次當說結金剛薩埵成就大印
倨傲[12]抽擲杵　等持金剛慢
身口心金剛　成金剛薩埵
由此遍行印　諸欲[13]生安樂
通壽力勝色　如金剛薩埵
以三金剛儀　如[14]晝順修習
幖幟印相應　成就大薩埵
我今說諸教　能成及所成
成就者大業　我今次第說
每日先依時　及自加持等

作[15]已成如初　然後應隨意
次當廣說大印成就儀則
遍入金剛已　大印如儀則
身前[16]應當結　思惟大薩埵
見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入縛　令喜作成就
如是等眞言曰　嚩日*囉薩[17]怛嚩二合[18]噁」
此是金剛遍入心　嚩日*羅薩[19]怛[20]嚩泩
哩*二合含[21]野
此是大薩埵觀念心　弱吽鑁斛[22]引
此是大薩埵。鉤召引入縛令喜心
誦三昧耶薩怛鑁*二合遍入背後而月輪
於中應觀而薩埵　我三昧耶薩怛[23]鑁
隨彼薩埵印　修習觀自身
金剛語[24]以成　能成就諸印
誦弱吽鑁斛　身中入諸佛
應作善思惟　令大印成就
我今說事業　金剛業無上
由觀佛成就　速獲佛自性
成薩埵金剛　爲諸佛主宰
由結寶金剛　爲諸寶主宰
成就法金剛　則能持佛法
由業金剛印　則爲金剛業
成金剛薩埵　由結薩埵印
能召持金剛　金剛召相應
金剛染大印　能染一切佛
令喜一切佛　由金剛善哉
奉施佛灌頂　由寶印儀則
速爲金剛光　由金剛光儀

持習金剛幢　則滿一切願
由金剛笑儀　共諸佛戲笑
持金剛法[25]已　由金剛法儀
得諸佛勝慧　由金剛利儀
持習金剛輪　則能轉法輪
成就佛語言　由金剛語儀
速獲金剛業　由作金剛業
擐服金剛甲　獲得金剛身
成金剛藥叉　如金剛藥叉
一切印成就　由結金剛拳
以金剛嬉戲　獲大金剛悅
由結金剛鬘　從佛獲灌頂
金剛歌相應　獲得金剛歌
由結金剛舞　則供養諸佛
悅[26]澤皆一切　由金剛燒香
金剛花相應　令敬諸群品
由金剛燈印　供養故獲眼
能除一切苦　由金剛香儀
由金剛鉤召　能作諸勝業
能一切引入　由金剛索儀
金剛鎖相應　堪任一切縛
由金剛入儀　能成諸遍入
次當說一切如來金剛三昧耶[27]智印
堅固結合掌　諸指互交結
名爲金剛掌　極結金剛縛
諸三昧耶印　皆生金剛縛
我今說結儀　金剛結無上
堅薩埵金剛　中指[28]竪如[29]牙
大中如寶形　中指而反屈

[1]拍＝指(乙)(丁)　[2]而＝鐵(元)　[3]於乃至舒二十字宋元明丙丁五本俱作偈頌　[4]入身＝身入(三)　[5]縛＝嚩(三)*　[6]笴＋(一)夾註(三)　[7]捨＋(二)夾註(三)　[8]那＋(三)夾註(三)　[9]囉＋(四)夾註(三)　[10]此印一切＝此一印(三)，此印一印(宮)　[11]切＝印(乙)　[12]抽＝擲(三)*　[13]生＝主(乙)(丙)　[14]晝＝盡(三)　[15]已＝以(三)*　[16]應當＝當應(三)(乙)(丙)(丁)　[17]怛嚩二合＝埵(丁)　[18]噁＋(一)夾註(宋)(元)，(一句)夾註(明)　[19]怛＝埵(丁)(丙)　[20]嚩＋(二合)夾註(三)(乙)(丙)*　[21]野＋(二合一)夾註(宋)(元)，(二合一句)夾註(明)，〔野〕－(乙)(丙)(丁)　[22]引＋(一)(宋)(元)，(一句)(明)　[23]鑁＋(二合)(乙)　[24]以＝已(乙)(丙)(丁)　[25]已＝尸(三)　[26]澤＝懌(明)*　[27]智印＝印智(乙)(丁)　[28]竪＝堅(三)*　[29]牙＝針(丙)(丁)

[1]移指如蓮[2]葉　中指[3]於交合
頭指附中指　名爲第五佛
我今遍說如來族三昧耶勝印
由結作成就　二手如月形
中指如金剛　餘指面不著
金剛薩埵印　頭鉤勝指交
由如彈指勢　金剛薩埵四
此爲衆印等　寶金剛頭指
面合而反屈　中無名小指
舒展旋當心　無名指如幢
及與小指合　復住於笑處
則名彼等印　[4]堅齊二大指
頭指屈如蓮　則彼金剛劍
中合屈上節　則彼齊無名
小指交如輪　則解大指縛
舒展從口起　小大指面合
集會業金剛　則彼齊頭指
住心而舒展　曲頭指如牙
小指亦復然　大指小指間
頭指屈其上　於心齊大指
展臂名爲鬘　[5]膝掌從口散
作舞頂上合　金剛縛下[6]施
自掌而上獻　齊頭指相遍
舒展如塗勢　由一頭指屈
二頭指結縛　大頭端如鎖
如金剛拳合　我今說能成
金剛成最勝　自印住於心
薩埵金剛定　次說作事業
金剛業無上　金剛界等印

由集會如來　壇師於弟子
刹那成加持　結薩埵金剛
則成持金剛　纔結金剛鉤
能召一切佛　欲金剛儀故
尙染等覺者　由金剛歡喜
善哉聲皆喜　由結寶金剛
從佛獲灌頂　由結金剛日
如佛得圓光　持金剛幢已
則滿一切願　金剛笑儀故
共諸佛等笑　持法金剛印
等同法金剛　遍持金剛劍
得慧救世者　持習金剛輪
則能轉法輪　由金剛語故
金剛語成就　遍持業金剛
等同金剛業　堅作金剛護
成身如金剛　金剛牙勝印
能摧諸惡魔　堅[7]結金剛拳
順伏諸契印　由戲得喜悅
由鬘得莊嚴　由語語威肅
得供由舞故　焚香滋澤世
由花色端嚴　由燈世清淨
由香獲妙香　金剛鉤[8]召得
金剛索得入　金剛鎖能縛
金剛鈴遍入　我今說法印
嚩日[9]羅惹南通佛　能作堅固金剛界
次復我今當遍說　法印勝契如本儀
誦三昧耶薩怛鑁[10]二合　一切印契爲主宰
誦阿娜耶[11]薩縛已　即能鉤召一切佛
阿斛[12]引蘇佉稱誦已　染愛一切諸佛等

娑度娑度是語已　皆[13]以善哉令歡喜
蘇摩訶怛鑁*二合誦已　則獲一切佛灌頂
嚕褒儞庾*二合多[14]語已
則獲正法威德光　誦遏他鉢[15]羅*二合波
底[16]丁[17]口反　能滿一切殊勝願
呵呵吽婺作是笑　獲得如來微妙笑
薩嚩迦哩是誦已　能淨非法皆清淨
藩佉擊[18]之曳反那誦持已　能斷一切苦受業
[19]勃馱冐地是言已　於曼荼羅爲主宰
鉢*羅底[20]捺[21]娜誦已　共[22]預諸佛談語論
蘇嚩姑怛鑁*二合誦已　遍行一切而自在
儞[23]尼逸反婆[24]去也[25]怛鑁*二合語已
刹那則得無所畏　誦捨怛嚕*二合薄乞叉
能啖一切怨敵者　薩嚩悉地是誦已
獲得一切妙悉地　摩訶囉底得適悅
嚕波輸陛亦復然　室嚕怛*羅燥佉得樂
薩[26]婆布鬠得供養　鉢囉訶[27]羅儞儞悅
頗攞[28]哦[29]弭獲得果　[30]蘇帝惹佗哩得光
[31]素嚩藩儼得妙香　阿夜咽弱成鉤召
阿咽吽吽能引入　係薩菩吒鑁大[32]得
健吒嘔嘔令震動
我今說法印　成就令清淨
於舌觀金剛　能作諸事業
次說羯磨印　應結金剛拳
等引而兩分　成二金剛印
次則說結*縛　持作金剛指
右手安於左　此印名覺勝
能[33]與佛菩提　不動佛觸地
寶生施願印　無量壽勝定

[1]移＝餘【三】　[2]葉＝蘂【三】　[3]於＝如【明】　[4]堅＝竪【乙】　[5]膝＝滕【三】【乙】　[6]施＝旋【丁】　[7]結＝作【乙】【丙】【丁】　[8]召得＝得召【乙】【丙】【丁】　[9]羅＝囉二合【宋】【元】，囉【明】　[10]二＝三【宋】　[11]薩縛＝娑嚩【三】　[12]〔引〕－【三】　[13]以＝已【三】　[14]語＝諵【丙】【丁】　[15]羅＝囉【三】　[16]〔丁口反〕－【明】　[17]口＝以【宋】【乙】【丙】　[18]〔之曳反〕－【三】　[19]勃＝沒【三】　[20]捺＝捨【三】【丙】【丁】　[21]娜＝那【三】　[22]預＝頂【明】　[23]尼＝泥【宋】【元】，〔尼逸反〕－【明】　[24]〔去〕－【三】　[25]怛＝但【明】　[26]婆＝嚩【三】　[27]羅＝攞【三】　[28]哦＝誐【三】　[29]弭＝彌【乙】　[30]蘇＝素【三】【乙】　[31]素＝蘇【丁】　[32]得＝將【三】　[33]與＝興【元】

不空施無畏　次今當遍說
羯磨印次第　金剛薩埵等
能轉金剛業　左慢右*抽擲
安住持鉤勢　相應如射法
善哉於心住　灌頂二金剛
於心示日形　右肘住左拳
二掌[1]及於口　[2]左蓮右開勢
左心劍殺害　旋轉如火輪
金剛二口散　金剛舞旋轉
兩頰住於頂　甲冑小指牙
二拳而相合　應以金剛[3]慢
頂禮意戰悚　繫鬘口下寫
旋轉金剛舞　以金剛拳儀
應獻燒香等　一切佛供養
分別供養印　小指互相鉤
頭指如[4]上鉤　如索二如鎖
手背而相逼　我今說成就
金剛業作等　應羯磨金剛
於心而修習　次說羯磨印
金剛業種種　由結智拳故
能遍入佛智　由結阿閦毘
獲得無傾動　由結寶生印
能攝受於他　由結法輪印
則能轉法輪　由無畏勝速
施有情無畏　堅作金剛[5]鬘
金剛薩埵樂　由金剛鉤召
剎那[6]集諸佛　金剛箭令染
尚能金剛妻　金剛喜諸佛
成施善哉聲　結大金剛寶

從師受灌頂　遍持金剛日
得如金剛日　*堅金剛幢幡
則得雨寶雨　遍持金剛笑
速佛平等笑　遍持金剛花
則見金剛法　堅結金剛劍
能斷一切苦　遍持金剛輪
能轉於法輪　所有諸佛語
成以金剛語　金剛舞供養
尚令佛順伏　由[7]披金剛甲
獲金剛堅[8]實　遍持金剛牙
尚能壞金剛　金剛拳能奪
獲得印成就　金剛喜得悅
金剛鬘妙色　金剛[9]歌妙語
金剛舞令順　以香意悅*澤
以花奪一切　燈供[10]火熾盛
金剛香妙香　金剛鉤能召
金剛索能引　金剛鎖令縛
金剛鈴令動

我今廣說一切印都結儀則

先當金剛縛。摧[11]拍自心。誦心眞言[12]曰

嚩日[13]囉滿馱怛*羅[14]吒

則一切印縛。於自身口心金剛。得自在。即結金剛遍入三昧耶印。誦此心眞言　噁

則成遍阿尾捨。如親友加持。則三昧耶印。想念大薩埵。誦此心金剛眞言

摩訶三昧耶薩怛無[15]反無毛[16]哈

由此眞言。一切印皆得成就。此是一切印。成就廣儀則我說都廣儀則

初結自印。結已。自印薩埵。觀自身以此心眞言　三摩庾[17]哈

則自印薩埵。觀自身已。以此眞言加持

三[18]摩耶薩怛嚩二[19]合地瑟姹*二合薩嚩二合[20]給

則然後應成就。此是成就儀則

次說初欲求義利成就以此眞言　遏他悉[21]地

由此眞言。隨意得金剛成就

次說金剛[22]悉地成就。以此心眞言

嚩日*囉悉*地

次說持明成就。以此心眞言

嚩日*囉尾儞[23]耶二合達[24]囉

由此隨意即得持明成就。欲求最勝成就。以自印眞言。當求成就

我今說一切都自身口心金剛中。令作如金剛儀軌若印加持緩慢。若意欲解。則以此心眞言。令作堅固眞言[25]曰　*唵嚩日[26]羅二合薩怛*嚩三摩耶麼[27]努波引攞[28]耶嚩日*羅薩怛*嚩怛尾怒[29]波底瑟[30]姹捏[31]哩濁寐婆[32]嚩蘇[33]都使[34]庾寐婆[35]嚩[36]阿[37]努囉羯[38]都寐婆[39]嚩蘇布使庾寐婆[40]嚩薩嚩悉朕寐鉢[41]囉也[42]車薩嚩羯*磨素者寐質[43]多室哩藥矩[44]嚕吽呵呵呵呵斛[45]引婆[46]伽[47]梵薩嚩怛他蘗多嚩日囉摩[48]弭悶遮嚩日[49]哩婆[50]嚩摩訶三摩耶薩怛*嚩噁[51]引

[40]嚩＋(七)夾註【三】　[41]囉＋(二合)【乙】　[42]車＋(八)夾註【三】　[43]多＋(九)夾註【三】　[44]嚕＋(十)夾註【三】　[45]引＝十一【三】　[46]伽＝誐【三】　[47]梵＋(十二)夾註【三】　[48]弭＋(十三)夾註【三】　[49]哩＝嚟二合【三】，【丙】【丁】　[50]嚩＋(十四)夾註【三】　[51]引＝十五【三】

[1]及＝反【三】【乙】【丙】【丁】　[2]左＝右【三】　[3]慢＝鬘【三】　[4]上＝大【三】【乙】【丙】【丁】　[5]鬘＝慢【乙】【丙】【丁】　[6]集＝進【三】　[7]披＝持【三】，被【丁】　[8]實＝寶【丁】　[9]歌＝謌【三】【乙】【丙】【丁】　[10]火＝大【三】【乙】　[11]拍＝抽【宋】【明】　[12]〔曰〕一【乙】【丙】【丁】　[13]囉＋(二合)夾註【三】【乙】*　[14]吒＋(一句)夾註【宋】【明】，(一)【元】　[15]反＋(一)【宋】【元】，反＝切一【明】　[16]哈＋(二)夾註【三】　[17]哈＋(一句)夾註【宋】【明】，(一)【元】　[18]摩＝麼【三】【乙】　[19]合＋(一)【三】　[20]給＝哈二【三】　[21]地＋(一)夾註【宋】【元】*，(一句)【明】*　[22]悉＝達【乙】　[23]耶＝也【三】　[24]囉＋(一句)夾註【宋】，(一句)夾註【明】　[25]〔曰〕一【三】　[26]羅＝囉【三】*　[27]努波＝弩皺【三】　[28]耶＋(二)夾註【三】　[29]波＝皺【三】　[30]姹＋(二合三)夾註【三】，(二合)【乙】　[31]哩＋(二合)夾註【三】　[32]嚩＋(四)夾註【三】　[33]都＝覩【三】【乙】　[34]庾＋(二合)【乙】　[35]嚩＋(五)夾註【三】　[36]〔阿努…嚩〕十五字一【乙】　[37]努＝弩【三】*【丙】【丁】　[38]都＋(二合)【三】　[39]嚩＋(六)夾註【三】

由此真言。設作無間罪。謗一切如來。及方廣大乘正法。一切惡作。尚得成就。一切如來印者。由金剛薩埵堅固體故。現生速疾。隨樂得一切最勝成就。乃至獲得如來最勝悉地。婆伽梵一切如來金剛薩埵。作如是說 我今都說一切印解脫儀則

從彼彼出生。所有一切印。於彼彼當解。由[1]此真言心 嚩日*囉[2]穆

從自心。起金剛寶印。安於灌頂處。以勝指自灌頂。分[3]手纏頭繫鬘

次結甲冑以此心真言 *唵嚩日*囉囉怛[4]那毘詵者[5]鉿薩嚩母捺*囉二合[6]吽捺[7]哩二合[8]攞[9]矩[10]嚕[11]嚩囉迦嚩制那[12]鑁 被甲已。以齊掌。拍令歡喜以此心真言 嚩日*囉覩[13]使耶斛[14]引

由此心真言　解縛得歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵
一遍誦金剛薩埵　隨意愛樂住安樂
讖誦皆得速成就　如金剛手之所說

婆伽梵普賢作如是說

金剛薩埵等薩埵　一切成就作事業
隨意念誦於此中　於諸事業皆成就
真言心印及諸明　隨樂修習諸理趣
於教所說及自作　皆得成就遍一切

次說四種祕密供養。應作以此金剛歌詠真言 *唵嚩日囉二合薩怛*嚩僧蘖*囉[16]賀嚩日*囉囉怛*那麼努怛[17]嚂嚩日*囉達摩[18]誐耶奈[19]引嚩日*囉羯[20]磨迦嚕婆[21]嚩

於曼荼羅中。以此金剛讚詠而歌。以金剛舞。以二手掌及供養花。等作供養。於外曼荼羅金剛香等。供養已。安於本處。一切隨力而供養。啓白一切如來。隨意香等供養已。[22]已入曼荼羅者。隨力[23]已獻大曼荼羅。一切滋味飲食安樂等一切資具。令充足受用。應受與一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性　住於金剛薩埵手
汝[24]今應當而受持　金剛薩埵堅固禁

*唵薩嚩怛他蘖多悉[25]地嚩日*囉三摩耶底瑟姹二[26]合翳沙怛鑁二合䭾[27]囉夜[28]弭嚩日*囉薩怛[29]縛二合呬呬呬呬[30]吽

則各各復告言。勿得說於餘人。則誦誓心真言。先已入者。啓白一切。如來結薩埵金剛印。從下向上解。以此真言[31]心 唵[32]引[33]吃哩二合都嚩薩嚩薩怛嚩二合㗚他*二合悉地捺[34]多也他*努*誐*蘖[35]他車䭾[36]嚩二[37]合[38]勃䭾微灑[39]閻補那囉*誐[40]麼那也[41]都嚩日囉二合薩怛嚩二合[42]穆

如是於一切曼荼羅三昧耶勝印。而作解

金剛頂[43]一切如來真實攝大乘現證大教王經卷下[44]

[45]金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

No. 866 (cf. Nos. 865, 882)

[46]大唐南[47]印度三[48]藏金剛智譯

[49]爲利諸衆生　令得三身故
[50]身口意相應　歸命禮三寶
金剛身口意　遍滿三界者
能爲自在主　演說金剛界
我盡稽首禮　雄猛阿閦鞞
降伏諸魔者　彼寶現最勝
及禮如理法　歸命阿彌陀
成就不空者　於金剛薩埵
利益衆生者　歸命虛空藏
能授灌頂者　依護大觀音
從瑜伽生者　祕毘首羯[51]磨
[52]至心我盡禮

我今於百千頌中。金剛頂大瑜伽教[53]王中。爲修瑜伽者。成就瑜伽法故。略說一切如來所攝真實最勝祕密之法。凡欲修行者。有具智慧者。明了於三摩耶真實呪法。於諸壇場中。從尊者阿闍[54]梨受灌頂已。清潔其身。無所畏懼深大牢强。善調心勇志不怯弱。恭敬尊重衆所樂見。哀愍一切常行捨施。住菩薩戒樂菩提心。具如是功德者。應依於師教勤修供養。三摩耶應當守護無令退失。於金剛阿闍

[1]此真言心＝此心真言(明)　[2]穆＋(一)夾註(宋)(元)，(一句)(明)　[3]手＝乎(明)　[4]那＝曩二合(三)*，那＋(二合)(乙)*　[5]鉿＋(二)夾註(三)　[6]吽＝銘(三)　[7]哩＋(二合)(乙)　[8]攞＝欏(三)(乙)(丙)(丁)　[9]矩＝短(三)(丙)　[10]嚕＋(三)夾註(三)　[11]嚩囉＝嚩日囉二合(三)　[12]鑁＋(四)夾註(三)　[13]使耶＝沙(乙)(丙)(丁)　[14]引＋(一)(宋)(元)，(一句)(明)　[15]皆＝速(明)　[16]賀＋(一)夾註(三)，賀＝嚩(乙)(丙)(丁)　[17]嚂＋(二合二)夾註(三)　[18]誐＝哦(乙)(丙)(丁)*　[19]引＋(三)(三)　[20]磨＝摩(三)(乙)　[21]嚩＋(四)夾註(三)　[22]〔已〕－宋(明)　[23]〔已〕－(宋)，已＝以(丙)(丁)　[24]今應＝應當(乙)(丙)(丁)　[25]地＋(二)夾註(三)　[26]合＋(三)(三)　[27]囉＝羅(丙)(丁)　[28]弭＋(四)夾註(三)　[29]縛＝嚩(三)　[30]吽＋(五)夾註(三)　[31]心＝日(三)　[32]引＋(一)(三)，〔引〕－(乙)(丙)(丁)　[33]吃＝訖(三)　[34]多＋(二)夾註(三)　[35]〔他〕－(三)(乙)(丙)(丁)　[36]嚩＝娑(三)(乙)(丙)(丁)　[37]合＋(三)(三)　[38]勃＝沒(三)

[39]閻＋(四)夾註(三)　[40]麼那＝曩(三)　[41]都＋(五)夾註(三)　[42]穆＋(六)夾註(三)　[43]〔一切…下〕十七字＝〔瑜伽經卷第三〕六字(乙)(丁)　[44]丙本奧書云右三卷於三十卷本自初至第六過半貞享三年四月卅日校批了淨嚴四十八歲，元祿十六年三月廿五日以淨嚴和尚之本再校了尊敬　[45]底本，(甲)神護景雲二年寫知恩院藏本，(乙)卅帖策子第十四，(丙)貴樂寺淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏本，(丁)縮刷大藏經　[46]〔大〕－(明)*，〔大唐…譯〕十一字－(甲)(乙)*　[47]印度＝天竺(三)(宮)*　[48]藏＋(法師)(元)(明)*　[49](我以淨三業)＋爲(三)(丙)(丁)　[50]〔身口意相應〕－(三)(丙)　[51]磨＋(善作密方便如是轉輪者)(丙)　[52]〔至心我盡禮〕－(乙)　[53]王＝主(三)　[54]梨＝黎(宋)(丙)(丁)*

*梨不得生輕慢。於諸同學不爲惡友。於諸有情起大慈悲。於菩提心永不厭離。於一切壇法中。具足種種智慧功德者。許入念誦設護摩受灌頂等法。於此金剛界大壇場。說引入金剛弟子法。其中且入壇者。爲盡一切衆生界。救護利樂。作最上所成事故。於此大壇場。應入者不應[1]簡擇器非器。所以者何。世尊或有衆生造大罪者。是等見此金剛界大壇場已。及有入者。一切罪障皆得遠離。世尊復有衆生。耽著一切資財飲食欲樂。厭惡三摩耶不勤於供養。是彼人等於壇場。隨意作事得入者。一切所求皆得圓滿世尊或有衆生。爲樂[2]妓樂歌舞飲食。隨意所行故。爲不了知一切如來大乘。無問法故。入於餘外道天神廟壇中。爲成就一切所求故。至於一切如來部壇場戒。攝取衆生事。能生無上愛喜者。怕怖畏故不入是彼等入住惡趣壇場道者。亦堪入於金剛界大壇場。爲[3]獲一切喜樂最上成就。得意悅安樂故。及爲退一切惡趣。所入道門故。於禪解脫等地勤修苦行。亦爲彼等。於此金剛界大壇場。纔入亦得。不難得一切如來眞實法。[4]何況諸餘所成。若有諸餘求請阿闍*梨。或阿闍*梨。見於餘人堪爲法器離於過失。廣大勝解心行敦德。具足信心利樂於他。見如是類已。雖不求請應自呼取告之。善男子於大乘祕密行之儀式。當爲汝說。於大乘教中汝是善器。若有過去應正等覺。及以未來現在依護者。所住世間爲利益者。彼皆爲了此祕法故。於菩提樹下[5]獲得最勝無相一切智勇猛釋師子。由獲得祕密瑜伽故。[6]推破大魔軍驚怖嬈人者。是故善男子。爲得一切智故。於彼應作正念。持誦者如是多種。[7]喜利彼已心生歡念。的知堪爲弟子。應當爲彼善遍開示常念誦時作法事處。諸山具[8]花果者。清淨悅意池沼河邊。一切諸佛之所稱讚。或在寺內或阿蘭若。或於山泉間。或有寂靜迥處淨洗浴處。離諸難處離諸音聲憒鬧[9]之處。或於意所樂處。於彼應當念誦

凡修瑜伽者初從臥起。即結發悟一切佛大契誦此密語

唵　跋折囉　底瑟吒

其[10]契以止觀二羽。各作金剛拳。以檀慧度二相鉤。進力二度仰相拄。直[11]申如針。以契自心上。誦前密語三遍。即念[12]諸佛從三昧覺悟。應當觀察一切諸法猶如影像。即思惟此偈義

諸法如影像　清淨無濁穢
無取無可說　因業之所生
如是了此法　離自性無依
利無量衆生　是如來意生

即從坐起欲行。即誦此密語

跋折羅　鞞伽

若止住處。即誦此密語

底瑟吒　跋折羅

若欲共人語。即想舌上有囕字。即誦此密語

[13]囕網[14](亡可反)囉　跋折囉婆沙

若洗面時。誦此密語曰

唵　跋折囉　囉伽　邏伽[15]耶　企藍壤(人者*反)　[16]嗟(七我*反)[17]婆含(二[18]合)跋折羅都使野(*二合)護(引)

每一遍誦密語輒用水洗面。如是乃至七度誦七洗。即得一切如來之所顧視。若諸魔等有暴惡者。於此人所皆生歡喜。亦可以密語加[20]持水七遍用之。若欲嚼楊枝時。應先誦一切如來金剛微笑密語七遍已嚼之。此能破一切煩惱及隨煩惱。密語曰

唵　跋折囉　賀娑訶[21](上)

結契法。以觀羽作金剛拳已嚼之

若欲便轉即作甲冑契莊嚴己身。即誦此密語

唵　砧(陟錦*反)

以此密語擁護己身其契法。以止觀二羽各結金剛拳。申進力度。於力度頭想唵字。於進度頭想砧字。於其心上結。以進力度三相繞之如繫甲狀。又移置背。復至臍腰。繞膝。咽喉項[22]推額前[23]項後。皆三繞如繫甲狀。即便垂下。從檀慧度次第解散。猶如天衣至心即止。若欲洗淨時。即以止羽作金剛拳。豎申力度。結此契已誦吽字。先取受用土。夫持誦者求勝善事。多被惡魔障閡常伺其便。或在便轉處或諸穢惡處皆爲其害。應以密語結契等加護。勿令得便。欲入廁時。即想己身爲囕字。左右想吽字。又想其身金剛火[24]𦦨具有光焰。即誦密[25]語

唵　跋折囉　娜羅　摩訶努多[26]濕嚩[27](無可切)邏耶薩婆[28]含(二[29]合)婆悉弭句嚧薩婆努瑟詀(引)吽發

其契法以。止羽結瞋金剛拳。於彼應作怒眼。竪眉瞋貌惡瞻視。置於頂上及兩[30]肩心喉。即一切三界惡皆得消除。又誦此密語曰

唵　句嚧[31]涅哩瑟致(*上)(形伊*反)(引)　吽發

此密語及契。於一切處護身能遠離諸惡。次

[1]簡＝揀(元)(明)　[2]妓＝伎(宋)(乙)　[3]獲＝護(三)(甲)(乙)　[4][何]－(甲)　[5]獲＝積(甲)　[6]推＝摧(三)(宮)(甲)(乙)　[7]喜＝善(知)(丁)　[8]花＝華(甲)　[9][之]－(三)　[10]契＋(法)(明)(甲)(丁)*　[11]申＝伸(丁)　[12]諸＝請(甲)　[13]囕＋(二合反)夾註(宮)(甲)(乙)　[14]反＝切(明)(甲)*　[15]耶＝邪(宮)(乙)　[16](柿五葛切)＋嗟(宋)(明)(丁)，(柿五葛反)＋嗟(元)　[17](喇)＋婆(丁)　[18]合＋(反)(宮)(甲)(乙)*　[19][語]－(甲)　[20][持]－(宮)(乙)　[21]上＋(聲)初註(明)(丁)*　[22]推＝椎(宋)(宮)，顉(元)(明)(甲)(丁)　[23]項＝頂(甲)(丁)　[24]𦦨＝焰(甲)(丁)　[25]語＋(曰)(元)(明)(甲)(丁)　[26]濕＝溼(三)(宮)　[27]切＝反(宋)(元)(宮)　[28]合＝含(明)　[29]合＝含反(宮)　[30]肩＝眉(三)　[31](陀)＋涅(甲)(丁)

於厠事了。出洗淨訖已應結契誦密語。以金剛水苦漱口。密語曰

唵跋折羅娜伽*(上)吒

其*契。以觀羽結金剛拳。申願方便慧等三度。即應漱口。漱訖已便當洗浴

夫洗浴法有四種。每日隨意如法修行。一者住三律儀。[1]二發露勸請。三者以契供養。四者以水洗浴。[2]此四種法智者應行。若入水中應想天歡喜池。於其池中想。即以鑁字想如來部。以吽字想金剛部。以怛囉[3](二合)字想寶部。以纈唎[4](二合)字想蓮華部。以婀字想羯磨部。如是作已又想。自所念誦密語天。住於本部。次想如來最上輪壇在於水中。并念想五部在輪壇上。以密語契等加淨彼水。洗浴事畢。即以兩手掬清淨[5]香水。誦所持密語加之。以供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及本天等。既供養已即想彼輪盡入已身。想已如法出水住立岸邊。以頭冠等契莊嚴其身。以觀羽金剛手光焰執跋折囉。以止羽執金剛光明聲。[6]披徵細綃綵綺服天衣。口含白[7]豆[8]蔻嚼龍腦香令口氣香。以專注心於其中間起大慈悲。不瞋恚不愛染。不顧視穢惡及一切旃[9]荼羅等。即想行步履八葉蓮華。及出現三世供具。於自所持明。想最上廣大供養。又思惟自所持密語眞性深理。應往道場。欲入時復先以如上法誦密語。加水洗足[10]嗽口訖已。從發初所結止羽金剛拳不散。置於心上。開門時即誦　吽字密語。作瞋怒眼辟除一切障[11]礙已。然後以尊重心住正念。禮十方諸佛及諸菩薩摩訶薩。於一切法得自在勝慧境界者。以五體投地敬禮已。次以雙膝[12]胡跪。懺一切罪及勸請隨喜發願迴向功德等。任力所能言之已敬禮。次從坐起復以右膝著地。即結金剛持大契。誦此密語

唵　跋折羅　物(文[13]一*反)

其契法。以止羽覆於下。觀羽仰於上。背相合舒。以定慧檀智等度互相叉之。誦此密語及結大契。能令諸佛歡喜。即得供養尊重禮拜一切如來及金剛薩埵等

次於一切如來及諸菩薩所。奉獻己身。先於四方以此妙法。[14]全身著地合掌舒手各禮一拜。初於東方誦此密語禮拜

唵　薩婆怛他揭多(一切如來)布儒[15](開口呼供養也)婆薩他娜耶(承事也)　阿答摩南(己身也)　涅喱耶多(奉獻也)夜彌(我今也)　薩婆怛他揭多拔折羅薩埵阿地瑟咤(守護)薩網(無可)*反摩含(二合於我)吽

論曰梵[16]存初後二字。餘方例此。爲供養承事一切如來故。我今奉獻己身。願一切如來金剛薩埵加護於我

又如上金剛合掌置於心上。　向南方以額禮拜。即誦密語曰

唵　薩婆怛他揭多　布[17]穰(而佉*反供養[18]也)　毘曬迦耶(爲灌頂故)阿答摩南[19](己身)涅理耶多(奉獻也)耶冥(我今也)　薩婆怛他揭多跋折羅阿羅怛那(寶也)毘詵者摩含(二合願與我灌頂也)怛羅(二合重呼之)

論曰爲供養一切如來灌頂故。我[20]今奉獻己身。願一切如來與我金剛寶灌頂

又以金剛合掌置於頭上。以口唇著地。向[21]西方禮拜即誦密[22]語

唵　薩婆怛他揭多布穰(而佉*反)鉢囉末多那耶(轉也)　阿答摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭多跋折羅達摩(法也)　鉢羅伐多耶摩含(二合爲[23]我轉金剛法也)　奚哩(引[24]二合)

論曰爲展轉供養一切如來故。奉獻己身。願一切如來爲我轉金剛法[25]輪

[26]又以金剛合掌從頭下置於心上。以頂向北方禮拜誦此密語

唵　薩婆怛他揭多布*穰羯磨尼阿答摩南涅哩耶多夜弭薩婆怛他揭多跋折羅羯磨句嚧(*二合作事業也)摩含(二合爲我)婀(引)

論曰爲供養一切如來事業故。奉獻己身。願一切如來。爲我作金剛事業。於四方如上法禮拜已。　次隨其欲爲除災害增益降伏阿毘遮囉等事差別。各依本方結坐。若欲爲除災者面向北方。應以[27]結薩結[28]跏坐而坐[30](謂[29]補膝交腳坐是也)以慈悲眼分明稱密語。不急不緩。以正念憶持而起首念誦。慈悲眼者。如須彌盧及曼陀羅山堅固不移。其眼不眴是名慈悲眼也。能除諸惡鬼神及諸瘧病。即說密語

唵　涅哩[31]荼涅哩瑟致*(上)[32]怛喇(二合)吒[33](半呼之)

若爲增益者應面向東方。結蓮花[34]座而坐結*跏趺也。以金剛眼顧視。復以金剛語言。而起首念誦。金剛顧視者。謂以愛重心歡悅之眼。以此瞻視皆蒙隨順。即說密語

唵　跋折羅　涅哩瑟底末咤

若欲降伏者應面向西結[35]賢*座而坐(並脚蹲坐不著地是也)　即以明目而降伏之(明目者瞬動數眴眼睫是也)　以此眼視

[1]二＋(者)宮　[2]此＝想宋元，〔此四…洛〕十七字－乙　[3](上)＋二宋元，(上聲)＋二明，二合＝上宮甲乙　[4]〔二合〕－三宮丁　[5]〔香〕－元明　[6]披＝被丙　[7]豆＝荳元明　[8]蔻＝寇宋甲乙　[9]荼＝茶宋元甲乙丙　[10]嗽＝漱宋元甲丙丁　[11]礙＝閡乙　[12]胡＝瑚宋宮甲乙　[13]一＝拂宮　[14]全＝合甲　[15]〔供養也〕－乙　[16]存＝在乙　[17]穰＝穰宋元，明宮乙*　[18]〔也〕－宋宮甲乙　[19]〔己〕－宮　[20]〔今〕－三甲　[21]西＝身元　[22]語＝誦甲乙　[23]〔爲〕－元　[24]〔二合〕－三宮甲*　[25]輪＝轉乙　[26]〔又以金剛〕－乙　[27]結薩結跏坐而坐＝縛蘇悉地伽羅甲，〔結〕－乙　[28]跏＝加元*明　[29]補＝稍丙丁　[30]堅＝緊宮　[31]荼＋(堅固也)夾註丙丁　[32]怛＝恒宋　[33]半＋(音)明甲*　[34]座＝坐丙*丁　[35]賢＝實三宮

者皆得降伏。即說密語

[1]唵　涅哩瑟致（*上）[2]耶俱翅*穫（*兩佉反）

若爲阿毘遮羅者應面向南。以鉢[3]喇多里茶立（右脚正立。[4]叙引左脚。如世丁字。曲身倚立身。是也）或以嘔俱吒坐（以右脚踏左脚上。蹲踞不著地。是也）作瞋怒眼擧眉斜目。以此瞻視者。諸惡鬼神皆爲摧滅。以瞋意怒眼而誦。即說密語曰

唵　句嚧陀涅哩瑟底（丁以*反）[5]奚（丁以*反）吽[6]發

凡以瞋語音誦密語者。謂如雲[7]蔭稱吽字。以瞋語誦降伏密語。即加吽發二字。皆須音旨分明。誦密語者。如*發字是也。以瞋相作色。威怒分明誦之。若或結如來坐（[8]全結加也）或結大菩薩坐（*半結跏也）爲一切衆生淨治故。欲求淸淨住於正念者。以心存念而誦此密語

唵　薩網（*亡可反）婆縛（亡何*反自性也）[9]述馱薩婆達磨（一切法也）薩[10]網婆[11]嚩（亡[12]何*反）述（*輸律反）度含（我亦淸淨）

論曰梵存初[13]字。以一切法自性淸淨。我亦自性淸淨。誦此密語已復以心念。是諸衆生無始流浪生死。由慳貪垢穢黑闇所覆眼目不開。爲除滅慳貪障礙故。令成就世間出世間諸悉地。已作是思惟訖即誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　餉悉陀　薩婆薩埵南　薩婆悉陀耶（一切成就也）　三跛眼（*奴見反）談（引）怛他揭[14]多遏地底瑟咤憺

論曰梵存初字。一切如來所共稱讚。爲一切衆生一切悉地願皆成就。凡所障礙皆從心起。由往昔[15]串習慳貪力故。爲除滅障礙故。應當憶念菩提之心。修瑜伽者須臾作是思惟已應當觀察。世間由暴惡怖畏妄想所攝。貪愛希望迷亂心行。爲彼瞋火所焚。身常遊行癡迷闇中。沈溺其心愛染泥中。以爲虛妄憍慢昏酒常醉。止住邪見生死宅中。不遇善知識最上甘露味。由自所作種種妄想工巧所成無量差別。見諸衆生無明垢重所覆。見如斯過無有依護。應當哀愍於彼。既生哀愍心已。與無量衆生爲救度故。若持誦者。應當現前作阿[16]娑頗那伽三摩地。次說入三摩地法。若欲入定者。不應動身及諸支體。脣齒俱合兩目似合。於佛像前應先思惟。當欲入定作是思惟。諸佛遍滿虛空。猶如大地油麻滓膩滿中。於其身心嚴飾亦然。作是念訖。即結三摩耶等契。即於己舌心身手中想吽字。即想其字變爲金剛。復想於右眼中想　麼字。於左眼中想吒（半[17]音呼）[18]又想麼字變爲。月吒字變爲日。即以金剛所成。眼應瞻仰一切。佛由此法瞻視者。得一切佛之所稱讚。誦此密語

唵　跛折[19]囉末[20]吒

即以如上說金剛眼瞻視。幷誦此密語訖。即得應降伏者皆常隨順。及有暴惡衆生一切障礙毘那夜迦。由金剛法瞻視故。彼當消滅。次結三摩耶契。法令止觀羽堅牢已。以諸度初分相交是名金剛合掌。置於頂。二羽本分心喉。爲加持己身故。誦密語已次第置之密語[21]曰

唵　跛折囉　[22]若哩

復次其金剛合掌契。盡諸度本分加背。極牢結已。號爲金剛*嚩契。復置契於心上。誦此密語

跛折[23]囉　盤陀（[24]嚩也）

又復結金剛*嚩契已。堅忍願二度爲針。置於心上即誦密語

三摩耶　薩[25]埵

此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契。次以其契針屈入掌中。以智定檀慧度堅如針。此名極喜三摩耶契。即誦密語

三摩耶　[26]護

復次結金剛縛已置於心上。想自心上有怛[27]喇字吒字爲心門戶。掣金剛*嚩契時想如閉智門。[28]即三遍誦密語三度掣之密語曰

唵　跛折囉　[29]伴陀（[30]閉義也）怛[31]喇吒（二合*上*半呼之）

既於心閉智門。即想門內有大殿。又想面前有婀字遍照光明。爲生菩提心具大智故。令入已心殿中。即以正定意結金剛召入契。及結三摩耶契。結召入契法結金剛縛契已。以智定二度屈入掌中。是名金剛召入契。結契時即誦密語

唵　跛折囉　吠奢（召入也）婀（經呼也）

由此修行。瑜伽者即得生金剛召入智。此智慧能了過去未來現在一切所作之事。皆悉悟解未曾聞百千般契經。其文字義皆得現前。次准上。復結金剛*嚩契已。[32]及智定二度屈入掌中。以進力度置智定度背上。是名金剛拳三摩耶契。結此契時而誦此密語

唵　跛折囉　慕瑟致（*上）鑁（亡凡*反）

如上所說以婀字置於心中者。以鑁字常閉心殿門戶此密語是一切如來金剛身語[33]意。能執持故名金剛拳契。解此契[34]訖。次即以止羽腕上置觀羽。以檀慧度相鉤。堅進力度作

[1]唵＋（儞勃陀）（丙）（丁）　[2]耶＝快（丙）（丁）　[3]喇＝悚（三）（甲），喋（丙）（丁）　[4]叙＝斜（甲）（乙）（丙）　[5]丁＝形（宋）（元）（宮）（甲）（丁）　[6]發＝登（明）（丙）　[7]蔭＝陰（丙）（丁）　[8]加＝跏（宋）（甲）（乙）　[9]〔述馱〕－（三）（宮）（甲）（乙），述馱＝輸陀（丙）（丁）　[10]網＋（亡可反）夾註（宋）（元）（宮）（乙）　[11]嚩＝縛（宋）（元）（甲）（丙）（丁）*　[12]何＝可（丙）　[13]〔字〕－（宮）（甲）（乙）　[14]多＋（瑟栭）（丙）（丁）　[15]串＝慣（三）（丙）（丁）　[16]娑＝婆（丙）（丁）　[17]音＝字（宋）（元）（宮）　[18]（字）＋又（丙）（丁）　[19]囉＋（涅哩二合瑟致二合）八字（丙）（丁）　[20]〔吒〕－（三）（宮）（乙）　[21]〔曰〕－（宋）（元）　[22]若＝惹（丙）　[23]囉＝羅（乙）　[24]嚩也三本及甲本俱作本文　[25]埵＋（鑁）（丙）（丁）　[26]護＋（蘇囉多薩鑁）（甲），（或蘇囉多薩怛鑁和本）九字（丙）（丁）　[27]喇＝嚩（三）（丙），囉（宮）　[28]即＝印（三）　[29]伴＝半（丁）　[30]閉＝閑（宋）（元）（宮）（乙）　[31]喇＝嚩（宋）（明）（丙），囉（元）（宮）　[32]及＝乃（丙）（丁）　[33]意＝以（三）（宮）（甲）（乙）　[34]訖＝說（甲）

[1]喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大力契。欲結此契。先應三遍稱吽字結之。似雲陰雷聲。取密語最後稱一吽*發字。卽說此密語」

唵 蘇母婆二合儞蘇 母婆二合吽[2]重呼訖哩訶拏二合訖哩訶拏二合吽訖里[3]呵拏。[4]波耶吽。阿那耶胡[5]引薄伽梵 跋折囉吽[6]短聲*發」

此契於頭上右旋三匝。若有諸魔作障礙者。見此契已皆悉遠離。復得一切處擁護己身。又以此契觸諸燈香花飲食等。一一皆稱吽字。隨觸隨得清淨。復次金剛縛牢結已。雙大母指及二小指竪合爲針。是名金剛蓮華三摩耶契。結此契時而誦密語

唵 跋折[7]囉 鉢頭摩 三摩耶薩埵鑁三合」

以此印置於口上誦眞言[8]者卽。於蓮花部中得爲勝上。次復以上勝智觀察。內外皆無所有。復觀三世等同虛空。又想琰字爲黑色境持地風輪界。復想劍字爲[9]圍輪山以勝寶所飾。又於虛空想鑁字。爲毘盧遮那佛。由具慈悲流注乳[10]兩邊。輪圍山便成甘露大海。於其海中復想般喇字以爲龜形。其龜[11]由如金色。身之廣大無量由旬。復於龜背上想奚哩[12]二合[13]字其字變爲赤色赤光蓮花悅意殊妙。其花三層。層有八葉臺蘂具足。於其臺上想波羅二合吽[14]劍等三字。以爲須彌山。其山衆寶所成而有八角。於山頂上又想鑁吽多囉[15]二合奚哩二合惡之重呼等五字。以爲大殿。其殿四角正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒楯周環四重階道。於其殿上有[16]五樓閣。懸雜繒綵珠網花鬘而爲莊飾 於彼殿外四角之上及諸門角。以金剛寶之所嚴飾。想其外院復用種種雜寶鈴鐸[17]映蔽日月。懸珠瓔珞以爲嚴飾。復於其外無量劫波樹行列。復想諸天美妙音聲歌詠樂音。諸阿修羅莫呼落伽王等。以金剛舞之所娛樂。於彼殿內有[18]曼茶羅。於中以[19]八金剛柱而爲莊[20]飾。於如來部輪中想三種子字。中央想心字。其字左右想阿引聲字。以[21]其三字成就天之微妙四面方等師子之座又於金剛部中種子字。三字之中想俄重聲字。於其左右想吽字。以其三種子字所成金剛部。以象爲座又於寶部中想三種子字。於其中央想嚩重聲字。左右[22]想怛囉字。以其三種子字所成寶部之中。以馬爲座

又蓮花[23]部有三種子字。於其中央想摩含二合字。左右想[24]頡唎奚三合[25]以此三種子字所成蓮花部中。以孔雀爲座。又羯磨部中有三種子字。於其中央想劍字。左[26]右想阿[27]短字。以其三種子字所成羯磨部中。想迦樓羅爲座。既想如上諸部座已。次想一切如來及十六大菩薩幷四波羅蜜。施設四種內供養四種外供養。又爲守四門。四菩薩隨方安置。又如上所說。諸佛及大菩薩守門菩薩等。各各以本三摩地。各各自心。及隨已記印相貌如下所說皆想從毘盧遮那佛身中出現。又想四面毘盧遮那佛。以諸如來眞[28]貿所持之身。及以如上所說一切如來師子之座而[29]坐。其[30]上毘盧遮那。示久成等正覺。一切如來以普賢爲心。復用一切如來虛空所成大摩尼寶以爲灌頂。復獲得一切如來觀自在法智究竟波羅蜜。又一切如來毘首羯磨。不空離障礙教令。所作已畢所求圓滿。於其東方如上所說象座。想阿閦鞞佛而坐其上。於其南方如上所說馬座。想寶生佛而坐其上。於其西方如上所說孔雀座。想阿彌陀佛而坐其上。於其北方如上所說迦樓羅座。想不空成就佛而坐其上各於座上又想滿月形。復於此上想蓮華座。每一一蓮花座上佛坐其中

爾時金剛界如來。以持一切如來身以爲同體。一切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所生[31]名攝一切薩埵。*名金剛加持三摩地[32]入已[33]此一切如來大乘阿毘三摩耶心。名一切如來心。從自身心而[34]出卽說密語曰

跋折囉 薩埵

纔說此密語時。從一切如來心。卽是彼世尊。以爲普賢月輪。出以淨治一切衆生摩訶菩提心已。各住於一切如來方面。於彼諸月輪中。而出一切如來。金剛智已。皆入毘盧遮那如來心中。以其普賢故及堅牢故。從金剛薩埵三摩地中以一切如來神力。以爲同一密體。遍滿虛空界量。具足光明以爲五頂。以一切如來金剛身口意所成五股跋折*囉[35]卽成就[36]已。又從一切如來心出。置於右掌中。爾時復從跋折囉。出種種色相。光明照[37]曜遍滿一切世界。又想於諸光明峯上。一切世界微塵等如來出現。既出現已。[38]讚遍法界滿虛空中。及一切世界周流[39]海雲。於一切如來平等性智神通。現成等正覺。能令發一切如來大菩提心。成就普賢種種行相。亦能奉事一

[1] (叱)＋喝【甲】【丙】【丁】 [2] 呼＋(之)【三】【劉】【甲】【丙】【丁】 [3] [呵]－【三】【乙】，[呵拏]－【甲】 [4] 波＝婆【甲】 [5] 引＋(聲)細註【三】【乙】 [6] 短＝知【元】【明】，半【乙】 [7] 囉＝羅【宋】【元】 [8] [者]－【乙】 [9] 圍輪＝輪圍【丙】【丁】 [10] 兩邊＝兩遍【甲】【丙】【丁】 [11] 由＝猶【元】【明】【丙】 [12] (字)＋二字【宮】 [13] [字]－【三】 [14] 劍＝斂【元】，斂【明】 [15] [二合]－【三】【甲】 [16] 五＋(米)【明】 [17] 映＝瑛【乙】 [18] 曼茶＝漫茶【宋】【元】【乙】 [19] 八＋(大)【丙】【丁】 [20] 飾＝殿【丙】 [21] 其＝此【元】【明】【丁】 [22] 想＝懸【宮】 [23] 部＋(中)【丙】【丁】 [24] 頡＝纈【明】【甲】【丙】【丁】 [25] (字)＋以【甲】【丙】【丁】 [26] 右＝左【宋】【元】 [27] 短＋(聲)【明】【丙】【丁】 [28] 貿＝寶【宋】 [29] 坐＋(而)【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [30] [上]－【元】【明】【丙】【丁】 [31] 名＝召【三】【宮】【丁】* [32] 入已＝已入【元】【明】【丙】【丁】 [33] [此]－【三】 [34] [出]－【三】 [35] 卽＝旣【三】【宮】【甲】【乙】 [36] 已＝以【宋】【元】【甲】【乙】 [37] 濯＝照【元】 [38] 讚＝證【丙】【丁】 [39] [海]－【乙】

切如來。眷屬能令趣向大菩提場。復能摧伏一切諸魔。悟一切平等性。證大菩提轉正法輪。乃至救護一切世界衆生。成就一切如來神通智最上悉地等。現一切如來神變已。爲普賢故。[1]復爲金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密體。成普賢大菩薩身已。住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢　堅固薩埵　雖非身相
自然出現　以堅牢[2]固　爲薩埵身

爾時普賢大菩薩身。從佛心出已。於一切如來前。依於月輪復請教示。爾時世尊毘盧遮那。入一切如來智三摩耶金剛三摩地已。現一切如來[3]戶羅三摩地。慧解脫知見。轉正法輪展轉利益衆生。大方便力精進大智三摩耶。盡遍一切衆生界。救護一切。爲自在主。一切安樂悅意受用故。乃至一切如來平等性智神通摩訶衍那。阿毘三摩[4]耶。剋果成就最上悉地故。一切如來以此悉地跋折羅。爲彼普賢大菩薩[5]應以一切如來轉輪位。故以一切如來身寶冠繒綵而灌頂之。既灌頂已而授與之。爾時諸如來。以彼執金剛之名灌頂故。便號爲執金剛。是時執金剛菩薩。屈其左臂現威猛力士相。右手執跋折羅。向外抽擲弄而執之。高聲作是言曰

此跋折羅　是諸如來　無上悉地
我是金剛　授與我手　以我金剛
執持金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如來菩提心智第一

爾時世尊毘盧遮那。復入不空王大菩薩三摩耶。出生加持薩埵金剛[6]三摩地已。從自心而出召請一切如來三摩耶。名一切如來心。即說呪曰

[7]拔折囉　囉穰(而伽[8]反*上)

纔說此密語時。於一切如來心中。則彼執金剛菩薩。以爲一切如來之大鉤。出已便即於世尊毘盧遮那掌中而住。爾時從彼大鉤身中。出現一切世界微塵等如來。既出現已。鉤召請入一切如來等事。及一切佛神變作已。由不空王故。及由金剛[9]薩埵堅牢故。同一[10]密合。以爲不空王大菩薩身。成就已。住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱言奇哉曰

我是不空王　從彼金剛生
以爲大鉤召　諸佛成就故
能遍一切處　鉤召諸如來

時彼不空王菩薩。從佛心出已。便依於諸如來右邊月輪復請教示

爾時世尊。入一切如來鉤召金剛三摩耶三摩地已。爲一切如來鉤召三摩耶。盡遍衆生界。一切攝召。一切如來爲一切安樂悅意受用故。乃至爲得一切如來三摩耶智所持。增上悉地成就故。即於彼不空王大菩薩。如上於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛鉤召名號。而灌頂之。是時金剛鉤召菩薩。以彼金剛[11]鉤鉤召一切如來已。而高聲唱言[12]曰

我是諸如來　無上金剛智
能成就佛事　最上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如來鉤召智第二

爾時世尊。復入摩羅大菩薩三摩耶。出生加持薩埵金剛三摩地已。即從己身。出一切如來奉事三摩耶。名一切如來心。即說密語

跋折囉　囉伽

纔說此呪時。從一切如來心中。即彼世尊執金剛。以爲一切如來花器仗。既出已同一密體。入於世尊毘盧遮那佛心中。於彼便以爲金剛弓箭身。而住於掌中。即從彼金剛箭身。一切世界微塵等如來身出現已。爲作一切如來奉事等。及一切如來神變。作已由至極殺故。復由金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以爲成就摩羅大菩薩身已。即住於世尊毘盧遮那佛心中。住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨　能以染愛事
奉事於如來　以離染清淨
染故能調伏

爾時彼摩羅大菩薩身。即從毘盧遮那佛心而下。於一切如來左邊月輪中。而住已復請教示

爾時世尊。入一切如來愛染奉事三摩地加持金剛。既入定已。一切如來摩蘭拏金剛三摩耶。盡遍衆生界喜愛。一切安樂悅意受用。乃至一切如來摩羅業最勝悉地[13]獲果故。彼金剛箭爲彼摩羅大菩薩。如上雙手而授之。是時一切如來。皆號彼爲金剛弓。以金剛弓名而灌頂之。爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以其金剛箭殺一切如來時。即以高聲唱如是言

[1]〔復〕－【丙】【丁】　[2]固＝故【三】【宮】　[3]戶＝尸【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[4]耶＋(地)【乙】【丙】【丁】　[5]應＝授【丙】【丁】　[6]三＋(三)【宮】　[7]拔＝跋【三】【宮】【甲】【丙】【丁】　[8]反＝切【明】【丁】，反上＝上反【宮】【乙】，反上＝上聲【甲】，反上＝切上聲【丙】　[9](若)＋薩【甲】【乙】　[10]密＝蜜【宋】【元】　[11]〔鉤〕－【三】【宮】　[12]〔曰〕－【元】【明】　[13]〔獲〕－【三】【宮】

曰

此是一切佛　離垢愛染智
以❶染害離染　一切❷受安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切如來智第三

爾時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶。所生薩埵加持金剛三摩地已。從自身心而出一切如來歡喜。名一切如來心卽說密語

跛折攞　娑度

纔說此呪時。從一切如來心。卽彼執金剛以爲一切如來善哉❸想已。同一密合。便入毘盧遮那如來心。旣入心已。而爲金剛歡喜體。住於雙手掌中。爾時從彼金剛歡喜體中。出現一切世界微塵數等如來身。旣出現已。作一切如來善哉等事。一切如來神變❹已作。以極歡悅故。復以金剛薩埵三摩地。極堅牢故。同一密合。便成歡喜王摩訶薩身。住於毘盧遮那如來心。而高聲唱如是言奇哉曰

我是最勝　一切智者　所共稱說
若諸妄想　分別斷除　聞常歡喜

爾時歡喜王摩訶薩身。從佛心下。於諸如來背後月輪中住復請敎示

爾時世尊入一切如來歡喜金剛三摩地已。一切如來無上極歡喜智三摩耶爲盡遍衆生界。一切歡喜一切安樂悅意受用故。乃至一切如來無上踊躍。❺獲最勝味悉地果故。其金剛歡❻悅。爲彼歡喜王摩訶菩提薩埵。如上授與雙手爾時一切如來皆號之。爲金剛踊躍。以其金剛名而灌頂之。于時金剛踊躍菩薩摩訶薩。以其金剛歡悅相。以善哉聲令諸佛歡喜已。高聲作如是言曰

此是諸佛等　善哉能轉者
此殊妙金剛　能增益歡喜

此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如來作善哉智第四

以上四菩薩。並是金剛部中阿閦佛眷屬。都號爲一切如來摩訶三摩耶薩埵

爾時世尊復次從虛空藏心。出現摩訶菩提薩埵三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。此一切如來灌頂三摩耶。名一切如來心。從自心而出卽說密語

跛折攞　阿囉怛那二合

纔出此呪時。從一切如來心中遍滿虛空。平等性智善決了故。金剛薩埵三摩地❼及堅牢故。同一密合。卽彼執金剛以爲流出光明。盡遍虛空。猶彼盡遍虛空光明照曜故。以盡遍爲虛空界。爾時以諸佛加持力。一切虛空界。悉入世尊毘盧遮那心中。善修習故。金剛薩埵三摩地。以爲遍虛空藏。周流一切世界等量。摩訶金剛寶所成身。安住如來掌中。是時從彼大金剛寶身中。出現一切世界微塵等已。而作一切如來灌頂等事。一切如來神變。於一切世間作已。以盡遍世界藏善出生故。以金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。成就虛空藏大菩薩。旣成就已。住於毘盧遮那心。而高聲唱如是言奇哉曰

我是自灌頂　金剛寶無上
雖無住著者　然爲三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵。從毘盧遮那佛心下。向一切如來前。依於月輪復請敎示

爾時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已。一切如來有所樂求皆令圓滿三摩耶。盡遍衆生界。爲得一切利益故。一切安樂悅意受用故。乃至得一切如來事成就最上悉地故。此金剛摩尼。爲彼虛空藏大菩提薩埵。以爲金剛寶轉輪故。又以金剛寶❽藏灌頂。旣灌頂已❾而雙手授之。是時一切如來以灌頂之號名金剛藏。爾時金剛藏摩訶菩提薩埵。將彼金剛摩尼。於己灌頂處置已。而高聲作是言曰

此諸如來許　能灌衆生頂
我是手授者　及❿授與我者
以寶而飾寶

此是寶生如來部金剛藏大菩薩三摩地一切如來灌頂寶智第一

爾時世尊。復入大威光摩訶薩埵三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。彼自出一切如來光明三摩耶。名一切如來心。從自身心而⓫出此密語

跛折羅　帝壤

纔出此密語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛以爲大日輪。同一密合。入於毘盧遮那佛心。便成金剛日身。住於如來掌中。于時卽從彼金剛日身中。出現一切世界微塵等如來身。出已放一切如來光明等事。一切如來神變作已。以極大威光故。金剛薩埵三摩⓬地摩訶菩提薩埵身成就已。住於毘盧遮那心。而高聲唱是言奇哉曰

❶染害離＝深害雜【明】　❷受＝愛【三】【宮】　❸想＝相【丙】【丁】　❹已作＝作已【丁】　❺獲＝猶【聖】　❻悅＝喜剛【乙】　❼及＝極【丙】【丁】　❽藏＝璟【三】，英【乙】　❾而＋（於）【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　❿授＝受【三】【宮】【甲】【乙】　⓫出＋（說）【聖】【丙】【丁】　⓬地＋（極堅牢故同一密合成就無垢滅光）十四字【聖】

無比大威光　能照衆生界
令諸佛依護　雖復淨即是
淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。即依於如來右邊月輪中住復請教示

爾時世尊。入一切如來以因光加持金剛三摩地已。一切如來光明三摩耶。盡遍衆生界無比威光爲一切安樂悅意[1]受用故。乃至一切如來自身光明。爲最上悉地成就故。將彼金剛日。與彼大威光摩訶菩提薩埵。於雙手而授之。是時一切如來。共號爲金剛光明。以金剛[2]名而灌頂之。爾時金剛照曜菩薩摩訶薩。以其金剛日照曜一切如來已。而高聲唱是言曰

此是諸佛智　除滅無[3]智闇
以微塵等量　超越於日光

此是金剛光明大菩薩三摩地一切如來圓光智第二

爾時世尊。復入寶幢菩薩三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。能滿足一切如來所求三摩耶。名一切如來之心。從自心而出即說密語

跋折囉　計[4]都

纔出此密語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以種種殊妙雜色嚴具以爲寶幢。出已同一密合。入於毘盧遮那心。便成金剛幢身。既成就已而安住於佛掌中。爾時[5]從金剛幢身中。出一切世界微塵等如來身。出已。而建立一切如來寶幢等事。作一切如來神變已。以大寶幢故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以爲摩訶菩提薩埵身。即住於毘盧遮那世尊心中。而高聲唱是[6]言奇哉曰

無比最幢　我能授與　一切利益
滿足悉地　一切所求　一切能滿

時彼寶幢摩訶菩提薩埵。從佛心下已。依於諸如來左邊月輪中住復請教示

爾時世尊。入一切如來建立加持金剛三摩地已。能建立一切如來思惟[7]三摩尼幢三摩耶。爲盡遍衆生界。能圓滿一切希求。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來大利益最上悉地果故。彼寶[8]幢如上授與雙手掌中。是時一切如來以金剛表刹而名號之。復以金剛名號而灌頂之。爾時金剛表刹菩薩摩訶薩。以彼金剛幢。令一切如來。於檀波羅[9]蜜相應。而高聲唱是言

此是諸如來　希求能圓滿
名爲如意幢　檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩三摩地一切如來檀波羅蜜智第三

爾時世尊。復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵三摩耶。所生寶加持金剛三摩地已。從自身心。出此一切如來[10]愛三摩耶。名一切如來心而說密語

跋折囉　訶[11]婆

纔出此密語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來微笑。同一密合。便入毘盧遮那如來心而成金剛微笑身。於如來掌中而住

爾時從彼金剛微笑身。出現一切世界微塵等如來。一切如來希有事等。一切如來神變遊戲作已。常愛歡喜根故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲大菩薩身。既成就已。住於世尊毘盧遮那心中已。而高聲作是言奇哉曰

我是爲大笑　一切勝中上
恒常善住定　以爲佛事用

爾時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身。從佛心而下。依於一切如來背後月輪中而住復請致示。于時世尊入一切如來希有加持金剛三摩地已。出現一切如來三摩耶。盡遍衆生界。諸根無上安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來根淨治智神通果故。彼金剛微笑。爲彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵。如上授與[12]於雙手掌中。爾時一切如來。以金剛愛名而爲之號。便以金剛名而爲灌頂。于時金剛愛摩訶菩提薩埵。以其金剛微笑。於一切如來微笑。而高聲唱是言曰

此是諸如來　示生現希有
大智能踊躍　二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩[13]埵。一切如來微笑希有智第四

以上寶部中四菩薩。是一切如來大灌頂薩埵[14]◎

◎[15]爾時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三摩耶。出生法加持金剛三摩地已。從自身心。出一切如來法三摩耶。名一切如來心。而說密語曰

跋折羅　達摩

纔出此[16]密語時。於一切如來身中。即彼薄伽

[1] 受＝授【宋】【元】【宮】【聖】【乙】　[2] 名而＝而名【三】【聖】【乙】　[3] 智＝知【三】【乙】　[4]〔都〕－【聖】　[5] 從＋（彼）【聖】【西】【丁】　[6]〔言〕－【宋】【元】　[7] 三＝王【西】【丁】　[8] 幢＋（爲彼寶幢摩訶菩提薩埵）十字【西】【丁】　[9] 蜜＝密【宋】【元】　[10] 愛＝受【宋】【元】　[11] 婆＝娑【聖】【西】【丁】　[12] 於＝于【明】【西】【丁】　[13] 埵＋（三摩地）【聖】【西】【丁】　◎ [14] 卷第一終【元】【明】【西】【丁】　◎ [15] 卷第二首【元】【明】【西】【丁】，元本卷首題下細註曰卷首三十四行元誤在前卷末　[16]〔祕〕－【三】【聖】【西】【丁】

梵執金剛。由自性清淨一切法平等性智善決了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲法光明。由彼法光明。出現一切世界周遍照曜。便成法界。時彼一切法界遍滿虛空界。同一密合。入於毘盧遮那佛心中。周遍虛空界量。成大蓮花身住於世尊手中。爾時世尊從彼金剛蓮華身中。出現一切世界微塵等如來[1]身。既出現已一切如來三摩地智神通等。一切如來神通遊戲。於一切世界作已。觀自在故。及金剛薩埵三摩地[2]堅牢故。同一密合。以爲觀自在摩訶菩提薩埵身。成就已。住於毘盧遮那佛心中。而高聲唱是言奇哉曰

我是第一義　本來自清淨
筏喩於諸法　能得勝清淨

時彼觀自在摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。依於一切如來前月輪中而住復請教示

爾時世尊。入一切如來三摩地智三摩耶。所生金剛三摩地已。能清淨三摩耶。盡遍衆生界自身清淨。爲一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來法智神通果故。即將彼金剛大蓮華。如上授與觀自在菩薩摩訶薩。爲轉正法輪故。爲一切如來法身。灌頂已而於雙手授之。爾時一切如來。復以金剛眼名號而爲灌頂。于時金剛眼菩薩摩訶薩。彼蓮花葉以開敷故。貪愛自性離清淨無染汚。作是觀察已而高聲唱如是言曰

此是諸佛慧　能覺了貪愛
我及所授者　於法而住法

[3]此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如來觀察智第一[4]◎

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第[5]一

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

大唐南印度三藏金剛智譯

◎[6]爾時世尊。復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩[7]耶。所生法加持金剛三摩地已。從自心出此一切如來大智慧三摩耶。名一切如來心。即說密語

跋折囉　[8]底　瑟那[9]三合

纔出此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲智劍而出已。同一密合。入於毘盧遮那佛心中。便爲劍[10]鞘。既成就已。住於毘盧遮那佛手中。于時從彼如來劍*鞘身中。出現一切世[11]界等如來[12]身。一切如來智慧等。及一切如來神變遊戲已。由極妙吉祥故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以爲文殊師利摩訶菩提薩埵身。既成就已。[13]往於世尊毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉曰

我是諸佛語　號爲文殊聲
若以無形色　音聲可得知

爾時文殊師利摩訶菩提薩埵。從世尊心下已。依一切如來右邊月輪中住復請教示

爾時毘盧遮那佛。入一切如來智慧三摩耶金剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩[14]耶。爲盡遍衆生界。斷除一切苦故。及一切安樂悅意受用故。乃至成就一切如來隨順音聲。圓滿[15]慧最上悉地故。彼金剛覺。於文殊師利摩訶菩提薩埵。如上於雙手授之。于時一切如來。以金剛覺而爲名號。復以金剛名授其灌頂。爾時金剛覺菩薩摩訶薩。以其金剛劍揮斫已。而高聲唱是言曰

此是諸如來　般若波羅蜜
能破諸怨敵　滅罪中爲最

此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如來智慧第二

爾時世尊。復入纔發心。能轉一切如來法輪摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。即從自心。出此一切如來法輪三摩耶。名一切如來心。即說密語

跋折[16]囉　曳都

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲金剛界大壇場出已。同一密合。入於毘盧遮那佛心中。以爲金剛輪身。即於如來手中住。于時從彼金剛輪身。出現一切世界微塵等如來身。出已由纔發心能轉法輪故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲纔發心轉法輪[17]身。成就已住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

於執金剛中　金剛輪爲上
彼以纔發心　而能轉法輪

爾時纔發心轉法輪。摩訶菩提薩埵身。從佛心下已依於一切如來[18]左月輪中而住復請教示

[1][身既…來]九字－明　[2](極)+堅丙　[3][此是…第一]－宋宮聖乙　◎　◎　[4]不分卷元明丙丁　[5]一+(右大唐南天竺國三藏金剛智譯)甲　[6](此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如來觀察智第一)+爾宋宮聖乙　[7]耶＝地甲　[8]底＝乞聖，底+(乞)丙丁　[9]三＝二宋　[10]鞘＝鞘宋宮聖乙*　[11]界+(微塵)ヵ丙　[12]身+(出已手)ヵ丙　[13]往＝住三宮乙丙　[14][耶爲…安]十七字－甲　[15](智)+慧丙丁　[16]囉＝羅三丙　[17](摩訶菩提薩埵)+身丙丁　[18]左+(邊)丙丁

爾時世尊。復入一切如來金剛眼輪三摩地已。一切如來大壇場三摩耶。爲盡遍衆生界。乃至成就一切如來轉正法輪最上悉地故。即彼金剛輪。而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵。如上於[1]雙手而授之。爾時一切如來以金剛道場名而爲之[2]號。爾時金剛道場菩薩。以其金剛輪。爲一切如來不退轉故安立已。復高聲唱是言曰

此是諸如來　能淨治一切
是名不退轉　菩提之道場

此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一切如來法輪智第三

爾時世尊[3]復入無言摩訶菩提薩埵三摩耶。所生法加持金剛三摩地已。即從自心出一切如來念誦三摩耶。名一切如來心即說密語

跛折囉　婆沙

纔出此語時。從一切如來心。[4]彼即以爲一切如來法文字出已。同一密合。入於世尊毘盧遮那佛心。便爲金剛念誦身[5]而住於世尊掌中。爾時即從金剛念誦身。出現一切世界微塵等如來身。既出已而[6]作一切如來法界性等一切神變遊戲已。而自語言[7]極堅牢故。同一密合。以爲語言金剛菩提薩埵身已。住於毘盧遮那佛心。而高聲作是言奇哉曰

自然之祕密　我爲密語言
若說於正法　遠離語戲[8]論

爾時無言摩訶菩提薩埵身。從佛心而下。依於諸如來背後月輪中而[9]住復請教示。于時世尊。復入一切如來祕密語言三摩耶三摩地。爲一切如來語言智三摩耶。盡遍衆生界。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來語言祕密性勝上悉地故。即彼金剛念誦。爲彼無言摩訶菩提薩埵。如上授與雙手。爾時一切如來以金剛語言名而爲之號。于時金剛語言[10]菩提摩訶薩埵。以其[11]金剛念誦而與一切如來談論已。而高聲唱是言曰

此是諸如來　金剛之念誦
於諸如來祕　能爲速成就

此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地一切如來離語言戲論智第四

已上四菩薩是蓮花部一切如來大智三摩耶薩埵

爾時世尊。復入一切如來毘首羯磨摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地已。即從自身心。出現一切如來羯磨三摩耶。名一切如來心即說密語

跛折羅　羯磨

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲一切羯磨平等性智善曉了故。金剛薩埵三摩地極堅牢故。即彼薄伽梵執金剛一切如來羯磨光明而出現已由彼一切如來羯磨光明照曜故。諸世界得成一切羯磨界。同一密合。便入毘盧遮那佛心。遍滿盡虛空界量。由一切如來金剛羯磨界故。以爲羯磨金剛身。而住於世尊掌中。爾時從彼羯磨金剛身。出現一切世界微塵等如來身。既現已。於一切世界一切如來羯磨等。一切如來神變遊戲作已。一切如來無邊羯磨故。復以金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲一切如來毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。即住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉
唯我住茲能廣爲　以無功用作佛事

于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。依於[12]如來前月輪中住復請教示。爾時世尊入一切如來不空金剛三摩地已。爲一切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣大三摩耶。爲盡遍衆生界。一切羯磨悉地。及一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來金剛羯磨性智神通最上悉地故。是彼羯磨金剛。爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵。爲一切如來羯磨轉輪故。復以一切如來金剛羯磨故爲其灌頂而於雙手授之。爾時一切如來以爲金剛毘首名而爲之號。復以金剛名而灌其頂。于時金剛毘首菩薩摩訶薩。即以彼羯磨金剛置於心上。爲令作用一切如來羯磨事已。而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上毘首磨
我及所授者　羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切如來所作事業智第一

爾時世尊。復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地已。入一切如來擁護三摩耶。名一切如來心。

[1]〔雙〕－㊂㊅　[2]號＋(復以金剛名授其灌頂)㊇㊆　[3]〔復〕－㊂㊅㊅　[4]彼即＝即彼薄伽梵執金剛㊇㊆　[5]而住於世尊掌＝出現一切世界㊇　[6]作＝住㊇　[7]〔極堅牢〕－㊇，(故及金剛薩埵三摩地)＋極㊇㊆　[8]論＝語㊇　[9]住＝依㊇　[10]菩提摩訶＝摩訶菩提㊂㊅㊆　[11]金＝念㊅　[12](一切)ヵ＋如㊇

從自身心而出。即說密語曰

拔折羅　阿囉二合乞沙二合

纔說此語時。於一切如來心。即彼薄伽梵執金剛。以爲堅牢甲冑。而出已。同一密合便入世尊毘盧遮那佛心中。復爲大金剛甲冑身。而住於如來手中。爾時從金剛甲冑身中。出現一切世界微塵等如來身。出已。一切如來擁護儀式廣大羯磨等。一切如來神變遊戲作已。由難勝鬪戰精進故。及以金[1]剛三摩地極堅牢故。同一密合。以爲難勝精進摩訶菩提薩埵身。成就已。住於毘盧遮那世尊心中。而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身　能爲最上金剛身

爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵[2]身。從佛心中下已。依於諸如來右邊月輪中而住復請教示。爾時如來。入一切如來堅固金剛三摩地已。入一切如來精進波羅密三摩耶。爲盡遍衆生界救護。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來金剛身。最上悉地果故。彼金剛甲冑。爲彼難勝精進摩訶菩提薩埵。如上於雙手而授之。爾時一切如來。以金剛友名而爲之號。復以金剛名號授其灌頂。爾時金剛友菩薩摩訶薩。以其金剛甲冑。而被一切如來已。而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上慈甲冑
堅固精進護　名爲大親友

金[3]剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑智第二

爾時世尊。復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶。所[4]生金剛[5]三摩地已。入一切如來方便三摩耶。名一切如來心。從自身心而出。即說密語曰

跋折羅　藥叉

纔出此語時。從一切如來心。即彼薄伽梵。[6]以爲大牙器。而出已。同一[7]密合。入世尊毘盧遮那佛心。便成金剛牙身已。而住於如來掌中。于時從彼金剛牙身中。出現一切世界微塵等如來身已。一切如來調伏暴惡。一切如來神變[8]遊[9]戲。由極摧一切魔故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。以爲摧滅一切魔菩薩身已。便住於毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便　有大威德應調伏
若爲寂靜利衆生　摧滅魔故作暴惡

時彼摧滅魔大菩提薩埵身。從佛心下。依於諸如來[10]左月輪中而住已。復請教示。爾時世尊。入一切如來暴惡金剛三摩地已。一切如來[11]意調伏。能惡三摩耶。爲盡遍衆生界無怖畏。一切安樂悅意受用故。乃至獲得一切如來大方便智。神通最上悉地果故。[12]以彼金剛牙器仗。爲摧滅一切魔摩訶菩提薩埵。如[13]上雙手而授之。于時一切如來。以金剛暴惡名而爲之號。是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵。將彼金剛牙器仗。置於已口中。恐怖一切如來已。而高聲唱是言曰

此是諸佛現　最上降伏者
金剛牙器仗　哀愍方便設

此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大方便智第三

爾時世尊。復入一切如來拳摩訶菩提薩埵三摩耶。所生羯磨加持金剛三摩地[14]入一切如來身口意金剛縛三摩耶。名一切如來心。從自心出已。即說密語曰

跋折羅　散地[15]重音呼

纔出此語時。從一切如來心。即[16]彼執金剛。以爲一切如來印縛。出已同一密合入於毘盧遮那佛心。而爲金剛縛身已。而住於世尊掌中。于時從彼金剛縛身中。出現一切世界微塵等如來身。出已。爲於一切世界。一切如來印縛智[17]等。作一切神變已。由一切[18]拳牢縛故。及金剛薩埵三摩地極堅牢故。同一密合。以爲一切如來拳摩訶菩提薩埵身。成已。住於世尊毘盧遮那佛心。而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶　堅牢縛身者
諸願求成就　雖解脫示縛

于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身。從佛心下已。依諸如來背後月輪中住。復請教示。爾時世尊。入一切如來三摩地已。一切如來[19]印縛三摩耶。盡遍衆生界。一切如來大神力現驗作事故。一切悉地諸安樂悅意受用故。乃至一切如來一切智智印。爲生最上悉地果故。彼金剛縛。爲一切[20]如來金剛拳摩訶菩提薩埵。如上雙手授之。于時一切如來。以金剛拳名而爲之號。復以金剛名授其灌頂。爾時金剛拳菩薩摩訶薩。以其金剛縛。而縛[21]之

[1] 剛＋(薩埵)【丙】【丁】　[2] [身]－【甲】　[3] (此是)＋剛【丙】【丁】　[4] 生＋(羯磨加持)【丙】【丁】　[5] [三摩]－【乙】　[6] (執金剛)＋以【丙】【丁】　[7] 密＋(語)【甲】　[8] 遊＝出【乙】　[9] 戲＋(作已)【丙】【丁】　[10] 左＋(邊)【丙】【丁】　[11] [意]－【丙】　[12] 以彼＝彼以【甲】　[13] 上＋(於)【丙】　[14] [入]－【三】【宮】【甲】【乙】，入＋(已)【丙】【丁】　[15] 呼＋(此曰密合)【丙】【丁】　[16] 彼＋(薄伽梵)【丙】　[17] [等]－【乙】　[18] 拳＝如【三】　[19] 印＝即【三】【宮】【乙】　[20] 如來＝衆生【甲】　[21] [之]－【宮】【甲】【丙】【丁】

一切如來已。高聲唱是言曰

此是諸如來　堅牢金剛縛
若爲一切印　速疾成就故
三摩耶極難　羯磨能超度

[1]金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意智第四

於羯磨部中。四菩薩三摩地。都名一切如來羯磨智。爾時阿閦如來。爲毘盧遮那世尊。入一切如來智印故。[2]金剛波羅蜜三摩耶。金剛加持金剛三摩地。已卽從自心。出現一切如來金剛三摩耶。名一切如來印。卽說密語曰

薩埵　跋折[3]麗

纔出此語時。於一切如來心。出現金剛光明。於彼金剛光明諸門。卽彼執金剛。一切世界微塵等。以爲如來身印。一切智同一密合。周遍一切世界量。以爲大金剛身已。於世尊毘盧遮那前。依於月輪住。而高聲唱是言奇哉曰

諸佛與薩埵　金剛極堅牢
若以堅牢故　非身金剛身

[4]如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩耶智第一

爾時寶生如來。以爲世尊毘盧遮那如來。入一切如來智印故。[5]寶波羅蜜三摩耶。所生寶金剛加持三摩地。已卽從[6]心。出現此金剛寶三摩耶身印。卽說密語曰

阿羅二合怛那二合　跋折麗

纔說此語時。從一切如來心中。出現寶光明。於彼寶光明。卽彼執金剛。一切世界微塵等。以爲如來身印。一切如來諸智。同一密合。周遍一切世界量。而爲大金剛寶身。依[7]毘盧遮那右邊月輪中[8]住。而高聲唱是言奇哉曰

諸佛金剛契　我是寶金剛
堅牢灌頂門　說如來身印

*如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂三摩耶智第二

爾時觀自在王如來。以爲世尊毘盧遮那佛。契一切如來智故。入法波羅蜜三摩耶。所生金剛加持三摩地已。卽從自身。出現此法三摩耶身契。卽說密語曰

達摩　跋　折[9]囉

纔出此語時。從一切如來心。出現蓮花光明。於彼蓮花光明[10]卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵數如來身。一切如來智契已。同一密合。一切世界周遍[11]量以爲金剛蓮花身已。依於毘盧遮那佛背後月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

一切佛謂我　清淨法金剛
若以性清淨　雖染而清淨

*如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛三摩耶[12]智第[13]三

爾時不空成就如來。爲世尊毘盧遮那一切如來遍智契故。入一切波羅蜜三摩耶。所生金剛加持三摩地已。此一切三摩耶自已契。從自心而出。卽說密語曰

羯磨　跋　折哩

纔出此語時。從一切如來心。[14]出現一切羯磨光明。於其一切如來光明。[15]卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身遍契一切如來智已。復同一密合。遍滿一切世界量。面向四方。以爲羯磨金剛身已。依於世尊毘盧遮那左邊月輪中住。而高聲唱是言[16]奇哉曰

一切如來智　我多種羯磨
金剛若唯一　盡遍佛世界
能事業羯磨

[17]一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作佛事業智第四

都名一切如來摩訶波羅蜜。爾時毘盧遮那世尊。復入一切如來[18]愛樂供養三摩耶。所生金剛三摩地已。此一切如來眷屬。摩訶持明天女。從自心而現。卽說密語曰

[19]跋折囉　邏細䫋二合

纔出此語時。從一切如來心。出現金剛印。於其金剛印峯。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切[20]如來微塵等如來身已。同一密合。爲金剛喜摩訶持明天女。遍身似金剛薩埵女。殊妙色相形貌威儀。一切嚴具而爲莊飾。一切如來部所攝。是爲金剛薩埵女。旣成就已。卽依於阿閦鞞世尊左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我無比供養　餘無有能者
若以愛供養　能成諸供養

*一切如來喜愛[21]密供養菩薩三摩地一切如來安樂悅意智第一

爾時世尊。復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶。出生金剛三摩地已。此一切如來部。摩訶持明天女。從自心而出。卽說*密語[22]曰

[1](此是)＋金(丙)(丁)　[2](入)＋金(丙)(丁)　[3]麗＝羅(乙)　[4](此是)＋如(丙)(丁)*　[5](入)＋寶(丙)　[6](自)カ＋心(丙)　[7]毘盧遮那＝於(三)(宮)(甲)(乙)，(於)＋毘(丙)　[8][住]－(三)(宮)(甲)(乙)　[9]囉＝羅(乙)，哩(丙)(丁)　[10]卽＝於(宮)　[11](一切世界)＋量(丙)　[12][智]－(丁)　[13]三＝二(宮)　[14][出現]－(三)(宮)(乙)　[15][卽]－(乙)　[16][奇哉曰]－(三)(甲)(乙)　[17](此是)＋一(丙)(丁)*　[18]愛＝受(三)(宮)(甲)(乙)　[19][跋折囉]－(丁)　[20]如來＝世界(甲)(丙)(丁)　[21]密＋(語)(乙)　[22][曰]－(元)(明)(宮)(甲)(乙)*

跋折囉　嬰隸

纔出此語時。從一切如來心。出現摩訶寶契。從[1]彼寶契。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身已。同一密合。復爲金剛鬘摩訶天女已。依於世尊寶生左邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是無[2]寶　名寶供養　若於三界
爲勝[3]諦王　卽以供養　而爲敎令

一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第二

爾時世尊。復入一切如來歌詠三摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出現一切如來部摩訶天女。卽說密語*曰

跋折羅　倪[4]畝以切抳

纔出此語時。從一切如來心。出現一切如來法契。從其法契。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身。同一密合。復爲金剛歌詠摩訶天女。依於觀自在王佛左邊圓滿月輪中。而住高聲唱是言奇哉曰

我是諸供養　以爲歌詠[5]者
雖能令歡喜　假設如空響

一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈頌三摩耶智第三

爾時世尊毘盧遮那。復入一切如來作舞供養三摩耶所[6]生一切如來部大天女。從自心而出。[7]卽現說密[8]語

跋折囉　涅哩帝曳二合

纔出此語時。從一切如來心。爲一切如來作務種種廣大儀式供養。出已。從彼一切如來舞供養廣大儀式。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界微塵等如來身已。依於世尊不空成就如來左邊滿月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰

廣大一供一切供　能作利益遍世間
若以金剛舞儀式　而能成就佛供養

一切如來舞供養一切如來無上供養羯磨智第四

已上四[9]部。是一切諦如來密法供養

爾時阿閦鞞世尊。復爲供養毘盧遮那如來。隨外供養故。入一切如來能爲滋茂三摩耶。所生金剛。[10]名一切如來主香綵女。從自心出。卽說密語[11]曰

跋折羅　度鞞

纔出此語時。復從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲無量種種莊嚴供養雲集。以此無量衆香雲氣嚴雲。遍滿一切金剛界已。又從彼衆香供養嚴雲海中。出現一切世界微塵數如來身已。同一密合。以爲金剛香天身。依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱[12]是言奇哉曰

我爲天供養　能令善滋茂
若入諸衆生　速得證菩提

一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生金剛攝智第一

爾時寶生如來世尊。復爲供養毘盧遮那世尊。隨外供養故。入寶莊嚴具供養三摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出現一切如來承旨天女。卽說密語

跋折羅　補瑟鞞二合

纔出此語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切花供養莊嚴。出現。遍滿虛空已。復從一切諸花供養莊嚴中。出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛承旨天女之身。依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是花供養　能爲諸嚴[13]具
供養寶性已　速獲於菩提

一切如來金剛花供養菩薩三摩地一切如來寶莊嚴具供養三摩耶智第二

爾時觀自在王如來世尊爲供養毘盧遮那如來。隨外供養故。入一切如來光明供養三摩耶。所生金剛三摩地已。此一切如來女使。從自心而出。卽說密語

跋折囉二合[14]虜計

纔出此語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切世界光明供養莊嚴。遍滿法界。出現已從彼一切光明供養莊嚴中。復出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛光明天身已。於世尊金剛摩尼峯樓閣左角[15]邊月輪中而住。高聲唱是言奇哉曰

我是大供養　以爲清淨燈
若具法光明　速得諸佛[16]眼

一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一[17]名如來光明遍法界智第三

爾時不空成就如來世尊。爲供養毘盧遮那世尊。隨外供養故。入一切如來塗香供養三

[1]彼＝此(甲)(丙)(丁)　[2]寶＝比(丙)　[3]諦＝帝カ(丙)　[4]切＝反(元)(甲)　[5]者＝言(三)(宮)(甲)(乙)　[6]生＋(金剛三摩地已)(甲)(丙)　[7]卽＝既(宮)　[8]語＋(曰)(丙)　[9]部＝都(丙)(丁)　[10]名＝三摩地(甲),(三摩地)＋名(丙)　[11]〔曰〕－(三)(宮)(甲)(乙)(丁)　[12]〔是〕－(甲)　[13]具＝身(丙)(丁)　[14]虜＝盧(乙)(丙)(丁)　[15]〔邊〕－(三)(宮)(甲)(乙)　[16]眼＝明(宮)　[17]名＝切(甲)(丙)(丁)

摩耶。所生金剛三摩地已。從自心。出一切如來婢使。卽說密語曰

跋折囉　蹇提

纔出此語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵[1]執金剛。以爲一切如來塗香供養莊嚴。出現。從彼一切塗香供養莊嚴中。　復出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛塗香天身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我塗香供養　是殊妙悅意
若以如來香　遍授一切身

一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等智第四

都名奉受一切如來敎[2]者天女

爾時世尊毘盧遮那如來。復入一切如來三摩耶鉤三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。從自心。出現此一切如來一切群衆印主。卽說密語

跋折羅　俱奢[3]若短聲

纔出此語時。復從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來一切群印。出現。從彼諸如來一切世界微塵等。出現如來身已。同一密合。復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已。依於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛[4]中間月輪中而住。鉤一切如來。三摩耶已。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　堅固三摩耶
若我鉤召已　祇奉一切壇

一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶鉤召智第一

爾時世尊。復入一切如來三摩耶引入。摩訶菩提薩埵三摩耶。所生三摩地已。從自心。出現導引一切如來入印使者。卽說密語

跋折羅　波捨短呼

纔出此[5]語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來引入群印已。卽從一切如來引入群印。出現一切世界微塵等如來身已。同[6]一密合。復爲金剛羂索摩訶菩提薩埵身。依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間月輪中而住。引入一切如來已。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛固羂索
設入諸微塵　復令彼引入

一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入一切如來[7]智第二

爾時世尊。復入一切如來三摩耶。鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。卽從自心。出現一切如來縛諸如來心使者。卽說密語

跋折羅　娑怖二[8]合吒

纔出此語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵*執金剛。以爲一切如來三摩耶縛衆印。而出已。復從彼一切如來三摩耶縛衆印中。　出現一切世界微塵等如來身。同一密合。以爲金剛鉤鎖摩訶[9]菩提薩埵身已。依於如來金剛摩尼寶峯樓閣法門間月輪中住。　而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛堅鉤鎖
雖一切縛解　爲生故受[10]縛

一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩地一切如來三摩耶縛智第三

爾時世尊。復入一切如來攝入。摩訶菩提薩埵三摩耶。所生薩埵金剛三摩地已。卽從自心。出現此一切如來諸印童僕。卽說密語

跋折羅吠捨之短呼

纔出此語時。從一切如來心。卽彼薄伽梵執金剛。以爲一切如來諸呪群衆。出現。卽於彼一切如來諸呪群衆中。　出現一切世界微塵等如來身同一密合。以爲金剛攝入身。依於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中住。而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛攝牢固
能爲一切主　亦復作童僕

一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地[11]名一切如來金剛攝入智第四

已上都名一切如來受教者。如上次第。盡諸部眷屬。壇場主。及金剛薩埵爲首。一切菩薩等。各各思惟本三摩地。自己形狀服飾。所執記印。然後思惟自己所持明主菩薩色相。又想諸佛世尊。滿虛空界。油麻等量。若自己身結[12]加趺坐。置右手於左手上。舌拄上齶。住意於鼻端微細金剛大杵。以[13]念繫意。令作堪任。如調鍊淨[14]朧。其心隨調。種種任用。又若水精石雲母等。本性明徹隨其色影。而爲變現。是心亦爾。本性清淨。但由妄業耽著世間[15]技藝工巧。隨彼轉變。一切妄想之所[16]莊飾。

[1]〔執〕－㊂＊㊣　[2]者＝示㊄㊅　[3]〔若〕－ヵ㊪　[4]中＝門㊄㊅　[5]語＝呪㊂㊇呼㊣　[6]－＋（切）㊂㊇　[7]智第＝金剛㊣　[8]〔合〕－㊇　[9]菩提薩埵＝菩薩㊂㊁㊣㊇　[10]縛＋（縛住法性中）㊄㊅　[11]〔名〕－ヵ㊪　[12]加＝跏㊁㊀㊂㊇㊄㊅　[13]念＝金㊣　[14]朧＝緞㊀㊇㊄㊅　[15]技＝伎㊁㊂㊇　[16]〔莊〕－㊣

寧可[1]翻妄歸眞。修習實相。一切智智無上功德分別道用。如是以決定[2]慧味。善巧意樂。勇猛威德。觀察自心。散亂煩惱所薰。蘊入界等攝所攝遠離。法無我相應。初始生。猶如陽焰幻化乾闥婆城。如空中[3]響。如旋火輪夢妄。遠離過於一百六十世間心。作是思惟已。於己身心自知可驗。彼是知道者見道者眞實所說。愚夫繫著相者。終不了知。次須入觀止出入息。初依瑜伽安那般那。繫念修習。不動身軀。亦不動支分。[4]名阿娑頗那伽法。久修行者。如是思惟時。[5]入想己身住在虛空。一切諸佛遍滿法界。以彈指印[6]令從[7]坐起。持誦者應思惟諦聽諸佛告言。善男子無上正等菩提。速宜現證。汝若一切如來眞實。未能了知。云何堪忍能修一切苦行。爾時聽聞一切佛語已。卽依儀式。從定而出。卽結從坐起印。其印法金剛拳雙結已。檀慧度互相鉤進力度仰相[8]拄。卽說密語

唵　跋折羅　底瑟吒

以此印。起已。應觀十方佛海一一佛前。己身住在足下。頂禮於一切如來。禮訖以此密語應當表白曰

唵　薩婆怛他揭多迦耶縛[9]旡我反　祛二合　質多鉢囉二合[10]那莫　跋折[11]囉　婆那許二合迦阿嚧迷

梵存初字。論曰以一切如來身口意。如是我金剛敬[12]禮。次[13]第敬禮一切如來已作如。是言願世尊示誨。於我云何是眞實法云何安住奉行。復應思惟一切如來。各面告如是言。善男子應以三摩地本性成就。隨意念誦。當觀察自心。卽說密語

唵　質多鉢[14]喇底[15]切丁里　迷曇羯[16]盧弭

誦此密語時。觀於自心狀如月輪已。復白一切如來。世尊願教示於我。欲見月輪相。一切如來復告言。善男子此心本性淸淨。隨彼所用。隨意堪任。譬如素衣易受染色。本性淸淨心。增長智故。以本性成就密語。應發菩提心。卽說密語

唵　菩提　質儋　嗢波陀耶弭

誦此語時。應結金剛縛契。以此密語。卽想彼月輪極淸淨堅牢。大福德所成。於佛性菩提。從所生形狀。如月輪澄靜。淸淨無諸垢穢。諸佛及佛子。稱名菩提心。旣見智所成月。卽以心啓[17]告。願發於諸如來。世尊我見彼月輪極淸淨。爾時一切如來告言。汝當親近。一切如來普賢之心。汝應善修習此一切如來普賢之心。堅牢故。於自心月輪中。想金剛杵形像。鈍眞金色。具放光焰。卽是無垢淸淨佛智。又想其杵具五叉股。持誦[18]師承一切佛旨。以其五叉股契。想置其杵中。而誦密語

底瑟吒　跋折羅

次說結契法。先金剛縛已。竪忍願度[19]相著。以進力度。於忍願傍如曲叉。竪相去兩大麥許。又以定智度及檀慧度。兩兩相合。竪如叉股。是名五金剛契。次修瑜伽者。復以金剛羯磨契印。心想廣展此金剛印。卽說密語

娑婆羅　跋折[20]羅

說結羯磨印法。以智定度。各捻檀慧度頭。申餘三度。如三股跋折囉。左仰右覆。右在上已。當其心上。[21]摩轉如輪。其次想自心是菩提心。身爲金剛所成。以意念誦前密語。[22]卽自隨意境界。而盡展金剛身。滿一切虛空世界。其次以此密語。收攝其金剛。卽說密語

唵　僧喝羅　跋折囉

其次彼金剛。以此密語而堅牢之。復說密語

唵　涅哩[23]荼　底瑟咤　跋折囉

以此呪。堅牢已。持身如故。其次思惟於一切虛空界。所有一切如來。身口意金剛界。彼皆以諸佛神力加持。入於自身金剛中。作此念時。而誦密語

唵　跋折囉哆摩二合俱[24]含三摩愈*含摩訶三摩愈*含　薩婆怛他[25]羯多　阿毘三菩提　跋折囉哆摩二合俱含

梵存初字。論曰我是金剛身。三摩耶身。摩訶三摩耶身。一切如來現證菩提。爲金剛身。其次以專定心。想己身隨一切相好。莊嚴[26]拔服交絡纓絲。以一切佛冠。而受灌頂。以摩訶菩提薩埵身。而想自身。其次爲欲超過諸天。色相堅牢故。自己所念誦[27]天三摩地。加持灌頂。以此儀式應善思惟。次結印法。金剛縛牢縛已。直舒忍願度是也。爲瑜伽加持故。應置其印於心。次於額喉頂上。而說密語

唵　跋折*囉　薩埵　阿地瑟咤　薩縛麼含二合

以此瑜伽。加持自身。爲金剛。凡加持契。各隨本部。置其處已。於頂上解散之。又說自所念誦。[28]天灌頂者。謂從心所起金剛寶印。置於

[1]翻＝飜(三)(乙)　[2]慧＝惠(宋)(乙)　[3]響＝嚮(乙)　[4]〔名〕－(甲)　[5]入＝又(甲)(丙)(丁)　[6]令＝合(甲)　[7]坐＝座(丙)(丁)　[8]拄＝駐(宋)(甲)(乙)　[9]旡＝天(宋)，夫(元)(明)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　[10]那＝娜(三)(宮)(甲)(乙)(丁)，那莫＝拏迷娜(丙)　[11]囉＝羅(三)(宮)(甲)(乙)(丁)*，羅波羅(丙)　[12]禮＋(一切如來)(丙)(丁)　[13]〔第〕－(三)(甲)(乙)(丙)(丁)　[14]喇＝嚟(三)　[15]切＝反(宋)(元)(宮)(甲)(乙)　[16]盧＝嚧(三)(宮)(甲)(乙)(丁)　[17]告＝生(甲)　[18]〔師〕－(甲)　[19]相＝想(三)(宮)　[20]羅＝囉(宋)　[21]摩＝磨(丙)(丁)　[22]卽自隨意＝卽隨自意(三)(宮)(甲)(乙)(丁)，卽隨意自(丙)　[23]荼＝茶(丙)(丁)　[24]含＝含(明)*，合(宮)　[25]羯＝揭(丙)(丁)　[26]拔＝被ヵ(丙)　[27]天＝大(明)(宮)(丁)　[28]天＝夫(三)(宮)(丁)

額上而灌頂結灌頂印法。謂結金剛縛已❶竪
智定度進力二度頭相拄。屈其中分如摩尼
寶狀。是名授灌頂印。而說密語
唵　跋折羅　阿羅二合怛那二合阿毘❷詵遮
摩含二合
其次思惟自所念誦呪。❸天令入自身。而誦此
四字密語
壞而❹迴短呼❺反上　吽❻重引　鑁❼無凡反　護❽引
以此瑜伽加持。一切呪印速得成就
次執金剛菩薩所說。其灌頂印。分擘已各存
本勢。於額前。以進力度互二繞之。如繫鬘法。
頂後亦爾。結已。從❾頂上兩邊。至肚。起於檀
慧度。次第散解之。誦此密語
唵　跋折　*囉阿囉二合怛那麼隷　阿毘詵
者薩婆慕那羅二合其涅哩　遲啊❿平句嚧末
羅迦婆嗣亦鑁*亡凡反餘灌頂契。同用此法散之。
⓫次結金剛縛拍手印。而令歡喜。即說密語
唵　跋折囉　都瑟屠
以此語法。解結契令得歡喜。當爲金剛體性。
或爲金剛薩埵。此瑜伽方便。於十六摩訶薩。
及彌勒等。諸餘十地得自在者。彼大菩薩。
⓬各各自己三摩耶印等。三摩地之所加持灌
頂。而以如上法。應當思惟修習次第。若復念
誦如來部呪。或誦轉輪者。即以如後所說法。
應加持灌頂。其中修一切部瑜伽加持者。謂
薩埵金剛印結已。置於心上結印法。結金剛
縛已。*堅忍願度如針是也。而說呪曰
唵　跋折囉　薩埵　阿地瑟咤　娑婆摩
⓭吽

是名金剛部加持語契。　復次若寶部結金剛
寶契。結契法。結金剛縛已。以智定度面相捻。
稍令曲屈。以忍願度中分面相捻。假曲如寶
是也。置於額上。即誦密語
唵　跋折囉　阿⓮囉二合怛娜　阿地瑟咤娑
婆麼合怛囉
此名寶部金剛寶加持語契。　次結蓮華部三
摩耶印。其結印法。結金剛縛已。堅忍願度。稍
曲相拄。如蓮花葉。置於頂枕下而加持之。即
說呪曰
唵　跋折囉　波頭摩二合阿地瑟咤⓯娑婆麼
*含　頡唎
是名蓮花部加持語契
⓰次結羯磨部三摩耶印。其結⓱印法。結金剛
縛印以忍願度。屈入掌中。以檀慧智定等度。
*竪如針。置於頂上而加持之。即說密語
唵　跋折囉　羯磨　阿地瑟咤　薩⓲嚩*亡可反
麼⓳含二合唎
是名羯磨部加持⓴語印　復次說一切部次
第灌頂法。金剛部如上說。結金剛薩埵縛已。
置於頂前以自灌頂。而誦此密語
唵　跋折㉑囉阿毘詵者　摩含二合吽
寶部結如上說寶三摩耶印。　置於頂右以自
灌頂。而誦此密語
唵　跋折囉　阿㉒羅怛那　阿毘　詵者
摩含　怛囉
蓮花部結如上。說蓮花三摩耶印。置於頂後
以自灌頂。而誦此密語
唵　跋折囉　鉢頭摩　阿毘詵者　摩含頡
唎
羯磨部結如上說羯磨三。摩耶契置於頂㉓右
以自灌頂。而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　阿毘詵者　摩含㉔娜
既如上灌頂㉕已。准前誦上四字密語。令入己
身。復次如上說四印。於自頭上。繫灌頂鬘。次
第應住於瑜伽。各依本部契。如㉖上分㉗止㉘觀
羽。存本契㉙勢。於己頂上。繫灌頂鬘額上頂
後如前三繞他皆㉚倣此
金剛部結薩埵金㉛剛已。分爲二。應以金剛純
寶所成鬘。繫自頭上。而誦此密語
唵　跋折羅㉜麼羅　阿毘詵者　摩含鑁*平
寶部結寶金剛契已。分爲二。應以諸寶所成
鬘。繫自頭上。誦此密語
㉝唵　跋折囉　阿囉怛那。摩隷　阿毘詵者
摩含鑁*平
蓮花部結法金剛㉞契。分爲二。應以一切法所
成鬘。繫自頭上。而誦此密語
唵　跋折羅　達摩　摩隷阿毘詵者摩含鑁
*平
羯磨部結羯磨金剛契已。分爲二。應以一切
羯磨所成鬘。繫自頭㉟上。而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　㊱磨隷阿毘詵者　摩含
鑁*平
次如上所說。灌頂鬘中間。於頂上。應置一切
如來金剛界自在契。其契法。結金剛縛契已。
申忍願度。少屈相拄。以進力度。置忍願度初
分外傍已而說此密語
唵　薩婆怛他揭多　㊲鼻三菩提　跋折囉

❶竪＝堅〔宋〕*　❷詵＝濟〔宮〕　❸天＝先〔明〕〔宮〕〔丁〕　❹迴＝法〔丙〕　❺反上＝切上聲〔明〕，上反〔宮〕〔甲〕〔乙〕　❻重＋(聲)〔明〕　❼反＝切〔明〕*　❽〔引〕－〔三〕〔宮〕　❾頂＝項〔三〕　❿平＋(聲)〔明〕*　⓫次＝此〔甲〕　⓬各＝頂〔甲〕　⓭(合)＋吽〔甲〕〔丙〕〔丁〕　⓮囉＝羅〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　⓯〔娑婆〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　⓰(復)＋次〔明〕〔丙〕〔丁〕　⓱〔印〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　⓲嚩＝嚩〔三〕〔丙〕〔丁〕　⓳含＝舍〔宮〕　⓴〔語〕－〔三〕〔甲〕〔乙〕　㉑囉＋(薩埵)〔丙〕〔丁〕　㉒羅＝囉〔三〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　㉓右＝左〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕〔丙〕〔丁〕　㉔娜＝婀〔丙〕〔丁〕　㉕已＝上〔宮〕　㉖上＝入〔宮〕　㉗止＝上〔三〕　㉘觀羽＝歡平〔宮〕　㉙勢＝契〔乙〕　㉚倣＝放〔乙〕　㉛剛＋(契)〔丙〕〔丁〕　㉜(麼怛攞)＋麼〔丙〕〔丁〕　㉝〔唵…語〕四十五字－〔乙〕　㉞契＋(已)〔丙〕〔丁〕　㉟〔上〕－〔元〕　㊱磨＝摩〔明〕〔甲〕〔丙〕〔丁〕　㊲(阿)＋鼻〔丙〕〔丁〕*

阿毘詵遮摩　含鑁*平

次想自身。以爲一切如來寶冠莊飾已。如上誦四字密語　壞吽　鑁護引

誦此語令一切如來入於己身。次結金剛縛契。如上以手合❶拍。令歡喜。誦此密語

唵　薩婆　怛他。揭多　*鼻三菩提　跋折羅都使野護

如是以一切如來身口意金剛差別契。修飾自身已。復想一❷想隨形相❸如。莊嚴自身。而誦一切如來大乘阿毘三摩耶百字密語。而令堅固。即說百字密語

唵　跋折囉　薩埵三摩耶　麼奴波邏耶。(金剛薩埵三摩耶願守護我)　跋折囉薩❹埵哆吠奴烏二合播底瑟吒(以爲金剛薩埵)　涅哩荼烏二合銘婆嚩(爲堅牢我)　素覩沙揄二合銘婆嚩(於我所歡喜)　阿努囉❺上訖覩二合婆銘❻縛素補使揄二合銘婆嚩　薩婆悉地　含銘般囉野綽(授與我一切悉地)　❼一薩婆羯磨素遮銘(及諸事業)　質多失唎耶(令我安隱)　句嚧吽　❽呵　*呵*呵*呵護引薄伽梵(世尊)　薩婆怛他揭多(一切如來)　跋折囉麼迷悶遮(願金剛莫捨離我)　跋折哩婆嚩(令我爲金剛三摩耶薩埵)　摩訶三摩耶薩埵阿　❾去引　如是堅牢已。一切如來身口意金剛加持。以觀自身成等正覺。次復於一切如來前。而獻自身。誦此密語　唵　夜他薩婆怛他揭❿多怛他含(如諸一切如來我今亦復如是)

復次以正定心。從上所說。觀察自我身心。一切眞實大菩提心。　是色類種種功德莊嚴所生。善巧方便之所建立。意樂救拔。盡遍世界而爲嚴飾。永盡遠離一切分別。如上觀已。即誦此密語

唵　怛他揭都含(我是如來)

復次我今。已入普賢摩訶菩提薩埵行位。證得無住涅槃。成就希有。自身勝解不可說示。於一切如來。我今敬禮自言。世尊願加持我。現證等覺。願爲堅牢。作此祈請。已則想一切如來。入於己心薩埵金剛中而誦此密語

唵　薩婆怛他揭多阿毘三菩提涅哩*茶(堅牢也)　跋折囉　底瑟咤(一切如來正⓫等菩提金剛堅牢安⓬隱)

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第⓭二

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

*大唐南*印度三*藏金剛智譯

復次如是思惟。我成等正覺。未久一切如來普⓮賢心。一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之。得一切如來觀自在法智波羅蜜。一切如來毘首羯磨性。不空無障礙教令。所⓯依希求皆⓰悉成就圓滿。我今應當於一切法界⓱周流盡虛空界一切世界。遍雲海中。一切如來平等性智諸神通。爲現證故。於一一世間安立之處。爲一切衆生故。應發一切如來大菩提心。成就普賢。種種奉事一切如來種族。詣大菩提道場。應當示現降伏一切魔軍。證一切如來平等性智。摩訶菩提。應轉法輪。降伏一切外道。乃至盡遍救護一切衆生。應授彼等種種安樂悅意。　應當成就一切如來神通種智最上悉地。及餘引喩一切衆生。示現童子。戲住王宮。踰城出家。現修苦行。外道來詣我所。復應思惟一切如來神變。復當示現。我亦未得一向離於戲論。　我當決定以一切如來三摩地所生。　能現一切清淨一切世間戲論。爲一切世界清淨故。應以此法。觀察一切如來部漫⓲茶羅。所應作漫*茶羅。於中如法式。坐修習加持自身。以爲結摩訶菩提薩埵摩訶契(謂金剛薩埵契是也)具此契法加持已。而起。以止羽爲金剛拳。觀羽執跋折羅示。威猛相。普遍觀察處置。稱我跋折⓳羅薩埵而按行之。其作壇處。或別作淨室。或舊淨室。擇地等法。不異蘇悉地說。　及治地用瞿摩。塗淨准常。次以⓴揩緊合雜繩。具足端嚴。稱其肘量。智者隨其力能。以繩絣其壇。壇形四方。四門以四吉祥莊飾。其以四道繩。繒綵幡蓋。懸以莊嚴於諸角。㉑分門闕出眺間。　以金剛寶間錯。而絣外壇場。若爲閻浮提自在王。或爲轉輪王。應㉒畫壇場。周圍過一由旬。大威德阿闍㉓黎漸小亦應作乃至四肘量。智者觀察應堪㉔孚化者。隨意度量。結其壇場。亦無過失。爲欲利益應所化者。金剛薩埵設立壇場。號爲金剛界等。如經所說。設於掌中。隨意作彼等一切壇場。能作利益。何況地上。其爲四肘壇法。四邊㉕椽各闊十二㉖指。於其中。應布綵色。畫賢劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等。及守門供養者。或闊㉗十指半。一麥叉加半。其諸門量。取四肘中九分之一。入門稍闊。若盡壇師。依如此法。畫者。令諸摩訶薩埵皆爲歡喜。其門外。㉘須據門闊狹。取半引外。據取一㉙倍。各

❶拍＝指〈宮〉　❷想＝切〈丙〉〈丁〉　❸如＝好〈丙〉〈丁〉　❹〔埵〕－〈三〉〈宮〉〈甲〉〈乙〉　❺上＋(聲)〈明〉〈丙〉　❻縛＝婆〈三〉〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉　❼〔一〕－〈宮〉　❽呵＝可〈宮〉〈乙〉*　❾去＋(聲)〈明〉〈丙〉　❿多＋(薩)〈丙〉〈丁〉　⓫等＋(覺)〈三〉〈宮〉〈甲〉〈乙〉〈丙〉　⓬隱＝住〈三〉〈甲〉〈丙〉住也〈宮〉　⓭二＋(有大唐南天竺國三藏金剛智譯)〈甲〉　⓮賢＋(之)〈丙〉〈丁〉　⓯依＝作〈乙〉〈丙〉〈丁〉　⓰〔悉〕－〈甲〉〈乙〉　⓱周＝用〈丁〉　⓲茶＝荼〈宋〉〈元〉〈宮〉〈甲〉〈乙〉〈丙〉〈丁〉*　⓳羅＝囉〈宮〉　⓴揩＝善〈宮〉〈甲〉〈乙〉〈丙〉　㉑分＋(別)〈丙〉〈丁〉　㉒畫＝盡〈三〉〈宮〉　㉓黎＝梨〈宋〉〈元〉〈宮〉〈乙〉　㉔孚＝受〈丙〉〈丁〉　㉕椽＝掾〈元〉，緣〈丙〉〈丁〉　㉖指＝抽〈甲〉　㉗十＝一〈宋〉　㉘須＝頂〈宮〉〈乙〉　㉙倍＝俗〈甲〉

各橫𦘕。準上齊量。各各竪畫。兩邊相望。橫畫爲合。取其外圍一面三分之一。從心環遶爲輪。又取其中三分之一。從心如上。環遶爲輪。其壇中①央門子輪。②縱橫下八線道。跋折羅如殿柱。想以成八柱。莊嚴其大圓輪。亦跋折羅像。皆五色作。或一百八。或三十七。鋒相③拄接。從④入門至東北角。竪吉祥門拄。如是外壇。智者以此法畫已。於彼似月輪。入其中宮。布置金剛線道。以八柱而爲嚴飾。竪於金剛柱上。各以五月輪。於內壇中央。各置佛像。於佛四面及諸壇中心。各次第畫於四三摩耶尊勝者。復以金剛勢。壁過入於四壇。金剛勢者。以意擊擲所畫及於金剛線。若入若出。畫壇人。不得騎蹋金剛線道。應誦密語擧之。從下過。不失於三摩耶。卽說此密語

唵　跋折⑤羅(引)鞞伽(此二字本無)羯囉(二合)摩吽

阿閦等四佛。皆應布置。初從金剛方。畫阿閦鞞壇。具以執金剛等四三摩耶尊勝者。想四方佛面。向毘盧遮那⑥座。先畫執金剛。在阿閦前。次畫右。次左次後。諸部准此。次至寶方。寶生壇。圓滿金剛藏等。次花方阿彌陀壇。清淨金剛眼等。⑦業方不空悉地壇。金剛毘首等。於羯磨部中。各依本方。置四波羅蜜。輪內四隅。置四內供養。初從火天方。順旋而作。終⑧白在方。外壇四角線道之中。置外供養。作法同前。又四角外。作半跋折囉。於四門間。畫四⑨攝守門者。於外壇場中。應置摩訶薩埵具足一切相能爲一切利益。具知法式。金剛阿闍⑩梨以無迷亂心。應畫諸尊首者。若無力能可畫者。卽以種種綵色。各各畫其部印。勝具功德者尊首。皆悉置之。以一切寶。末爲粉。或以種種馱覩粉(朱⑪沙石⑫綠空青等是也)或復以殊妙五色染米粉等者。應從內先下色。初下白色。次赤色次黃*綠。皆在內院。其外院以黑爲之。於五色中。各想字加之。白色中想著鑁字。赤色中想置琰字。於黃色中。想阿藍字。於綠色中想覽字。於黑色中想頷字。如是五字。各置於色中已。於彼思惟五種如來智⑬(一謂法界性智也)以大悲意。爲一切世間煩惱泥沈。溺五欲樂。令彼退轉故。以瑜伽思惟。於如來五種智。我當令安立。結此印已。於五種色中。各各以印觸之。其結法以二金剛拳。進力二度仰側。如針相拄是也。卽說密語

唵　跋折囉　質多羅(二合)三摩⑭耶

誦此密語時。以明目視之。欲令其色顯現。焰熾者。應誠實誓言加持。是諸衆生多愛染色。諸佛復爲利益衆生故。隨彼染愛。以誠言願。此色等皆發焰熾。此結壇法。以粉作之。最爲第一。欲取久固。畫作亦得。次說畫印法。於鑁輪壇中。畫蓮花臺。座上置窣堵波。此名金剛界自在印。帝釋方。輪壇蓮花座上。畫橫金剛杵形。於橫杵上。有竪跋折囉。此名金剛心印。琰羅方輪壇花座上。置寶珠。此名已身灌頂印。龍方輪壇中。畫橫⑮跋折囉。上畫蓮花⑯此花法器仗印。夜叉方輪壇花座⑰上。畫羯磨跋折⑱囉(形如十字皆有鋒刃)此名一切金剛印。凡所畫印。具有圓光。置於蓮花上。又於金剛部本位。畫金剛薩埵印。⑲畫二跋折囉。竪而相並。上下一股互相鉤交。次又畫二跋折囉。其形如箭。次畫稱善哉。作拳如彈指像。次畫掌中寶珠而具光明焰。次畫金剛日輪印。如上光明焰。次畫寶幢。其上畫火焰光。次橫畫雙跋折囉中間畫露齒像。次畫跋折囉。腰有蓮花⑳及畫金剛刀劍。具熾焰光。次畫金剛輪輻金剛。次畫其舌。具㉑赫奕光明。次畫羯磨金剛。周遍皆有頭面。橫畫跋折囉。其上有半跋折囉㉒次甲冑像。領袖有半杵㉓形次畫橫杵。上有二牙。次畫橫杵。上有二金剛拳。次畫薩埵金剛等記驗印。應畫金剛㉔喜戲等。復於其外。隨依儀式。畫各自印㉕記。又於其門間。畫諸守門者㉖印記。如上所畫印像等。皆下有蓮花。上有光焰。次畫彌勒等自印記。所應畫者。皆隨意畫。又想千菩薩。各在諸方悉具嚴飾。以自語言印而安立之。然後住於壇門前。普遍觀察已。於其壇空處界外。應用殊妙塗香塗之。於外壇之外。周圍各闊一肘。或以二肘。以衆妙塗香。細細塗之。其次爲一切見驗故。應各置自語言印。其壇師有大威德者。欲令自弟子。究竟安住於如來位者。應當決定。抄㉗畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上。此等是自語言印。皆從金剛界門生。隨其自羯㉘磨相應。具有大威力。次第而說此密語曰

第一跋折羅馱㉙都　第二阿閦㉚鞞　第三阿*囉㉛(二合)怛娜(二㉜合)㉝三婆頗　㉞四嚧計攝伐囉阿羅㉟(二合)穰　五阿目伽悉地　六跋折囉薩埵　七跋折囉阿囉(二合)穰　八跋折囉阿囉(二合)伽　九跋折囉娑度　十跋折囉阿羅㊱(二合)

① 央門＝夾內(丙)(丁)　② 縱＝從(宋)(元)(宮)(乙)　③ 拄＝桂(明)(甲)(乙)*　④ 入＝八(丙)　⑤ 羅＝囉(三)(和)*　⑥ 座＝坐(丙)(丁)　⑦ (次)＋業(丙)(丁)　⑧ 白在＝風天(三)(宮)(甲)(乙)　⑨ 攝＋(等)(丙)　⑩ 梨＝黎(丙)(丁)*　⑪ 沙＝少(甲)(乙)　⑫ 綠＝淥(宋)*, (元)(明)　⑬ [一]－(宋)　⑭ 耶＋(吽)(丙)(丁)　⑮ 跋＝拔(元)(乙)　⑯ 此＝名(三)(宮)(甲)(乙), 此＋(名)(丙)　⑰ [上]－(三)(宮)(乙)　⑱ 囉＝羅(元)(丙)*　⑲ (次)＋置(丙)(丁)　⑳ 及＝次(丙)(丁)　㉑ 赫＝驀(宋)(乙)　㉒ 次＋(畫)(丙)(丁)　㉓ [形]－(三)(宮)　㉔ 喜＝嬉(三)(宮)(丙), 戲(丁)　㉕ 記＝說(宮)(甲)(乙)　㉖ 印＝卽(宮)　㉗ 畫＝書(丙)(丁)　㉘ 磨＝摩(三)　㉙ 都＋(一)細註(明)　㉚ 鞞＋(二)細註(明)　㉛ [二合]－(元)(明)(丁)　㉜ [合]－(宋)　㉝ 三乃至三十七數字宋本明本宮本俱作夾註　㉞ 四乃至三十七數字元本作夾註　㉟ [二合]－(三)(宮)　㊱ [二合]－(三)(宮)(丙)*

怛那　十一跛折囉底穰[1]（而佉反）　十二跛折囉計覩　十三跛折囉賀娑　十四跛折囉達摩　十五跛折囉帝乞瑟那　十六跛折囉係覩　十七跛折囉婆沙　十八跛折囉羯磨　十九跛折囉阿[2]羅乞沙　二十跛折囉藥叉　二十一跛折囉散地　二十二薩埵跛折[3]囇　二十三阿囉怛那跛折囇　二十四達磨跛折囇　二十五羯磨跛折[4]囇　二十六跛折囉邏斯　二十七跛折囉摩囇　二十八跛折[5]囉凝提　二十九跛折囉涅哩底　三十跛折囉杜鞞　三十一跛折羅補瑟箆　三十二跛折囉嚧計　三十三跛折羅[6]建提　三十四跛折羅俱舍穰*（而佉反）　三十五跛折囉跛賖吽　三十六跛折囉薩普吒鑁[7]（平）　三十七跛折囉尾賖護

於彌勒等一切菩薩。唯純抄一阿字。其色如雪或如月[8]量陀花色。或於彼等[9]位。但抄金剛薩埵字。或抄彼等名字。十六大菩薩。第一畫彌勒。其次不空見。次畫能捨一切惡趣。復畫樂摧一切黑闇憂惱。次畫香象。復畫勇猛。次畫虛空藏。次畫智幢。次無量光。次月光次賢護。次光網次金剛藏。次無[10]藎意次辯積。次普賢[11]次大光明。[12]及盡所有不退轉者。諸有趣有者[13]乃至諸輪轉有路。摩訶薩大威德者。其金剛阿闍*梨。應思惟是等及餘道外壇中。毘盧遮那等諸天。止住欲界者。意樂調伏煩惱者。及舍利弗等。無量諸比丘來詣者。皆思惟之。又想大自在天。并其妻眷屬侍從衆等。又想虛空天。歡喜自在天。及爾主天有四[14]姝者。摩訶迦羅難提緊攝嚩羅都沒嚧羅陀天。及想諸囉等差別名[15]字。又種種密語神王世間迦樓羅等。那羅陀天。梵天爲首。[16]天帝王天。及一切魔軍并其侍從。於其壇外。[17]各想其印。或畫其形。或但書名。次明儀式。金剛阿闍*梨如上所說。隨位布置已。復依法作瑜伽。號爲跛折囉吽迦羅。卽說此吽[18]三摩地法。復想自身。微有竪牙。以瞋怒面而笑。又想以左脚[19]押大自在天。以右脚*押大自在妻乳房。次結摩訶三摩耶契。而執花鬘。爲阿闍梨自在者。哀愍利益諸衆生故。應入壇場。卽誦本密語。如法奉獻諸佛花鬘。或以身或以心。一迴右旋其壇。却至本處。以金剛儀式。復取其鬘。置自身頂上。誦本密語而[20]髻之。復以住瑜伽。速疾而右旋。住夜叉方門。勝伏三界世間形相。以意而開四金剛門。卽說結開門契。結二金剛拳並之。以進力度。仰相*拄。檀慧度互相鉤。以瞋怒意。竪進力度。撥開。此是最上開門契。復爲利益諸衆生故。應用此密語開門。密語曰

唵　跛折囉　嚅嚧特伽(二合)吒[21]耶　三摩耶鉢羅(二合)吠舍[22]耶吽

復以瑜伽住於諸門。從於夜叉方門。開已。次如法開琰羅方門。其次轉住。開於帝釋方門。次如法開龍方門。諸開門[23]倣此。當衢[24]門而開。其次用殊妙金瓶。或以銀瓶盛一切寶及妙香藥。和水盛之。以妙枝條。插於瓶中。於其口上。以種種果子。及諸名花。以爲嚴飾。復以塗香而塗之。以雜色繒綵。繫其瓶項。作種種莊嚴已。應專一心以密語護之。於其本位各置一瓶。如其不辦遍。於其四角及於入門。各置一瓶。布列香花雜果。種種供養。以[25]次如上法。求請教令。加持自己等。既作已卽結請會契。而稱自[26]名。啓請一切如來及菩薩衆會。願垂降赴。三唱此伽他曰

願來一切諸有中　[27]唯一堅[28]實祕密者
用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今鉤[29]召依教請　願[30]周雲海來集會

次結雲集契法。[31]結薩埵金剛堅牢契已。屈進力度。於忍願度傍。稍屈相離如鉤形。彼金剛契分已。卽交臂以手。左內右外抱胸。便以兩[32]手。數彈指出。聲召請一切如來。令使雲集。卽誦此密語

唵　跛折囉　三[33]摩闍　[34]穰（[35]而佉[36]反上）

從穰字生大身菩薩。名金剛雲集。於虛空中。思惟以左右手。執金剛杵及揵鎚。擊之出聲遍滿虛空。爾時纔出此方便。卽從諸方一切世界。微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以金剛彈指方便。發悟一切世界周流雲海。皆來集會。於修行菩薩行持誦[37]門師前而住。以金剛鉤鉤[38]招集。以金剛羂索。引入。以金剛鎖鎖住。以金剛磬。令生歡喜。次如上所說。諸座上各思惟。安隱*而坐。次誦如上所說一百字密語。及以遏伽水而奉獻之。次修習金剛薩埵大契。速疾誦最上一百八名一遍

我今敬禮一切如來普賢　金剛上首金剛薩埵　執金剛　摩[39]訶金剛薩埵
我今敬禮如來不空王　妙覺最上金剛王

[1]反＝切【明】【甲】【乙】　[2]〔羅〕－【宋】【宮】，羅＝囉【元】【明】【丙】　[3]囇＝隸【宋】【宮】　[4]囇＝㗚【宮】　[5]囉＝羅【甲】【乙】　[6]建＝健【元】【明】【丙】　[7]平＋（聲）【明】【丙】　[8]量＝軍【丙】【丁】　[9]位＝住【宮】　[10]藎＝盡【甲】　[11]次＝及【丁】　[12]及＝次【丁】　[13]乃＝及【乙】　[14]（姊）＋妹【丙】【丁】　[15]（文）＋字【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　[16]天＝大【三】【宮】【乙】　[17]〔各〕－【三】【宮】　[18]（迦羅）ヵ＋三【丙】　[19]押＝壓【元】【明】*【丙】【丁】　[20]髻＝鬘【丙】【丁】　[21]耶＋（闍）夾註【丙】　[22]耶＝那【宮】　[23]倣＝放【三】【宮】【甲】【乙】　[24]門＝諸【丁】　[25]次＝此【丙】【丁】　[26]名＝各【乙】　[27]唯＝惟【聖】　[28]實＝寶【甲】　[29]召＝名【甲】　[30]周＝同ィ【丙】　[31]〔結〕－【甲】　[32]〔手〕－【甲】　[33]摩＝訶【丁】　[34]〔穰而佉反上〕－【丁】　[35]而佉反上＝上而佉反【元】　[36]反上＝切【明】上反【宮】【甲】【乙】*，切上【丙】　[37]門師＝師門【丙】【丁】　[38]招＝召【明】【丙】【丁】，指【宮】【甲】【乙】　[39]訶＝呵【丁】

金剛❶鈎金剛請引

我今敬禮能調伏者　魔羅諸欲　金剛愛染　摩訶安樂　金剛弓　金剛箭　摩訶金剛

我今敬禮金剛善哉　金剛歡喜　摩訶悅意　歡喜王　妙薩埵上首　金剛首　金剛喜躍

我今敬禮金剛寶　妙金剛　義金剛　金剛虛空　摩訶摩尼　虛空藏　金剛富饒金剛藏

我今敬禮金剛威德　金剛日最勝光摩訶光焰金剛❷輝　摩訶威德　金剛光

我今敬禮金剛幢　善利衆生金剛光善歡喜寶幢大金剛金剛寶仗

我今敬禮金剛笑　金剛微笑摩訶笑　摩訶希有樂生歡喜金剛愛金剛歡喜

我今敬禮金剛法　善利薩埵　金剛蓮花善清淨觀世自在金剛妙眼金剛眼

我今敬禮金剛利摩訶衍❸那摩訶器仗文殊師利金剛❹藏金剛甚深金剛覺

我今敬禮金剛輪摩訶理趣金剛因大堅實妙轉輪金剛起金剛道場

我今敬禮金剛語言　金剛念誦能授悉地無言說金剛上悉地金剛言說

我今敬禮金剛毘首　金剛羯磨金剛妙教善遍一切處金剛大寬廣金剛不空

我今敬禮金剛守護　摩訶無畏金剛甲冑大堅固難可敵對上首精進金剛精進

我今敬禮金剛藥叉　摩訶方便金剛牙甚❺可怖畏金剛上摧伏魔金剛暴惡

我今敬禮金剛密❻令　善現險金剛❼嚩善能解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳

爾時以雲集故。一切如來皆歡喜。便得堅固。又金剛薩埵自爲親友。能成一切事。次以大羯磨勝上等契思惟於瓶中出現蓮花。具妙色香。隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之。結金剛縛契已。以定心分擘爲二。次後結諸印並准此。以止羽金剛指。以觀羽手。應執之。此名菩提最上契。能授與佛菩提。結此大印已。應當想毘盧遮那尊首。坐於壇中央。結❽加趺坐。有大威德。色如白鵝。形如淨月。一切相好皆悉圓滿。頭具寶冠。垂髮以繒綵輕妙天衣。繞腰披紳而爲上服。一切明呪以爲其體。能作無量神變。常以三❾昧金剛❿輪。遍滿生死界。備大輪印已。而安置⓫訖印⓬記。如是思惟。世尊卽能成就一切羯磨。卽說密語

唵　跋折囉　馱都鍐

次復想。諸善逝以白⓭黃色蓮花。阿閦鞞寶生觀自在及不空大牟尼。種種殊妙不空色。作是思惟。獲無量果。應次第如法。安立⓮本契。阿閦鞞名觸地契。卽說密語

唵　阿閦鞞吽

寶生名授所願契。密語

唵　阿囉(二合)怛那(二合)三婆嚩　怛囉(二合)

無量壽名勝上三摩地契。誦此密語

唵　嚧計　攝縛(二合)⓯囉囉闍頡哩(重呼)

不空名施無畏契。密語

唵　阿慕伽悉悌惡(重呼)

復次結金剛薩埵等契明儀式者。一一次第想已而安立之。以威德意氣。用二⓰搖擧之。謂結二金剛拳。止羽當心。觀羽如弄跋折羅勢。誦此密語

唵　跋折羅　薩埵阿(引)

用二。執堅鈎交肘已。誦此密語

唵　跋折⓱羅　⓲穰

用二。狀如放箭。誦此密語

唵　跋折羅　阿羅伽護(引)

又用二。金⓳剛於心上。爲善哉契。彈指。誦此密語

唵　跋折羅　娑度索

又用二。置額上爲灌頂。誦此密語

唵　跋折羅(二合)阿羅(二合)怛娜(二合)唵

復用二金剛。置於心上。如轉日輪誦。此密語

唵　跋折羅　底穰⓴闍(引)

又用二。竪右肘於左拳上爲幢。誦此密語

唵　跋折羅　計都　多藍(二合)

卽彼二拳指契。置於口。向上雙散之。誦此密語

唵　跋折羅　㉑何娑呵㉒上

想止羽如拘勿頭。以觀羽擘開之。誦此密語

唵　跋折羅達摩頡喇(二合)

又用左。置於心上。如煩惱障。以右爲劍。想以殺之。誦此密語

唵　跋折羅帝乞瑟那㉓淡(引)

又用二。㉔伸臂當前。轉之如輪。誦此密語

唵　跋折羅　㉕曳都摩㉖含(二合)

又用二。從口而起誦此密語

唵　跋折羅　㉗婆沙　阿藍

又㉘用金剛舞。兩手相繞。觸兩乳兩頰。置於頂上。誦此密語

❶鈎＝鈴【甲】　❷輝＝耀【丙】　❸〔那〕－【三】【宮】【甲】【丁】　❹藏＝輪【宮】　❺可＝畏【乙】　❻令＝合【丙】【丁】　❼嚩＝縛【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　❽加＝跏【原】【甲】【乙】【丙】【丁】　❾〔昧〕－【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　❿〔輪〕－【丙】　⓫訖＝記【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⓬記＝訖【甲】【乙】【丙】【丁】　⓭黃＋（黑等）【丙】【丁】　⓮本＝奉【三】【宮】　⓯〔囉囉〕－【三】【宮】【甲】，囉＋（阿）【丙】，囉囉＝羅阿羅【丁】　⓰搖＝指【三】【宮】　⓱羅＋（羅闍）【丙】【丁】　⓲穰＋（引）ヵ夾註【丙】　⓳剛＋（拳）ヵ【丙】　⓴闍＝闍引【宮】【甲】　㉑何＝阿【甲】　㉒上＋（聲）【明】【丙】　㉓淡＝琰【乙】　㉔伸＝申【宋】【宮】【乙】【丙】　㉕曳＝納【三】【宮】*【甲】【乙】【丙】【丁】　㉖含＝合【宮】　㉗婆＝娑【三】【宮】　㉘〔用〕－【三】【宮】【甲】【乙】

唵　跋折羅　羯磨劍
又用[1]以。胸前繞腰。如被甲像誦此密語
唵　跋折羅　阿囉乞沙(*二合)[2]唅[3]去
又用二。展檀慧進力等度。置口兩傍如牙。誦此密語
唵　跋折羅　藥吃沙(二合)吽(引)
又用二拳。合相捺。誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟　置鑁
又用二。小低頭。金剛意氣。以意[4]申敬。誦此密語
唵　跋折羅　邏細護(引)
又用二以鬘儀式。而繫之頭上。誦此密語
唵　跋折羅　[5]嚩隸　怛羅(*二合)吒[6]輕
又用二置於心上。以口似變出。[7]誦引下申臂。誦此密語
唵　跋折羅擬[8]研以反　提擬[9]提
又用二以作*舞儀已。置於頂上。誦此密語
唵　跋折羅　涅哩帝(*二合)曳(二合)訖哩(*二合)吒[10]輕
又用二。覆手開掌。向下按之。誦此密語
唵　跋折羅　杜鞞婀(引)
又用二開掌。仰而向上擧之。誦此密語
唵　跋折羅　補瑟鞞　唵(短)
又用二相向。急捺持之。爲燈。誦此密語
唵　跋折羅　嚧計爾(重)
又用二置於心上。摩其胸前。向外抽散爲塗香。[11]印誦此密語
唵　跋折羅　健提俄[12]重
又用二相[13]背。檀慧度相鉤。豎進度如針。由力度爲鉤。誦此密語
唵　跋[14]折　羅[15]二合俱　奢穰(*而佉反)
又用二如上相背。相鉤交進力度。相拄爲羂索。誦此密語
唵　跋折羅　皤捨吽[16]吽[17]重引
又用二進力度。相鉤爲連鎖。誦此密語
唵　跋折羅　窣普吒　鑁
又用二相背。檀慧度相鉤。進力度初分。相交爲磬。誦此密語
唵　跋折羅　吠舍護(引)
次作阿閦[18]鞞四部契。又作四波羅蜜等契。次第用之。又於壇外。用仰止羽拳契。應所置摩訶薩埵諸薩埵等。觸地運想。而安置之。次說成就一切契法。於自心中。想四面有。金剛杵。然後依儀式。結諸羯磨契。次稱讚如上契之功德。由結大智拳契故。能入佛智由結阿閦佛觸地契故。得心不動
由結寶生契故。能攝受利益
由結三摩地契。能持佛三摩地
由結離怖勝上契。能速施衆生無畏復[19]次由[20]結金剛拳契意氣故。易得爲金剛薩埵
由結金剛[21]鉤故。能速鉤引一切如來
由結金剛愛欲契故。設是金剛妻。自身亦能染著
由[22]結金剛歡喜契[23]故。一切最勝皆稱歎善哉
由結大金剛寶契故。諸[24]天人師爲其灌頂
由結金剛日契故。得同金剛日
由結金剛幢契故。能注雜寶雨
由結金剛微笑[25]契。故速得與諸佛同笑
由結金剛花契故。能見金剛法
由結金剛藏劍契故。被能斷一切苦
由結金剛輪契故。能轉一切如來所說法[26]輪
由結金剛語言契故。能得念誦成就
由結金剛羯磨契故。一切如來能隨順事業
由結金剛甲契故。得爲[27]金剛堅固性
由結金剛牙契故。設是金剛尙能摧碎
由結金剛拳契故。能得一切諸契。獲得悉地
由結金剛喜戲可喜契故。當受諸歎喜
由結金剛鬘契故。得美妙容色
由結金剛歌詠契故。得清淨妙音
由結金剛舞契供養契故。得一切隨[28]伏
由結金剛香契故。得悅意處
由結金剛花契故。得諸莊嚴
由[29]結金剛燈供養*契故。獲大威光
由結金剛塗香契故。獲得妙香
由結金剛鉤契故。能爲鉤召
由結金剛羂索*契故。而能引入
由結金剛鉤鎖契故。能繫留止之
由結金剛磬契故。能生歡喜
復次說一切如來金剛三摩耶結契智。欲結三摩耶等契時。先須想於己心中。一切如來三摩地所生。大殊勝五股金剛杵[30]已。身合二羽。初分相交。觀羽*押止羽。此名金剛合掌。極諸度本。互相握合。此名金剛縛契。凡諸三摩耶契。皆從此無上金剛縛所生。我今當次第。說諸三摩耶契法。作金剛縛契已。申忍願度。[31]屈其初分。相*拄爲刀。曲進力度[32]於刀

[1]以＝二[illegible]　[2]唅＝哈[illegible]　[3]去＋(聲)[illegible]　[4]申＝由[illegible]　[5]〔嚩隸〕－[illegible]，嚩＝麼[illegible]　[6]輕＋(呼)[illegible]　[7]誦＝誦[illegible]　[8]研＝形[illegible]，〔研以反〕－[illegible]　[9]〔提〕－[illegible]　[10]輕＋(聲)[illegible]　[11]印＝即[illegible]　[12]重＋(呼)[illegible]　[13]〔背〕－[illegible]　[14]折羅＝捉哈[illegible]　[15]二＝一[illegible]　[16]〔吽〕－[illegible]　[17]重＋(呼)[illegible]　[18]鞞＋(等)[illegible]　[19]次由＝牢[illegible]　[20](牢)＋結[illegible]　[21]鉤＋(契)[illegible]　[22]〔結〕－[illegible]　[23]〔故〕－[illegible]　[24]天＝大[illegible]　[25]〔契〕－[illegible]　[26]輪＝經[illegible]　[27]〔金〕－[illegible]　[28]伏＝狀[illegible]，〔伏〕－[illegible]　[29]〔結金剛〕－[illegible]　[30]已身＝已即[illegible]　[31]屈＝屈[illegible]　[32](附)＋於[illegible]

傍。此是毘盧遮那金剛界自在契密語①曰

唵　跋折羅　哆尾(亡鉢*反)(二合)　攝嚩(二合)②頡哩跛

③爾哩(二合)儞吽(引)

次如本縛契已。合申忍願二度。竪爲莖。此名阿閦鞞佛三摩耶契密語*曰

唵　跋折羅　跋折哩④禰吽(引)

如本⑤願縛契已。屈忍願度。初分相*拄。智定度面。相*拄爲寶。此名寶生佛三摩耶契密語曰

唵　阿羅(二合)⑥怛那(二合)跋折哩禰(二合)吽

如本縛契已。曲忍願度。相拄爲花。此名阿彌陀佛三摩耶契密語曰

唵　跋折羅　達⑦謎禰吽

如本縛契已。屈忍願度。入掌。申檀慧智定度如針。此名不空成就佛三摩耶契密語曰

唵　跋折羅　羯磨跋折哩禰(二合)吽

次說金剛薩埵等契。結金剛縛契已。想二掌爲月輪。合申忍願二度。竪檀慧智定度面⑧不。合爲五股金剛形。是名薩埵金剛契密語曰

唵　三摩耶薩埵

如本縛契已。曲進力度爲鉤。頭⑨指去二三分許。此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰

唵　阿娜耶　薩⑩埵

如本縛契已。⑪曲進力度中分。横相交。是名摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰

唵　阿胡蘇⑫(上)佉

如本縛契已。以智定度。捻進力度。各彈指爲善哉。是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰」

唵　娑度　娑度

如本縛。竪智定度。假屈進力度。面相*拄。此名金剛藏菩薩三摩耶契密語曰

唵　蘇摩訶。怛嚩

如本縛。展檀戒忍慧方便願等。開掌。此名金剛光菩薩三摩耶契密語曰

唵　嚧布嗚(二合)儞⑬瑜⑭多

如本縛。以檀戒慧方便等度。竪合。此名金剛表刹(亦名金剛⑮扶)菩薩三摩耶契密語曰

唵　遏⑯喇他　鉢⑰臟底

卽以上契。置兩頰笑處。翻手解擧散之。此名金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰

唵　呵呵呵呵　吽呵*(上)

⑱如本縛。竪智定度。屈力進度。頭相拄。此名金剛眼菩薩三摩耶契密語曰

⑲唵　薩婆迦(引)哩

如本縛。申忍願度。屈其初分。相拄如刀相。此名金剛劍菩薩三摩耶契密語曰

唵　努佉擊娜

如本縛。戒方便度合竪檀慧度相交。此名金剛輪菩薩三摩耶契密語曰

唵　⑳㗚馱蒲地

如本縛。開展智定度。從口向外申㉑拓。此名金剛語言菩薩三摩耶契密語曰

唵　鉢囉(上)㉒擘　底攝㉓勃馱

如本縛。以智定度。*押檀慧度。爲羯磨跛折羅。此名毘首羯磨菩薩三摩耶契密語曰

唵　蘇*(上)婆施哆嚩

如本縛。竪進力度㉔置於心上。此名勇猛菩薩三摩耶契密語曰

唵　禰(寧一反)婆㉕耶　哆㉖縛

如本縛。曲進力度。開檀慧度爲牙。此名金剛夜叉三摩耶契密語曰

唵　捨咄嚕婆乞沙

如本縛。以智定㉗度。捻檀慧度本間。屈進力度於智定度背上。此名金剛拳菩薩三摩耶契密語曰

唵　薩婆悉地

如本縛。置當心已。竪智定度。此名金剛愛(卽嬉戲㉘妓也)密供養天三摩耶契密語曰

唵　摩訶囉底(丁里*反)

如本縛。長申二臂爲鑾。此名金剛鑾天三摩耶契密語曰

唵　嚕　跛戌裨

作金剛合掌契。從口引出。向下申臂。此名金剛歌詠天三摩耶契密語曰

唵　舜㉙(入)嚕*(二合)怛囉*(上)*(二合)　掃淡

卽開前契。相續如舞勢已。合掌置於頂上。此名金剛舞供養天三摩耶契密語曰

唵　薩婆布逝

如本縛。覆二羽掌。下按之。此名燒香供養天三摩耶契密語曰

唵　鉢囉曷邏儞寧*(上)

如本縛。仰二羽掌。上擧之。此名花供養天三摩耶契密語曰

唵　發邏伽*(上)冥

如本縛契。竪智定度。此名燈供養㉚天三摩耶契密語曰

唵　蘇帝穰(而㉛伽反)　鈍(魚乙*反)㉜哩

如本縛。開掌摩其胸前已。各分向外。此名塗

①[日]－【三】【宮】*　②(攝)カ＋誐【丙】　③爾＝示【三】【宮】　④禰＝彌【宋】【元】【宮】【甲】【丙】【丁】　⑤[願]－【丙】【丁】　⑥怛＝担【宮】　⑦謎＋(跋折哩)【丙】【丁】　⑧不＝下【三】　⑨指＝相【丙】【丁】　⑩埵＝嚩二合【丙】【丁】　⑪[曲]－【三】【宮】【甲】【丙】【丁】　⑫上＋(聲)【明】【丙】*　⑬瑜＋(二合)【丙】【丁】　⑭多＝哆【丙】　⑮扶＝枚【元】【明】【甲】【丙】　⑯喇＝喇【元】【明】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　⑰臟＝鑁【三】【宮】【甲】【乙】【丁】　⑱[如本縛]－【乙】　⑲[唵薩婆迦引哩]－【乙】　⑳㗚＝敎【三】【丙】，勃【宮】【甲】【乙】【丁】　㉑拓＝招【三】【宮】【甲】【乙】　㉒[擘]－【宋】【元】【宮】　㉓勃＝敦【宋】【明】【丙】　㉔置＝智【宋】【知】　㉕耶＝邪【宮】*　㉖縛＝嚩【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　㉗[度]－【三】【宮】【乙】　㉘妓＝妖【宮】，伎【乙】　㉙人宋本作本文，入＋(聲)【明】【丙】　㉚[天]－【明】【乙】　㉛伽＝佉【明】【丙】【丁】　㉜哩＋(二合)夾註【丙】【丁】

香供養天三摩耶契密語曰

唵　蘇伽馱　霓(魚夷[1]反)

如本縛。曲進力度作鉤。此名金剛鉤菩薩三摩耶契密語曰

唵　阿*耶[2](去)　係(形以*反)　穰(而佉*反)

如本縛。橫定度已。以智度*押之。頭入掌內。此名金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰

唵　阿係(形以*反)[3]許

如本縛。以檀定度及慧[4]智度。相鉤穿之。此名金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰

唵　係窣普吒彭(蒲萠*反)

如本縛。以智定度。並入掌內。此名金剛召入菩薩三摩耶契密語曰

唵　健吒婀[5]婀

次說如上諸三摩耶契功德

由佛隨念契故。能速證菩提

由薩埵金剛契故。能為一切契尊[6]主

由寶金剛契故。得一切寶主

由法金剛契故。得佛法藏

由羯[7]磨金剛契故。能作一切事業

由薩埵契故。得成金剛薩埵身

由金剛鉤契故。能召諸執金剛

由金剛愛染契故。能樂一切佛法

由金剛善哉契故。能令諸佛歡喜

由[8]寶契故。得佛灌頂位

由金剛威光契故。得金剛威光

由金剛幢契故。能施滿一切願者

由金剛笑契故。能共一切佛笑

由金剛[9]法契故。能持金剛法

由金剛利劍契故。得佛最上慧

由金剛輪契故。能轉妙法輪

由金剛語言契故。得佛語言悉地

由金剛羯磨契故。速得最上成就

由金剛鎧契故。得為金剛身

由金剛夜叉契故。得同金剛夜叉

由金剛拳契故。得成就一切契

由金剛嬉戲妓契故。獲得大喜樂

由金剛鬘契故。得受佛灌頂

由金剛歌詠契故。得佛讚詠法

由金剛舞契故。得佛攝護賜以供[10]養　由金剛燒香契故。能[11]榮潔一切[12]界也

由金剛花契故。得令世間隨順

由金剛光明契故。得佛五眼

由金剛塗香契故。能除一切苦厄

由金剛都印主契故。能攝召一切

由金剛羂索契故。能引入一切

由金剛鎖契故。能制縛一切

由金剛召入契故。能成就攝入一切

次以十六大供養契。應供養一切如來。結金剛縛已。隨次第。依本處作之。以金剛縛。從心契之。次左脇右脇背後。次額口兩耳頂後右肩及腰。既周匝已。還置心上。今次第說十六大供養契密語。其心上密語曰

唵　薩婆怛他揭多(一切如來)　薩婆答莽(己身)　禰[13](年一反)[14]耶怛那(奉獻也)　布穰(而佉*反 供養)　薩頗羅拏[15](普皆)　羯磨跛穰(而佉*反)　哩婀

論曰於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養。作諸事業。置左脇契密語曰

唵　薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰*耶怛那　布穰窣[16]發*羅拏　羯磨鉈[17](魚乙切)　哩穰(而*反)(*[18]上迦)

論曰於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養勝上羯*磨右脇契密語曰

唵　薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰*耶怛那　阿努羅伽*上那(愛樂也)　布穰窣發囉拏　羯*磨婆[19]寧許護(引)

論曰於一切如來。[20]盡以身奉獻。普皆供養羯磨弓箭。腰後契密語曰

唵　薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰*耶怛那　娑度迦囉(善哉也)　布穰窣發　羅　拏羯磨覩所置*(上獻喜也)娑[21]重

論曰於一切如來。*盡以身奉獻。以善哉聲。普皆供養歡喜事業　額上契密語曰

唵　娜麼[22](與南無同)　薩婆怛他揭多　迦*耶毘嚧囑[23](平)　曷羅怛寧　瓢　跛折囉末禰　唵

論曰一切如來身所灌頂諸寶。我今敬禮金剛摩尼。於心上旋轉。如日輪相。密語曰

唵　娜麼薩婆怛他揭多素喇曳瓢[24](毘也[25]反)　跛折囉帝爾寧(威光也)　入嚩羅(熾焰也)　奚(*[26]形伊反)

論曰一切如來金剛日等。我今敬禮熾焰威光。置契頂上。長舒二臂。密語曰

唵　娜麼薩婆怛他揭[27]多阿(*去)　賒(式佉[28]切)　播哩布羅拏震[29]哆莫　儞突嚩穰(*而佉反)　鉈哩瓢　跛折羅　突[30]嚩穰(*而佉反)　姞嚟怛嚧

論曰我今敬禮一切如來。如意寶珠。所求滿足。金剛勝上幢。於口上笑處。解散金剛縛時。密語曰(如解契法)

唵　納莫薩婆怛他揭多　摩訶奔入喇(*二合)

[1]〔反〕－（元），反＝切（明）　[2]去＋（聲）（明）*　[3]許＋（許）（宮）（丁）　[4]〔智〕－（三）（乙）　[5]〔婀〕－（乙）　[6]主＝王（宮）　[7]磨＝摩（元）（明）*　[8]（金剛）＋寶（宮）　[9]法契＝契法（三）（宮）（乙）　[10]養＝具（元）（明）（宮）（甲）（乙）（丙）（丁）　[11]榮＝瑩（三）（丙）（丁）　[12]（世）＋界（丙）（丁）　[13]年一反＝平（宋）（元），平聲（明），平反（乙）　[14]耶＝邪（宋）（元）（甲）（乙）（丙）（丁）*　[15]皆＋（反）（宋），（也）（元）（明）（丙）（丁）　[16]發＝登（明）（丙）*　[17]切＝反（元）（宮）　[18]迦＝佉（明）（甲）（丙）（丁）　[19]〔寧〕－（宋）　[20]（我）＋盡（丙）（丁）*　[21]重＋（呼）（明）（丙）　[22]無同＝四因（宮）　[23]平＋（聲）（明）（丙）*　[24]毘也反＝日也（元）（明）（宮）（甲）（乙）　[25]〔反〕－（宋）　[26]形＝刑（宋）（宮）　[27]〔多〕－（甲）　[28]切＝反（宋）（元）（宮）（乙）　[29]哆＝多（三）（甲）（丙）（丁）　[30]〔嚩〕－（三）

底(丁里*反)鉢羅慕地夜(二合)
迦嚩瓢跛折羅荷斯訶
論曰敬禮一切如來作歡喜者金剛笑。口上
密語曰
唵　薩婆怛他揭多跋折羅達磨陀(金剛法性也)　三
摩地毘薩兜❶茗(讃歎)摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地。讃歎摩
訶法音。左耳上密語曰
唵　薩婆怛他揭多鉢羅❷穰(而佉*反智慧也)波羅蜜
多阿轉孋(泥*一反)呵唎寧覩努冥(讃歎)摩訶具沙努
倪(我伊*反)❸淡
論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言。
隨大音聲讃歎。右耳上密語曰
唵　薩婆怛他揭多者羯羅(引)又羅鉢囉伐多
儞薩婆蘇(*上)怛囉按❹(左*杵)多娜曳薩兜❺努
茗薩婆漫❻茶唎(一切道場)許
論曰以一切如來文字轉輪爲首。諸契經理
趣。讃歎一切道場。頂後密語曰
唵　薩婆怛他揭多　散陀婆沙(密語)❼勃陀僧
❽祇底毘(歌頌也)伽❾延寧覩努茗　跋折❿囉
婆⓫唎遮(語言也)
論曰以一切如來。密語我今歌詠。讃歎金剛
語言。頂上密語曰
唵　薩婆怛他揭多。杜⓭婆(香也)⓮瞑伽(雲也)三
慕達羅(海也)寧發羅拏(普皆)布穰(而佉*反供養)羯冥(事業)
伽羅　伽羅
論曰以一切如來香雲海。普皆供養事業。右
肩密語曰
唵　薩婆怛他揭多　補澁波(花也)鉢羅⓯婆羅
寧發羅拏布穰羯冥枳嚩枳嚩
論曰以一切如來種種妙花雲。普皆供養。作
事業故。右膝密語曰
唵　薩婆怛他揭多嚕迦。入嚩攞　寧*發囉
拏布穰羯磨婆羅婆羅
論曰以一切如來光明熾焰。普皆供養。作羯
磨故。如上作已復置心上密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健馱(塗香也)⓰三慕達羅寧
*發囉拏　布穰羯冥句嚧句嚧
論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養。作事
業故
如是十六大供養契。所應作已。即結如上⓱花
契⓲大印觀察十方而作是言。我今勸請一切
諸佛。未轉法輪者願轉法輪。欲入涅槃者願
常住。在世不般涅槃復作是念。我今奉獻此
贍部洲及十方世界中。人天意生。乃至水陸
所有諸花。皆持奉獻十⓳方一切摩訶菩提薩
埵。及一切部中所住眷屬。一切契明⓴諸天等。
我爲供養一切如來。作事業故。誦密語曰
唵　㉑薩婆但他揭多　補瑟波㉒花布穰*瞑伽
三慕達羅　寧*發羅拏三　末曳(平聲此呼供養㉓初名)許
㉔羅引
論曰以一切如來花雲海。普皆供養
又結燒香契。作是思惟。以人天所有本體香。
和合香。變易香(所謂以㉕膽蔔等諸花或㉖茼或㉗蒸變成㉘此香)如是等差
別諸香。爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。
密語曰
唵　薩婆怛他揭多　杜㉙婆(燒香也)㉚布穰*瞑
伽。三慕達羅寧*發*羅拏三末曳*(平)許
論曰以一切如來燒香雲海。普皆供養
又結塗香契已。應作是念。以㉛人天所有本體
香。和合香。變㉜易等差別諸香。爲供養一切
如來羯磨故。我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健陀布穰暝伽三慕達
囉寧*發囉拏三末曳*(平)許
論曰以一切如來塗香雲海。普皆供養
㉝又結燈契已。作是思惟。以人天所有本體
自生差別光明(㉞謂寶珠等)悅樂意者。爲供養一切
如來。作事業故。我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　儞*婆(燈)布穰暝伽三
慕達羅　寧*發羅拏　三末曳許
論曰以一切如來燈雲海。普皆供養
結金剛寶契已。應作是念。於此世界及餘世
界中。所有寶山諸寶種類。及地中海中者。彼
皆爲供養一切如來羯磨故。我今奉獻。密語
曰
唵　薩婆怛他揭多部蕩(㉟庭悉反)伽㊱遏囉哆那
稜*(去)伽㊲那　布穰暝伽　三慕達囉寧發囉
拏三末曳許
論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海。普皆
供養
結嬉戲契已。作是思惟。以人天所有。種種戲
弄玩笑㊳妓樂之具。皆爲供養一切如來事業
故。我今奉獻。密語曰
唵　薩婆怛他揭多　訶寫(*息也反)*(上)邏寫(㊴同上戲笑)
訖唎陀　曷囉底掃佉(*企伽反)阿努怛羅　布穰
暝伽三慕達囉　寧*發囉拏三末曳許
㊵論曰以一切如來所戲笑遊㊶翫最上喜樂雲

❶〔努〕＋茗(宮)(丁)　❷〔穰〕－(乙)　❸淡＋(二里)細註(宋)(宮)(甲)(乙),(重呼)細註(明),淡＝談二里(元),談重呼(丙)(丁)　❹左杵＝反相(明)(丙)(丁),左杵反(宮)(甲)　❺〔努〕－(三)(宮)　❻茶＝荼(宋)(元)(乙)(丙)　❼勃＝勃(三)(甲)(丙)(丁)　勅(乙)　❽祇＝秖(宋)(元)　❾延＝南(丙)(丁)　❿囉＝羅(三)(丙)(丁)　⓫唎＝制(三)(宮)(乙)(丙)　⓬羯＝揭(三)　⓭婆＝波(丙)(丁)　⓮暝＝䁅(宋)(元)(甲)(丙)*　⓯婆＝娑(丙)(丁)　⓰(畔茹)＋三(丙)(丁)　⓱花＝菊(三)(丙)(丁)　⓲大印＝已即(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　⓳方＋(一切諸佛)カ(丙)　⓴諸＝語(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　㉑〔薩〕－(宮)　㉒花＋(引)細註(明)(丙)　㉓初名＝神也(丙)　㉔羅引＝引羅(宋)(元)(宮)　㉕膽＝薝(明)　㉖茼＝菊(宋)　㉗蒸＝重(宮)　㉘此＝比(元)　㉙婆＝波(丙)(丁)*　㉚布＝怖(宋)　㉛〔人〕－(三)(宮)(乙)　㉜易＋(香)(丙)　㉝〔又〕－(三)(宮)(甲)(乙)　㉞謂＝調(宮)　㉟庭悉反＝延悉切(明)(丙)(丁)　㊱遏＝曷(三)(甲)(丙)(丁)　㊲那＝曩カ(丙)　㊳妓＝妙(宮)　㊴〔同上〕－(明)　㊵〔論曰…養〕二十二字－(宋)(宮)(甲)(乙)　㊶翫＝玩(丙)

海。周遍供養

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第[1]三

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

*大唐南*印度三*藏金剛智譯

[2]結薩埵金剛契已。作是思惟。如諸劫樹(西方國王長者以種種花香瓔[3]珞裝掛樹上布施一切此名劫樹)[4]能與種種衣服嚴身資具。彼等皆爲供養一切如來作事業故。我今奉獻。密語曰

唵　薩婆怛他揭多　阿努怛囉(無上)　婆曰嚕[5](二合)跛摩三摩地婆鉢那跛那部折那網(無可反)　薩那布穰瞑伽三慕達羅窣發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來無上金剛喻三摩地修習。上妙飲食衣服雲海。普皆供養

結羯磨金剛契已。作是思惟。虛空藏中一切如來。爲承事故。卽想一一佛前。皆有己身。親近侍奉。誦密語曰

唵　薩婆怛他揭多迦[6]去耶爾(泥底[7]反)[8]耶　怛那布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉拏三末[9]曳吽

論曰以自身。奉獻一切如來雲海。普皆供養

結達摩金剛契已。作是思惟。我今此身。與一切菩薩身等同無異。復應觀察。諸法[10]實性平等無異。作是觀已。誦密語[11]曰

唵　薩婆怛他揭多質多爾耶怛那布穰瞑伽　三慕達囉窣[12]發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來心奉獻雲海。普皆供養

結寶幢契已。復應觀察。盡生死中一切衆生。苦惱所纏。深生哀愍。我今爲救護故。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故若未度者。我當令度。未安慰者。當令安慰。未涅槃者。令得涅槃。及雨種種寶。隨彼所求皆令滿足。作是思惟已。誦此密語

唵　薩婆怛他揭多摩訶[13]跋折嚕嗢婆摩[14]但那波羅蜜多布穰瞑伽　三慕達囉窣　*發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲海。普皆供養。結香身契已。作是思惟。願一切衆生身口意業一切不善。願皆遠離。一切善法。願皆成就。作是念已。誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　阿耨多[15]囉摩訶部馱(田夜*反)賀囉[16]俱[17]舍囉波羅蜜多　布穰瞑伽　三慕達囉　窣*發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜多雲海。普皆供養。結觸地契已。復作是念。願一切衆生成就慈心無[18]相惱害。離諸怖畏。彼此相視心生歡喜。以諸相好莊嚴其身。成就一切甚深法藏。作是思惟已。誦此密語

唵　薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶達磨網(無可*反)　報陀　乞叉地波羅蜜多　布穰瞑伽三慕達囉　窣*發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來無上[19]法大覺悟忍辱波羅蜜多雲海。普皆供養。結金剛鬪勝精進契已。作是思惟。願一切衆生修菩薩行。被精進堅固甲冑。作是念已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多僧*去婆[20]囉訶鉢哩哆[21](當迦去*反)伽摩訶毘離耶波羅蜜多布穰[22]瞑伽三慕達囉窣*發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海。普皆供養。結三摩地勝上[23]契。作是思惟。願一切衆生盡能調伏煩惱隨煩惱怨[24]讎。獲得一切深禪定相。作是念已。誦此密語

唵　薩[25]婆怛他揭多阿耨多囉摩訶捺溪(*企[26]伽反)毘賀囉馱(*田夜反)那[27]婆囉蜜多　布穰瞑[28]伽三慕達囉窣*發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來無上大安樂[29]住禪定波羅蜜多雲海。普皆供養。結一切如來能授與一切衆生願者寶生契已。作是思惟。願一切衆生成就五種明處智。一切世間出世間智慧。普皆成就。得眞實見。獲得盡除煩惱所知障智。以辯才無畏等一切佛法。嚴飾其心。作是念已。誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　阿耨多羅憂(*更蘇反)囉(力揩*反)沙(煩惱也)寧*耶(所知也)嚩囉拏(障也)婆薩那(習氣也)弭奈*耶那(能調伏也)摩訶鉢喋[30](二合)穰(大慧也)波羅蜜多布穰瞑伽　三慕達囉　窣*發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧波羅蜜多雲海。普皆供養。結勝上三摩地契已。應當思惟。諸法眞實性相。皆空無相無作。一切諸法悉皆如是。作是觀已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　悟呬*耶[31](密)摩訶鉢哩[32]鉢底[33](修行)布穰瞑伽　三慕達囉　窣*發囉[34]拏三末曳吽

[1]三＋（右大唐南天竺國三藏金剛智譯）(甲)，甲本此下有神護景雲二年孝謙天皇御願文　[2]（論曰以一切如來所戲笑遊玩最上喜樂雲海周遍供養）二十二字＋結(宋)(宮)(聖)(乙)　[3]珞＝絡(宋)(宮)　[4]掛＝樹(三)(宮)　[5]〔二合〕－(三)(宮)(聖)(乙)*　[6]去＋（聲）(明)(丙)*　[7]反＝切(聖)(丙)*　[8]耶＝邪(三)(宮)(甲)(丙)(丁)*　[9]〔曳〕－(聖)(乙)　[10]實＝寶(乙)　[11]〔曰〕－(三)(聖)(乙)　[12]發＝發(明)(丙)*　[13]跋＝跛(宮)　[14]但＝怛(三)　[15]囉＝羅(明)(聖)(乙)(丙)(丁)　[16]俱＝迦(丙)　[17]舍＝尸イ(丙)　[18]相＝想(宋)(元)(乙)　[19]法大＝大法(丙)　[20]訶＝阿(丙)(丁)　[21]反去＝切去聲(明)(丙)，去反(宮)(聖)(乙)　[22]瞑＝瞑(丙)(丁)　[23]契＋（已）(宋)(元)(宮)(聖)　[24]讎＝酬(三)(宮)(丙)(乙)　[25]婆＝娑(丁)　[26]企＝金(宮)　[27]婆＝波(丙)(丁)　[28]伽＝加(丁)　[29]住＝作(宮)　[30]〔二合〕－(三)(聖)(乙)(丁)　[31]密＋（也）細註(明)(聖)(丙)　[32]（底）＋鉢(丙)　[33]行＋（也）(明)(聖)(丙)(丁)　[34]〔拏〕－(宋)

論曰以一①切祕密修行雲海。普皆供養復應思惟。我今所出語言音聲。令一切衆生悉皆得聞。作是念已。誦此密語

唵　薩婆怛他揭多婆袪(語言②也)　爾耶但那　布穰瞋伽　三慕達囉　窣*發囉拏三末曳許

然後以金剛言詞。應作歌詠頌曰

金剛薩埵攝受故　得爲無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業

復以金剛語言。應以清美音讚之頌曰

於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如來示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能授悉地諸功德　無比等力勝上法
無有譬喩等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能爲利樂無③邊際　大悲爲體常遍照
悲行不動不取滅　遊化三界④授悉地
諸不可量盡通達　雖已善⑤逝現希奇
常住三世力無礙　最上依怙無能超
能授一切三摩耶　願我速成勝悉地

如是讚已。若更有餘勝妙讚頌。隨意讚之。其讚詠法。晨朝當以灑臘音韻。午時以中音。昏黃以破音。中夜以第五音韻讚之。如不解者。隨以清好音聲讚歎。常應每日⑥四時念誦。謂晨朝日午黃昏夜半也。應持四種數珠。作四種念誦。作四種者。所謂音聲念⑦誦二金剛念誦(⑧合口⑨動舌默誦是也)三三摩地念誦⑩心念是也四眞實念誦⑪如字義修行是也由此四種念誦力故。能滅一切罪障苦厄。成就一切功德。四種數珠者。如來部用菩提子。金剛部用金剛子。寶部用寶珠。蓮花部用蓮子。羯磨部用雜寶間錯爲之。行者若能隨順瑜伽。修行三摩地念誦者。則無有時分限數。於一切時。無間作之

次明供養飲食法。應以香潔種種飲食供養。若不能辦。隨力作已。復當心念。世間所有一一上妙飲食。種種珍果。⑫蒲⑬桃石榴諸非時漿。而作供養。若己身不獲修供養者。即令明解此法弟子。如上作之。又以塗香燒香種種妙花燈鬘末利等(末利者以諸⑭食飲果子等和水置瓶盆中是以施鬼神也)而作供養。復以幢幡繒蓋上妙天⑮衣。及餘殊勝諸供養具。各以本密語加之。或加本部尊密語已(五部佛語是⑯也)隨其力能而供養之。行者欲求如來功德者。於壇場中。至心如上作供養時。當得親見金剛薩埵。若不見者。更當至誠祈請。隨行者爲業力所感。或見諸佛或薩埵等⑰已。即以其鬘而奉獻之。爾時行者應自慶幸。以所獻鬘⑱置⑲己⑳頂上。加本部密語已。㉑繫其頭上。當知是人。便能獲得殊勝福報。行者修供養訖。即從壇出。取豆果餅飯胡麻屑諸花等。和水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。施諸天鬼神眷屬等。各以本密語施之。自在天密語曰

唵遏哩賖(*姑能反)　儞曳㉒平　薩婆訶

天帝釋密語曰　唵遏移達囉㉓耶薩婆訶

火神密語曰　唵遏姑娜曳*平　薩婆訶

琰魔王密語曰　唵琰摩曳*平　薩婆訶

邏㉔刹㉕娑密語曰　唵遲差㉖上　娑地娑哆曳*平　薩婆訶

諸龍及水神密語曰　唵婆囉㉗那*平　薩婆訶

諸風神密語曰　唵縛夜徵(㉘亡子反)　薩婆訶

諸夜叉密語曰　唵藥乞叉苾陀(㉙田迦上反)達𠼝薩婆訶

又於此方施諸類鬼神密語曰　密止密止毘舍遮南　薩婆訶　蛩蛩(㉚愚勇反)部㉛馱南　薩婆訶

如上作法施已。當淨洗手漱口。還入壇中。禮一切佛及諸菩薩。如常念誦

次明與金剛弟子。入壇場灌頂法

其阿闍梨先已從師。如法具足受灌頂法。明解三摩耶軌則(其阿闍梨法㉜度如㉝則㉞也)有㉟是得者。應如是請。當具修威儀。於其師所。生如來想。合掌恭敬頭面㊱頂禮。手按師足。作是自言。尊者即是如來。即是執金剛。我今歸依尊者。求學正等菩提。爲金剛性淨故。求學淨戒律儀。惟願尊者哀愍攝受。如諸最勝子。見有菩提種子衆生。皆不捨置。我今已發菩提心。爲欲建立不退轉位故。求入㊲曼㊳荼羅。惟願尊者慈悲教示令我盡見。受一切諸佛所共灌頂。被金剛寶蓮花羯磨。及㊴大部所有。諸勝妙事。願皆攝取。悉授與我。令我身心清淨。智慧明了。於大小乘㊵有所深義。自然開解。於諸梵天帝釋

①切＋(如來)丙丁　②也＝反宮乙　③邊＝樂三宮　④授＝受三宮　⑤逝＝遊三宮　⑥[四]－乙　⑦誦＋(一切罪是也)細註元明丙丁　⑧合口動舌默誦是也宋本甲本乙本俱作本文　⑨動舌默誦是也宮本甲本乙本俱作本文　⑩心念是也元本明本俱作細註　⑪如字義修行是也元本明本丙本丁本俱作細註　⑫蒲＝補宋　⑬桃＝萄明丙丁　⑭食欲＝飲食丙　⑮[衣]－三乙　⑯(也)－元明　⑰[已]－三丙　⑱置已＝以試丙　⑲己＝以三宮甲乙　⑳頂＝項三　㉑繫＝擊宮　㉒平＋(聲)細註明*丙丁　㉓耶＝那明乙　㉔刹＝利宋　㉕娑＝婆宋宮乙　㉖上＋(聲)細註明*　㉗那＋(曳)丙　㉘[亡子]－宮，亡子＝亡丙　㉙反上＝切上聲明*，上反宮*　㉚愚勇＝亘恭元明甲丁　㉛[馱]－丙　㉜度＝廣甲丙丁　㉝則＝前明宮，則也＝別丈甲丙丁　㉞[也]－元明　㉟是得＝是德丙，德丁　㊱[頂]－三宮丙丁　㊲曼＝漫元　㊳荼＝茶三乙丙丁　㊴大＝本丙丁　㊵有所＝所有宮

毘[1]紐路陀等天。及彼部屬鬼神*荼吉尼等。我今爲欲利益成[2]熟一切衆生施安樂故。願我盡能摧伏彼等勢力。願我及一切衆生。得離生死至涅槃處。　如諸聖者相好具足入如來位者。云何當得。願阿闍梨哀愍示誨。其阿闍梨知弟子堪與勝法。應當告言。如汝所請。我今依佛所教。能授與汝。應當一心諦聽。心莫散亂。若散亂者。一切如來及金剛薩[3]埵。所不加持

次教發露懺悔。令自稱己名。我某甲從無始劫來。以身語意。廣作衆罪。無量無邊。我今於諸佛前。[4]悉皆至心發露懺悔。不敢覆藏。我今懺悔。誓不更作　願罪消滅(具如廣文)彼一切如來及諸佛子。甚深難入[5]二種資糧無量功德。利樂一切世間者。我皆隨喜。次令歸依三寶

諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依
最勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死有　我今歸依最勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬禮歸命衆中尊

次教發菩提心。汝一心聽。菩提心者。從大[6]悲起。爲成佛正因智慧根本。能破無明業報。能摧破魔怨。汝既能發大菩提心。應以心口相應發大誓願。隨我語說。我某甲爲救度一切衆生故。發無上菩提心。於三十七品助道法門。乃至六波羅蜜。誓願具足無間修行。我所積集善根。悉皆迴施一切衆生。願我及一切衆生。皆得證悟甚深法門。心淨廣大。猶如虛空。以無功用。自在能辦無量佛事。以平等大悲。種種方便。調伏利樂一切衆生。皆令得入無餘涅槃。於佛十[7]力無畏不共法等。願我與一切衆生。悉皆同得。如是教已。令諸弟子各隨尊卑。依次而坐。以清淨恭敬不亂散心。合掌而住。其師或以密語。加其線索。繫其左臂。或以塗香。或以心念。以此密語而護持之。密語曰

唵　摩訶跛折囉迦*(上)囀遮　[8]日(也)跛折哩句爐(金剛作也)跛折囉跛折囉[9]含[10](重引)

次以此密語。加塗香已。塗諸弟子掌中密語曰

唵　跛折囉　健提(塗香也)虞*(魚[11]伽上反)

塗香之時告弟子言。願汝等具得一切如來戒定慧解脫解脫知見之香

次以密語。加香白花。持以授。密語曰

唵　跛折囉　補澁篋(花也)唵

如是告言。願汝得一切如來三十二大丈夫相

次持香爐。以此密語加之。熏弟子雙手。密語曰

唵　跛折囉　[12]杜韓[13]燒[14]香　婀

如是告言。願汝獲得一切如來大悲滋潤妙色。次以此密語。加燈已。令弟子視之。密語曰

[15]唵　跛折囉嚕伽[16]儞(光明也)　如是告言。願汝等獲得一切如來智慧光明

次以如上笑儀式密語。　加烏曇阿說他等樹枝。以爲齒木。復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱。諸佛甚深智慧金剛劍密語。加其齒木。復令弟子。以掌中所受得花。令供養一切如來部中尊上首者。次授齒木。師自私記。勿令差錯。令面向東嚼之。淨洗漱已。所嚼齒木。當面擲之。師應觀其齒木頭所向處。以所嚼處爲頭。隨所向方。多是其部。若向四隅。多是毘盧遮那部。若有立者。當知是最吉祥相。師既觀已。施諸弟子。各隨所安。應告之言。汝各端心而念。禮諸佛已。繫心睡眠。求境界相。汝所見者。[17]晨來具說。作是教已。令隨意去。彼所見夢。晨於師所。如實說之。若境界顚倒。多妄想者。是不清淨相。應取牛五種味。所謂乳酪[18]酥糞尿等。相和淨瀘漉已。加金剛密語二十一遍。與之令服。若身心淨者。取白檀水。同用金剛密語二十一遍令服。密語曰

唵　跛折囉　鄔陀迦　吒

如法服已。至其夜分。引至壇室門外。教令發露懺悔一切罪障。隨喜迴[19]向一切功德。教作如上四種禮拜法已

取赤色衣。與[20]被。如著袈裟法。若出家人。[21]合著乾陀色衣。以赤色帛。掩抹其眼。教與結金剛薩埵契。口授此心密語三遍。密語曰

三摩耶　薩怛鑁

即教堅忍願二度爲[22]針。以諸白花鬘或種種香花鬘。掛其[23]針上。次當引入壇場門中。三遍授此密語　三摩耶　吽

應告之言。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知。由此智故。當得一切如來悉地事業。　然汝亦不應與未入此等壇場人。說此法事。汝儻說者。非但違失汝

[1] 紐＋(跛)【明】【丁】　[2] 熟＝就【明】【丁】　[3] 埵＝堪【乙】　[4] 悉皆＝皆悉【明】　[5] 二＝三【宮】　[6] 悲＝慈【宮】　[7] 力＝方【乙】　[8] 日＝甲*【丙】　[9] 含＝哈【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[10] 重＋(聲)細註【明】【丙】　[11] 伽反上＝加上反【宮】　[12] 杜＝社【元】　[13] 燒香＝香燒【元】【明】　[14] 香＋(也)【丙】【丁】　[15] 唵＝菴【宋】　[16] 儞光明也＝光明也儞【丙】【丁】　[17] 晨＋(朝)【丙】　[18] 酥＝蘇【宋】　[19] 〔向〕－【宮】　[20] 被＝披【明】【丙】　[21] 合＝令【甲】　[22] 針＝鍼【宮】【乙】　[23] 針＝鉢【宮】

三摩耶。自招殃咎耳。師應❶堅結薩埵金剛契。置弟子頂上告言。此是三摩耶金剛契。汝若輒向未入壇人說者。令汝頭破裂。汝於我所。莫生疑慢。應當深生敬信。汝於我身。當如執金剛菩薩。我所教誨當盡奉行。若不爾者。自招其禍。或令中夭死墮地獄。汝應愼之。作是敎已。汝今求請一切如來覆護。令金剛薩埵入其身心。其師又結金剛薩埵契。告言。此是三摩耶金剛。名爲金剛薩埵。願入汝身。以爲無上金剛智。誦此密語

跋折囉　薛舍　跋折囉　薛舍婀

次結瞋金剛拳。以忍願二度相鉤。誦上大乘三摩耶百字密語。以金剛語言。唱已掣開上契。由此密語功能力故。令弟子入金剛智。證殊勝慧。由此智故。悉能獲得覺了一切衆生若干種心。能知世間三世事業。能堅固菩提心。能滅一切苦惱。離一切怖畏。一切衆惡不能爲害。一切如來同共加持。一切悉地皆得現前。諸未曾有安樂勝事。不求自得。汝當深自慶幸。我今爲汝略說功德勝事。於一切地位三摩地。陀羅尼神通三昧。諸波羅蜜力無畏等。由此法故。悉皆當得。所有未曾見聞。百千契經甚深義理。自然能解。汝今不久。自當證得諸佛眞實智❷慧。何況下劣諸餘悉地。說是語已。問言。汝見何等境界。若彼見白相者。應敎最上悉地智。見黃相者。敎義❸理所生悉地智。見赤相者。敎柰事供養悉地智。❹見黑相者。敎阿毘遮嚕伽悉地智。見雜色者。敎一切羯磨悉地智。若不見好色相者。卽是罪障。

應以鉤罪障契。鉤彼諸罪復以摧破諸罪契。而摧破之。鉤罪契。經云。結金剛縛已。❺申忍願爲針。由力進度於忍願❻背作跋折囉股形。勿相柱著。又於進力度端。各想有穰(而伽反)字。以鉤曳彼身中所有罪障。誦此密語

唵　薩婆婆波迦(去)利灑僕　毘輪馱耶　三摩❼耶　跋折囉　許穰(而伽上反*)

誦此密語時。想彼罪形。如鬼形狀。黑色髮豎。卽以二羽。諸度各各相鉤。頭入掌內。想以進力二度。鉤夾彼罪。令入掌中。餘度而各相捻。卽申忍願二度爲針。於願度端。想怛囉字。忍度端想卓(*切可反)字。❽又於字上。想生火焰。夾取彼罪。誦此密語

唵　跋折囉　跋寧(執也)❾蜜薩普吒耶(❿摧破)薩婆婀播耶(一切惡趣也)漫陀那寧⑪(縈縛也)鉢囉⑫(二合)慕乞沙耶⑬脫(解)薩婆播波(一切罪障也)揭底弊(*毘耶反)⑭中(趣)薩婆薩埵⑮縛(*無可反)南⑯生(一切衆)薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳(*平)吽怛囉(*二合)⑰吒

誦此密語已。用力撚之。如彈指法。右上左下。

論曰一切如來三摩耶。能解脫諸惡趣中一切衆生。執金剛應摧破一切惡趣繫縛

如是次第。摧破彼諸罪已。復想以諸佛光明。淨彼身心。四方阿閦鞞等。上方毘盧遮那。皆放淸淨光明。下方想金剛雄⑱上字。放瞋怒光明而摧滅之。如是作法時。能令彼等。必定得見善境界相。當知彼等罪障皆得消滅。若彼罪障極重。不見好相。師應爲說眞實伽他。令其覺悟頌曰

普賢法身遍一切　能爲世間自在⑲主
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍爲加持

說此偈已。復結金剛入契。誦婀字密語一百八遍契。經云。結⑳金剛縛。以智定度。捻檀慧度本間。以進力度。少曲相拄是也如是作法已。又應問之。如無好相者。但可引入受三摩耶。不應與其灌頂　次當授此密語三遍

唵　鉢囉　底車(授也)跋折囉護(引)

誦此。敎擲所掛鬘於壇中。隨彼㉑因業。鬘所著處。卽㉒令念誦其部密語。當知速得成就

次又授此密語三遍。令弟子所結三摩耶契。於其心上解之。密語曰

唵　底瑟咤(住也)跋折囉㉓涅哩棹(*茶路*反堅固)㉔瞋婆摩(常也為我)合(式餅反)㉕濕㉖伐覩瞋婆摩(常也為我恒)緬哩馱耶冥(心也為我)遏地底瑟咤(加持也為願)薩婆悉地(一切成就也)者鉢哩野車(授與也及願)戶含(二合)呵呵呵呵護(引)

論曰願金剛常住堅固。加持我心。願授與我一切悉地卽取彼所擲花鬘。加此密語

唵　鉢囉底乾哩恨拏(攝授)怛嚩(*無可反)綺麼㉗含(二合)薩㉘埵摩訶波㉙囉

論曰願大力菩薩。攝㉚授汝。誦此密語時。卽以其鬘。繫彼頭上。由繫鬘故。得摩訶薩埵攝*授速疾成就諸勝悉地

次誦此密語。解所㉜掩眼物。密語曰

唵　跋折囉薩埵　薩嚩㉝(無可切)焰帝提㉞(為汝)㉟(開目)親斫具數(平眼也)伽咤那(開也)怛鉢囉(事也)嗢伽咤㊱野㊲(開令)

❶堅＝緊(丙)(丁)　❷挈＝契(宮)　❸理＝利*(丙)　❹〔見〕－(三)(宮)(甲)(乙)(丁)　❺申＝由(宮)(乙)　❻背＝皆(三)(宮)(乙)背作＝皆背(丁)　❼耶＝邪(宮)*　❽又＝叉　❾蜜＝密(宮)(宋)(元)　❿破＋(也)(明)　⑪〔也〕－(三)(乙)　⑫〔二合〕－(三)(宋)(丙)*　⑬脫＋(也)(明)(丙)(丁)　⑭中＋(也)(明)(丙)(丁)　⑮縛＝嚩(三)(乙)(丙)(丁)(宮)　⑯生＋(也)(三)(宮)(乙)(丙)(丁)　⑰〔吒〕－(宮)　⑱上＋(呼)(明)(丙)(丁)　⑲主＝王(明)　⑳金＝舍(宋)　㉑因＝自(三)(宮)　㉒〔令〕－(三)(宮)(甲)(丙)(丁)，令＝念(乙)　㉓涅＝哩(三)(乙)　㉔瞋＝賑(宋)(元)　㉕濕＝澁(三)(宮)　㉖伐＝代(宮)　㉗剛＋(薩埵)(丙)　㉘含＝含(明)　㉙埵＋(此衆生也)夾註(丙)(丁)　㉚囉＋(日除反)＋為(宋)(宮)(乙)，(日餘反)＋為(乙)，(日餘切)＋為(明)，(日除切)(大力也)夾註(丙)(丁)　㉛授＝受(丙)*　㉜掩＝授(宮)　㉝切＝反(元)(乙)　㉞＋為(丙)　㉟開＝缺(宋)　㊱野＋(提)(丙)(丁)　㊲令開＝提令開(元)，提令(元)(宮)提令開也(明)

薩婆婀具穢(一切[1]眼卽)[2]跋折囉(所具穢金剛眼也)阿耨怛囉(無上也)　係跋折囉[3]吠捨(呼彼令觀[4]壇場也)

論曰金剛薩埵親自專爲汝。開五眼及無上金剛眼

次呼弟子。遍示壇中諸部事相。由此法故。爲一切如來之所護念。金剛薩埵常住其心。隨彼所求。乃至執金剛身。無不獲得。漸當得入一切如來體性法中

次[5]弟子灌頂。其灌頂壇。應在大[6]壇天方門外。下至二肘。畫[7]粉[8]作。四方正等。面開一門。於四隅內畫執跋折囉像。自在天方。名住無戲論。火天方角。名虛空無垢。羅刹方。名淸淨眼。風天[9]方。名持種種綺麗衣。中央畫大蓮花。其花八葉。臺蘂具足。花外周匝。畫月輪相光芒外出。正方四葉。畫四菩薩。各乘昔願殊勝力者。帝釋方葉。名陀羅尼自在王。琰羅方。名發正念。龍方。名[10]樂利衆生。夜叉方。名大悲者。四隅葉上。畫四使者。自在天方。名修轉勝行。火天方。名能滿願者。羅刹方。名無染著。風天方。名勝解脫。於花臺上。想有婀字(花外如[11]前列)於婀字上。想一圓點(如圓寂法身涅[12]槃發[13]也)餘供養旛花莊嚴。一如大壇法式。應作是念。我今爲某甲善男子灌頂。惟願諸佛菩薩降臨道場。受我供養。請想所請佛菩薩衆。皆來集會。移大壇中寶瓶。隨本方角置之。又於壇周匝界外。想四[14]輪使四淨人。持上寶瓶。住月輪中。帝釋方人。想如普賢。琰羅方人。想如彌勒。龍方人。想如滅諸障礙。夜叉方人。想如離諸惡趣。卽引所灌頂者。入帝釋方門。坐[15]蓮臺上。以種種[16]雜花塗香燒香油燈旛蓋淸妙音樂。而以供養。如不辦者。隨力作之。所以爾者。是人坐佛位處故。復以種種歌詠讚歎。令其殷重生歡喜心。說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衞
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲
迦毘羅衞誕釋宮　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅奈[17]苑所莊嚴　爲五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲

若更有餘讚歎隨意作之。勸發勝心。令生利喜

次應與其灌頂。先想弟子頂有婀字。上有圓點。義同前釋。[18]字放光焰熾然赫奕。又想弟子心中。有月輪相。內有八葉蓮花。臺上亦有婀字。若得金剛部。於婀字內想有跋折囉。[19]得寶部者。[20]有寶珠。[21]蓮花部。有蓮花。[22]羯磨部。有羯磨跋折囉。[23]毘盧遮那部。想窣[24]覩波。師應想己身如毘盧遮那像。執弟子所得部瓶(如來部瓶。若是塑像壇。卽隨有空處。置之。若手印壇。卽於壇上。置之)各想其部物體在瓶水內。如跋折囉寶珠等。各令結其所得部契。置其頂上。誦其部密語七遍。而用[25]灌之。金剛部密語曰

唵　跋折囉　薩埵阿毘詵者(灌頂也)吽

寶部密語曰

唵　跋折囉[26]囉　怛那阿毘詵者　怛[27]囉

花部密語曰

唵　跋折囉　達磨阿毘詵者　纈[28]利

業部密語曰

唵　跋折囉　羯磨阿毘詵者　婀

於彼額上。想有擺字。色相如金。想兩目上各有囉(上)字。其色如火。上生光焰。其二足間。想種種色爲法輪相。[29]八[30]福莊嚴。次誦薩埵金剛心密語。[31]加塗香已。塗彼胸[32]前。所以作[33]法加持者。爲令弟[34]子。[35]成金剛薩埵故

次以如上所說。頭上作五處置契法已。復結毘盧遮那契。誦本密語。置於彼心上。[36]次喉次頂上已。卽應誦想一切如來祕密勝上[37]頭加彼頭上。卽結如[38]所說四種鬘。各隨其部法。以繫其額。若作阿闍梨灌頂法者。應次第如上法。遍用五瓶。以四種鬘。[39]鱗次以繫其額。如是作已。引出壇外。換去濕服。別著淨衣。若是剎利居士。著本上衣。卽於壇內。置下小床。以[40]睍其[41]濕。引入坐已。師以觀羽。執五股拔折囉。授其雙手。應以種種方便言詞。開誘安慰。爲說頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

說此偈已誦密語曰

唵　跋折囉　爾鉢提(主[42]宰)微[43]亡(桂※反)(體性也)怛[44]鑁阿鞞詵者弭(我令灌[45]頂)底瑟咤[46](住)　跋折囉　三摩曳薩

[1]眼+(也)(明), (卽反眼)(宮), (卽反)(乙), (卽五眼也)(丙)　[2]跋=吠(乙)　[3]吠=跋(三)(宮)(乙)(丙)　[4]壇=檀(宋)(元)　[5](與)+弟(丙)(丁)　[6]壇+(帝釋)一(宮)(丙)(丁)　[7]粉+(住)(宮), (住)(丙)(丁)　[8]作=住(三)(乙)　[9][方]－(三)(宮)(乙)　[10]樂利=利樂(元)(明)　[11]前列=列義(宋)(乙), 別釋(元)(明)(丙)(丁)　[12]槃=般(宋)　[13][也]－(乙)　[14](月)+輪(丙)(丁)　[15]蓮+(花)(三)(宮)(乙)(丙)(丁)　[16][雜]－(宋)(元)(明)(乙)　[17]苑所=花河(宋)(宮)(甲)(乙), 苑河(丙)　[18]字=又(明), 子(乙)　[19](若)+得(元)(明)(丙)　[20](想)+有(元)(明)(丙)(丁)　[21]蓮花部=若得蓮華部者想(元)(明)(丙)(丁)　[22]羯磨部=若得羯磨部者想(元)(明)(丙)(丁)　[23](若得)+毘(元)(明)(丙)(丁)　[24]覩=堵(元)(明)(丙)(丁)　[25]灌=塗(三)(宮)　[26][囉]－(三)　[27]囉+(二合)細註(元)(明)(丙)(丁)　[28]利+(二合)細註(元)(明)(丙)　[29]八=以(明)(乙)　[30]福=輻(元)(明)(丙)(丁)　[31]加+(持)(元)(明)(丙)(丁)　[32]前=詞(宮)　[33]法=者(宋)(宮)(乙)　[34][子]－(乙)　[35](速)+成(三)(宮)(丙)(丁)　[36](次額)+次(丙)　[37]頭=頂(宋), (冠)(元)(明)(丙)(丁)　[38](上)+所(丙)　[39]鱗=緣(甲)　[40]睍=襯(丙)(丁)　[41]濕+(衣)(丙)(丁)　[42]主+(也)(明)(甲)(丙)(丁)　[43]亡=無(三)(丙)(丁)　[44]鑁+(於我)(丙)(丁)　[45]頂+(也)(明)(甲)(丙)(丁)　[46]住+(也)(三)(甲)(丙)(丁)

怛鑁(汝爲三摩*耶也)

論曰汝已灌頂。獲得金剛尊主竟。此跋折囉。常住汝[1]所。爲三摩耶

復收取金剛杵。若是寶部者。又於跋折囉上。想有寶珠。餘部[2]倣此。誦前偈時。應改初句金剛字。爲寶珠字。諸部准此改之

次[3]於弟子本名上。加金剛字。作名呼之。應誦此密語

唵　跋折囉　薩怛鑁爵含(二合汝也)　阿毘詵者冥(我灌頂[4]也)　跋折囉　娜莽(以[5]名號也)　毘[6]囉迦多(灌頂係呼聲)　跋折囉　那莽(某甲)

論曰我與汝灌頂訖。以金剛名號。與汝作字。汝名金剛某甲。若是餘部。[7]式加寶珠蓮花等。作字呼之。其人若受阿闍梨法者。但以本所得部。爲名。[8]若須改舊名者。隨意所樂。任擇諸波羅蜜勝名作之

又以香花種種供具。供養所灌頂者。師應執小[9]金杵子。如治眼法。拭其兩目。而告之言。善男子世間醫王。能治眼翳。諸佛如來。今日爲汝開無明翳。亦復如是。爲令汝等。生智慧眼見法實相故

次復執[10]鏡。令其觀照。爲說諸法性相。說此偈言

一切諸法性　[11]垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現
應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生

次復收取金剛杵。師於弟子。當生恭敬。此人能紹諸佛種故。師應授以商佉。作是告言。自今已後。諸佛法輪。[12]汝應轉之。當吹無上法螺。令大法聲遍一切處。不應於此法中而生疑怖。於諸密語究竟清淨修行理趣。汝應廣爲衆生方便開示。善男子諦聽。若能如是作者。一切如來皆知此人能報佛恩。是故於一切時處。一切持金剛[13]者之所衞護。令汝安樂

次應引起。至大壇前。爲說三摩耶。令其堅固。告言善男子汝應堅守正法。設遭逼迫惱害乃至斷命。不應捨離修菩提心。於求法人不應慳恪。於諸衆生有少不利益事。亦不應作。此是最上句義。聖所行處。我今具足爲[14]汝說竟。汝當隨順如說修行。弟子應自慶幸合掌頂受　又執五股金剛杵。而授與之告言。此是諸佛體性。金剛薩埵手所執者。汝應堅護禁戒。常當持之。弟子受已。授此[15]決定要誓密語。令其誦之密語曰

唵　薩婆怛他揭多悉地　跋折囉三麼耶底瑟吒(顯作翳沙也)(今)怛喇[16]亡(可反)含(尤廿*反)(於[17]我)　馱囉野冥(今我持也)　跋折囉　薩埵係(以形*反)　係係係吽

論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶。願住我所。我常守護。如是作法已。所有一切[18]漫[19]荼囉。祕密三摩耶智。師應教授。若弟子於三摩耶契。有退失者。師應遮制莫令毀壞。弟子於師。應恭敬尊重。莫見師短。於同學所。莫相嫌恨。應告之言。汝於一切衆生。常生慈愍。哀矜示誨莫生厭離。爲說偈言

三界極重罪　不過於厭離
汝於貪欲處　[20]應生厭離心

欲令弟子堅持歡喜故。爲說偈言

此等三摩耶　諸佛爲汝說
守持善愛護　當如保身命

弟子受師教已。頂禮師足白言。如師敎誨。我誓修行

復應爲諸已灌頂弟子。令其圓滿寂靜法故。爲除其災障故。應與作護摩法。於灌頂壇火天方。不應絕遠。作四肘壇。高一磔手。中鑿君*荼。[21]徑圓一肘。深十二指。好淨泥拭。兩重作[22]椽。內*椽高闊各一[23]指。外*椽高闊各有四指。底須平正。即於其底。泥作輪像。[24]式跋折囉像。柄向南出。如世丁字。柄長四指。闊亦四指。橫頭長八指。高闊各四指。次外作[25]上輦。形如蓮葉。次外敷師[26]坐位。君[27]茶周圍布吉祥草。爲聖衆坐位。灑淨香水。敷草灑水。皆順轉作。應以*酥酪乳蜜乳糜餅菓五[28]穀者[29]謂稻穀菉豆油麻小[30]麥等是。取吉祥樹爲柴。如無此樹。取有白汁樹代之。謂穀桑等是。齊整短截。別取小枝如拇指大。長十二指。一百八枚。*酥穀及柴。並置臺[31]右。若不能鑿作君*荼即以赤色畫其形狀。中安火爐。餘如上[32]若。師北面坐。引諸弟子。左次[33]列跪。取先淨火。[34]或新鑽者。以香水二[35]具。置其臺上。一供養佛菩薩。一供火天。灑[36]水作淨。置君*荼內。已誦此密語

南莫三漫多　跋折囉南怛[37]囉旃　*荼摩訶[38]路灑那薩*發[39]囉[40]耶(許哈引摩含二合)

誦此密語三遍。淨水灑火。幷灑茅草諸供具等

次即然火。勿以口吹。當以物扇。取白檀香泥。

[1]所＝心中(丙)(丁)　[2]倣＝於(宮)，放(聖)(乙)　[3]於弟＝第於(三)(宮)(甲)(乙)　[4]也＝頂(宋)(元)，〔也〕－(明)　[5]以＝八(三)(甲)，入(丙)(丁)　[6]毘＝唄(宮)　[7]式＝或(丙)(丁)　[8]若＝號(甲)　[9]金＋(剛)(元)(明)(丙)(丁)　[10]鏡＝鑑(甲)(丁)　[11]垢＝淸(甲)　[12]汝＝法(三)(宮)(乙)*　[13]〔者〕－(三)(宮)　[14]〔汝〕－(三)　[15]決＝法(宮)　[16]亡＝無(乙)　[17]我＋(也)細註(明)(丙)(丁)　[18]漫荼囉＝曼荼羅(丙)(丁)　[19]荼＝茶(元)　[20]應＝莫(宮)(聖)(乙)(丙)(丁)　[21]徑圓＝位圓(聖)(宋)(宮)　[22]椽＝緣(元)(明)(丙)(丁)　[23](拇)＋指(丙)　[24]式＝或(元)(明)(丙)(丁)　[25](一)＋上(丙)　[26]坐＝座(丙)(丁)*　[27]茶＝荼(宮)(乙)，(丙)*　[28]穀＋(等五穀)(元)(明)(丙)(丁)　[29]謂＝諸(宮)(乙)　[30]麥＋(大麥)(丙)(丁)　[31]右＝石(三)(乙)　[32]若＝作(元)(明)(丙)(丁)　[33]列＝跏(丙)(丁)　[34]或＝式(宋)　[35]具＝器(三)(丙)(丁)，冥(宮)(乙)　[36]水＝火(宮)(甲)(乙)(丙)　[37]囉＋(吒)(丙)(丁)　[38]路＝嚕(三)(甲)(丙)(丁)　[39]囉＝吒(丙)(丁)　[40]耶＝那(明)

遍塗君*茶。以白香花。散壇四面。於火焰中。想有雖(*上字)。變爲火天。白色髮黃。三目四臂。(1)右邊二手。(2)一執君持。一手執杖。(3)左邊二手。*一(4)作無畏相(直舒掌竪掌向外)*一捻數珠。想火(5)天身遍生火焰。次執香爐。請佛菩薩。所請法式。如大壇中說。諦想諸佛菩薩。皆來赴會。坐吉祥草。其師觀羽作無畏相。止羽(6)握腕。如臂釧像。即召火天。誦此密語

唵 嚩揭娜多曳(*平) 儞卑(必迦*反) 儞跛耶 儞嚩(無可*反)(7)濕尾穰(而佉上反)係哩 使薩哆三摩銘哩呬(*上)但嚩(無可*反) 嚩虎低摩賀嚧嚩薩民 散儞係觀婆嚩 唵 阿揭娜曳賀(8)卑(9)(卑迦反)(10)(11)迦 劫弊(12)(毘迦)(*反)婆訶那(*)耶儞卑(必也*反)儞跛耶 薩婆訶

誦此密語時。想有火天。來依如上所想身中。即以香水。彈手灑火。次執祭杓。酌上*酥油乳蜜等物。各三杓。以沃火中。以祭火天。或和雜一處。共酌三杓。亦得。祭時每杓誦此密語一遍。密語曰

納莫三漫多(13)勃陀南 唵 嚩伽娜曳(*平)薩婆訶

師以此羽執金剛杵。以檀度。鉤弟子觀羽智度。別以小杓。如前沃火。人(14)各各二十一杓。一一心念諸佛菩薩及火天。於五部中心密語。隨(15)喜(16)誦之。一(17)杓一遍。以用供養 若須除災者。誦此密語

納莫三漫多 *勃馱南 (18)嚩摩訶扇坻(*平) 伽多摩訶扇(19)陀迦(20)羅鉢唎拎忙達摩涅哩若(人者)(*反)多(21)薩破婆窣覩 (22)婆達摩三漫多 鉢(23)囉多薩婆訶

一一弟子准此作之。若阿闍梨法。加誦之至一百八遍。又以(24)酥油乳蜜等。相拌和已。小(25)杓酌之。數至一百八遍。沃火供養。每杓誦上大乘三摩耶百字密語一遍。若意欲別須供養諸菩薩等。即各隨誦本心密語。或三七。(26)七七。隨意沃之。以上一百八枚小柴。一一兩頭。(27)刺*酥蜜中。時時投火。所作法已。次應供養給施如上所說座後外八方諸天神眷屬等。准前誦密語法。酌沃火中。如是作已。師出洗手。還歸本座。如前酌三杓。供養火天訖。告弟子言。汝已具足得灌頂(28)法。假使以諸世間種種供養。不如己身奉施諸佛菩薩。汝應各發如是心。令諸弟子各自發願已。師應手執香爐。遍供養佛菩薩及(29)火天已。即誦密語。請歸本處。即從座起。就大壇位。告弟子言。諸佛爲利益一切衆生故。說此殊勝福田妙法。(30)汝應隨力。各辦香花。供養大衆。能令汝得無量果報。復爲供養一切如來及金剛部衆。應以羯磨契。及三摩耶契 如上供養。復以金剛讚歎密語。作四種密供養法已。誦此伽他曰

金剛薩埵攝(31)授故　得成無上金剛寶
今以金剛法歌詠　願爲我作金剛事

(32)復以金剛舞合掌。及金剛戲笑等。作密供養法 次應手執香花。供養外壇聖衆已。告諸弟子言。汝等各隨力能。供養諸佛。彼等修供養畢。爲欲護諸弟子身故。應於諸佛菩薩所。請所獻花香果餅等少分。各各分賜諸弟子。復令重作要誓。如上所說。(33)不得輒(34)說此法。作教(35)誡已。令(36)弟子各還本(37)位。師即隨力。如常念誦禮讚已。即請壇中佛菩薩。及眷屬等。(38)歸本土。即(39)竪結薩埵金剛契。誦此密語

唵 訖哩覩嚩(已作)(上也) 薩婆薩埵(一切衆生也) 遏他(40)(利益) 悉提(41)(成就)捺多(授與也)曳(42)入 他(43)努 (44)(隨順)伽(45)檫達凡 (46)(三合)*勃陀(48)蜜灑嚂(佛國土) 布那囉虐(*魚*反)(*上)(伽)孼 (47)(還)(歸)娜(49)耶徵(無桂*反)(復垂降赴也) (50)唵跋折囉 薩埵(51)牟

論曰已作勝上利益成就。授與一切衆生竟。願一切諸佛菩薩。歸還本國。若重請召。惟願降赴

此契及密語。一切壇中。請佛菩薩諸部眷屬還本處者。皆悉(52)用

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第(53)四

No. 867

(54)金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經(55)卷上

(56)唐南天竺國三藏(57)沙門金剛智譯

(58)序品第一

如是我聞。一時薄伽梵金剛界遍照如來。以

(1)右＝左(三)(宮)(聖)(丙)(丁)　(2)一＋(手)(元)(明)*(丙)(丁), [一]－(乙)　(3)左＝右(三)(宮)(甲)(丙)(丁)　(4)作＋(絕)(丙)　(5)天＝大(宮)　(6)提＝振(宋)(宮)(甲)(乙), 扼(元)(明)(丁)　(7)濕＝溼(丙)(丁)　(8)反上＝反(宋)(元), 切(明)(丙), 上反(宮)(甲)　(9)卑＝弊(元)(明)(丙)(丁)　(10)卑＝毘(元)(明)(丙)(丁)　(11)迦＝也(宋)(宮)(甲)(乙)　(12)迦＝伽(宋)　(13)勃＝教(宋)*　(14)各＝名(三)(宮)(乙)　(15)喜＝意(丙)(丁)　(16)誦＝踊(乙)　(17)杓＝夕(宮), 勺(甲), 勺(乙)　(18)嚩＝那(三)(宮)(乙)　(19)陀＝地(元)(明)(丙)(丁)　(20)羅＝囉(丙)(丁)　(21)薩＝阿(丙)　(22)婆＋(嚩)(丙)　(23)囉＋(嚩)(三)(宮), (三反)(丙)(丁)　(24)酥＝蘇(三)(宮)(甲)(丙)(丁)　(25)杓＋(半斤)細註(甲)　(26)七七＝遍或七七遍(元)(明)(丙)(丁)　(27)刺＝莿(元)　(28)法＋(竟)(元)(明)(甲)(丙)(丁)　(29)火＝大(乙)　(30)汝＝法(明)(宮)(乙)　(31)授＝受(丙)　(32)復＋(次)(元)(丙)(丁)　(33)(此法)＋不(元)(明)(丙)(丁)　(34)說此法＝向人說(元)(明)(丙)(丁)　(35)誠＝試(乙)　(36)(諸)＋弟(元)(明)(丙)(丁)　(37)位＝住(宋)　(38)歸＋(還)(元)(明)(丙)(丁)　(39)竪＝堅(丙)(丁)　(40)益＋(也)(明)(丙)　(41)就＋(也)(明)　(42)入＋(聲)細註(明)(丙)(丁)　(43)努＋(伽)(三)(宮)(乙)(丙)(丁)　(44)願＝嗔(宋)　願＋(也)細註(明)(丙)(丁)　(45)檫＝稽(元)　(46)三＝二(元)(明)(丙)　(47)還＋(也)細註(明)(丙)　(48)蜜＝密(宋)(元)(乙)　(49)耶＝邪(宋)(元)(宮)(甲)(丙)　(50)[唵]－(宋)(元)(丙)(丁)　(51)牟＋(引)細註(三)(宮)(聖)(乙)(丙)(丁)　(52)(同)＋用(三)(宮)(甲)(乙)(丙)(丁)　(53)四＋(右大唐南天竺國三藏金剛智譯)十三字(甲), 此下甲本有神護景雲二年孝謙天皇御願文, 丙本及丁本奧書曰貞享元甲子年九月廿一日夕校之 點之自去三月至同六月指授于 豁徒已了 伏希祕鑰常轉人人同沾潤澤者野派 沙門淨嚴 四十六歲 丙本奧書更曰元祿十五年 十二月六日 以淨嚴和尚本再校了 臻教寶 永三丙戌之春得 此密軌戊子之十一月廿八日一校了性寂　(54)(原)明本(甲)三十帖策子第五, (乙)縮刷大藏經　(55)卷上＝品一(甲), 品第一(乙)　(56)[唐]－(甲)　(57)[沙門]－(甲)　(58)[序品第一]－(甲)

五智所成四種法身。於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中。與自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外八供養金剛天女使。各各以本誓加持。自住金剛月輪。持本三摩地幖[1]幟。皆以微細法身祕密心地。[2]越過十地身語心金剛。各[3]以五智光明峯杵。出現五億俱胝微細金剛。遍滿虛空法界。諸地菩薩無有能見。俱不覺知。熾然光明自在威力。常於三世。不壞化身利樂有情。無時暫息。以金剛自性光明遍照清淨不染種種業用。方便加持救度有情。演金剛乘。[4]惟一金剛能斷煩惱。以此甚深祕密心地普賢自性常住法身。攝諸菩薩。唯此佛[5]利。盡以金剛自性清淨所成密嚴華嚴。以諸大悲行願圓滿[6]有情福智資糧之所成就。以五智光照。常住三世。無有暫息平等智身。爾時普賢金剛手等十六大菩薩。從定而起遍照虛空。金剛自性成辦清淨光明。同聲以偈讚曰

大日金剛峯　微細住自然
光明常遍照　不壞清淨業

說此[7]讚已。時金剛手菩薩。以右[8]手五峯金剛。擲於虛空。寂然一體還住手中。說此金剛曰

[9]

吽[10]引

時金剛王菩薩。以所持鉤擲於虛空。寂然一體還住手中。說此摩尼曰

怛[11]略二合

時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空。寂然一體還住手中。說此蓮花曰

[12]紇哩以三合

時金剛稱菩薩以金剛箜篌擲於虛空。寂然一體還住手中。說此羯磨曰

[13]噁

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現此神通。爲動一切有情本性。開顯鉤召彼堪童。令染愛諸佛妙法。成[14]熟[15]本有法身故。時虛空藏菩薩。復以手中寶瓶擲於虛空。寂然一體還來手中。說此金剛藏曰

[16]惹

時[17]金光菩薩。以手中日輪擲於虛空。寂然一體還來手中。說此金剛光曰

吽[18]引

時虛空旗菩薩。以手中幢旗擲於虛空。寂然一體還來手中。說此金剛旗曰

鑁

時虛空笑菩薩。以手中金剛旛擲於虛空。寂然一體還來手中。說此金剛旛曰

[19]鵠

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現此神通。爲欲鉤召一切有情。令入法界。以索引至金剛場。以鎖堅諸藏[20]識。以鈴適悅彼性。令快樂故。時觀自在菩薩。以手中鏡擲於虛空。寂然一體還住手中。說此金剛智曰

阿[21]上聲

時妙吉祥菩薩。以手中鉢惹夾擲於虛空。寂然一體還住手中。說[22]摩尼行曰

阿引

時轉法輪菩薩。以手中輪擲於虛空。寂然一體還住手中。說[23]蓮花定曰

暗[24]引

時金剛言菩薩。以手中螺擲於虛空。寂然一體還住手中。說此羯磨曰

[25]噁引

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現此神通。爲欲開一切有情本有不生性故。令修行萬行滿足故。令成就大菩提故。入不動如如智故

時金剛業菩薩。以手中綠寶擲於虛空。寂然一體還住手中。說此瑜伽曰

伊[26]引去聲

時金剛護菩薩。以手中傘蓋擲於虛空。寂然一體還住手中。說此瑜伽曰

[1]幟＝識(甲)　[2]越＝超(甲)(乙)　[3]以＝於(甲)(乙)　[4]惟＝唯(甲)(乙)　[5]利＝剎(甲)(乙)　[6](諸)＋有(乙)　[7]讚＝語(甲)(乙)　[8]手＋(所持)(乙)　[9]原本有漢字而無梵字，甲本有梵字而無漢字，今梵字依甲本補之，乙本有梵漢兩字，下同　[10](引)－(乙)　[11]略＝洛(乙)　[12]紇哩以三合＝纈唎二合長呼入(乙)　[13]噁＝惡入(乙)　[14]熟＝就(乙)　[15]本有＝有本(甲)　[16]惹＝弱入(乙)　[17]金＋(剛)(甲)(乙)　[18]引＝長呼入(乙)　[19]鵠＝穀引(乙)　[20]識＝職(甲)(乙)　[21]上聲＝短(乙)　[22](此)＋摩(甲)(乙)　[23](此)＋蓮(甲)(乙)　[24](引)－(乙)　[25]噁引＝惡入(乙)　[26]去聲引＝短(乙)

伊引

時金剛(1)薑菩薩。以手中(2)羯膊首擲於虛空。寂然一體還住手中。說此瑜伽曰

(3)汚

時金剛持菩薩。以手中(4)月擲於虛(5)空。寂然一體還住手中。說此瑜伽曰

(6)奧上聲

時四大菩薩。同聲告金剛界如來言。我今現此神通。爲欲出生一切法。令一切有情隨其受用。爲欲成(7)就如來三身。爲欲成就遍周法界一切有情身。爲欲於生死中。得自在之樂故。時四方如來。爲欲現證一切如來本有金剛性故同聲說四種一字心密(8)言曰

吽引

時四波羅蜜菩薩。爲欲利益一切有情。修行大悲行願故。同聲說四種一字心方便瑜伽曰

唵

時內(9)修供養天女使者。爲欲顯如來內神通遊戲喜鬘歌舞等供養。同聲說此四種一字金剛(10)心

(11)謗

時外供養天女使者。爲欲令一切有情。諸行速得圓滿故。說此四種一字*心

吽引

時四門使者天女。爲欲攝入一切有情。至法界宮故。同聲說此四種一字*心

吽(12)引

時金剛界如來。復說(13)窣(14)覩波法界普賢一字心密言曰

鑁

爾時金剛界如來。復告金剛手言。若有善男子(15)善女人。受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽。成就三十七尊自覺聖智者。應用金剛界中三十七羯磨印成就。常當持普賢菩薩一字心明。與(16)此出入息。隨氣相應。身語意金剛(17)智。當速獲之。速證普賢(18)菩薩之身。此名普賢(19)菩薩金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應。大阿闍梨應作此法。若諸阿闍梨。曾入金剛界大灌頂。及受金剛界阿闍梨位。應修此法。常以一字齊運三業。當獲得大普賢薩埵之身。爾時金剛界普賢如來。以偈讚曰

(20)大有金剛性　光明遍照王
清淨妙蓮染　無爲而作業
金剛鉤召起　熾盛威三界
決除無智闇　被金剛甲鎧
染欲諸有情　安樂行(21)餘益
隨機轉法輪　盡除諸蓋障
稱讚令歡喜　戲笑(22)或悅意
離言我所能　三業持常寂
持明阿闍梨　思惟十六義
誦一字心密　三十七圓滿
常持此讚王　結大羯膊(23)印
若作漫荼(24)羅　及盡瑜伽像
結窣覩波印　誦明如四處
普賢三昧耶　屈進力如鉤
檀慧禪智合　是名彼大印
次誦一字明　結大羯磨印
時時不(25)間斷　三十七圓滿

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品第二

爾時世尊。復入馬陰藏三摩地。一切如來幽隱玄深。寂靜熾(26)然。光明勇猛忿怒威峻。師子吼音。(27)振動雷掣。天鼓(28)鳴。香象王聲。大金剛聲。大商佉聲。作如是等聲。時金剛手及金剛持等菩薩。見如是相(29)已。齊(30)聲讚曰

諸佛甚奇特　金剛振吼音
欲說何法教　願如來敷演

時金剛界如來。告金剛手等言。金剛手有眞言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言。於一切瑜伽中。最尊最勝。速獲悉地。能令一切見者。皆生父母妻子之想。所作之業(31)皆得成(32)就。所持諸餘眞言。若佛頂部。及諸如來部。蓮花部。金剛部。(33)羯磨部等。皆能持罰彼等眞言。令速成就。若眞言行人。持經三十萬。遍一切眞言主。及金剛界大漫拏*羅王。皆悉集會。一時與成就。速得大金剛位乃至普賢菩薩位。爾時世尊卽說明曰

(1)薑＝蒸㊥㊂　(2)羯膊＝摩羯㊥㊂　(3)汚＝郞上㊂　(4)月＋(輪)㊂　(5)空＋(中)㊥㊂　(6)奧上聲＝汚引㊂　(7)〔就〕－㊥　(8)(眞)＋言㊥㊂　(9)〔修〕－㊂　(10)心＋(曰)㊂*　(11)謗＝數㊂　(12)引＝長引呼聲㊂　(13)窣＝率㊂　(14)覩＝都㊥　(15)〔善〕－㊥　(16)〔此〕－㊥㊂*　(17)〔智〕－㊥　(18)菩薩＝薩埵㊥㊂　(19)〔菩薩〕－㊥　(20)大＝本㊥㊂　(21)餘＝饒㊥㊂　(22)或＝獲㊥㊂　(23)印＋(以一字心明三十七圓滿)十字㊥㊂　(24)羅＝攞㊥*　(25)間＝簡㊂　(26)然＝燃㊥　(27)振＝震㊥㊂　(28)(自)＋鳴㊂　(29)已＝巳㊥　(30)〔聲〕－㊥　(31)皆＝野㊥　(32)〔就〕－㊥　(33)(寶部)＋羯㊂

[1]唵引[2]摩[3]訶引[4]囉誐嚩[5]日囉二合瑟抳二合[6]沙嚩日[7]囉二合薩[8]怛嚩二合[9]惹引吽[10]引鑁[11]斛引

爾時世尊復說頌曰

二[12]手金剛拳　相叉內爲縛
直堅忍願針　相交即成染
是名根本印　若持此眞言
及以密印力　印心額喉頂
如金剛頂身　一切諸罪垢
纔結即當滅　若[13]息災增益
愛敬與降伏　隨其所愛者
纔誦此眞言　彼即當獲得
若蒜若相憎　纔結誦當息
加持食七遍　我當降甘露

攝一切如來大阿闍梨位品第三

爾時金剛界如來。復入一切如來眼色如明照三[14]摩地。復說攝一切阿闍梨行位眞言曰

唵*引　嚩[15]日囉二合　素[16]訖叉麼三合[17]□[18]□[19]薩怛嚩[20]二合　吽　吽

若眞言行者。持此明日日誦持。經一月所是一切阿闍梨所修行法事。一切智慧通達義利。善巧方便速當獲得。[21]一切如來常應覆護。金剛薩埵常爲親友。常住行人心中。所憶處便至。更不勞請召及以印契眞言等。若常持此眞言。一切諸明悉皆成就。諸持明仙常爲小使。焰魔王水天火天風天主藏天大自在天那羅延天帝釋天等。常爲使者供給所須。一切意願速獲不久當得大金剛阿闍梨位法性大日之身。一切見者皆悉禮足。降伏歡喜。其印以定慧手。屈肘向[22]上合掌。與肩齊。各屈戒[23]方忍願入掌。或坐或立皆成就

金剛薩埵冒地心品第四

爾時世尊。復說一切有情本有金剛光明遍照。清淨不染本來寂靜。常恒三世無有休息。觀金剛堅固薩埵。眞實大覺本來寂然熾盛。觀一切有情金剛平等性。即說金剛薩埵菩提心明[24]曰

唵　嚩[25]引　日*囉[26]二合　句　[27]舍　[28]沒　[29]馱
[30]涅　[31]哆　吽*引

金剛手若有持此眞言者。即當親近諸佛爲長子。於普賢中亦爲上首。若日日持此眞言七遍。即當[32]見世尊諸佛。現生救度有情。名大金剛薩埵。亦名大覺本有金剛。若有側近置金剛界[33]道場。及大悲胎藏。幷諸部道場者。若誦此眞言。彼諸漫拏*羅王。悉皆親近。尊[34]近持明行者。何以故以能[35]修[36]於諸如來行願力故。替諸佛行行救度有情故。以能[37]供諸佛。同行行願。於一切法。平等薩埵。其印二[38]羽內相叉。各以禪智捻進力

[39]愛染王品第五

爾時金剛手復白佛言。世尊我今更說愛染王。一切如來共成就雜法悉地。及畫像法

扇底迦[40]息災　布瑟置二合迦[41]增益　嚩姑迦囉拏伽多耶阿[42]敬愛　毘左嚕迦法等[43]降伏

爾時遍照薄伽梵。告金剛手言。我已說於一切如來所。曾修學。汝今爲諸末法世中善男子善女人等。廣說利樂。時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿　取淨白[44]素氎
畫愛染金剛　身色如日暉
住於熾盛輪　三目威怒視
首髻師子冠　利毛忿怒形
又安五鈷鉤　在於師子頂
五色華[45]髻垂　天帶覆於耳
左手持金鈴　右執五峯杵
儀形如薩埵　安立衆生界
次左金剛弓　右執金剛箭
如射衆星光　能成大染法
左下手持彼　右蓮如打勢
一切惡心衆　速滅無有疑
以諸華鬘索　絞結以嚴身
作結跏趺坐　住於赤色蓮
蓮下有寶瓶　兩畔吐諸寶
造像安於西　行人面西對
結大羯磨印　及誦根本明
衆示三昧耶　一字心密語
能成能斷滅　一切惡心衆
又結金剛界　三十七羯磨
及以本業明　速成百千事
薩嚩訥瑟吒　及諸[46]識囉[47]訶

[1]唵十(引)㊂　[2]＝麼㊂*　[3]訶引＝賀㊂*　[4]囉十(引)㊂　[5]日囉二合＝日路㊂　[6]沙＝灑㊂　[7]囉＝羅㊂*　[8]怛嚩二合＝埵嚩㊂　[9]惹引＝弱㊂　[10]〔引〕－㊂*　[11]斛引＝穀㊂　[12]手＝首㊈　[13]息＝寂㊈㊂　[14]摩＝麼㊈*　[15]日囉二合＝日羅㊂　[16]訖叉麼三合＝乞史麼㊂　[17]□＝麼㊂　[18]□＝賀引㊂　[19]薩＝沙入㊂　[20]〔二合〕－㊂　[21]（即爲）十一㊂　[22]上合＝前合㊈　[23]方忍＝忍方㊈㊂　[24]〔曰〕－㊈　[25]〔引〕－㊂　[26]〔二合〕－㊂　[27]舍＝捨㊂　[28]沒＝冐㊂　[29]馱＝地㊂　[30]涅＝止㊂　[31]哆＝多㊂　[32]見＝現㊈㊂　[33]〔道〕－㊈㊂　[34]〔近〕－㊈，近＝敬㊂　[35]〔修〕－㊈　[36]〔於〕－㊂　[37]供＝共㊈㊂　[38]羽＝手㊈㊂*　[39]（金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經）十二字＋愛㊈㊂　[40]〔息災〕－㊈㊂　[41]〔增益〕－㊈㊂　[42]〔敬愛〕－㊈㊂　[43]〔降伏〕－㊈㊂　[44]素氎＝索縶㊈，素縶㊂　[45]髻＝甚㊈㊂　[46]識＝嚩㊈㊂　[47]訶十（速滅無時方刹那不復生又取彼那麼置於師子口）二十字㊈㊂

加忿怒降伏　‥夜當終竟
誦[1]本根本明　結三昧耶印
又令伽跢耶　取紅蓮花葉
一百八護摩　一宿即敬愛
又令彼攝伏　取白檀香[2]刻
金剛愛染王　五指爲量等
長帶於身藏　一切有情類
及諸刹利王　攝伏如奴僕
常結羯磨印　誦大根本明
增益一切福　堅固如金剛
若七曜[3]淩逼　命業胎等宿
畫彼形那摩　置於師子口
念誦一千八　速滅不復生
乃至釋梵尊　水火風焰魔
頂行之惡類　[4]夜走無邊方
‥切惡種惹　淨行苾芻衆
難調毒惡龍　那羅延自在
護世四天王　速[5]除令失命
復說愛染王
一字心明曰

吽*引[6]吒　枳　吽*引　[7]惹入聲

復說根本印　二手金剛縛
忍願竪相合　[8]進力如鉤形
檀慧與禪智　竪合如五峯
[9]名羯磨印契　亦名三昧耶
若纔結一遍　及誦本眞言
能滅無量罪　能生無量福
扇底迦等法　四事速圓滿
三世三界中　一切無能越
此名金剛王　頂中最勝名
金剛薩埵定　一切諸佛母
復說扇底迦　五種[10]印相應
戒方入掌交　禪智相鉤結
檀慧合如針　忍願竪相捻
進力各偃竪　是名寂災印
進力捻忍願　四指頭並齊
是布瑟置迦　母捺羅大印
進力如蓮葉　印名伽跢耶
進力捻忍願　上節蹙三角
阿毘左嚕迦　當用此密[11]印
進力屈如鉤　隨誦而招召
金剛央俱施　一切時作業
大染金剛頂　五密印說竟

一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切處瑜伽四行攝法品第六

爾時金剛手。復說一切處無不相應眞言曰

唵　嚩日*囉[12]二合　[13]薩　怛嚩*二合　[14]惹

吽*引　鑁　[15]斛

復白佛言。世尊此四行攝法。於一切處一切事世間染愛及世間一切法。皆生四攝行想。皆起慈鉤悲引喜縛[16]捨等。但於一切事處。皆生*此四[17]攝行法。於一切聲聞獨覺乘中。常起此等四行。誦四攝眞言。結四種鉤印。所謂四種[18]鉤以眼起慈於一切。以眼起悲於一切。以眼起喜於一切。以眼起捨於一切。眞言行者常起[19]四種心。但作世間一切事無違速證無上菩提。現生於一切法。證得平等無二無染無淨無違無礙身。常住金剛薩埵三昧。以此四攝法。廣作利樂一切有情。但於一切事處。生無違相。用此四種眼法。常於一切時。起壞二乘心。誦此壞二乘心眞言曰

唵　*摩　*訶引　[20]野　怛[21]那二合　嚩日*囉*二合

薩　怛嚩*二合　薩　[22]嚩　達　[23]磨　尾　戍　[24]馱

吽

常[25]誦此眞言。於一切時。觀察自心。壞一切執著。觀一切法本來清淨。由此福德增長。於現生獲得一切法清淨金剛乘金剛性。增長一切福德。一切如來常所加護。一切金剛常以破業。令於現生證大金剛位處

一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手。復說成就金剛薩埵。一字心大勝心相應。說此眞言曰

吽*引　[26]蘇悉　[27]地

復次眞[28]言。若常誦持。得一切天人愛敬降伏。能令一切人見者歡喜。能成就一切心願。悉皆圓滿。速得成就金剛薩埵身悉地。現生世[29]間。獲得一切法平等金剛心。時會中諸地菩薩。各以神力以福德威光。歎金剛手[30]說偈言

一切諸菩薩　所不能見聞
今演此法教　善解我心密

[1]本＝大(宋)(乙)　[2]刻＝尅(宋)　[3]淩＝陵(乙)　[4]夜＝疾(宋)(乙)　[5]除＝降(乙)　[6]吒＝[illegible](乙)　[7]惹入聲＝弱(乙)　[8]進力＝二風(宋)(乙)　[9]名羯磨印契＝是名羯磨印(宋)(乙)　[10]印相應＝相應印(宋)(乙)　[11]印＝契(宋)(乙)　[12]〔二合〕－(乙)*　[13]薩＝娑(乙)*　[14]惹＝弱(乙)*　[15]斛＝穀(乙)*　[16]捨＋(住)(乙)　[17]攝行＝行攝(宋)(乙)　[18]鉤＋(印)(乙)　[19](此)＋四(宋)(乙)　[20]野怛＝濆(乙)　[21]那二合＝曩(乙)　[22]嚩＝[illegible](乙)*　[23]磨＝摩(乙)　[24]馱＝弟(乙)　[25]誦＝用(宋)(乙)　[26]〔蘇〕－(乙)　[27]地＝底(乙)　[28]言＋(者)(乙)　[29]〔間〕－(宋)　[30](而)＋說(宋)(乙)

諸法無自性　無願無染淨
金剛一為乘　不壞諸法教

時會中忽有、[1]障不從空生。亦不從他方而來。亦不從地[2]出忽然而現。諸菩薩各如[3]醉不知所從來處。時薄伽梵面門微笑。告金剛手及諸菩薩等言。此障從何而來。從一切衆生本有障無始無覺中來。本有俱生障自我所生障。無始無初際。本有俱本輪。時障者忽然現身作金剛薩埵形。於頂上現一金剛輪。又足下現一金剛輪。兩手中各現一金剛輪。又於心上現一金剛輪。遍身放光照觸會中諸大菩薩。時金剛手[4]白言。遍照薄伽梵。我今欲說此自[5]生障金剛頂法。唯願許我解說。時金剛手承佛聖旨。而說頌曰

若諸真言師　持誦真言法
於一散亂心　此障即為便
能務真言師　所修功德業
若持愛染王　根本一字心
此障速除滅　不得少親近
常於自心中　觀一吽字聲
出入隨命息　不見身與心
但觀字因起　等同於大空
堅住金剛性　全成金剛體
速轉自身分　便同[6]堅固身
如秋八月霧　微細清淨光
常住此等持　是名微細定
自性所生障　無得此方便
決定同金剛　三界無能越

時自性障聞此語已。忽然不[7]現

一切如來大勝金剛頂最勝真實[8]大三昧耶品第八

爾時遍照薄伽梵。復現種種光明。於頂上放金剛威怒光明。照諸菩薩。金剛手等皆各默然。復現身手。具十二臂。持智拳印。復持五[9]山峯金剛蓮華摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大印。身住千葉大白蓮花。身色如日。五髻光明。其光無主遍於十方。面門微笑。即說大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰

唵 *摩 *訶引 嚩日*囉*二合 瑟抳*二合 灑 吽 怛[10]略*二合 [11]紇哩二合 [12]噁 吽*引

說此明已復說頌[13]曰

十方淨妙國　三世及三界
最尊獨無比　此大轉輪王
能摧諸佛頂　能攝諸等覺
親近為眷屬　速成大[14]悲地
若末法世人　長誦此真言
刀兵不能害　水火不焚漂
蓮華金剛手　翼從而侍衛
若誦一百八　能滅百劫罪
若誦一千遍　能成滿意願
若誦一洛叉　得大金剛身
若誦一俱胝　得成遍照尊
千佛來[15]共護　決定無有疑
我今更說印　金剛最勝心
內堅十度縛　忍願屈如頂
是名根本心　最勝轉輪印
若常結此印　金剛薩埵尊
蓮華摩尼[16]王　毘首羯磨尊
一切諸聖尊　成[17]來增稱護
此人如金剛　諸惡不能壞
此身如光聚　能破三界冥
此人如蓮華　諸塵不能染
此身如羯磨　大作諸佛事
身如遍照尊　諸佛不能捨
身如妙吉祥　能成無盡慧
身如金剛輪　能轉理趣輪
持此真言印　能成如是事
如依觸淨處　但結最勝印
及誦根本心　一切無不為
隨作皆成就　一切願皆滿
成就最勝尊　金剛頂明曰

唵 嚩日[18]囉*二合 薩怛*嚩*二合 [19]句 捨 吽*引

成就金剛手　最勝摩尼曰

唵 嚩日*囉二合 囉 怛[20]那二合 *句 捨 怛 *略*二合

成就金剛手　蓮華最勝心

唵 嚩日*囉二合 達*摩*句 [21]舍*紇哩二合

成就金剛手　巧業最勝心

唵 嚩日*囉二合 羯磨*句 *舍 *噁[22]入聲

[1]障+(者)㊂　[2]出+(生)㊂　[3]醉+(人)㊂　[4]白+(佛)㊂　[5]生=性㊂　[6]堅固=金剛㊥㊂　[7]現=見㊥　[8]〔大〕－㊥　[9]〔山〕－㊂　[10]略=路㊂*　[11]紇哩二合=纈唎㊂*　[12]噁=惡入㊂　[13]曰=言㊥　[14]悲=悉㊂　[15]共=守㊂　[16]王=主㊥㊂　[17]來=求㊥　[18]囉二合=羅㊂*　[19]句=矩㊂*　[20]那二合=曩㊂　[21]舍=捨㊂*　[22]入+(聲)㊂

成就金剛鉤　最勝者能鉤

唵嚩日*囉二合*薩怛①鑁*句捨*惹②入聲

成就金剛索　最勝者能引

唵嚩日*囉二合囉怛*那二合③播捨吽*引

成就金剛鎖　最勝者能縛

唵嚩日*囉二合④鉢納摩二合⑤娑破二合⑥吒

鑁

成就金剛鈴　最勝者⑦能喜

唵嚩日*囉二合羯磨⑧欠吒*斛

由持八大明　能成百千事
印如金剛界　真言者當知
一切雖勝者　應用此印明
復次金剛劍　密語應當知

唵嚩日*囉二合*薩怛*嚩二合⑨底⑩訖叉拏⑪三合吽*引

能壞無智城　能生諸佛慧
印同妙吉祥　羯磨三昧耶
復次金剛輪　密語應當聽

唵嚩日*囉二合斫⑫訖囉二合吽*引*惹

吽*引鑁斛吽

二*羽金剛拳　檀慧與進力
四度互鉤結　是名彼密印
若真言行者　不作曼*拏羅
但持此印明　即同大安立
一切曼⑬拏*羅　自身一切⑭支
悉成諸佛聚　無比不思議
更無過上味　復次四攝明
密語應當說

唵薩嚩怛他引誐⑮擔句⑯始吽*引

*惹入聲

唵薩嚩怛他*引誐多播⑰舍吽*引

吽*引

唵薩嚩怛⑱他引誐多*引⑲娑普二合

⑳致吽鑁

㉑唵薩嚩怛*他引誐多*引㉒尾*舍吽斛

總誦此密㉓言　十六大菩薩
從法界出生　各持本㉔幖幟
次誦八供養　及以四攝明
印成大圓壇　次誦本尊句
八供及四攝　密言次當說

唵薩嚩布㉕惹*惹入聲吽*引鑁*斛

復次祕密主　我此心最心
更說祕密法　佛名五瑜伽
當觀遍照㉖主　自身悉同等
復當於自前　觀勝金剛寶
住於熾盛日　執妙大寶幢
次右復當觀　金剛蓮花鉤
住於黃色輪　執鉤大微笑
次左復當知　金剛寶大庫
住於綠色輪　執持大圓鏡
次當復於後　金剛大染蓮
住於紅色輪　執㉗妙大紅蓮
是名五瑜伽　祕密最上味
一切所希願　皆悉得圓滿
常作此瑜伽　誦前八大明
及以密印力　皆悉成所願
不假請召印　及誦香花明
得最上成就　現世速獲之
時會諸菩薩　一切執金剛
一心觀佛心　歡喜而安住㉘

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

㉙爾時金剛薩埵。復於一切如來前。㉚說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心。出生一切法。成就一切明。能滿一切願。㉛能除一切不㉜祥。

①鑁＝鋄② ②〔入聲〕－② ③播＝幡② ④鉢＝跛② ⑤娑破＝塞怖②* ⑥吒＋(半)② ⑦能＝令㊂② ⑧欠＝健② ⑨底＋(引)② ⑩訖叉＝乞史② ⑪〔三合〕－② ⑫訖＝羯② ⑬拏＝荼② ⑭支＝友② ⑮擔＝黨② ⑯始＝勞② ⑰舍＝捨② ⑱他＝多②* ⑲娑普二合＝塞怖② ⑳致＝緻② ㉑(引阿)＋賀② ㉒尾＝吠② ㉓言＝語② ㉔幖＝標㊂ ㉕惹＋(引曳)② ㉖主＝王㊂② ㉗妙＝持㊂②ⓟ ㉘ ㉙不分卷㊂② ㉚(又)＋說㊂，(又復)＋說② ㉛〔能〕－㊂②* ㉜(吉)＋祥②

*能生一切福。*能滅一切罪。*能令一切有情見[1]者歡喜。能解一切衆生語言。速成諸部頂輪。最勝無比奇特難勝。超過十地。攝一切諸佛菩薩金剛諸大天王。能成辦一切難解之事。速疾無過。五部深密皆悉能成。一時齊證。時金剛薩埵對一切如來前。忽然現作一切佛母身。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑。二*羽住[2]臍。如入奢摩他。從一切支分。出生十[3]儗識沙俱胝佛。一一佛皆作禮。敬本所出生。於刹那間。一[4]時化作一字頂輪王。[5]執輪印。[6]頂放光明。倨傲目視。現大神通。還來禮敬本所出生一切佛母[7]眞言。我所說一切頂輪眞言。唯願尊者。與一切衆生。作大成就。我今唯願尊者作大吉祥。令其成就。爾時本所出生一切佛母金剛吉祥。顧視一切方所。說根本明王曰

曩[8]謨 婆 誐 嚩[9]底 瑟抳二合*沙 唵三 嚕

嚕*娑破二合嚕四入嚩*二合攞底瑟吒*二合五

悉 馱 路[10]左[11]抳六 薩 嚩[12]囉他*二合

*娑 馱[13]顉 曳七 娑嚩二合*訶引八

爾時佛母。告諸如來言。若有金剛生金剛子等。常持此明者。身如金剛山。如金剛杵。如金剛頂峯。如金剛界如來。如彼薩埵金剛。如彼蓮華手。如彼虛空寶。如彼毘首羯磨。如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養。如一切佛心。如一切佛化身。如百千俱胝不可說不可說佛設利[14]羅。如佛眞身。如佛舉念。所作事業皆同一切[15]如來。所出言便成眞言。舉動支節成大印契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。若常持者。當得如是金剛之[16]相。若欲爲大阿闍梨教授密法印等。當須先誦此明一千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜。一切有情見者如父母想。福如輪王七寶具足。壽命長八千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵[17]又諸菩薩常隨衞護。得大神通。所作事業皆悉成[18]辦。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。[19]若持百萬遍得大涅槃處

我今更說觀行密印*漫*拏羅法。當觀自身如我形相。住大白蓮。漸漸舒展遍大空界。或結根本印加持自身。住法界定速當獲得一切智智。其印相。二手虛心合掌。二頭指屈。附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本大印。若以印拭目及眉。兼竪拭眉間。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三遍。一切見者皆悉歡喜。爾時一切佛頂輪王。各以金剛輪。置於本所出生一切佛母足下。[20]各成二輪。一承其足。一覆頂上。時一切佛頂[21]輪王皆悉 供養圍遶誦妙 伽陀一百八名大金剛吉祥無上勝。讃曰

嚩 日*囉二合*薩 怛嚩*二合一*摩 *訶引 薩

怛*嚩二合嚩 日*囉二合囉 惹三*摩 *訶引

[22]囉 惹四 嚩 日*囉二合[23]素 乞[24]叉麼二合五 摩

*訶引素 乞*叉麼三合六 嚩 日*囉二合[25]野 曩七

*摩*訶 *野 曩八 嚩 日*朗二合句 捨九*摩

*訶[26]俱 捨十 嚩 日*囉二合止 多十一*摩*訶

止 多十二 嚩 日*囉二合惹[27]乞芻[28]毘野二合十三

[29]娜 謨[30]窣覩二合帝

嚩 日*囉二合[31]三 婆 嚩[32]南 謨引 *窣覩 帝

嚩 日[33]囉二合濕嚩*囉*南 謨 窣覩 帝

[34]

嚩 日*囉二合馱 怛*鑁二合*南 謨*窣覩 帝

*薩 怛嚩*二合嚩 日[35]里二合*南 謨*窣覩 帝

*薩 怛吠*二合嚩 日*哩*南 謨*窣覩 帝

*囉 怛曩*二合嚩 日*哩二合*南 謨*窣覩 帝

[36]囉 怛寧*二合嚩 日[37]哩二合南 謨*窣覩 帝

[1]者＝皆〔甲〕，者＋（皆）〔乙〕 [2]臍＝齊〔甲〕 [3]儗＝凝〔甲〕〔乙〕 [4]時＝切〔甲〕 [5]（皆）＋執〔甲〕〔乙〕 [6]頂＋（敬）〔甲〕 [7]〔眞〕－〔甲〕〔乙〕 [8]謨＋（引）〔乙〕 [9]底＝視〔乙〕，底＋（丁鵝）〔乙〕 [10]左＝者〔乙〕 [11]抳＝寧〔乙〕 [12]囉＝喇〔乙〕 [13]顉＝儞〔乙〕 [14]羅＝攞〔甲〕* [15]如來＝佛〔甲〕 [16]相＝用〔甲〕〔乙〕 [17]又＝及〔甲〕〔乙〕 [18]辦＝就〔甲〕〔乙〕 [19]若＝能〔乙〕 [20]各＝合〔甲〕，各成＝合成〔乙〕 [21]〔輪〕－〔甲〕 [22]囉＝濕〔乙〕 [23]素＝塞〔乙〕 [24]叉＝史〔乙〕* [25]野＝演〔乙〕* [26]俱＝句〔乙〕 [27]乞芻＝瑀〔乙〕 [28]毘野二合＝陛〔乙〕 [29]娜＝曩〔乙〕 [30]窣＝率〔乙〕* [31]三＝娑〔乙〕 [32]南＝曩〔乙〕* [33]囉＝誐〔乙〕 [34]甲本此前行有梵字，乙本有梵字並（嚩日羅悉地曩謨率覩帝）十字 [35]哩二合＝里〔乙〕* [36]囉＝喇〔乙〕 [37]哩二合＝利〔乙〕

達磨嚩日*哩二合*南謨*窣覩帝
達弭嚩日哩*二合*南謨*窣覩帝
羯磨嚩日哩*二合*南謨*窣覩帝
羯弭嚩日哩*二合*南謨*窣覩帝
嚩日*囉二合*薩怛嚩*二合*南謨*窣覩帝
嚩日哩二合*薩怛[1]吠二合*南謨*窣覩帝
[2]嚩日哩二合囉[3]嚩耕以切引南謨窣覩帝
嚩日*囉[4]囉惹*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*囉誐*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合*囉[5]儗研以切*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合娑度*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合娑引池*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合囉怛[6]那二合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日哩*二合囉怛寧二合*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合帝惹*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合帝[7]喞*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合計[8]都*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合計帝*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合*賀引娑*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合*賀引細*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合達*摩*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合達弭*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合底乞史拏[9]三合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日[10]囉*二合底乞史抳*三合*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉*二合[11]係*都*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合祈[12]羯*囉*二合*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉二合娑[13]去聲*沙*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩二合鼻[14]始*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉二合羯磨*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*哩*二合羯弭*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日*囉二合囉乞叉*二合*南謨*引*窣覩*二合帝
嚩日哩*二合哩乞史*二合*南謨*引*窣覩

[1] 吠二合＝微②　[2] 甲本乙本當嚩乃至帝十字梵字無之　[3] 嚩＝還②　[4] 甲本此前行有(梵字)，乙本有梵字並(嚩日哩囉而囉謨窣覩帝)十字　[5] 儗研以切＝詣②　[6] 那二合＝嚢②　[7] 喞＝儞②　[8] 都＝覩②*　[9] [三合]－②*　[10] 囉＝哩②　[11] 係＝醯②　[12] 羯＝迦②　[13] 去聲＝引②　[14] 始＝史②

*二合帝

嚩日*囉二合藥乞叉*二合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日❶囉二合❷以乞史*二合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日哩*二合散地*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日❸囉二合❹母瑟❺智二合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日❻哩二合*囉多*引*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日❼囉二合*囉二合帝*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合嚩囉*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日哩*二合嚩隷*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合❽儗❾帝*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合儗❿多*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合彌哩*二合*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合⓫吠波*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合度⓬娑*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合度⓭悶*南謨*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合補⓮瑟波*南謨*窣覩二合帝

嚩日囉二合補瑟悶*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合儞波*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合儞⓯波也*二合*南謨*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合⓰嚩馱*引*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合*嚩弟*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日⓱哩二合句捨*南謨引*窣覩*二合帝

嚩日⓲哩二合句勢*南謨引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合播捨*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日哩*二合播⓳捨*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合塞怖*二合吒*引*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日哩*二合塞怖*二合吒*引*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*囉二合健吒*引*南謨*引*窣覩*二合帝

嚩日*哩二合吠捨*南謨*引*窣覩*二合帝

❶囉二合＝哩㊁　❷以＝翼㊁　❸囉二合＝哩㊁　❹母＝慈㊁　❺智二合＝知㊁　❻哩二合＝羅㊁　❼囉二合＝哩㊁　❽儞＝詣㊁*　❾帝＝多㊁　❿多＝帝㊁　⓫吠波＝爾哩㊁　⓬娑＝波㊁　⓭悶＝閉㊁　⓮瑟＝澁㊁　⓯波＝畢㊁　⓰嚩＝獻㊁*　⓱哩二合＝朗㊁　⓲哩二合＝陵㊁　⓳捨＝勢㊁

唵嚩日*囉二合 室(1)哩二合 曳 娑*嚩*二合 賀*引

若持此讚王　纔一遍稱誦
諸佛悉雲集　三十七智圓
若當誦兩遍　諸佛悉入身
一切阿尾(2)奢　及以三界主
若誦經三遍　諸法皆成就
若誦經四遍　行住及坐臥
所作皆安隱　若誦經五遍
(3)人天所敬愛　誦至於六遍
能滅一切罪　若誦滿七遍
能生無(4)量福　若有金剛子
常持此讚王　諸佛常衛護

說此語已。時本所(5)出生大金剛吉(6)祥母。復說畫像曼拏攞法。(7)取淨素(8)氎。等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽中像。皆身自坐等量畫之。於中應畫三(9)會八葉蓮華。中畫我身。當於我(10)前。一蓮華葉上。畫一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。(11)於次右旋。布七曜使者(12)第二華院。當頂輪王前。畫金剛薩埵。(13)次畫八大菩薩。各執本(14)幖幟。次第三花院。右旋各畫八大金剛明王。又於華院外四方面。畫八大供養及四攝等使者。皆戴師子冠。是名畫像法。曼拏(15)羅亦如(16)此法(17)持阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛。如一切佛(18)頂王經說。又八供養及四攝等*幖幟如金剛界。七曜形別(19)授

次說作成就法。於心宿直日。柳宿直日。昴宿直日。斗宿直日。不(20)揀日月吉凶。(21)於此宿直日(22)於一日之中不食。誦滿一千(23)八遍。所有心願應時便遂。獲大悉地。對像壇前作法。即得佛母成就現身

爾時佛母金剛吉祥。復說成就大悲胎藏八字真(24)言曰

(25)阿 尾*囉 吽 欠 吽*紇哩二合(26)惡

若誦滿一千萬遍。獲得大悲胎藏中一切法一時頓證。其印如釋迦牟尼鉢印。以印從定起。旋轉便結本三昧耶印。以二*羽虛心合掌。復當心即成。爾時復說成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王曰

鑁一 吽二 怛洛*二合三 紇唎*二合四 (27)惡五

行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中。等自身量畫之。於一圓中。更分為五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤右執寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左執鉤右持三瓣寶。放大光明。於後圓中畫赤色虛空藏。　如前左持鉤右持大紅蓮華。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前左持鉤右持寶羯磨。　是名五大虛空藏求富貴法。若畫此像。於青色或金色絹上畫之。其菩薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。(28)跏趺坐。畫此像(29)已。對於壇前。無問時方。但誦五字明一千萬遍。即得富貴成就。時時護摩。速獲大悉地

次當說印相

毘首羯磨三昧耶　忍願相合峯如針
是名法界虛空藏　三昧密印應當知
次改進力如三(30)股　是名金剛虛空藏
復改進力如寶形　是(31)名寶光虛空藏
又屈進力如蓮葉　(32)印名蓮花虛空藏
戒方進力互相叉　是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明曰

唵一 嚩日羅二合 室哩二合二 摩訶*引 室哩二合三 (33)阿(34)涅寧逸反 底也*二合 室哩*二合四 素*孌五 室哩*二合五 (35)阿(36)儗*囉 迦 室哩*二合六 (37)沒(38)馱引 室哩*二合七 沒*囉 賀*引 娑(39)孌二合 底 室哩*二合八 成(40)訖*囉二合 室哩二合九 *捨 嚩 始者*二合 *囉 始制*二合 帝 室哩*二合十 摩 賀*引 三 摩 (41)耶 室哩二合十一 娑*嚩*二合 賀*引十二

復說妙吉祥破諸宿曜明曰

唵一 薩 嚩 怛*囉*二合二 三 摩*耶 室哩*二合 曳四 娑嚩*二合 賀*引五

復次行者。應用金剛子為珠。以線金剛線穿之。對像前誦三百遍。一切希願皆悉滿足。其印相。二羽金剛掌。以檀慧內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。(42)是金剛吉祥印

(1)哩二合＝利(乙)　(2)奢＝舍(甲)(乙)　(3)人天＝天人(甲)(乙)　(4)量＝數(甲)　(5)〔出〕－(甲)　(6)祥＋(佛)(乙)　(7)取＋(白)(乙)　(8)氎＝緤(甲), 緣(乙)　(9)會＝層(乙)　(10)〔前一〕－(甲)　(11)於＋(此)(乙)　(12)(次)＋第(甲)(乙)　(13)次＋(右旋)(甲)(乙)　(14)幖＝標(甲)*　(15)羅＝攞(甲)(乙)　(16)此＝是(甲)(乙)　(17)持＝特(甲)(乙)　(18)頂＋(輪)(甲)(乙)　(19)授＋(之)(乙)　(20)揀＝簡(甲)(乙)　(21)(但)＋於(甲)(乙)　(22)於＝此(甲)(乙)　(23)八＋(十)(乙)　(24)言＋(王)(甲)(乙)　(25)阿＝惡入引(乙)　(26)惡＝惡短呼(乙)　(27)惡＋(短)(乙)　(28)跏趺＝各半跏(甲)(乙)　(29)已＝了(甲)(乙)　(30)股＝鈷(甲)(乙)　(31)名＝號(甲)(乙)　(32)印＝即(乙)　(33)阿＋(引)(乙)　(34)涅寧逸反＝昵(乙)　(35)阿＝盎(乙)　(36)儗＝誐(乙)　(37)沒＝母(乙)　(38)馱引＝陀(乙)　(39)孌二合＝嚩(乙)　(40)訖＝羯(乙)　(41)耶＝曳(乙)*　(42)是＋(名)(乙)

內[1]縛統指節　並逼竪二空
是名破[2]宿曜　一切不祥印
當觀妙吉祥　而作降伏事
結印誦百遍　不久即成就

時本所出生一切佛母。復於頂上。放百千道雜色光明。於一一光中。出生無量金剛杵。勇健熾盛。於足下亦然。即說成就一切明眞言曰

唵一 吒吒吒烏二短聲 置智置智吒烏

短聲三吒烏引吒烏引吒烏四 嚩日囉二合薩怛嚩

*二合五惹吽鑁斛六紇哩二合鶴吽泮吒七

吽八

此眞言能成就一切明。能攝伏一切天。能成辦一切事。若欲知未[3]來之事。即結印安於左脇。誦眞言一百八遍隨印便睡。本尊阿尾奢。即於夢中見一切吉凶之事。其印以定慧手。作不動尊刀印。以刀刃互插掌中。即成。若欲誦一切眞言。先誦此明三七遍。一切速得成就。若欲往諸方所。想前宿形。在足下按之。觀自身如本尊。即得一切方處無礙無障。所作皆得成就。此吉祥明。能成辦百千種事。意之所起皆得遂情。又法以藕絲爲燈炷。熏成煙。取點眉中間。一切摩奴曬皆伏從[4]愛敬。時諸佛頂輪王。各各還來。入薩埵佛母一一毛孔中。忽然不現。時大會衆一時寂然

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手　我說內護摩
謂淨除因業　令獲菩提心
端坐成月輪　觀水字光焰
[5]主身如佛形　智拳住悲愍
此名扇底迦　如來內[6]護摩
復次觸地儀　因字金剛句
發生猛利火　燒除衆不祥
名金剛持地　速悟無等覺
復次施願形　如字摩尼句
寶光淨三業　寶光壞諸業
勝三摩地印　清淨無塵句
染慾及諸垢　結使皆清淨
業生拔諸有　寂靜無著言
一切所能作　得無礙染寂
金剛手薩埵　此名五種智
如來寂災密　爲諸菩薩說
大悲波羅蜜　起四無量心
印明同四佛　亦名佛息災
纔[7]誦一遍覺　諸佛咸共言
[8]是眞是佛子　如來常所護
能滅無等罪　能生無等福
能寂三世厄　諸佛咸衛護
復次金剛手　更說密言句
汝當寂心聽　五種如來智
[9]及四波羅蜜

唵引嚩日囉二合駄引覩阿儗儞二合鑁

唵*引嚩日*囉*二合阿乞叉*二合毘也*二合

[10]阿*儗儞吽

唵*引嚩日*囉*二合囉怛[11]那*二合三婆

縛*阿*儗儞怛[12]略

唵*引嚩日*囉*二合路計濕嚩*囉*囉惹

*阿*儗儞紇[13]哩

唵嚩日*囉*二合阿[14]謨[15]伽*阿*儗儞*二合

*噁

復次一心聽　金剛薩埵明
結本羯磨印　因字生金剛
滿彼大空界　遍此金剛火
能召諸金剛　攝伏爲僕[16]使

唵嚩日*囉*二合*薩怛縛*二合*阿*儗*儞

*二合[17]吽噁

[18]復次金剛王　本業三昧[19]耶
[20]鉤字生大鉤　遍鉤等法界
十方一切佛　盡來爲成就
隨心所[21]愛樂　速獲無時限

唵嚩日*囉*二合囉惹*阿*儗儞*二合*吽

[1]縛統＝嚩縮(甲)　[2]宿＝七(甲)　[3]來＝一切萌(甲)　[4]愛敬＝敬愛(甲)　[5]主＝生(甲)　[6]護摩＝加護(甲)　[7]纔＝誦(甲)　[8]是＝此(甲)　[9]〔及四波羅蜜〕－(甲)　[10]甲本當阿字梵字無之*,今依乙本補之*　[11]那＝曩(乙)*　[12]略＝洛(乙)*　[13]哩＝唎(乙)　[14]謨＝莫(乙)　[15]伽＋(梵字)(乙)　[16]使＝從(甲)(乙)　[17]吽＋(短)(乙)*　[18]〔復次…鉤〕十五字－(乙)　[19]耶＝印(甲)　[20]〔鉤字生大鉤〕－(乙)　[21]愛樂＝歡喜(甲)(乙)

弱入[1]聲

復次金剛染　本業三昧[2]耶
[3]說字生歡喜　聲遍十方界
一切佛菩薩　盡爲染愛妻
三界世中天　人王等敬愛

唵嚩日*囉*二合*囉誐*阿*儗儞*二合*吽[4]鵠

復次金剛稱　本業三昧*耶
讃字生適悅　得生[5]受三昧
遍於大空界　自他生適悅
大悅得平等　諸寃[6]悉退散

唵嚩日*囉*二合娑度阿*儗儞*二合*吽索

如上四寂災　諸佛甚深密
所有三世苦　速滅無有餘
復次金剛手　金剛寶威光
結本羯磨印　如如生光明
威德[7]墮諸天　及以王人等
一切皆隨順　增長自所求

唵嚩日*囉*二合囉怛曩*二合*阿*儗儞*二合

吽*唵

金剛光明威　熾[8]然[9]自發光
一切天主王　釋梵及人[10]越
日月三世有　無能敢申覩
彼等有所能　盡皆得隨順

唵嚩日*囉*二合帝惹*阿*儗儞*二合吽暗引

金剛幢大軍　生字雨諸寶
結彼本業印　能召一切寶

唵嚩日*囉*二合計都[11]平聲阿*儗儞*二合吽

怛嚂*二合引

金剛笑菩薩　嗐字生音聲
結彼本業印　能長一切愛

唵嚩日*囉*二合*賀娑引*阿*儗儞*二合*吽

[12]鵠

如是四祕密　諸佛密增長
所求皆悉成　增長自身佛
三界天人見　悉皆云是我
生身化諸有　遙禮無敢近
復次金剛手　蓮華自在王
清淨自在字　徹照三界冥
地獄諸[13]惡趣　悉淨如蓮華
結本羯磨印　能伏如是苦

唵嚩日*囉*二合達[14]摩*阿*儗儞*二合吽

纈唎*二合

金剛猛利刀　劍字放大光
照徹三界暗　能伏訥瑟吒

唵嚩日*囉*二合底乞*叉拏*三合阿*儗儞*二合吽談

金剛轉輪者　輪字化諸輪
能殺那羅延　及龍金翅鳥

唵嚩日*囉*二合系覩阿*儗儞*二合吽給

金剛語言誦　密字化諸竜
打破諸修羅　及一切宿曜

唵嚩日*囉*二合婆*引邏*阿*儗儞*二合吽[15]嚂

[16]系系金剛手　如是四祕密
誦結破諸天　一切不祥事
三世三界怨　人及非人[17]等
所起惡心者　彼皆悉化盡
梵天那羅延　自在日月天
天主頂行衆　住空地底天
由結四祕密　誦明纔一遍
速滅無有疑　此名內護摩
金剛手復聽　羯磨金剛藏
輪字發光明　能令一切愛

唵*引嚩日*囉*二合羯磨*阿*儗儞*二合吽

劍

結彼本業印　金剛甲冑光
甲字發光明　能令一切愛

唵*引嚩日*囉*二合[18]略乞叉*二合*阿*儗

[1]〔聲〕—②　[2]耶＝印㊥②*　[3]說＝悅㊥②　[4]鵠＝斛②　[5]受＝授㊥②　[6]悉＝得②　[7]墮＝隨②　[8]然＝燃②　[9]自＝字㊥　[10]越＝趣㊥②　[11]〔平聲〕—②　[12]鵠＝郝②　[13]惡＝有㊥②　[14]摩＝磨②　[15]嚂＝藍②　[16]系＝糸㊥　[17]等＝衆㊥②　[18]略＝囉②

儞*二合吽[1]憾
金剛怖食噉　牙字發光明
見觸皆清淨　悉令彼敬愛
唵嚩日*囉*二合藥乞叉*二合*阿*儗儞
*二合吽引吽[2]引
金剛密持尊　持字[3]放光明
結彼本業契　能令一切愛
唵嚩日*囉*二合散地阿*儗儞*二合吽鑁
由此四祕密　金剛內護摩
能一切敬愛　無有不隨順
上至諸如來　下至一切人
隨順悉無礙　敬愛無息滅
金剛阿闍梨　應作如是法
從初水字生　至二十[4]五尊
持以本種智　發生成彼身
威儀悉同等　圓明爲火焰
自身口爲爐　[5]遍至[6]虛空界
即此光明中　擲諸不祥者
惡人惡天衆　上至等覺尊
[7]速自本誓者　擲於爐內[8]燒
疾得本成就　焚諸等覺衆
能息一切厄　諸[9]火有情衆
能成長一切　諸執金剛手
摧伏一切怨　一切明妃衆
能敬愛一切　鉤索鎖鈴四
諸成鉤召事　乃至八供養
還結彼業印　及誦焰光明
能成自他願　一切無不成
我此內護摩　往昔寶生佛
於金剛界中　度無量有情
我今故演說　金剛手善聽
爲諸眞言師　廣說成利益
勿妄傳授與　未[10]受具誓者
衆無智慧人　金剛內護摩
我今當說竟

唵*引嚩日*囉*二合[11]邏細阿*儗儞*二合吽[12]鵮

唵*引嚩日*囉*二合*摩[13]嚟阿*儗儞*二合吽怛*囉*二合吒

唵*引嚩日*囉*二合*儗帝阿*儗儞*二合吽[14]儗入聲

唵*引嚩日*囉*二合[15]涅哩*二合[16]帝阿*儗儞*二合*吽訖哩吒

唵*引嚩日*囉*二合度[17]閉阿*儗儞*二合吽*噁

唵*引嚩日*囉*二合補*瑟波*二合阿*儗儞*二合吽唵

唵*引嚩日*囉二合路計阿*儗儞*二合吽[18]鑁入聲

唵*引嚩日*囉二合[19]嚱[20]馱阿*儗儞*二合吽虐

唵*引嚩日[21]囉*二合句捨阿*儗儞*二合吽弱*入聲

唵引嚩日*囉*二合*播引捨阿*儗儞*二合吽吽

唵*引嚩日*囉*二合[22]娑普二合吒阿*儗儞*二合吽鑁

唵*引嚩日*囉二合[23]吠*舍阿*儗儞二合*吽斛

金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地[24]品第十一

爾時世尊復告金剛手言。我今更爲汝說。成就金剛薩埵一字心極[25]密無上深勇智光密

[1]憾＝含②　[2]引＝短②　[3]放＝發㊥②　[4]五＝四㊥②　[5]遍＝遍㊥②　[6]空＝虛㊥　[7]速＝速㊥②　[8]燒＝焚㊥②　[9]火＝大㊥②　[10]受＝來㊥,成②　[11]邏＝攞②　[12]鵮＝鷇②　[13]嚟＝隸②　[14]儗入聲＝擬翼②　[15]涅＝乃②　[16]帝＝底曳②　[17]閉＝報②　[18]鑁入聲＝鑁引②　[19]嚱＝誐②　[20]馱＝弟②　[21]囉＝朗②　[22]娑普二合＝窣怖②　[23](阿)十吠②　[24]〔品〕－㊥　[25]密＝秘㊥②*

言。而說頌曰

持眞言行者　觀身如佛形
根本命金剛　釋[1]論以爲[2]虛
多羅爲二目　毘俱胝爲[3]耳
吉祥爲口舌　喜戲爲鼻端
金剛觀自在　以成[4]定慧臂
三世不動尊　以爲兩膝脚
心爲遍照尊　[5]臍成虛空眼
虛空[6]寶爲冠　相好金剛日
以此十五尊　共[7]成一佛身
如世月團圓　佛性亦如月
從初作成就　乃至[8]成悉地
心心不間斷　成就十五尊
是卽極深密　眞言者當知
金剛薩埵心　菩提密言[9]曰

吽一斫*訖*囉二合多*囉斫[10]乞芻二合[11]渤哩

*二合三[12]句胝四曼殊室利*二合[13]曳五嚩日

*囉*攞[14]細六囉喇*二合吽七悉怛*哩*二合路

枳也*二合八左*囉吽九鑁十欠十一室*哩*二合十二

阿迦捨孌隸十三帝[15]惹十四吽十五

誦此成就明　作法成尊身
然後入薩埵　一字心密語
作薩埵業印　安立自身分
以十五尊句　密語種子字
一一布支分　而成大悉地
金剛薩埵心　一字密言曰

吽引

金剛阿闍梨　敎授諸弟子
以緋繒掩面　與彼作加持
令次阿闍梨　敎[16]彼薩埵誓
置華於印中　令彼散支分
隨華所墮處　行人而尊奉
敎彼本明印　令其作成就
此名金剛手　內作業灌頂
極祕密中祕　此名五部源
金剛卽寶光　蓮華卽羯磨
如[17]和同一體　卽此身五佛
右臂觀音部　左臂金剛業
頂上摩尼屬　多羅毘俱胝
並是羯磨部　三世不動尊
卽名四攝智　喜戲名供養
虛空眼外持　金剛光彼岸
卽名三十七　最上極深密
法佛密成就　復次金剛手
更說內火法　息災月爲爐
各如本尊貌　種智發光焰
焚燒一切罪　五佛波羅蜜
名爲息災事　三世天人等
並爲護摩木　擲諸忿怒天
以爲降伏業　日月遊空天
名爲增益事　那羅延自在
俱摩羅釋王　金剛尾[18]近那
名爲逐他用　水族諸天王
金翅難陀龍　名爲吉祥業
水[19]天焰魔王　七母八執曜
名爲勝他作　皆用金剛手
一字心密言　及用本業印
而用作加持　但誦彼天明
用金剛界鉤　攝彼至空中
擲彼而爲事　此名最勝尊
心地極*密法　名稱阿闍梨
[20]彼覺成就近　得如是光澤
方可作此法　而乃傳與人
勿妄作諸過

次說遜婆明[21]王根本眞言曰

唵嚩日*囉*二合吽引　[22]羯*囉吽短[23]聲吽

短聲吽[24]短聲[25]頸遜[26]婆[27]吽短聲

先住菩提大印已　羯磨四印作加持
以成三世大誓身　兩臂靑色薩埵儀
然後入忿怒王業　二羽[28]撑擲金剛杵
至空却下承薩埵　復次三旋金剛舞
至空却下金剛王　乃至善哉亦如是
卽能廣作諸事業　是名最初吽迦*囉
如前所結誦心密　方應作此護摩業

[29]所用護摩物其體同。此明皆從心流出。各隨其本色。傳之爾又取黑鹽護摩。能召一切天。隨名呼之。能滿所求事又取以烏牛糞護摩。能召一切妙吉祥菩薩。能[30]成般若波羅蜜　又法以黑沈香護

[1]論＝輪㊊㊂　[2]虛＝座㊊㊂　[3]耳＝身㊊　[4]定慧＝兩手㊊㊂　[5]臍＝齊㊊*　[6]寶＝實㊊　[7]成＝爲㊊㊂　[8]成＝得㊊㊂　[9]曰＋(…)㊊，(…唵…嚩日囉…吽…)㊂　[10]乞芻二合＝芻㊂　[11]渤＝必㊂　[12]句＝俱㊂　[13]曳＝耶㊂　[14]細＝底㊂　[15]惹＝儒㊂　[16]彼＝授㊂　[17]和＝如㊂　[18]近＝延㊂　[19]天＝火㊊㊂　[20]彼＝及㊊㊂　[21]〔王〕－㊊　[22]羯＝迦㊂　[23]〔聲〕－㊂　[24]〔短聲〕－㊂*　[25]頸＝儞㊂　[26]婆＝泮㊂　[27]吽＋(…吽)㊂　[28]撑＝抽㊊㊂　[29]所前行乙本有(…吽短)　[30]成＋(就)㊊㊂

摩。能令普賢菩薩。受與一切[1]持明法

又法以黑華護摩。能令虛空庫菩薩。受與一切雜事業

又法以黑土而作護摩業悉皆能召集一切地居天

若以白色華　護摩作供養
一切吉祥天　賜與金寶藏
恣意而受用　護摩白樹汁
能令諸母天　受與妙[2]仙藥
服壽命一劫　若以檀香護
驅使上界天　護摩蘇合香
住[3]空亦如是　以麝香護摩
役使遊空天　地居以牛黃
地底用安[4]息　若常用沈香
護摩而奉獻　十六大菩薩
各速疾[5]授與　本本三[6]昧耶
若常以龍腦　而作護摩業
八供養菩薩　受與三*昧耶
令速疾成就　黃檀常護摩
五部四攝等　菩薩爲[7]侍者
隨意皆能辦　護摩以欝金
五方諸如來　不壞應身故
常來作加持　丁香作護摩
一切蓮華部　曼[8]拏羅皆集
受與三摩地　殊勝之灌頂
護摩菩提[9]葉　一切金剛部
曼*拏羅皆集　[10]授降魔灌頂
白蓮華護摩　寶部曼*拏羅
雲集而授與　法財灌頂位
護以青蓮華　能令如來部
五部曼*拏羅　如是等聖衆
*授種種隨類　所業之灌頂
如上之所說　最勝護摩法
百八誦眞言　加持而作業
所作[11]業與物　獲得如是[12]報
三業淨柔軟　輕安受適悅
大印三菩提　速疾而成就
又說[13]息災法　取蓮華智字
及以虛空智　合和爲神線
想[14]繫右臂上　即能離諸過
或取羯磨智　及金剛因字
和合爲[15]神線　即能[16]利樂身
又取金剛部　四尊種[17]智字
和合爲色線　即能降伏業
又取摩尼部　四聖[18]密智字
和合爲色線　即能增益事
又取蓮華部　四聖種子字
和合爲四線　即能一切愛
又取羯磨部　四尊密智字
和合爲四線　即能鉤召用
此名內護摩　依前火中作
乃至三十七　並依此法教
金剛薩埵心　及[19]印爐光焰
又法取青茅　作一旋茅環
釧於進力指　能除衆不祥
釧於忍願節　能除一切苦
釧於禪智度　能奪那[20]羅延
釧於戒方指　能令本尊悅
授[21]於一切願　及成就一切
釧於檀慧節　親近諸悉地
一切佛歡喜　不違本誓[22]力

大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情。住大悲盡三昧。而說伽陀[23]曰

有佛名金剛　大藥叉呑噉
一切惡有情　及無情等物
三世一切惡　穢觸染[24]慾心
令彼速除盡　呑噉無有餘
汝金剛薩埵　一心聽此明
廣布諸有情　金剛盡明曰

唵一　摩賀*引　藥　乞叉*二合　嚩日*囉*二合　薩*　怛嚩*二合　弱*入聲　吽*引三　鑁　斛引四　[25]跛　囉*二合　吠　捨五　吽短六

此名金剛食　主宰諸能摧
菩薩化身天　及正業受果
誦此一千八　隨順而攝[26]受
三千世界中　上至有頂類
若加持男女　能令[27]阿尾[28]奢
三世三界事　盡能知休咎
若誦一洛叉　能令三界天
所問吉凶事　速令阿尾*奢
若欲食諸觸　先誦七遍明
便食諸觸物　能令悉清淨
若與入食毒　誦明三七遍

[1]〔持〕－【宮】【乙】　[2]仙＝先【宮】　[3]空＝宮【乙】*　[4]息＝悉【宮】【乙】　[5]授與＝與授【甲】【乙】　[6]昧＝摩【宮】【乙】*　[7]侍＝使【宮】【乙】　[8]拏＝荼【甲】【乙】*　[9]葉＝菜【宮】　[10]授＝受【宮】*　[11]業＝夢【宮】，授【乙】　[12]報＝法【甲】【乙】　[13]息＝寂【宮】【乙】　[14]繫右＝繼左【宮】，繫左【乙】　[15]神＝色【乙】　[16]利＝灕【甲】　[17]智＝子【乙】　[18]密智＝種子【乙】　[19]印＝以【宮】【乙】　[20]羅延＝延力【宮】，羅力【乙】　[21]於＝與【宮】　[22]力失行乙本有（冬吽）　[23]〔曰〕－【宮】【乙】　[24]慾＝欲【乙】　[25]跛＝鉢【乙】　[26]受＝伏【宮】　[27]阿＝何【宮】【乙】　[28]奢＝捨【宮】【乙】*

擲印加彼器　即成癡瘂拏
噉食諸龍毒　或觀成本尊
或印成本尊　皆得攝彼毒
若令人敬愛　以印遙擲彼
或想以印擊　彼皆如奴僕
若作曼茶羅　及畫或觀成
當觀吽一字　成大羯磨輪
放光焰金色　復於*臍輪中
當[1]股於五分　觀五大月輪
一[2]輪安五尊　共為二十五
用金剛界字　羯磨印安布
[3]安於輪四隅　放種種色光
一隅四忿怒　四隅十六護
各持五峯杵　作金剛擲步
皆從吽字生　身作四方色
最中圓佛處　四隅內供養
次四方面前　左右安二尊
所謂鉤等四　及香華等四
次後相對處　安妙吉祥幢
種種諸寶網　繒衣珠鬘華
輪[4]鈴拂商佉　天女作衆樂
如是等安布　皆從[5]吽字生
用前成就明　安了誦一遍
即能成真實　堅固如金剛
行人自為佛　處於輪*臍中
四時不間斷　誦滿三十萬
依前觀行門　速得本尊身
若有諸惡人　藥叉羅剎主
風雨龍山神　七母諸宿曜
海神江河神　釋梵日月天
金剛尾伽那　三界中天人
俱依此觀住　彼見如[6]人者
作禮獻所能　[7]受教而請命
復次金剛手　我今更說印
戒方忍願指　內相叉為齒
檀慧曲如鉤　進力及禪智
[8]猶如笑眼形　是名根本印
亦名根本心　結護及供養
扇底迦四事　皆用此印作
我今更說祕　金剛藥叉形
六臂持衆器　弓箭[9]劍輪印
及薩埵羯磨　五眼布忿怒
三首馬王髻　珠寶遍嚴飾
其餘諸聖尊　畫如金剛界
若欲治諸病　應稱十六吽
結彼金剛業　勢如持金剛
口誦所言約　彼皆悉*受命
移大海[10]須彌　及取三界天
開惡趣放罪　所作皆稱遂
若欲得仙藥　及往極樂界
知足天王宮　隨所意便得
金剛薩埵汝　更說阿尾捨
取童男[11]童女　淨浴新淨衣
令彼薩埵髻　上安於白華
加持令掩面　再加一千八
彼即[12]阿尾捨　彼身或住空
所有三世事　一切皆智者
我說祕密句　汝等善諦聽
底迦等五事　祕句說真言
圓寂大悲常　是名寂災句
歸依及蓮華　是名增益句
忿怒破壞稱　是名降伏句
敬愛伽診耶　金剛鉤鉤召
是名五[13]種密　金剛語瑜伽
欲令彼未來　不依師授者
[14]於此法輕慢　自述自師意
迷[15]設阿闍梨　剛強大我等
更說一字心　祕中最勝密
此名最勝*密　金剛身語心
諸佛大悲身　常在此字中
隨處誦一遍　諸大果菩薩
一切人天衆　悉皆禮彼人
如前所作法　或誦此密[16]言
一切速皆成　不可思議力
系金剛薩埵　此名最祕密
勿妄傳與人　當付智慧者

唵[17]吒枳吽[18]娑破吒鉢*囉吠[19]捨吽

[20]發吒*引

爾時大衆十六大菩薩。及諸忿怒金剛等。皆悉禮佛[21]依住。時佛菩薩等忽然不現。諸金剛等各各互相謂言。何故諸佛忽然不現。即於是時。遍於法界而有聲言。[22]善哉諸金剛等。我本無有言。但為利益說。時金剛手等亦復不現

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇[23]經

[1]股＝鈷㊊㊂　[2]輪＝論㊊㊂　[3]安＝次㊊㊂　[4]鈴＝鈎㊂　[5]吽＝[illegible]㊊　[6]人＝仁㊂　[7]受＝授㊊㊂*　[8]猶＝由㊊　[9]劍＝鈎㊂　[10]須＝蘇㊊㊂　[11]童女＝女等㊊㊂　[12]阿＝痾㊊　[13]種＝秘㊊㊂　[14]於此＝法則㊊　[15]設＝說㊊㊂　[16]言＝語㊂　[17]吒＝擿㊂　[18]娑破＝塞怖㊂　[19]捨＋([illegible]耶)㊂　[20]發＝泮㊂　[21]依＋(位而)㊊㊂　[22]善＝喜㊊　[23]經＋(卷下)㊊

No. 868

[1]諸佛境界攝眞實經

罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時佛薄伽梵。妙善成就金剛威德三摩耶智種種希有最勝功德。已能獲得一切如來灌頂寶冠。超過三界。已能證入一切如來妙觀察智大瑜伽法。無礙自在。已能成就一切如來微妙智印。於所作事。善巧成[2]就諸有情類種種願求。隨其所樂。皆令滿足。大慈毘盧遮那如來。體性常住。無始無終。三業堅固。猶若金剛。十方諸佛。咸共尊重。一切菩薩恭敬讃歎

時薄伽梵。住妙高山頂三十三天帝釋宮中摩訶摩尼最勝樓閣。三世諸佛常說法處□□[3]柔軟如兜羅綿。白玉所成色瑩珂雪。有妙樓閣七寶莊嚴。寶鐸寶鈴處處懸列。微風吹動出微妙音。繒蓋幢幡華鬘瓔珞半滿月等而爲嚴飾。光明照曜遍於虛空。無數天仙咸共稱讃。與大菩薩摩訶薩衆。十六倶胝那庾多百千菩薩眷屬倶。其名曰。[4]金剛藏菩薩。金剛弓菩薩。金剛善哉菩薩。金剛胎菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。金剛眼菩薩。金剛受持菩薩。金剛輪菩薩。金剛語言菩薩。金剛羯磨菩薩。金剛精進菩薩。金剛摧伏菩薩。金剛拳菩薩。如是等十六菩薩摩訶薩。一一各有一億那庾多百千菩薩。以爲眷屬。復有四金剛天女。其名曰金剛燒香天女。金剛散花天女。金剛然燈天女。金剛塗香天女。如是等金剛天女。一一各有一千金剛天女。爲眷屬倶。復有四金剛天。其名曰金剛鉤天。金剛索天。金剛鎖天。金剛鈴天。如是等金剛天。一一各有一千金剛天。爲眷屬倶。復有忉利天主釋提桓因。大梵天王。摩醯首羅等諸大天王。及三十三天無數天子。無量倶胝那庾多諸天綵女。種種歌舞一心供養。復有恒河沙數無量無邊一切化佛。現閻浮提遍滿虛空。一一如來。示現無邊廣大佛刹。彼佛刹中。一一如來。無量無數海衆菩薩賢聖圍繞。說此大法

爾時毘盧遮那如來。盡虛空界。常住不變。觀察海會。如大象王。入於遍滿一切虛空覺悟本性智慧希有金剛三昧。入三昧已。從胸臆中放青色光。照于東方無量世界。如紺琉璃。從其面門乃至足指。一[5]一毛孔發青色光。此等光明合成一色。靡不周遍。下至阿鼻地獄。上至阿迦膩吒天。彼諸世界。無量化佛。一一化佛示現無邊廣大佛刹。彼諸佛刹中。一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處諸有情等。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來一切化佛。永盡衆苦受無量樂

爾時如來從定起已。復入一切虛空極微塵數出生金剛威德大寶三昧。入三昧已。從右肩上放金色光。[6]照于南方無量世界。從頂至足。一一毛孔放此光明。如是光明合成一色。照於南方靡不周遍。彼諸世界無量化佛。彼等佛刹一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及以化佛。衆苦皆除受無量樂。爾時如來從定起已。復入一切如來諸法本性清淨蓮華三昧。入三昧已。從其背上放紅蓮華色光。照于西方無量世界。乃至一切毛孔放紅蓮華色光。遍照西方盡虛空界。合成一色靡不周遍。彼等世界無量化佛。彼諸化佛現不可說廣大佛刹。彼等佛刹一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及以諸佛。永滅衆苦受無量樂

爾時如來從此定起。復入一切如來摩訶菩提金剛堅牢不空最勝成就種種事業三昧。入三昧已。從左肩上放五色光。照于北方無量世界。一切身分乃至毛孔放五色光。遍滿北方盡虛空界。合成一色靡不周遍。彼諸世界無量化佛。彼諸如來示現難思廣大佛刹。彼等佛刹。一一如來。無量無邊海會菩薩大衆圍繞。說此大法。黑闇世界無日月處一切衆生。乃至生盲悉蒙光照。得見毘盧遮那如來及十方界一切諸佛。是等衆生。永離衆苦受無量樂

爾時如來從此定起。復入遍滿一切極虛空際現諸境智能善調伏蠢衆生界最勝三昧。入三昧已從於頂上放白色光。照于十方無

[1]〔原〕縮刷大藏經，〔甲〕嘉承二年寫高山寺藏本，〔乙〕黃檗版淨嚴等校訂加筆靈雲校本塚本賢曉氏藏本，黃檗版本以朱或墨校讐註記　[2]就＝辦〔甲〕　[3]（其他）＋柔〔甲〕　[4]原本及乙本冠註曰金剛藏菩薩之下恐欠一菩薩之名，但乙本以朱書之　[5]一＝切〔甲〕　[6]（遍）＋照〔甲〕

量世界一切佛刹。靡不周遍。前之所放四種光明。從四方來入此光內。遍滿虛空。微塵沙數諸佛菩薩無邊諸天衆。見是光明歎未曾有。各作是念。以何因緣現此瑞相

爾時佛薄伽梵。無始無終寂靜大聖主。護念衆生。最勝大仙。擁護世界利益有情。能爲父母拔生死苦。有大方便最勝安樂。大慈大悲具他心智。大毘盧遮那如來。觀察大衆心之所疑。普告一切大會諸菩薩摩訶薩言。諦聽諦聽善思念之。我今演說摩訶瑜伽諸佛祕密心地法門諸佛境界攝眞實經。永斷汝等所有疑網。唯修此法得成佛道。此法善能引導一切菩薩摩訶薩。坐菩提樹。此法卽是諸佛根本。是法能滅一切惡業。是法能滿一切所願。是法能竭一切衆生生老病死憂悲苦海。是法能過生死曠野。是法能靜生死波濤。此法卽是諸佛種子。此法卽是建大法幢。此法卽是大師子座。此法卽是無上法輪。此法卽是能照生死長夜黑暗。大智慧炬。此法卽是吹大法螺。此法卽是擊大法鼓。此法卽是大師子吼。能摧外道

爾時大會無量無邊一切化佛。十六俱胝那庾多諸菩薩摩訶薩。忉利天主釋提桓因。娑婆世界主大梵天王。夜摩天子都史多天子。樂變化天子自在天子。及以他方無數世界。百千萬億俱胝那庾多天子。親對佛前。聞諸佛境界大瑜伽大乘對決諸佛祕密攝眞實經名。歡喜踊躍得未曾有。心生愛樂。各各脫身所著天衣。手執衣裓。旋轉空中以供養佛。亦以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼❶殊沙花摩訶曼*殊沙花。供養諸佛及諸大會。復以諸天上妙伎樂百千萬種。於虛空中供養諸佛。復雨天上種種妙花。所謂瞻蔔迦花。蘇摩那花。阿提目多迦花。婆利師迦花等。供養於佛及諸大會。爾時大衆聞此經名。無量衆生獲大利益。恒河沙衆生得無生法忍。或有菩薩得歡喜地。或有菩薩得離垢地。或有菩薩得發光地。或有菩薩得焰慧地。或有菩薩得難勝地。或有菩薩得現前地。或有菩薩得遠行地。或有菩薩得不動地。或有菩薩得善慧地。或有菩薩得法雲地。復有無量無邊諸天子等。發菩提心。永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

❷諸佛境界攝眞實經出生品第二

爾時佛薄伽梵大毘盧遮那如來。住普賢心。頂上寶冠現難思事。一切化佛影現其中。是諸如來大觀自在。得大法智波羅蜜多。一切如來毘須羯磨不空無礙。能所作事皆得善巧。一切心願無不❸滿足。依大神力。一切佛體安自心中。莊嚴法身

是時如來。入一切諸佛普賢菩薩三摩耶出生金剛薩埵廣大威德三昧。從定起已。於自心中出生祕密眞言曰

❹唵一 縛去日囉二合二 薩怛婆二合三

爾時毘盧遮那如來。說此諸佛境界眞實瑜伽祕密心地法。時十方無量無邊諸佛刹土。六種震動。妙高山頂三十三天帝釋宮中大摩尼寶最勝樓閣。亦復震動。天雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼*殊沙花摩訶曼殊沙花。而散佛上及諸大衆時諸大衆。見此十方無量無數恒河沙等諸佛刹土六種震動。幷見妙高山頂帝釋宮中大摩尼寶最勝樓閣六變震動。而作是念。今者如來現大神變。以何因緣。而有此瑞。爾時如來。知諸大會心之所念。而告之言。汝等於此莫生疑惑。我今已說是深妙法。三世諸佛心中之心。一切佛法攝入此經。一切佛法從此經出。是法名爲一切如來眞實境界大乘瑜伽微妙對法。此是一切如來之心。金剛眞言最勝祕密

爾時從諸佛心。出是法已。卽是時薄伽梵普賢陀羅尼此祕密法。變成無量無數圓滿月輪。此滿月輪。能令衆生大菩提心皆得清淨。此等無數圓滿月輪。在於一切如來左右。從此月輪。現諸如來無量無數大智金剛。此大智金剛從滿月出。復入毘盧遮那如來心中。依金剛薩埵三昧妙堅固力。及一切如來大威德力故。無量無數智慧金剛。合成一聚。量等虛空。現大光鬘。如是光鬘。卽得變成一切如來妙身語意堅牢智性五股金剛。從諸佛心出。住於毘盧遮那如來兩手掌中。從此金剛。出種種色光金剛相貌無量無數光明。遍滿一切世界。平等無礙。此金剛光復從口出。現十方界微塵數等一切如來無礙法身遍法界海。以何因緣遍滿法界。謂諸如來。得平等慧及大神通。現能覺悟一切衆生。令發無上大菩提心。善能成就普賢難思種種妙行。一切如來因種性力。善能親近恭敬供養。

❶殊槧本作珠*　❷諸佛境界攝眞實經八字槧本闕之乙本以朱加之　❸滿=具⑭　❹甲本無梵字以下同

大菩提樹。能滅一切惡魔波旬。證大菩提。自能覺悟能轉無上最妙法輪。乃至能護盡虛空界一切衆生。能作一切利益安樂。一切如來善能成就大智神通最勝悉地。一切如來善能示現種種神通。依普賢三昧體。及金剛三昧微妙堅牢和合力故。出現普賢大菩薩身。爾時普賢菩薩。立於毘盧遮那如來心中。而說偈言

善哉希有我普賢　妙體堅固眞實性
由堅固力無形相　爲利生故現生身

爾時普賢大菩薩。從毘盧遮那如來心中出。對諸佛前。坐月輪中。右手執金剛杵。轉於掌內。是時毘盧遮那如來。入一切如來金剛不壞智大三摩耶三昧。依是三昧力。爲普賢菩薩令得諸佛戒定慧解脫解脫知見蘊微妙大法輪。利益衆生。大方便力智大三摩耶。救護一切盡衆生界。一切自在主。一切大安樂深心愛樂。乃至一切如來平等性智。最勝神通。大乘對法。最勝悉地。如是等果。是一切如來悉地。金剛爲欲授與普賢大菩薩手故。爲欲授與一切如來轉輪王體故。爲欲授與一切如來不可思議佛事業故。爲欲授與寶冠白繒灌頂故。毘盧遮那如來。以自兩手授與金剛印。時一切如來。與名字灌頂號金剛手。爾時金剛手菩薩摩訶薩。得此金剛已。右手執金剛杵。轉於掌中。安置當心。而說偈言

此是一切諸如來　最勝金剛大悉地
諸佛授我以兩手　無相現相爲利生

❶諸佛境界攝眞實經金剛界大道場品第三

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。觀察十方無量無邊塵數世界一切衆生。如觀掌中阿摩勒果。爲衆生故。生大悲心。卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。而白佛言。世尊一切世間諸有情類。或有貪著財寶。或有貪著飮食。或有貪著五欲憎嫌三寶。或有愛樂歌舞恣情遊戲。是等衆生。未曾見聞眞實妙法。入於邪見外道法中。而不修習諸佛梵行。彼諸衆生。廣造惡業作地獄因。一切餘法不能救度。唯有金剛界大曼陀羅無上大法。善能救護。何以故。若有衆生造種種罪。當墮地獄餓鬼畜生。及八難處。唯有此法而能拔濟。若有衆生希望一切最勝安樂。唯此祕密善能圓滿。復有衆生愛樂正法。願求一切如來淨戒三昧智慧最勝悉地。此祕密法爲方便行。得多佛所修種種行。求於禪定解脫等果。如是衆生易入此曼陀羅。卽便證得阿耨多羅三藐三菩提。何況世間福樂果報。今者世尊。發起最勝大慈悲心。爲斯等事。今當演說陀羅尼法

爾時佛薄伽梵。告金剛手菩薩言。善哉善哉金剛手。如是如是如汝所說。汝起大悲。爲未來世一切衆生。示如實道。善男子諦聽諦聽善思念之。我今爲汝。次第廣說此曼陀羅大道場法。善男子若有修學諸佛境界此金剛界瑜伽大曼陀羅法者。最初第一作何等事。瑜伽行者最初入道場時。先結滅罪印。以左右大母指頭指。更互相叉。以左右中指。直竪。次以二中指頭相屈。更互拄著。其左右無名指小指。如大拇指頭指。更互相叉。卽持眞言。如此名爲三業祕密眞言曰

唵(一)薩縛(去二合二)婆(去)縛(❷三)輸陀(四)薩(大摩)嚕縛(二去)

(五合)那嚕磨(二合大摩六)薩縛(去二合七)婆(去)縛(八)戍度(九)

吽(十大摩)

持一遍已。作如是想。一切諸法本性淸淨。我及衆生亦本性淸淨。作是想已

復次瑜伽行者。結金剛合掌印。先合二掌。次十指頭更互相叉。以右押左。卽是金剛合掌印。一切印法皆從此生。持眞言曰

唵(一)縛日囉(去二合二)惹哩(三)

持眞言已。印身五處。一頂上。二右肩上。三左肩上。四心上。五喉上。于時行者。以此金剛合掌之印。加持五處。卽時身上被金剛甲。行者及弟子。身心堅固悉得安穩。一切惡鬼毘那夜迦。不得其便

復次瑜伽行者。結金剛縛印。不解其前金剛合掌印。左右十指更互相握。以右五指堅握左手。以左五指堅握右手。如縛著相。持眞言曰

唵(一)縛(去)日囉(二合二)曼陀(❸三)怛喇吒(三合反舌半音四)

最後三字。重持三遍。每習三字一遍。左右中指直竪。彈指一遍。如是至三。于時行者。持眞言已作想。我身及諸衆生身中所有一切

❶諸佛已下六字聚本闕之乙本以朱加之　❷字乙本以朱加之　❸(二合)十三

煩惱。悉皆除滅。內外[1]淸淨猶如虛空。堪爲諸佛。菩薩住處。一切毘那夜迦諸鬼神等。悉皆遠離。四攝十菩十波羅蜜。一切善業皆[2]隨圓滿。猶如衆流入於大海。作是想已

復次瑜伽行者。將入道場。雙膝著地合掌禮拜。結覺起印。[3]先結金剛拳。次以左右小指更互相鉤。以右鉤左。次舒左右頭指。其頭相拄。而作是想。如今毘盧遮那如來。勅于十方世界微塵沙數諸佛菩薩及賢聖衆。令止一切三昧說法等事。來集道場觀察行者。同共攝受利益衆生。作此觀已仰印向外。持眞言曰

唵一縛去日盧二合二底[4]瑟吒[5]二合三

復次瑜伽行者。結金剛拳印。先以左拳。安心之上。次以右拳。出於外邊。次舒左拳頭指。又舒右拳頭指。向外。持眞言曰

吽

持此眞言一遍。卽作此想。逐我身中幷道場內所有。毘那夜迦一切惡鬼神等。行者持此眞言時。右拳頭指向外搖動。是驅逐相。卽名遣出魔等已

復次瑜伽行者。結金剛鉤印。先作金剛縛印。次舒右手頭指。少屈。想作鉤印。請諸佛菩薩一切聖衆。持眞言曰

唵一縛去日羅二合二虞遮　惹三入聲

總持此眞言。一切諸佛菩薩聖衆降臨

復次瑜伽行者。作集會印。先以兩手結金剛拳。次以左拳安右[6]膝上。次以右拳。[7]臆上交臂束心。卽作是想。一切如來菩薩聖衆。皆悉集會。作此觀已。持眞言曰

唵一縛去日羅二合二沙　摩　惹引三

持此眞言已。卽作是想。諸佛菩薩旣集會已。發歡喜心。不搖兩臂。唯以左右拇指頭指。三遍彈指。爾時如來而說偈言

定慧二羂金剛拳　交臂束心精進力

彈指發聲遍法界　諦觀普請諸如來

諸佛境界攝眞實經卷上[8]

諸佛境界攝眞實經卷中

罽賓三[9]藏般若奉　詔譯

金剛界大道場品[10]之餘

復次瑜伽行者。作如是想。諸佛菩薩今當降臨。示現威德大神通力。作此想已。復應觀察釋迦如來成道之法。如釋迦菩薩。近菩提樹一由句內。修諸苦行。滿足六年願成佛道趣菩提樹坐金剛座入金剛定。爾時毘盧遮那如來。觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無數化佛。遍滿虛空猶如微塵。各共同聲告菩薩言。善男子云何不求成佛之法。菩薩聞已。虔恭合掌。白佛言。我今未知成佛之法。唯願慈悲示菩提路。時諸化佛告菩薩言。善男子心是菩提。當求自心。恒沙諸佛異口同音。說法身求心眞言曰

唵一室　多二鉢羅二合底丁以反三[11]馱儞二合四　迦　嚕五　弭六

爾時菩薩聞是法已。結金剛縛印。二手相叉作拳。安之當心。一心觀察眞言義趣。白諸佛言。我得是法。時佛問曰。得何等法。菩薩答言。心是菩提。我得是法。諸佛告言。更復微細觀察分別。菩薩白言。心意識法。入諸煩惱。共相和合。不可分別。然諸法中。求心心所。悉不可得。五蘊法中。求不可得。十二處中亦不可得。十八界中亦不可得。乃至十八空中亦不可得。蘊處界法一一分別。一切法體無我我所。補特伽羅無我我所。心心所法本來無生。亦無滅處。於諸世間一切心中。亦不可見。內無外無。中間亦無。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。猶如幻化無有差別。我今自證皆悉如是。世尊如我解者。心心所法本來空寂。依何等法求成佛道。諸佛告言。心心所法和合之時。自覺苦樂。名自悟心。唯自能覺他所不悟。依止此心立菩提心

復次瑜伽行者。如彼菩薩。觀察心已。結加趺坐。作金剛縛印。安之當心。閉於兩目。諦觀自心。口習求心眞言。意想祕密之義。爾時世尊而說偈言

行者想月輪　定中普禮足

唯願諸如來　示我所行處

諸佛同音告　汝應觀自心

[1]淸檗本作請　[2]隨＝從⊕　[3]先檗本作光　[4]瑟＋(二合三)細註⊕　[5][二合三]－⊕　[6]膝＝臆カ⊕②　[7](左)カ＋臆⊕②　[8]甲本奧書曰嘉承二年四月於靜定房以御本書了一交了以同御本移點了信林覺之本　[9]藏＋(沙門)⊕　[10]之餘＝下⊕　[11](謎)カ＋馱⊕⊕

既聞是語已　如教而觀察
久住諦思惟　不見自心相
復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相
諸佛咸告語　心相難測量
授汝心眞言　如理諦觀察

復次瑜伽行者。結金剛縛印。作菩提心相狀之觀。幷習眞言。是諸化佛。告菩薩言善男子應發無上大菩提心。菩薩問言。云何名爲大菩提心。諸佛告言。無量智慧猶如微塵。三阿僧祇一百劫中。精進修習之所成就。遠離一切煩惱過失。成就福智猶如虛空。能生如是最勝妙果。卽是無上大菩提心。譬如人身心爲第一。大菩提心亦復如是。三千界中最爲第一。以何義故名爲第一。謂一切佛及諸菩薩。從菩提心而得出生。菩薩問言。大菩提心其相云何。諸佛告言。譬如五十由旬圓滿月輪。淸涼皎潔無諸雲翳。當知此是菩提心相。作是語已。無量諸佛異口同音。說大菩提心眞言曰

唵一讁尼上二室多三牟❶膩婆二合馱四野五

如彼菩薩觀菩提心。瑜伽行者亦復如是

爾時如來而說偈曰

一念見淨心　圓滿如秋月
復作是思惟　是心爲何物
煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　與淨識爲本
六度❷薰習故　彼心爲大心
藏識本非染　淸淨無瑕穢
無始修福智　猶如淨滿月
無體亦無用　卽月亦非月
由具福智故　滿月如自心
菩薩心歡喜　復白諸佛言
我已見心相　淸淨如月輪
離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛咸告言　汝心本如是
爲客塵所翳　不悟菩提心
汝觀淨月輪　念念而觀照
能令智明顯　得悟菩提心

復次瑜伽行者。結金剛縛印。依前觀察。幷習眞言。如前化佛告菩薩言。善男子復有堅固菩提心眞言曰

唵一膩　瑟陀二合嚩日囉二合三

爾時菩薩。依前觀照而白佛言。我今已見。佛言云何爲見。菩薩答言。見滿月中五股金剛。一切煩惱悉皆摧碎。如銷黃金其色煥然。如此智慧最爲第一。卽是諸佛不生不滅金剛之身。如彼菩薩觀於月輪。瑜伽行者亦復如是

復次瑜伽行者。自觀我身金剛薩埵。幷復結印持念❸百言金剛薩埵卽是毘盧遮那如來變化身　如諸化佛告菩薩言。善男子復有如金剛眞言曰

唵一嚩去日囉二合二陀麼二合麼三吽去大聲四

爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見佛言云何已見。白言。我身已成金剛薩埵。頭上寶冠有五化佛。手執金剛以爲法主。利益安樂一切衆生。如彼菩薩觀金剛薩埵。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐而作是想。我身卽是金剛薩埵。頂有寶冠。寶冠之中五方化佛結❹跏趺坐。右手把金剛杵。當右臆下。若擧此杵。卽能摧破一切衆生。及自身中所有一切重障煩惱。作此觀已。結金剛縛印持此眞言

復次瑜伽行者。次觀五方諸佛菩薩。及其眷屬入自身中。如諸化佛告菩薩言。善男子有同三世諸佛眞言曰

唵上野　他引二薩❺嚕嚩二合去三怛　他引藥　多四娑怛二合他五吽去大聲六

爾時菩薩。依前觀之。白言已見。云何見之。答言三世諸佛。及其眷屬微塵菩薩無數天龍。從十方界入❻出我身。如五方色。靑黃赤白及以雜色。是五方佛入我身中。具三眞實總成我體。諸佛所證唯此法身。如彼菩薩觀諸佛等入於身中。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐結金剛縛印。而作是想。五方諸佛一切菩薩。各各自將無數眷屬。及天音樂。入我身中。其諸佛身。第一白色。第二靑色。第三金色。第四紅色。第五雜色。又作此想。三身妙果並三眞實。我身之中皆得圓滿。如是念念常觀。作此觀已習彼眞言。復作是念。如斯觀門是佛境界。我今始覺知心淸淨。見身作佛。衆相圓滿

❶膩＝膩（甲）　❷薰＝勳（甲）　❸百＝眞（甲）　❹跏＝加（甲）　❺〔嚕〕－（甲）　❻出＝於ヵ（乙）

得成菩提。於其定中遍禮諸佛。願垂加護令證法身

復次瑜伽行者。作報身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子有報身眞言曰

唵一 娑嚩二合引二 婆去 嚩去三 戍 度四 憾去五

爾時菩薩依前觀之白言。我今已見。佛言云何見之。答言法與非法本性清淨。譬如蓮華雖生泥中。而塵不染。我今觀此。卽是報身。如彼菩薩作報身觀。瑜伽行者亦復如是。安心端坐結金剛縛印。當作此想。法與非法本來清淨。猶如蓮華雖生泥中。塵不能染。諸佛報身。及我報身亦復如是。雖似受用衣服飮食諸天音樂。心不染著。作是想已習其眞言。復次瑜伽行者。作化身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子有化身眞言曰

唵一 薩 嚕嚩去二合二 娑 謨引三 吽四

爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見。佛言云何見之。答言種種相狀具❶人聚道。或爲一一衆生。各變化身。或觀一切有情各成一佛。我今觀此卽是化身。爾時菩薩聞是眞言。應時證獲三身妙果。如彼菩薩作化身觀。瑜伽行者亦復如是。端坐正念結金剛縛印。而作是想。我今自有種種名號種種色相。或從觀史多天降入母胎。或壽命成就六根圓滿。或如日月出現。或坐菩提樹下。或降四種魔軍。或受梵天王請。而轉法輪度諸衆生。或時論議摧諸外道。或從忉利天宮下三道寶階。或爲降伏魔醯首羅天及諸惡鬼神故。變化金剛怒菩薩勝於三界大曼❷陀羅。或敎化已畢入無等等寂靜法界。瑜伽行者亦復如是。應觀自身。作是想已持此眞言

復次瑜伽行者。結金剛縛印常作此想。譬如十方世界虛空無盡。我觀三身及三眞實。堅固常住亦復如是。爲利益安樂一切衆生故。日夜常作如是妙觀。作是觀已持眞言曰

唵一 薩❸嚕嚩去二合二 怛 他引 誐 多引三 毘 薩儞二合滿 怛盧二合陀四 嚩 日囉二合五 底 瑟吒二合六

復次瑜伽行者。結圓滿印。仰掌以右手大拇指。押小指上。餘之三指竪立。以掌盛水。加持七遍。先以一分洒於頂上。次以一分飮之。後以一分散於四方。散已常作是想。我身堅固猶如金剛。一切衆生亦獲長壽。若以此印眞言。加持水❹灑一切供養等物。悉得吉祥最勝淸淨。毘那夜迦諸惡鬼神不能汚穢。亦不得便其眞言曰

唵一 縛去 日嚕引二合二 馱重聲 迦 吒呼反❺三舌

瑜伽行者。如是如是日夜觀察。得何利益。謂依如是如是觀察。速疾得入一切諸佛祕密境界。若瑜伽行者修此觀時諸佛菩薩常加衞護。心有諸願皆得圓滿。諸佛菩薩來就。如前彈指告言。善哉善哉。善男子善女人。勤加功力修此法門。一切世間最上勝果不求自得。於當來世速證菩提

復次瑜伽行者。入毘盧遮那三昧。端身正坐勿令動搖。舌❻拄上齶。繫心鼻端。自想頂有五寶天冠。天冠之中有五化佛。結跏趺坐。作此觀已。卽結堅牢金剛拳印。先以左右大拇指。各入左右手掌內。又以左右餘四指。堅握指作拳。卽是堅牢金剛拳印。次竪立左頭指。其左拳背。安當心上。其掌面轉向❼左邊。❽卽以右拳小指。握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭。＊拄著右拳拇指一節。亦安心前。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者。授無上菩提最勝決定之記。卽是毘盧遮那如來大妙智印。瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂持眞言曰

唵一 吽二 惹三大聲 翳上四 佐五

復次瑜伽行者。持此眞言。一一觀察五字色相

第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者。修此觀門之時。自身及與一切衆生。所有無明煩惱惡業。自然消滅。行者及一切衆生。速得成佛故

第二結破魔印。右手舒五指以按於地。左五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀吽字色。及我身盡東方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木咸皆青

❶人＝八㊂　❷陀槃本作吒　❸〔嚕〕－㊂　❹灑＝洒㊂　❺〔三〕－㊂　❻拄＝柱㊂＊　❼左乙本朱書作右　❽卽槃本作印

色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼神一切煩惱。悉皆不動。是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之印

等三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。入南方寶生如來三昧。當觀　惹字色。及我身盡南方世界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生卉木山川皆黃金色。卽作是想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至衆生一切所樂。皆令圓滿。是印名爲能令圓滿一切衆生所愛樂印。能滿衆生一切願故

第四結除散亂心印。先舒左五指。安臍輪前。次舒右五指。安左掌上。結此印已。入西方無量壽如來三昧。當觀　𡅏字色。及我身盡西方界。幷與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木悉作紅蓮華色。能令行者及諸衆生。除散亂心入三昧故

第五結無怖畏印。左手如前。次舒右五指。以掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀　[1]佐字色。及我身盡北方界。幷與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色。以何因緣名無怖畏。謂備四義稱無怖畏。一者中方毘盧遮那如來。能滅無明黑暗。出生般若波羅蜜等盡虛空界洞達光明。二者東方不動如來。能摧一切頻那夜迦惡魔鬼神等。悉令不動。三者南方寶生如來。能除貧乏。施天宮殿天飮食天衣服天音樂。悉皆圓滿。四者西方無量壽如來。能與行者三昧大樂。譬如十方虛空無量無盡。亦如衆生無量無盡。亦如煩惱無量無盡。如是瑜伽行者三昧大樂。亦復無量無盡。如是四義具足圓滿。是故北方不空成就如來。告行者言。善男子善女人。汝勿怖畏。由是義故名無怖畏印

爾時毘盧遮那如來。告金剛手菩薩言。我今已說五佛印契及以眞言

次說四波羅蜜天印契及以眞言

復次東北角金剛波羅蜜天。屬阿閦如來。印契想觀皆同阿閦如來。行者結印持眞言曰

唵一 薩 怛婆二合 嚩去 日哩二合三

復次東南角寶波羅蜜天。屬寶生如來。印契想觀皆如寶生如來。行者結印持眞言曰

唵一 囉 䭾那二合 嚩去 日哩二合三

復次西南角法波羅蜜天。屬無量壽如來。印契想觀皆如無量壽如來。行者結印持眞言曰

唵一 䭾 嚕摩二合 嚩去 日哩二合三

復次西北角羯磨波羅蜜天。屬不空成就如來。印契想觀皆如不空成就如來。行者結印持眞言曰

唵一 迦 嚕摩二合 縛去 日哩二合三

復次金剛手。我今已說內供養法。皆是有相月輪等觀。次當演說無相妙觀。瑜伽行者端坐正觀。諦想月輪。結諸契印。歌舞燒香塗香花鬘。園林城邑聚落河海。雪山黑山日月星宿。國王大臣比丘比丘尼善友眷屬。乃至十地菩薩聲聞緣覺。四攝十善六波羅蜜。如是等數一切相狀。乃至微塵悉皆空寂。若夢中見如是相狀。亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩。雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果。無分別觀堅立不動如須彌山。遠離一切妄想分別。若瑜伽行者。未獲悉地。應觀三十七尊相狀。若證悉地不取相狀。安立無上大菩提心。若觀菩提心相。猶如月輪水精乳色。此等諸相。皆是凡夫所觀之境。若凡夫人修此觀門。雖造五逆一闡提等極重惡業。皆悉消滅。應時便獲五種三昧。一剎那三昧。二微塵三昧。三自According三昧。四隱顯三昧。五安住三昧。汝金剛手。我今已說五方如來四波羅蜜眞言印法。亦各別說金剛薩埵等眞言及印。當爲汝說坐位次第

[2]諸佛境界攝眞實經金剛外界品第四

爾時金剛手菩薩白佛言。世尊唯願說之唯願說之。我深渴仰願樂欲聞。佛言善男子。然其印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六菩薩。皆得印名。餘諸契法。雖得印名義有差別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜十六菩薩。名爲眞印。金剛[3]嬉等名影相印。金剛燒香等名親近印。金剛鉤等名爲智印。以是義故有差別名。瑜伽行者。以身語意印契眞言。供養本尊毘盧遮那如來。諸供養中最爲第一

復次從西北角羯磨波羅蜜三昧起。當觀東方不動如來四大菩薩。金剛薩埵三昧正觀。

[1]佐＝左㊄　[2]諸佛已下八字縮本闕乙本以朱加之　[3]嬉＝喜㊄

其名曰金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛菩薩。金剛善哉菩薩。其毘盧遮那如來。當中而坐。面向東方。東方不動如來面向西方。四大菩薩亦復如是

復次正觀金剛薩埵菩薩。瑜伽行者自觀。我身是金剛薩埵。我語是金剛 我心是金剛。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。悉皆青色。作此觀已。卽以右手作金剛拳。以大拇指入其掌中。以餘四指堅握拇指。安置當心。次以左手作金剛拳。安左腰上。此名金剛不退轉印。結此手印。作如是想。我今未得成佛已來常不退轉。恭敬供養毘盧遮那如來。卽是獲得金剛不壞不退三昧。結不退轉印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 娑 怛嚩二合三

復次觀金剛王菩薩。瑜伽行者自想。我是金剛王。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川土地草木河池。皆悉青色。作此觀已。次結手印。以其兩手作金剛拳。舒二頭指。成屈鉤狀。仰上並立。以其兩拳中指及無名指小指。指背相著。立安心上。當作此念。諸佛菩薩以鉤引來。是卽名爲金剛鉤王。結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 囉引 惹三

復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想。我是金剛愛。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀已。次結契印。以其二手作金剛拳。想左拳把弓。右拳執箭。以慈悲眼。射一切魔貪瞋癡等一切煩惱。是印名爲滅瞋恚印。以何因緣名金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故。結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 囉引 誐三

復次觀金剛善哉菩薩。行者自想。我是金剛善哉。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆悉青色。作此觀已。次結契印。以其兩手作金剛拳。先以左拳。安右臆上。後以右拳安左臆上。定慧二法是。卽舒左右拇指頭指。三遍彈指。是歡喜相。若結此印。卽得出離無明城故。結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 娑 努三

復次從東方金剛善哉菩薩觀起。當入南方金剛寶觀門。謂觀南方寶生如來四大菩薩。其名曰金剛寶菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。南方寶生如來。面向北方。四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛寶。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。皆黃金色。作此觀已。次結印契。以其兩手作金剛拳。以二拳面。安兩肩上。復作是想。今者我與諸佛菩薩衆生灌頂結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 囉 怛那二合三

復次觀金剛威德菩薩。行者自想。我身是日光天子。於剎那頃。悉能滅盡一切衆生內外黑闇。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆黃金色。作是想已。次結契印。以其兩手作金剛拳。以此兩拳竝安心上。左右兩拳更互輪轉。如日右轉。如是三轉。當成日天光明輪故。結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日羅二合二 提 惹三

復次觀金剛幢菩薩。行者自想。我身是金剛幢。一切衆生所愛樂物雨我身邊。我身之色及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。皆黃金色作此觀已。次結契印。先以兩手作金剛拳。以其拳面。向行者面。左右二拳直立空中。名金剛幢印。一切衆生所愛之物能圓滿故。結此契印持眞言曰

唵一 嚩去日囉二合二 雞 覩三

復次觀金剛笑菩薩。行者自想 我身是金剛笑。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。皆黃金色。作此觀已。次結契印。以其兩手作金剛拳。安口左右三遍微笑。先以拳面。安口左右微笑。次以拳背安口左右微笑。後以拳面安口左右微笑。如是能令十方衆生。皆獲怡悅受大安樂。結此契印持眞言曰

唵一 嚩一日囉二合二 訶引❶大聲念 佐上三

❶聲＋(二)夾註㊥

復次從南方金剛笑菩薩觀門起。當入西方金剛法觀門。謂觀西方無量壽佛。面向東方。四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛法觀音菩薩我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川草木。皆紅❼蓮色。作此想已。次結契印。以其兩手。仰金剛拳。先以右拳安左拳上。右轉一遍。次以左拳安右拳上。亦轉一遍。復以右拳安左拳上。亦轉一遍。是金剛蓮華印。能令衆生厭離世間。❷出世法入甘露城。持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 䭾 嚕摩二合三

復次觀金剛利文殊菩薩。行者自想。我是眞金剛利。我能斷除一切衆生貪瞋癡等。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮華色。作此觀已。舒出右拳。卽作是想。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱。持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 底丁以反引❸瑟那❹二合三

復次觀金剛因菩薩。行者作想。我是金剛因。我是世間醍醐甘露。我是金剛大敎法輪。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此念已。結金剛拳。以二拳面並安心上。兩拳中指中節相著。左右更互輪轉三遍。卽作是想。我今三轉金剛法輪於十方界。持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 𭶑 覩引三

復次觀金剛語言菩薩。行者作想。我是金剛語言。我今能與一切衆生蘇悉地法。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此想已。作金剛拳。安口左右。作往來相猶加語言。結於此印。能達一切衆生語言。持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合❺婆引 沙上聲呼三

復次從西方金剛語言菩薩觀起。當入北方金剛羯磨觀門。謂觀北方不空成就如來四大菩薩。其名曰金剛羯磨菩薩。金剛護菩薩。金剛藥叉菩薩。金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛羯磨。我是金剛不空必定得果是不空義 我是種種事業能成就。我是能到一切處。我是能作種種事。我是能成就妙事業。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川河池草木叢林。皆悉五色。作是想已。結金剛拳作舞三遍。是名種種事業印。所以者何。謂能成就種種❻業持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 羯 嚕磨

復次觀金剛護菩薩。行者作想。我是金剛護。我是金剛甲。堅實牢固不可破壞。我是金剛精進。我是守護十方無量一切衆生。施無怖畏。我身之色。及諸佛菩薩一切衆生。十方世界山川泉源草木叢林。悉皆五色。作此想已。結金剛拳。舒兩頭指安於臍上。分拳兩邊到於背上。復從背上還到臍輪。兩頭指端相輪一遍。自作此想是繫縛義。次二頭指如前當心引到於背。却還至胸。以二指端相輪一遍。自作此想。亦繫縛義。次又至頸亦復如是。自作此想亦如繫縛持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 囉 吉叉二合三

復次觀金剛藥叉菩薩。行者作想。我是金剛藥叉。所謂諸佛大方便力神通變化。我口中有金剛利牙。一切見者。懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨。我身五色。諸佛菩薩一切衆生十方世界。亦皆五色。作此想已。結金剛拳印。左右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頰。是二牙相持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 夜 吉叉二合三

復次觀金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛拳。我能❼示現諸衆生前。我是能解脫金剛繫縛者。我身之色。諸佛菩薩一切衆生。十方世界亦皆五色。作此想已。結眞金剛拳印。左右小指更互相鉤。合二拳面。堅握莫緩。是眞金剛拳印持眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合 散 尼去三

諸佛境界攝眞實經卷中❽

❶蓮字乙本以朱抹之　❷乙本冠註朱書曰出世法上恐有欣字若求字　❸乞力)+瑟⑤　❹二=三ヵ⑤　❺婆=摩⑤　❻(事)ヵ+業⑤　❼示槃本作亦　❽甲本奥書曰,嘉承二年四月於靜定房以御本書了一交了以同御本移點了僧林覺之本

諸佛境界攝眞實經卷下

罽賓三藏❶般若奉　詔譯

金剛界外供養品第五

爾時世尊。告金剛手菩薩摩訶薩言。我今已說五佛如來四波羅蜜四方十六大菩薩觀門。二十五契印眞言法則。次當演說金剛嬉等十二菩薩外院供養。利益安樂求佛道者。現獲悉地當證菩提

復次瑜伽行者。從此北方金剛拳菩薩觀門起。入東北角金剛嬉戲菩薩觀門。自作此想。我是金剛嬉戲。我今能與十方世界諸佛菩薩衆生喜樂。作此想已。仰金剛拳安兩膝上。閉目迴轉。遍禮十方諸佛菩薩。是印名爲金剛嬉戲。其眞言曰

唵一 嚩❷(去)日囉(二合) 羅 洗(艮引半音三)

復次觀東南角金剛鬘菩薩。行者作想。我是金剛鬘。我今持此一切花鬘。供養十方諸佛菩薩。作是想已。結金剛拳並著額上。復分兩拳引至腦後。兩拳更互相輪兩遍。每輪一遍作相結想。自作此想。繫縛花鬘。是名金剛鬘印。其眞言曰

唵一 嚩*(去)日囉(二合二) 麼(引) 隷(半引三)

復次觀西南角金剛歌菩薩。行者作想。我是金剛歌。我今歌讃十方三世諸佛菩薩。發微妙聲從口中出。充滿十方無量世界。作此想已。結金剛拳安於口上。漸漸引出。即是歌讃音聲印。其眞言曰

唵一 嚩*(去) 日囉(二合二) 霓(愚以反)底(半音三)

復次觀西北角金剛舞菩薩。行者作想。我是金剛舞。我作金剛舞。供養十方無量世界三世諸佛一切菩薩。作是想已。結金剛拳。兩臂作舞。即是金剛舞印。作此舞印。諸佛菩薩即大歡喜。與一切願護行者身。其眞言曰

唵一 嚩(去) 日囉(二合二) 儞嚧(二合)底曳(二合三)

復次行者。從此金剛舞觀門起。入東北角金剛燒香菩薩觀門。自作是想。我是金剛燒香雲。充滿十方無量世界。於虛空中。供養十方諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳。相並二拳。拳面向下。舒出兩拳。即作是想。無量香雲從印上出。即名金剛燒香印。結於此印。即能燒滅內外所有一切煩惱。得清淨心。其眞言曰

唵一 嚩*(去)日囉(二合二) 怒(引) 閉(半音三)

復次入東南角金剛妙華菩薩觀門。行者作想。我是金剛花。我今採取十方無量無邊世界。所有無主一切妙花。供養十方諸佛菩薩。作是想已。結金剛拳。相並二拳。仰上舒出。是金剛花印。結於此印有何利益。爲欲摧滅一切重障。其眞言曰

唵一 嚩(去) 日囉(二合二) 補 澁閉(二合下字半音三)

復次觀西南角金剛燃燈菩薩。行者作想。我是金剛燈。我今燃無盡燈。充滿十方無量世界虛空之中。供養十方不可說不可說無量無邊諸佛菩薩。作此想已。結金剛拳相合兩拳。近於心前。即名金剛燈印。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼。其眞言曰

唵一 嚩*(去)日囉(二合) 賦(上引) 閉(半音三)

復次觀西北角金剛塗香菩薩。行者作想。我是金剛塗香。我今最上白檀塗香。充滿十方無量世界太虛空中。猶如大雲遍滿世界。供養十方諸佛菩薩。作此想已。兩金剛拳。摩左右頸乃至胸腹。即作是念。我今持此牛頭栴檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身。其眞言曰

唵一 嚩(去) 日囉(二合) 俄 儞泥(二合下字半音三)

復次行者。從此三昧起。入正南方金剛鉤菩薩觀門。自作此想。我是金剛鉤。我是諸佛菩薩方便智慧大金剛鉤。作此想已。兩手結金剛拳。舒左右頭指。少屈❸相鉤。又舒左右小指少屈。其二小指兩頭相向。三遍鉤召一切諸天及鬼神等。令入道場。纔結此印。能令行者得大勢力。驅使一切諸天神等。營辦衆事。持眞言曰

唵一 嚩(去) 日囉(二合) 倶 奢❹(三)

復次行者從此三昧起。當觀正西方金剛索菩薩觀門。自作此想。我是金剛索。在先鉤召。一切諸天及鬼神等。其未來者令入道場。我

❶(沙門)十般◎ ❷(去)一◎* ❸相檗本作想 ❹(三)一◎*

今以此大金剛索。堅縛不放。作此想已。即以前印。改前金剛鉤印。頭指中指無名三指而用作拳。以左右大指。更互相鉤。左右小指少屈相向。是名堅縛諸衆生印。持眞言曰

唵(一) 嚩(去) 日囉(二合) 波 訾(*三)

復次行者。從此三昧起。當觀正北方金剛鎖菩薩觀門。自作此想。我是金剛鎖。作此想已。便結手印。先以左右母指頭指。更互相鉤猶如鐵鎖。左右餘指皆以作拳。是金剛鎖印。纔結此印。能令行者。善與教習之法。持眞言曰

唵(一) 嚩(去) 日囉(二合) 娑普(二合) 吒(*三)

復次行者。從此三昧起。當觀正東方金剛鈴菩薩觀門。自作此想。我是金剛鈴。作此想已。當結金剛鈴印。以左右指頭以右押左。皆各相叉猶如鈴狀。纔結此印。即得諸佛菩薩愛念。持眞言曰

唵(一) 嚩 日囉(二合) 識儞(二合) 吒(反舌呼三)

爾時毘盧遮那如來。說此三十七尊眞實契印祕密法已。告金剛手等諸菩薩言。若有國土城邑聚落。有一淨信男子女人。起大悲心。爲報四恩。建立道場。修是法者。於其國中。無有七難。國王王子。日夜增長廣大福聚。所以者何。❶是道場地至金剛際。乃至微塵。屬國王故。譬如寶珠安於宅中。辟除災難七寶現前。此妙經典亦復如是。若依法式修此祕密。所在國土安穩豐樂。若有善男子善女人。欲得六神通力。於一念頃。普詣十方無量佛所。來集衆中而爲上首。勸請諸佛轉正法輪。爲諸衆生作導師者。初夜後夜入道場中。應當繫念所歸本尊。依法觀行。現身必得廣大福智。利益衆生無有等比。經萬億劫不入惡道。恒遇善友常不退轉。彌勒會中得佛授記。速證阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有衆生。遇此祕法。住於空閒如說修行。現身證得極歡喜地。何況世間福德果報。若有菩薩。不修是法證佛果者。必無是處。是法名爲頓證菩提眞實正路。爾時大會無量天人。聽佛所說。悉證道果。大梵天王忉利天❷王主。證不退轉陀羅尼。得受記別。無量百千萬億天人。遠塵離垢得法眼淨

諸佛境界攝眞實經修行儀軌品第六

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛廣大自在神力。說眞實瑜伽甚深祕密。行者應當閉目寂然諦想。眞實祕密教主最勝最尊得大自在。大慈大悲毘盧遮那如來。在須彌頂善法堂中。與十六倶胝那庾多等菩薩眷屬。具足圓滿。頂上天冠五佛端坐。一切瓔珞莊嚴佛身。有五種相。一寂靜相。二瞋怒相。三歡喜相。四清涼相。五種種相。五方如來其色各異。第一白色。第二青色。第三金色。第四紅色。第五雜色。東方門首帝釋坐位。南方琰摩羅王坐位。西方水天坐位。北方毘沙門天王坐位。東北角大自在天坐位。東南角火天坐位。西南角羅剎❸天坐位。西北角風天坐位。上方大梵天坐位。下方堅牢地神坐位。我今已說坐位次第。後當一一說眞言曰

因陀羅 野 娑婆 訶(帝釋眞言)

阿 祇那(二合) 曳 娑婆 訶(火天眞言)

夜 摩 野 娑婆 訶(炎❹摩羅王眞言)

儞哩 啼 娑婆 訶(羅剎天眞言)

嚩 嚕 娜(反舌呼) 耶 娑婆 訶(水天眞言)

嚩(去) 野 謎(半音) 娑婆 訶(風天眞言)

倶 謎(半音) 羅(引) 野 娑婆 訶(毘沙門眞言)

伊 舍(引) 娜 耶 娑婆 訶(大自在天眞言)

阿 貳 底也(二合) 野 娑婆 訶(日天子眞言)

捨❺儞(二合) 陀羅(二合) 野 娑婆 訶(月天子眞言)

捺 羅 那(反舌) 夜(二合) 娑婆 訶(地天眞言)

𤚥囉(二合) 阿(急呼) 𤚥(二合) 寧(半音反) 娑婆 訶(梵天王眞言)

復次瑜伽行者。求道場地。遠離塚間沙石瓦礫鹹鹵荊棘穢濁之地。及以虎狼諸惡難處。如是之地不名吉祥。若有白鶴孔雀鸚鵡舍利鵝雁鴛鴦蓮花水池。如是等地堪立道場。

❶從)十是㊂ ❷原本及乙本冠註曰王主二字之中恐剩一字，乙本更曰若主字書誤 ❸天十(女)㊂ ❹𤚥=摩㊂ ❺儞=彌㊂ ❻字樂本作

應以右手中三指小屈。以大拇指。捻頭指中節。以小指捻無名指中節。盛水加持。散灑四方。持眞言曰

唵一 嚩 日囉二 駄 迦 吒反舌大呼

復次行者。加持水已。灑於淨地。便立道場。釋迦如來說曼荼羅道場儀軌。廣狹大小有三千五百。第一道場一千由旬。是金輪聖王持念儀軌。次有五百一百五十一十。如是漸小。乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地。若欲建立第一道場。結金剛縛印。次改縛印。立左右中指。少屈。更互相捻二中指端。以眞言加持。於一切處皆得通用。或時行者不及洗浴。以此法印加持眞言。卽得清淨。其眞言曰

唵引一 娑嚩二合婆引去嚩 輸 駄大呼 薩[2]嚩 駄

嚕二合薩嚩[3]二合婆 嚩 戍 度 吽二合大呼

復次瑜伽行者。欲建道場。先[4]立四方界。若多人持念。卽用四門。若少人持念。隨意所量。門外左右各立一柱。一一柱上安五明鏡。如滿月輪。左右安置種種瓔珞。及以花鬘。七寶香爐金銀燈燭。種種莊嚴。恒燒欝金白檀龍腦沈水等香。勿用麝香。又以白拂孔雀翠羽。各安寶鈴分列左右。種種床榻。種種裀褥。種種音聲。種種歌舞。種種飮食。至誠供養。於道場中。安毘盧遮那佛像。於其佛前安置舍利。此曼荼羅名金剛界。復次建立既畢。瑜伽行者。當結金剛縛印。五輪著地。每方四拜。第一禮拜西方。第二禮拜北方。第三禮拜東方。第四禮拜南方。禮四方已。卻就本位。結金剛合掌印。印身四處。一頂二口三額四心。印四處已。當作此想。我今以身。布施十方三世諸佛諸大菩薩。始從今日。乃至未來。永作僮僕。生生世世常依三寶。終不歸依天魔外道等法。我從無始生死以來。所作五逆。及無間罪。今對十方三世諸佛諸菩薩一切賢聖諸衆生前。至心懇切發露懺悔。不敢覆藏。未來之罪更不敢造。普願十方諸佛菩薩。受我懺悔。速令獲得最勝悉地

諸佛境界攝眞實經建立道場發願品第七

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。瑜伽行者。作金剛合掌。諦想衆聖而作此想。我今建立道場。供養十方一切諸佛菩薩。至誠供養無勝負心。不求作國王。不求名利。不求生天殊勝妙樂。不求自身種種利益。應當至誠發願。我今隨力所建道場。或有見者。或有聞者。或有覺者。或有知者。皆令獲得殊勝妙果。一切所願無不隨心。願我此身生生世世。譬如如意[5]珠能雨衆寶。所有愛樂財法二寶。充足一切衆生。令無所乏。乃至速證無上菩提

諸佛境界攝眞實經持念品第八

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告大會衆言。瑜伽行者。欲得成就一切如來三昧。及一切智智。應當修習是曼荼羅成佛之法。修此法時。先作金剛降伏半[6]跏趺坐。端身正念。以右足押左足。持眞言時。住心凝寂。口習眞言。唯自耳聞。勿令他解。心中觀想一一梵字。了了分明無令錯謬。持習之時不遲不速。是卽名爲金剛語言

復次持習之法。雖有多種。今當略說祕密之門持習之要。有其三種。一數二時三者形像。云何名數。謂習眞言。一十一百千萬等數。云何名時。所謂七日一月一年。或復一生乃至成佛。云何形像。謂習觀行。求放光明。若未放光卽不休息。如是三事。隨行者意。如其所願依法修持

復次校量念珠。五部差別。若持佛部用菩提子。若持金剛部用金剛子。若持寶部用金銀頗梨種種諸寶。若持蓮花部用蓮花子。若持迦嚕摩部用種種間錯雜色寶珠

復次作佛部持念。以右拇指頭指。執持念珠。餘指[7]普舒。若金剛部持念。以右拇指中指。執持念珠。若寶部持念。以右拇指無名指。執持念珠。若蓮花部持念。以大拇指無名指小指。執持念珠。若迦嚕摩部持念。用上四種。執持皆得

復次校量所獲功德。若以香木等珠。得一分福。若用鍮石銅鐵。得二分福。若用水精眞珠。得一俱胝分福。若以蓮子金剛子珠。得二俱胝分福。若用間錯種種諸寶及菩提子。得無量無邊不可說不可說分福。卽是過去無量恒河沙諸佛所說。一百八數爲念珠量

復次行者結金剛縛印。當於胸前繫心鼻端。持眞言曰

[1] 嚩麗本作驃　[2] 嚩十(二合)細註(三)　[3]〔二合〕－(三)　[4] 立＝主(三)　[5] 珠麗本作珠　[6] 跏＝加(三)*　[7] 普＝並[1](三)

唵一 謨❶計娑摩三合蹲去 日囉二合

瑜伽行者。持此眞言。自作此想。我心之中有一切智。洞達無礙

復次若行者。貧乏不辦圖畫本尊形像。但隨取一佛像或菩薩像。對佛塔前。繫心而住。想念佛像。心不散亂。而常寂然。卽賢聖無異。若得緊心具。爲最上品。便同諸聖人定無異

諸佛境界攝眞實經護摩品第九

爾時金剛手菩薩摩訶薩。承佛威神。爲修一切瑜伽行者。演說眞實內護摩法。永爲調伏滅煩惱賊。及一切鬼神故。作❷如護摩。增長三昧。各觀本尊幷本方色。若作佛部成就護摩。瑜伽行者諦觀毘盧遮那如來。想我卽是金剛薩埵。從其身中流出白光。如淨琉璃內外明徹。於月輪中結跏趺坐。從我身中光焰涌出。卽成圓光。莊嚴自身最勝第一。一切衆生悉皆憙見。想十方諸佛皆悉白色。猶如三千大千世界微塵數量。入我身中。是名寂靜護摩之法

復次若作調伏護摩之法。當觀東方阿閦如來。從其身中流出青光。衆德圓滿。坐于東方月輪之中。結跏趺坐。圓光巍巍莊嚴自身最勝第一。十方世界。想一切菩薩作金剛怒。入我身中。摧滅煩惱諸惡鬼神故。若作求財護摩之法。當觀南方寶生如來。想一切菩薩。皆悉歡喜入我身中。從自身中流出金色光。瑩淨圓滿。坐於南方月輪之中。結跏趺坐莊嚴其身。衆生憙見。令一切煩惱。不能亂心。一切惡鬼不敢親近

復次若作愛敬護摩。行者當觀西方無量壽佛。從其身中流出紅光。瑩淨圓滿。坐於西方月輪之中。結跏趺坐。衆生憙見。自作此想。十方世界一切菩薩。如三千世界微塵等數。以百億寶無數瓔珞無量天衣種種寶物。莊嚴其身。猶如無比天女形狀。悉入我身。能令國王大臣一切衆生見者悉皆歡喜

復次若作增益護摩法者。當觀北方不空成就如來。從其身中流出五色光。瑩淨圓滿。坐于北方月輪之中。結*跏趺坐。莊嚴其身。衆生憙見。想十方世界諸佛菩薩。如三千大千世界微塵等數。放五色光入我身中。能令一切事業無不通達

如是所說內護摩法。過去諸佛已說。未來諸佛當說。現在十方一切世尊現今演說。若觀行者。常作如是護摩之法。三昧善法福德智慧日夜增長。一切諸佛親近行者。摩頂護念。若瑜伽行者。能作如是內護摩法。現身得見一一佛剎微塵等數諸佛世尊。是諸如來。哀愍行者。令得成就一切悉地。諸天宮殿寶閣金臺。諸天甘露盈滿寶器。乃至阿修羅宮。皆得隨心現行者前。譬如摩尼寶珠懸虛空中。能雨一切衆生愛樂之物。此妙瑜伽最勝教主。亦復如是。能令行者圓滿一切世出世願。瑜伽行者。應常想願。我從無始已來所作一切種種善根。悉皆迴施十方無量世界一切地獄餓鬼傍生修羅八難受苦衆生。所有罪障願皆消滅。得如意樂。此諸衆生所有衆罪。應受諸苦。我以此身。願當代受。一切衆生罪業既除。悉當成佛。持眞言曰

唵一 薩 嚕蹲二合 俱 奢 羅 謨 羅 儞二合 波 利 那反舌呼 摩 野 弭

此是迴向發願眞言

爾時灌頂阿闍梨。告弟子言。汝若不修此祕法者。破三摩耶。生生世世斷滅佛種。設有惡人。殺十方界一切諸佛諸大菩薩佛眼血肉。此罪尙輕。汝罪過彼五逆衆生。墮落地獄尙有出期。若人破壞三摩耶法。入於地獄無有出期。云何名爲三摩耶法。謂大瑜伽眞實教王。云何名爲破三摩耶。謂有凡夫。唯有能受不能修行。若求法人。未受五種灌頂法者。不應與授此瑜伽法。若阿闍梨與授灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法。若有善心深懷慚愧。調柔無疾呼爲法子。然後傳授。世間父子繼嗣一生。今爲法子能紹佛種。未成佛來不斷慈念。如父愛子如子敬父。如是名爲三摩耶法。金剛阿闍梨。卽爲弟子說眞言曰

唵❸一 阿 那 三 摩 耶 膩 賀 羅 謎 毘 阿二合大呼 吽大呼 發 吒反舌大呼

復次金剛阿闍梨。爲於弟子說此眞言深義。若人破三摩耶法。由是因緣。其身破壞碎如微塵。彼人福德自然滅盡。猶如朽樹不生枝葉。告金剛阿闍梨。欲爲弟子受灌頂時。當先

❶計＝許[1]㊀ ❷如＝是㊀ ❸〔一〕－㊀

教習此眞言曰

唵一 薩 嚕嚩二❶合怛 他引 蘗 多 補 惹 迦

嚕摩二合 那上反舌呼阿引 都摩引二合 難 儞 哩野二合

引多 耶引弭

復次金剛阿闍梨。爲彼弟子。說此眞言所詮之義。我今以身施一切佛。爲作種種供養事故。金剛阿闍梨。次敎弟子習眞言曰

薩 嚕嚩二合怛 他引 蘗 多 嚩去 日羅二合迦

盧摩二合倶 魯 艀引

復次阿闍梨。爲彼弟子。說眞言義。願一切如來加護於我。教我金剛事業。如金剛手菩薩。平等無異。乃至未證大菩提道。於其中間。歸依三寶。發此願已。令著赤衣。緋帛覆眼。繫於腦後。時彼弟子結金剛手印 以十指頭更互相叉。皆內掌中。以右押左。結此印已。金剛阿闍梨。當教弟子習此心中心眞言曰

娑 摩❷耶 薩覩婆儞四合

娑 摩 野 吽長引

復次阿闍梨教於弟子。令結手印。改前金剛手印。豎左右中指。繫於花鬘。引導弟子。到道場門。教習入道場眞言曰

持此眞言已時。阿闍梨執弟子手。引入道場。

入道場已。便當告言。汝今得入一切如來種族之中。我當令汝心中生金剛智。獲此智故。證得一切如來法身。何況世間一切悉地。善男子汝爲未入道場行者。莫說此法。若說此法。卽破三摩耶

如是告已。阿闍梨結金剛薩埵印。舒其兩拳。並仰安弟子頂上。告言。此是三摩耶。若汝爲未受灌頂人說此法者。金剛薩埵當破汝頭。告此語已。結金剛合掌印。祕密眞言曰

唵 嚩❸去 日❹嚕二合那 迦 吒反舌呼

以此眞言加持水已。與弟子頂。爲說持念祕密深義。汝願此水。金剛薩埵入汝❺身中。復次金剛阿闍梨。告弟子言。從今以往。汝見於我。如金剛手菩薩無異。莫違我言。勿輕慢我。若汝違我。命終之後入阿鼻獄

如是告已。阿闍梨當發願言。一切如來以無礙力。加護大曼陀羅。能令金剛薩埵。速疾來入弟子身中。發是願已。習此召入本尊眞言曰

唵 嚩去 日囉二合謎 奢 訶大聲

持眞言已。金剛阿闍梨。速疾結金剛薩埵印。

說此偈言

此是金剛三摩耶　亦名金剛大薩埵
於刹那頃證不退　最勝堅牢智金剛

說此偈已。金剛阿闍梨。以先所結金剛薩埵印。左手拳印安弟子頂。作瞋怒眼。視於弟子。作想言入。卽習前眞言。此是莊嚴出現大乘

對法三摩耶金剛語言。其阿闍梨習此眞言。三十七尊於此弟子。昔有緣者。當卽降臨。隨其一尊。入心已訖。當獲五通。了知三世。得不退地。作諸難事無有滯礙。刀杖毒藥夜叉惡獸。永不能害。一切如來當加護念。一切悉地速疾現前。得未曾有安樂之事。或有弟子得種種三昧。或有獲種種陀羅尼門。或有一切所願皆得圓滿。或有當證無上菩提

爾時金剛阿闍梨。去弟子頂上金剛拳。印弟子心上。教弟子言。當願金剛堅住心中。不動不搖猶如山王。於三世中常不捨我。加護我念心。及以施我一切悉地。作是願已。習眞言曰

吽大聲長呼 哈大聲短呼 訶大聲 縛平 訶急呼 翳

持眞言已。阿闍梨復教弟子。習眞言曰

❼鉢羅二合底丁以反 宅奢二合下字平呼 嚩去 日羅二合翳

持眞言。已時阿闍梨執弟子手。於道場中。令散諸花。隨花落處。卽是本尊。擇取此花習眞言曰

唵 鉢羅二合底 疑嚧二合翳穩那上二合反舌呼 怛嚩二去

合弭 摩給 摩 訶 嚩平 囉

持眞言已。卽便繫於本尊之頂。以其花鬘。安❽本尊已。金剛薩埵。當受花鬘速獲悉地

復次阿闍梨。習開眼眞言曰

唵一 嚩去 日囉二合薩 怛嚩去二合 娑嚩二合娑浮

❶〔合〕－㊂ ❷耶＝野㊂ ❸去＝二合㊂ ❹嚕欒本作曝 ❺身＝心㊂ ❻氣＝貫ヵ㊁ ❼鉢＝鉢㊂ ❽本尊＝彼頂ヵ㊄㊁

呼儞多二合賦耶　奢　吉拐二合馱誐二合吒反舌

那　多　怛摩二合囉急呼孟　馱誐引二合吒反舌呼　野

底　薩　嚕嚩二合吉史二合嚩去　日囉二合奢　吉

拐二合囉　怒　哆　囉吽二合豵穩　嚩去　日囉二

合　波　寫

持此眞言已。卽開兩眼。告弟子言。金剛薩埵大菩薩摩訶薩。今日自來。與汝開眼。非但開汝肉眼。已開五眼及最大金剛眼。汝善男子。今者道場。是時金剛阿闍梨。一一教示道場中事。便得一切如來加持。應時本尊入於心中。或見種種天上宮殿。或見種種光明。或見種種神通。依諸如來加持力故。金剛手菩薩。[1]玄現立其前。問所求事。隨願便與。乃至授與大金剛智一切種智及一切智

復次阿闍梨。教諸事已。及閼伽唐云圓滿瓶水。右手盛之。習灌頂眞言。告弟子曰。金剛手菩薩。今日與汝最勝灌頂作此語已。灑水頂上。卽時阿闍梨。作金剛合掌印。授與弟子兩手。告言。一切如來與灌頂竟。作是語已。阿闍梨於弟子名上。加金剛字呼之。以五股金剛。安兩手掌中。告弟子言。此是一切如來大智金剛。我今持以授汝兩手。爲令成就妙悉地故。是時瑜伽行者。習送諸佛各還本土眞言曰

唵　俱嚕二合帝平　嚩去大聲　薩　嚕嚩二合　薩　怛

嚩去　嚕吒二合下字反舌　悉　地　智怛二合陀引　阿　努

反舌多　羅　誐　室者二合急呼　覩　輸　沒　馱　毘　沙

淨呼野　補　那　羅引　誐　摩　那引野　遮

瑜伽行者習眞言已。振金剛鈴三遍

卽自高聲。歌讚十六金剛菩薩一百八名。隨力堪能種種供養

爾時行者。歌讚金剛一百八名。至心頂戴金剛縛印。習送諸佛菩薩眞言曰

唵　嚩去　日囉二合謎引　吉沙二合牟上

持眞言已。卽時解印。行者自想。然今此法。大慈毘盧遮那如來。但爲利益鈍根人故。[2]大智慧海中。略出祕密法

于時行者。作是法已。迴向發願。依此功德。第一國王第二父母第三施主第四法界一切衆生。悉皆速證無上菩提

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告諸大衆言。廣大之法。非我境界。是佛境界。我今承佛大威神力。　略說諸佛境界瑜伽祕密眞實妙法大金剛界道場法已。我曾過去百千劫中。修諸願海。乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞是法。超第八地證等覺位。此祕密法難得難遇。設使得遇信心難生。汝等大衆於無量劫。積功累德今得是法。若遇是法。不久當坐菩提樹下金剛寶座。摧諸魔軍破無明𪉨。竭煩惱河永斷生死。證無等等阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生起大悲願。在在處處廣宣流布。利益衆生令法久住。引導六趣令證菩提。是時海會一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜作禮而法

諸佛境界攝眞實經卷下

[3]靈雲校本末云　時貞享三年五月十六日
一校了淨嚴四十八歲[4]

No. 869

[5]金剛頂[6]經瑜伽十八會指歸[7]一卷

[8]開府儀同三司特進試鴻臚卿[9]肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
[10]不空奉　詔譯

金剛頂[11]經。瑜伽有十萬偈十八會。初會名一切如來眞實攝教王。有四大品。一名金剛界。二名降三世。三名遍調伏。四名一切義成就。表四智印。於初品中有六曼[12]茶羅。所謂金剛界大曼茶羅。幷說毘盧遮那佛受用身。以五相現成等正覺[13]五相[14]者所謂通達本心修菩提心成金剛心證金剛身佛身圓滿此則五智通達成佛後。以金剛三摩地。現發生三十七智。廣說曼茶羅儀則。爲弟子受速證菩薩地[15]佛地法。第二說陀羅尼曼茶羅。具三十七。此中聖衆。皆住波羅蜜形。廣說入曼茶羅儀軌。爲弟子受四種眼。說敬愛鉤召降伏息災等儀軌。第三說微細金剛曼茶羅。亦具三十七聖衆。

[1]〔玄〕－ヵ(甲)(乙)　[2](於)+大(乙)　[3]〔靈雲…歲〕二十五字－(甲)，〔靈雲…云〕－(乙)　[4]乙本奧朱書曰元祿十六年正月朔日以和上御本再校了淨教　[5](原)麗本，(甲)三十帖策子第二十七，(乙)同第二十帖，(丙)黃檗版淨嚴等校訂加筆本冢本賢曉氏藏，(丁)縮刷大藏經　[6]經瑜伽＝瑜伽經(宋)(元)(明)(乙)(丙)(丁)　[7]〔一卷〕－(宋)(元)(乙)(丙)　[8]〔開府…智〕三十三字－(宋)(元)(明)(丁)，開府儀同三司＝唐(明)，〔開府儀同三司〕－(甲)(乙)　[9]〔肅國…寺〕二十五字－(明)，〔肅國…智〕二十一字－(甲)(乙)　[10](大廣智)+不(宋)(元)(甲)(乙)(丙)(丁)　[11]經瑜伽＝瑜伽經(元)(明)(丁)　[12]茶＝荼(宋)(元)(明)(乙)(丙)(丁)下同　[13]〔五相…達〕三十一字－(甲)　[14]〔者〕－(乙)　[15]〔佛地〕－(宋)(元)(明)(丙)(丁)

於金剛杵中畫。各持定印。廣說入曼荼羅儀軌。爲弟子令心堪任。令心調柔。令心自在。說微細金剛三摩地。修四靜慮法。修四無量心及三解脫門。第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅。亦具三十七。彼中聖衆。各持本❶標幟。供養而住。廣說入曼荼羅法。❷爲弟子說受十六大供養法❸說。四種祕密供養法。第五說四印曼荼羅法。❹弟子受四種速成就❺法。以此曼荼羅。求悉地成就。❻像如上四曼荼羅❼中所求悉地。於此像前求成就

第六說一印曼荼羅。若持毘盧遮那眞言及金剛❽薩埵菩❾薩具十七尊。餘皆具十三。亦說入曼荼羅儀。❿與弟子受先行法。修集本尊三摩地

次說降三世大品。有六曼荼羅如來成等正覺已。於須彌盧頂。轉金剛界⓫輪已。與諸菩薩名號受職已。摩醯首羅等剛强難化。不可以寂靜法而受化。盡虛空遍法界一切如來。異口同音。請以一百八名讚。禮金剛薩埵。如是諸天。不可以寂靜法而受化。⓬時金剛手菩薩受一切如來請⓭已。卽入⓮悲怒金剛三摩地。現大威德身。以種種方便調伏。乃至⓯命終。摩醯首羅死已。自見於下方。過六十二恒河沙世界。名灰莊嚴。彼世界中成等正覺。名爲怖畏自在王如來。執金剛菩薩以脚按⓰之。誦金剛壽命眞言。復得蘇。旣受化已。金剛薩埵則說大曼荼羅。引入諸天。受金剛名號。諸天有五類

⓱居上界天王。摩醯首羅等無量諸天及后

第二遊虛空諸天日天子等無量諸天及后

第三居虛空天。魔王等無量諸天及后

第四地居天⓲主藏天等無量諸天及后

第五地下嚩囉呬天等無量諸天及后。悉皆引⓳入已。勅諸天建立諸曼荼羅。⓴汝等赴會。所求一切悉㉑地皆與成辦。此等皆是外金剛部。

第一說㉒大曼荼羅儀則。皆具三十七。說降伏法及修神通法

第二說祕密曼荼羅。具三十七。說㉓引弟子儀。此中諸音聲及金剛歌舞

第三說*法曼荼羅。具三十七。說引入弟子儀。此中說以慈悲喜捨。㉔作阿毘遮嚕迦法。微細金剛調心㉕儀軌

第四說羯磨曼荼羅。具三十七。說入曼荼羅儀。令弟子學護摩儀軌。於無量佛菩薩所。成廣大供養。速得悉地現前。說二十五種護摩爐隨類所求法

第五說四印曼荼羅。具二十一。成就諸藥法等。已上㉖四曼荼羅中。成就法。於此曼荼羅㉗中成就法於此曼荼羅像前求

第六說一印曼荼羅。具十七。說引入弟子及先行法。㉘次爲外金剛部衆。說四種曼荼羅。各說本眞言本印契獻佛。㉙佛爲說敎勅大曼荼羅。具三十七。說引入弟子儀。說爲弟子使役㉚外金剛部軌則。此中說大佛頂及光聚佛頂眞言及契。亦通一字頂輪法

次說第二敎勅三昧耶曼荼羅。彼諸天后等。各獻本眞言。佛爲說曼荼羅。具三十七。說爲弟子說㉛修藥叉㉜藥叉女法。廣說諸儀軌

次第三說敎勅法曼荼羅。諸天說眞言獻佛。*佛爲彼等說曼荼羅。具三十七。說引入弟子儀。爲弟子說諸天㉝之㉞法印㉟已。由此印不違越本誓

次第四說敎勅羯磨曼荼羅。具三十七。說引入㊱弟子儀。彼等諸天。各說本眞言。佛爲說曼荼羅。說諸天㊲舞儀。說成就諸事業速疾法。次說遍調伏大品。有六種曼荼羅

第㊳一大曼荼羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說十六種成就速疾神通三摩地儀

第二說三昧㊴耶曼荼羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說鉤召敬愛十六種三摩地

第三說法曼荼羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說修心及求智慧辯才法十六種

第四說羯磨曼荼羅。具三十七。皆觀自在菩薩變現。說引㊵入弟子儀。此中說蓮花部供養儀。及轉罪障報。障蓋纏業障法

第五說蓮花部四印曼荼羅。具二十一。皆觀自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說成就㊶先行法及成就㊷先行如上四種曼荼羅法

第六說蓮花部㊸中一印曼荼羅。具十三。皆觀

❶標＝標（宋）（甲）（乙）　❷〔爲〕－（三）（宮）（丙）（丁），爲弟子＝互（甲）（乙）　❸〔說四…法〕八字－（三）（宮）（甲）（乙）（丁）　❹（爲）＋弟（丙）　❺〔法〕－（三）（宮）（丙）（丁）*　❻〔像〕－（丁）　❼〔中〕－（甲）　❽〔薩埵〕－（丙）　❾薩＋（眞言）（丙）（丁）　❿與＝爲（丙）（丁）　⓫輪＝棘（明）　⓬〔時金剛手菩薩受〕－（三）（宮）（甲）（乙）　⓭已＝以（三）（宮）　⓮悲＝忿（三）（宮）（丙）（丁）　⓯命終＝至死（三）（宮）（甲）（乙）（丁）　⓰之＝上（三）（宮）（甲）（乙）（丙）（丁）　⓱（第一）＋居（三）（乙）（丙）（丁），〔居上…后〕七十八字－（甲）　⓲主＝生（乙）　⓳入已＝已入（三）（宮）（甲）（乙）　⓴汝＝法（乙）　㉑〔地〕－（三）（甲）（乙）　㉒〔大〕－（三）（宮）（甲）（乙）　㉓引＋（入）（甲）　㉔〔作〕－（丙）（丁）　㉕儀軌＝軌儀（三）（宮）（甲）（乙）（丙）（丁）　㉖四＋（印）（甲）　㉗〔中成…羅〕九字－（丙）（丁）　㉘〔次〕－（甲）　㉙佛＝已（甲）（乙）*　㉚〔外〕－（三）　㉛〔修藥叉〕－（甲）（乙）　㉜〔藥〕－（三）　㉝之＝子（宮）　㉞法＋（法）（三）（宮）（甲）（乙）　㉟〔已〕－（三）（宮）　㊱弟＝第（明）　㊲〔舞〕－（甲）　㊳一＋（說）（丙）（丁）　㊴耶＝邪（宮）*　㊵〔入〕－（三）　㊶〔先行〕－（丁）　㊷〔先行〕－（丙）　㊸中＝印（三）（乙），〔中〕－（甲）（丙）（丁）

自在菩薩變現。說引入弟子儀。此中說修本尊法。通修世間出世間法

次說一切義成就大品中。有六曼荼羅。第一大曼荼羅。具三十七。此中說引入弟子儀。由入此曼荼羅。除貧匱業。說求豐財。求佛菩薩位及世間榮位

第二祕密三昧耶曼荼羅。具三十七。此中說引入弟子儀。說求伏藏法。速滿檀波羅蜜福德聚法

第三法曼荼羅。具三十七。此中說引入弟子儀。[1]說寶部中修三摩地法。令心安住。令心堪任。令心調柔。令心自在。見虛空藏菩薩*法

第四羯磨曼荼羅。具三十七。此中說引入弟子儀。說加持掘伏藏事業法。幷說寶部中廣大供養諸佛儀

第五四印曼荼羅。具二十一。說引入弟子儀。說修先行法。及[2]說。四曼荼羅中悉地法

第六一印曼荼羅。具十三。說引入弟子儀。說[3]修一尊法。及修諸藥等三摩地。皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏變化。次都說如前一一曼荼羅中。祕密助成方便散誦。次後[4]示釋迦牟尼佛。降於閻浮提。變化身八相成道。皆是普賢菩薩幻化。一切如來還以一百八名。讚揚金剛薩埵。如是第一會

次說第二會名一切如來祕密[5]王瑜伽。於色究竟天說。具四大品。廣說[6]微細實相理。及廣說降摩醯首[7]羅[8]摩。醯首羅[9]天。以偈與金剛菩薩酬答

次說第三會。名一切教集瑜伽。於法界宮殿說。一切如來異口同音。問金剛薩埵菩薩。一百八問。金剛薩埵菩薩一一答。此經中說大曼荼羅。五部。一一部中五曼荼羅。各具三十七都成一大曼荼羅。一一尊各各說四印。所謂大印。三昧耶印。法印。羯磨印。各說成就法。此經中說一百[10]二十五種護摩爐。一一爐所求各異

次說第四會。名降三[11]世金剛瑜伽。於須彌盧頂說。金剛藏等八大菩薩。一一尊各說四種曼荼羅。初會說降伏摩醯首羅。及[12]諸天[13]入曼荼羅[14]授職[15]位*授名號四種曼荼羅。所謂大曼荼羅。三昧耶曼荼羅。法曼荼羅。羯磨曼荼羅。及一[16]一尊。說引入弟子儀及成就法。後都[17]說[18]諸尊三昧*耶結印次第。及說祕密禁戒及祕密修行

第五會名世間出世間金剛瑜伽。於波羅奈國空界[19]中。略說五佛曼荼羅。及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅。一一曼荼羅具四種。各說引入弟子儀及求悉地法

第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽。於他化自在天宮說。此經中說普賢菩薩曼荼羅。次說毘盧遮那曼荼羅。次後說金剛藏等。至金剛拳菩薩及外金剛部。說般若理趣。一一尊具說四種曼荼羅。各說引入弟子儀。授理趣般若波羅蜜多*法及[20]受四種印法。[21]品中各說求世間出世間悉地法

第七會名普賢瑜伽。於普賢菩薩宮殿中說。[22]此經中說普賢菩薩等。至金剛拳菩薩及外金剛部。一一尊各說四種曼荼羅。說引入弟子儀。說受四種印。修世間出世間悉地。此經中說修行人。[23]無時*無方。不依世間禁戒。以菩提心爲先。無爲戒爲本

第八會名勝初瑜伽。於普賢宮殿說。普賢菩薩等。至外金剛部。各各說四種曼荼羅。說實相理。及分別諸曼荼羅儀則。稍廣於第七會說。大略同

第九會名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽。於眞言宮殿[24]說。此中說立自身爲本尊瑜伽。訶身外[25]主形像瑜伽者。廣說實相理。幷說五部根源。幷說瑜伽法。具九味。所謂華麗[26](金剛薩埵)勇健[27](毘盧遮那)大悲[28](持金剛)喜笑[29](觀自在)瞋怒[30](金剛光)恐怖[31](降三世)厭患[32](釋迦牟尼佛)奇特[33](金剛笑)寂靜[34](瑜伽中毘盧遮那)說普賢菩薩等。至金剛拳。各說四種曼荼羅。及引入弟子儀。及*受四種印。幷說五部中歌讚舞儀

第十會名大三昧耶瑜伽。於法界宮殿說。普賢菩薩等至金剛拳。[35]菩薩十六[36]大菩薩。各各說四種曼荼羅。說引入弟子儀。*受四種印法。此中說偈云

愚童覆無智　不知此理趣
餘處而求佛　不悟此處有
十方世界中　餘處不可得
心自爲等覺　餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽。於阿迦尼吒天說。毘盧遮那佛等。[37]至金剛毘首羯磨菩薩。及八大供養四攝。出生同眞實攝瑜伽。一一尊具四種曼荼羅四種印。廣說實相[38]理。心建立曼荼羅儀則

[1]〔說〕－【甲】　[2]說＋（修）【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】　[3]〔修〕－【甲】　[4]示＋（現）【丙】【丁】　[5]王＝主【元】【明】【丙】【丁】　[6]〔儀軌…說〕八字－【甲】　[7]羅＋（天）【乙】【丙】【丁】　[8]〔摩醯首羅〕－【三】【宮】【甲】　[9]〔天〕－【乙】　[10]二＝三【三】　[11]世＝界【宮】　[12]諸＝說【三】【宮】【丙】【丁】　[13]入＝人【三】　[14]授＝受【三】【宮】*【甲】【乙】　[15]〔位〕－【三】【宮】【乙】　[16]一＝切【三】　[17]〔說〕－【甲】【乙】　[18]〔諸〕－【三】【宮】　[19]中＋（說）【丙】【丁】　[20]受＝授【三】【宮】【丙】【丁】*　[21]品＋（品）【丙】【丁】　[22]〔此經中說〕－【三】【甲】【乙】【丙】【丁】，〔此經〕－【宮】　[23]無＝元【元】*　[24]〔說〕－【三】【宮】　[25]主＝至【元】【明】，立【丙】【丁】　[26]〔金剛薩埵〕－【甲】　[27]〔毘盧遮那〕－【甲】　[28]〔持金剛〕－【甲】　[29]〔觀自在〕－【甲】　[30]〔金剛光〕－【甲】　[31]〔降三世〕－【甲】　[32]〔釋迦牟尼佛〕－【甲】　[33]〔金剛笑〕－【甲】　[34]〔瑜伽中毘盧遮那〕－【甲】　[35]〔菩薩〕－【三】【宮】　[36]〔大〕－【甲】　[37]至金剛＝金剛至【三】【宮】【甲】【乙】　[38]〔理〕－【甲】

第十二會名三昧耶最勝瑜伽。於空界菩提場說。毘盧遮那等四部中上首菩薩。金剛拳[1]等[2]八菩薩及外金剛部。各各說四種曼荼羅四印等。[3]八此經中。於自身上建立曼荼羅。說自身本尊瑜伽。廣說阿字門通達於染淨。有爲無爲無礙

第十三會名大三昧*耶眞實瑜伽。於金剛界曼荼羅道場。說十方一[4]切佛異口同音。請金剛薩埵。[5]唯願說三昧耶眞實教法。我等先已受訖。*唯願金剛薩埵。爲諸菩薩[6]既授請已。說普賢菩薩十七字眞言。說適悅不空曼荼羅。具十七。亦說四種曼荼羅。說一百八道契。說通求世間出世間悉地。隨此諸菩薩及外金剛部。各各說本曼荼羅本眞言本[7]契印覺。普賢菩[8]薩說祕密中曼荼羅十七尊支分。各復入本尊身。共成五尊同居一蓮花臺。說一字眞言。從眼口及一切支分。變異卽成印。但住大印結羯磨印。不待先行不[9]籍結護加持。亦不假迎請。宿業罪障不能[10]陵逼。亦不障礙速疾成就

第十四會名如來三昧耶眞實瑜伽。此經中普賢菩薩十六大菩薩。四攝成一身。說四種曼荼羅四印。廣說五部。五圓融如來部卽金剛。蓮花部卽寶部。互相涉入。法界卽眞如。般若卽實際。於假施設有異。於本卽一體。次普賢後諸菩薩及外金剛部。各各說本眞言本曼荼羅本印契

第十五會名祕密集會瑜伽。於祕密處說。所謂喩[11]師婆伽處說。號般若波羅蜜宮。此中說教法壇印契眞言。住禁戒。[12]似如世間貪染相應語。會中除蓋障菩薩等。從座而起禮佛白言。世尊大人不應出麁言雜染相應語。佛言汝等清淨相應語。有何相狀。我之此語。加持文字。應化緣方[13]便。引入佛道。亦無相狀。成大利益。汝等不應生疑。從此廣說實相三摩地。諸菩薩各各說四種曼荼羅四印

第十六會名無二平等瑜伽。於法界宮說。毘盧遮那佛及諸菩薩幷外金剛部等。各各[14]說四種曼荼羅。具四印。此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二。[15]種心與[16]目。[17]聲香味觸雜染思慮住亂心[18]無二。同眞如法界。皆成一切佛身

第十七會名如虛空瑜伽。住實際宮殿說。毘盧遮那佛普賢菩薩及外金剛部。一一說四種曼荼羅。具四種印。此中修行者。與一一尊相應。皆量同虛空法身相應。[19]離一切萬物。法體光明量同虛空無來無去。此經中說虛空三摩地相應法

第十八會名金剛寶冠瑜伽。於第四靜慮天。[20]金剛薩埵菩薩[21]請佛。爲[22]大梵天娑訶世界主。說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀。具三十七。亦說四種曼荼羅。具四印。下至外金剛部。爲弟子。*受學心念誦。於月輪上[23]右旋列眞言字。[24]注心於一一字。實相理相應。[25]周而復始。亦通成就世間出世間悉地。不假持珠遍數以爲劑限。但證理門心不散動。住本尊瑜伽爲限。[26]此經中微細說不成就二十種相。及說隣近悉地多種相。瑜伽教十八會。或四千頌或五千頌或七千頌。都成十萬頌。具五部四種曼荼羅四印。具三十七尊。一一部具三十七。乃至一尊成三十七。亦具四曼荼羅四印。互相涉入。如帝釋網珠光明交映展轉無限。修行者善達此瑜伽中大意。如遍照佛。一一身分。一一毛孔。一一相。一一隨[27]形好。一一福德資糧。一一智慧資糧。住於果位。演說瑜伽二乘不共佛法。說曼荼羅三昧[28]耶法門事業。量同虛空。證者如上所說。各各分劑[29]各不雜亂。圓證四身。所謂自性身。受用身。變化身。等流身。是能[30]頓[31]作利樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸外道。[32]名瑜伽金剛[33]乘教法

金剛頂瑜伽[34]經十八會指[35]歸[36]

[37]金剛頂瑜伽指歸一卷

No. 870

[38]略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門[39]序

[40]夫眞言陀羅尼宗者。是一切如來祕奧之教。自覺聖智[41]頓證法門。亦是菩薩。具受淨戒無量威儀。入一切如來海會壇。受菩薩職位。超過三界。受佛教勅三摩地門。具[42]足因緣。頓集功德廣大智慧。於無上菩提。皆不退轉。離

[1]等＋(二十)【乙】【丙】【丁】 [2](第)＋八【三】【宮】 [3]［八］－【三】 [4]切＋(諸 【丙】【丁】 [5]唯＝惟【三】【宮】＊ [6]既授＝說得【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [7]契印＝印契【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [8]薩＋(復)【丁】 [9]籍＝藉【三】 [10]陵＝凌【三】 [11]［師］－【三】【宮】【甲】【乙】 [12]似＝以【三】【宮】【甲】【乙】 [13]便＋(語)【丙】【丁】 [14]［說］－【三】 [15]種＝動【甲】【乙】【丙】【丁】 [16]目＝自【三】 [17]聲＝身【明】 [18](皆)＋無【丙】【丁】 [19]離＝利【三】【宮】【甲】【乙】 [20](說)＋金【丙】【丁】 [21]［請］－【三】【甲】【乙】 [22]大梵＝梵大【明】 [23]右＝有【三】【宮】 [24]注＝住【三】【宮】【乙】【丙】【丁】 [25]周＝用【三】 [26]［此經中］－【三】【宮】【乙】 [27]形＝刑【明】 [28]耶＝邪【宋】【元】【宮】 [29]各＋(各)【明】 [30]頓作＝作頓【三】【宮】【甲】【乙】 [31]［作］－【丁】 [32]名＋(爲)【甲】【乙】【丙】 [33]乘教＝一乘教王【丙】【丁】 [34]［經］－【宋】【元】【宮】 [35]歸＋(一卷)【甲】【乙】 [36]丙本奥朱書及丁本曰右十八會指歸一卷延寶八庚申年十月十六日以高麗國印本校合了，貞享三丙寅年五月朔夜校了淨嚴四十八歲，丙本亦有此文爾本奥墨書曰元祿十五年十二月廿四日以和上御本再校了尊教 [37]［金剛…卷］九字－【三】【宮】【甲】【乙】【丙】【丁】 [38]【原】麗本、【乙】黄檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，【丙】縮刷大藏經 [39]［序］－【明】 [40]夫眞前行明乙丙三本有譯號唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯十七字 [41]頓＝修【明】【乙】 [42]足＝是【乙】【丙】

諸天魔一切煩惱及諸罪障。念念。❶消融。證佛四種身。謂自性身受用身變化身等流身。滿足五智三十七等不共佛。❷法。然如來變化身。於閻浮提摩竭陀國菩提❸場。中成等正覺。爲地前菩薩聲聞緣覺凡夫。說三乘敎法。或依他意趣說。或自意趣說。種種根器種種方便。如法修行。得人天果報。或得三乘解脫果。或進或退。於無上菩提。三無數大劫。修行勤苦。方得成佛。王宮生。雙❹林滅。遺身舍利起塔供養。感受人天勝妙果報。及涅槃因。不同報身毘盧遮那。於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮。雲集盡虛空遍法界一切諸佛。十地滿足諸大菩薩證明。警覺身心。頓證無上菩提。自受用佛。從心流出無量菩薩。皆同一性。謂金剛性。對遍照如來。受灌頂職位。彼等菩薩。各說三密門。以獻毘盧遮那及一切如來。便請加持敎勅。毘盧遮那佛言。汝等將來。於無量世界。爲最上乘者。令得現生❺世出世間悉地成就。彼諸菩薩受如來勅已。頂禮佛足。圍繞毘盧遮那佛已。各還本方本位。成爲五輪。❻本願標幟。若見若聞。若入輪壇。能斷有情五趣輪轉生死業障。於五解脫輪中。從一佛至一佛。供養承事。皆令獲得無上菩提。成決定性。猶如金剛不可沮壞。此即毘盧遮那聚衆集會。便爲現證窣堵波塔。一一菩薩一一金剛。各住本三昧。住自解脫。皆住大悲願力。廣利有情。若見若聞。悉證三昧。功德智慧頓集成就矣❼◎

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法❽門

❾開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門
❿不空奉　詔譯

◎⓫爾時金剛界毘盧遮那佛。在色界頂阿迦尼吒天宮。初受用身成等正覺。證得一切如來平等智。卽入一切如來金剛平等智印三昧耶。卽證一切如來法平等自性光明智藏。成等正覺已。一切如來。從薩埵金剛。出虛空藏大摩尼寶。以灌其頂。令發生觀自在法王智。安立一切如來毘首羯磨善巧智。令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。集聖衆已。於是毘盧遮那佛。加持一切如來。施設四方坐師子座。時不動如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。復加持毘盧遮那佛。然受用身有二種。一自受用。二他受用。毘盧遮那佛於內心。證⓬得自受用四智。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。外令十地滿足菩薩他受用故。從四智中。流出四佛。各住本方坐本座。毘盧遮那佛於內心。證得五峯金剛菩提心三摩地智。自受用故。從五峯金剛菩提心三摩地智中。流出金剛光明。遍照十方世界。淨一切衆生大菩提心。還來收一⓭體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛波羅蜜形。住毘盧遮那如來前月輪

毘盧遮那佛⓮於內心。證得虛空寶大摩尼功德三摩地智。自受用故。從虛空寶大摩尼功德三摩地智。流出虛空寶光明。遍照十方世界。令一切衆生功德圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛寶波羅蜜形。住毘盧遮那如來右邊月輪

⓯毘盧遮那佛於內心。證得羯磨金剛大精進三摩地智。自受用故。從羯磨金剛大精進三摩地智。流出羯磨光明。遍照十方世界。令一切衆生除一切懈怠。成大精進還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成羯磨波羅蜜形。住毘盧遮那如來左邊月輪

⓰毘盧遮那佛於內心。證得大蓮花智慧三摩地智。自受用故。從大蓮花智慧三摩地智流出蓮花光明。遍照十方世界淨一切衆生。客塵煩惱。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成法波羅蜜形。住毘盧遮那如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智。自受用故。從金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智。流出五峯金剛光明。遍照十方世界。令一切衆生。頓證普賢行。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛薩埵菩薩形。住阿閦如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛鉤四攝三摩地智。自受用故。從金剛鉤四攝三摩地智。流出金⓱剛光明。遍照十方世界。以四攝⓲法攝一切衆生。⓳安於無上菩提。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛王菩

❶〔消〕－【明】　❷法＋（門）【乙】【丙】　❸場中＝道場【明】【乙】【丙】　❹林＝樹【明】【乙】【丙】　❺世＋（間）【明】＊　❻本願標＝持本標【明】【乙】【丙】　◎　❼⓫不分卷【明】
❽門＋（經一卷）【乙】【丙】　❾〔開府…智〕－【明】【乙】【丙】　❿（大廣智）＋不【明】【乙】【丙】　⓬〔得〕－【明】　⓭體＝聚【明】【乙】【丙】下同　⓮〔於〕－【明】　⓯⓰（毘盧…輪）九十九字∽（毘盧…輪）八十九字【明】　⓱剛＋（鉤）【乙】【丙】　⓲〔法〕－【明】＊　⓳安＋（置）【乙】【丙】

薩形。住阿閦如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛愛大悲箭三摩地智。自受用故。從金剛愛大悲箭三摩地智。流出金剛箭光明。遍照十方世界。射害一切衆生。於無上菩提。厭離心者。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛愛菩薩形。住阿閦如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛善哉歡喜[1]王[2]勇躍三摩地智。自受用故。從金剛善哉歡喜勇躍三摩地智。流出金剛善哉印光明。遍照十方世界。[3]照一切衆生憂慼。於普賢行。[4]生劣意者。令得身心以勇躍。智還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛善哉菩薩形。住阿閦如來後月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛寶灌頂三摩地智。自受用故。從金剛寶灌頂三摩地智。流出金剛寶光明。遍照十方世界。灌灑一切衆生頂。獲得菩薩不退轉職位。還來[5]收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛寶菩薩形。住寶生如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛威光三摩地智。自受用故。從金剛威光三摩地智。流出金剛日光明。遍照十方世界。破一切衆生無明愚暗。發大智光。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故　成金剛威光菩薩形。住寶生如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛寶幢三摩地智。自受用故從金剛寶幢三摩地智。流出金剛幢光明。遍照十方世界。滿一切衆生意願還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛幢菩薩形。住寶生如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛笑印授記三摩地智。自受用故。從金剛笑印授記三摩地智。流出金剛笑印光明。遍照十方世界。不定性衆生。授與平等無上菩提記。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛笑菩薩形。住寶生如來後邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛法清淨無染三摩地智。自受用故。從金剛法清淨無染三摩地智。流出金剛*法光明。遍照十方世界。淨除一切衆生五欲身心。　清淨猶如蓮花不染塵垢。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛法菩薩形。住觀自在王如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛利劍般若波羅蜜三摩地智。自受用故。從金剛利劍波羅蜜三摩地智。流出金剛利劍光明。遍照十方世界。斷一切衆生結使。離諸苦惱。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛劍菩薩形。住觀自在王如來右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛因轉法輪三摩地智。自受用故。從金剛因轉法輪三摩地智。流出金剛輪光明。遍照十方世界。[6]以四攝攝一切衆生。[7]安於無上菩提。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛因菩薩形。住觀自在王如來左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛密語離言說三摩地智。自受用故。從金剛密語離言說三摩地智。流出金剛舌相光明。遍照十方世界。能除十方一切衆生惡慧。令得四無礙解樂說辯才。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛語菩薩形。住觀自在王如來後[8]邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛業虛空庫藏三摩地智。自受用故。從金剛業虛空庫藏三摩地智。流出金剛業光明。遍照十方世界。令一切衆生。於一切如來諸菩薩所。成廣大供養。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛業菩薩形。住不空成就如來前月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智。自受用故。從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智。流出金剛甲冑光明。遍照十方世界。能除暴惡恚怒衆生。速獲大慈心。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛護菩薩形。住不空成就如來[9]右邊月輪

毘盧遮那佛於內心。證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智。自受用故。從金剛藥叉方便恐怖三摩地智。流出金剛牙光明。遍照十方世界。降伏剛强難化衆生安置於菩提道。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛藥叉菩薩形。住不空成就如來[10]左邊月輪

毘盧遮那佛於內心。　證得金剛拳印威靈感應三摩地智。自受用故。從金剛[11]拳威靈感應三摩地智。流出金剛拳光明。遍照十方世界。[12]令一切衆生[13]除其業障。速獲[14]世出世間悉地圓滿。還來收一體。爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛拳菩薩形。住不空成就如

[1]〔王〕－(乙)(丙)　[2]勇＝踊(明)下同　[3]照＝時(明)　[4]生＋(下)(乙)(丙)　[5]收＋(爲)(明)　[6]以四攝攝＝能除(明)(乙)(丙)　[7]安於無上菩提＝惡種子(明)(乙)(丙)　[8]〔邊〕－(明)(丙)　[9]右＝左(明)　[10]左＝右(明)　[11]拳＋(印)(明)(乙)(丙)　[12]令＋(除)(明)(乙)(丙)　[13]〔除其〕－(明)(乙)(丙)　[14]世＋(間)(乙)(丙)*

來後邊月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛嬉戲法樂❶幖幟三摩地智。自受用故。從金剛嬉戲法樂幖幟三摩地智。流出金剛嬉戲幖幟光明。遍照十方世界。供養一切如來。及破凡夫貪染世樂。獲得嬉戲法❷圓安樂。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛嬉戲天女形菩薩。住毘盧遮那如來東南隅月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛花鬘菩提分法三摩地智。自受用故。從金剛花鬘菩提分法三摩地智。流出金剛花鬘光明。遍照十方世界。供養一切如來。除諸衆生醜陋之形。獲得三十二相八十種隨形好身。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛花鬘天女❸形菩薩。住毘盧遮那❹佛西南隅月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智。自受用故。從金剛歌詠淨妙法❺輪三摩地智。流出金剛❻歌光明。遍照十方世界。供養一切如來。能令衆生。破除語業戲論。獲得六十四種梵音具足。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛歌詠天女*形菩薩。住毘盧遮那❼佛西北隅月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛法舞神通遊戲三摩地智。自受用故。從金剛法舞神通遊戲三摩地智。流出金剛舞光明。遍照十方世界。供養一切如來。及破一切衆生❽無智無明。獲得六通自在遊戲。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛法舞天女*形菩薩。住毘盧遮那*佛東北隅月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛焚香雲海三摩地智。自受用故。從金剛焚香雲海三摩地智。流出金剛焚香。光明遍照十方世界。供養一切如來。及破❾除一切衆生臭穢煩惱。獲得適悅無礙智香。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛焚香侍女菩薩形。住東南角金剛寶樓閣
毘盧遮那佛於內心。證得金剛覺花雲海三摩地智。自受用故。從金剛覺花雲海三摩地智。流出金剛覺花光明。遍照十方世界。供養一切如來。及破一切衆生迷惑。開敷心花。證無染智。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛覺花侍女菩薩形。住西南角金剛寶樓閣
毘盧遮那佛於內心。證得金剛燈明雲海三摩地智。自受用故。從金剛燈明雲海三摩地智。流出金剛燈明光明。遍照十方世界。供養一切如來。❿及破一切衆生無明住地。獲得如來⓫五眼清淨還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛燈明侍女菩薩形。住西北角金剛寶樓閣
毘盧遮那佛於內心。證得金剛塗香雲海三摩地智。自受用故。從金剛塗香雲海三摩地智。流出金剛塗香光明。遍照十方世界。供養一切如來。及破一切衆生身口意業非律儀過。獲得五分無漏法身。還來收一體。爲令一切菩薩。⓬受用三摩地智故。成金剛塗香侍女菩薩形。住東北角金剛寶樓閣
毘盧遮那佛於內心。證得請召金剛鉤三摩地智。自受用故。從請召金剛鉤三摩地智。流出金剛鉤光明。遍照十方世界。請召一切如來金剛界道場。及拔一切衆生惡趣。安於無住涅槃之城。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成守菩提心戶金剛鉤菩薩形。住東門月輪
毘盧遮那佛於內心。證得金剛引入方便羂索三摩地智。自受用故。從引入方便羂索三摩地智。流出金剛羂索光明。遍照十方世界。引入一切如來聖衆。及羂索一切衆生⓭沈於二乘實際三摩地⓮智淤泥。安置覺王法界宮殿。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故成衛護功德戶金剛⓯羂索菩薩形。住南門月輪
毘盧遮那佛於內心。證得堅固金剛鎖械三摩地智。自受用故。從堅固金剛鎖械三摩地智。流出金剛鎖械光明。遍照十方世界。令已入一切如來聖衆⓰金剛界道場。以大悲誓。繫縛而住。及摧一切衆生外道諸見。住無上菩提不退堅固無⓱畏大城。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛鎖械菩薩形。守智慧戶。住西門月輪
毘盧遮那佛於內心。證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智。自受用故。從般若波羅蜜金剛鈴三摩地智。流出金剛鈴光明。遍照十方世界。歡喜一切如來海會聖衆。住金剛界道場者。及破一切衆生二乘異見。安置般若波羅蜜宮。還來收一體。爲令一切菩薩。受用三摩地智故。成金剛鈴菩薩形。守精進戶。住北門

❶幖＝標(明)(乙)(丙)下同　❷圓＝圓滿(明)(乙)(丙)　❸形菩薩＝菩薩形(乙)(丙)*　❹佛＝如來(乙)(丙)*　❺輪＝音(明)(乙)(丙)　❻歌＋(詠)(乙)(丙)　❼佛＝如來(明)(乙)(丙)　❽〔無智〕－(明)　❾〔除〕－(明)　❿及＝能(明)(乙)(丙)　⓫五眼清淨＝清淨五眼(明)(乙)(丙)　⓬(自)＋受(明)　⓭沈＝脫(乙)(丙)　⓮〔智〕－(明)　⓯〔羂〕－(明)(丙)　⓰〔金剛〕－(明)　⓱畏＝[illegible](明)(乙)(丙)

月輪

若依次[1]第說。前後有差據報身佛。頓證身口意三種淨業。遍周法界。於一一法門一一理趣一一毛孔身分相好。盡虛空界。不相障礙。各[2]居本位。以成遍照光明毘盧遮那自受用身他受用身。若依二乘。次第而說。若不具修三十七菩提分法。證得道果。無有是處。若證自受用身佛。必須三十七三摩地智。以成佛果。梵本入楞伽偈頌品云。自性及受用。變化并等流。佛德三十六。皆同自性身。并法界身。總成三十七也

最初於無上乘。發菩提心。由阿閦佛加持故。證得圓滿菩提心。[3]由證菩提。外處空中寶生佛灌頂。受三界法王位。由觀自在王佛加持。語輪能說無量修多羅法門。由不空成就佛加[4]持。於諸佛事及有情事。[5]所行利樂皆悉成就。由金剛波羅蜜加持故。證得圓滿周法界遍虛空大圓鏡智。由寶波羅蜜加持故。於無邊衆生世間及無邊器世間。證得平等性智。由法波羅蜜加持故。於無量三昧陀羅尼門諸解脫法。[6]得妙觀察智。由羯磨波羅蜜加持故。於無量安立雜染世界清淨世界。證得成所作智。由金剛薩埵菩薩加持故。刹那猛利心頓證無上菩提。由金剛王菩薩加持故。於諸有情利樂門中。[7]被具四攝法門。由金剛愛菩薩加持故。於無邊有情。無緣大悲曾無問斷。由金剛善哉菩薩加持故。於諸善法。渇仰無厭。見微少善。[8]便爲稱美。由金剛寶菩薩加持故。[9]證無染智。猶如虛空廣大圓滿。由金剛光明菩薩加持故。證得慧光。喻若日輪無不照曜。由金剛幢菩薩加持故。能滿有情*世出世間所有希願。如眞多摩尼寶幢。心無分別。皆令滿足。由金剛笑菩薩加持故。一切有情若見若聞。心生踊躍。於法決定。受法利樂。由金剛法菩薩加持故。證得法本性清淨。悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喻。由金剛利菩薩加持故。以般若波羅蜜劍。能斷自他無量雜染結使諸苦。由金剛因菩薩加持故。於無量諸佛世界。請一切如來轉妙法輪。由金剛語菩薩加持故。以六十四種法音。遍至十方。隨衆生類皆成法益。由金剛業菩薩加持故。於無邊佛刹海會。成大供養儀。由金剛護菩薩加持故。被大誓願莊嚴甲冑。返入生死。廣作菩薩。引育[10]有情。置於佛法。由金剛藥叉菩薩加持故。能摧天魔一切[11]外道。能[12]羸無始煩惱[13]怨敵。由金剛拳菩薩加持故。於三密門無量眞言三昧印契。合成一體。由金剛嬉戲菩薩加持故。於受用法。圓滿快樂。得受用智自在。由金剛鬘菩薩加持故。得菩提分法花鬘。以爲莊嚴。由金剛歌菩薩加持故。得如來微妙音聲。聞者無厭。於聖德解脫。了覺諸法。猶如呼響。由金剛舞菩薩加持故。得刹那迅疾分身。頓至無邊世界。由金剛[14]焚香菩薩加持故。得如來悅意無礙智香。由金剛花菩薩加持故。能開衆生煩惱淤泥覺意妙花。由金剛燈明菩薩加持故。獲得五眼清淨。自利利他照法自在。由金剛塗香菩薩加持故。得佛五種無漏淨身。由金剛鉤菩薩加持故。得召集一切聖衆速疾三昧。由金剛羂索菩薩加持故。得如虛空無障礙善巧智。由金剛鎖菩薩加持故。得佛堅固無染觀察大悲解脫。由金剛鈴菩薩加持故。得如來般若波羅蜜音聲。聞者能摧藏識中諸惡種子

以[15]此三十七內證無上金剛界分智威力加持。頓證毘盧遮那之身。從無見頂相。流出無量佛頂法身。雲集空中。以成法會。光明遍覆如塔相輪。十地滿足莫能覩見。冥加有情。身心罪障悉令殄滅。無能知者。雖不能[16]覺知。能息諸苦而生善趣。從光[17]明流出十六菩薩及八方等內外大護。展轉出光。照觸[18]惡趣。以成窣[19]覩波階級。衞護諸佛窣*覩波法界宮殿。成爲[20]相輪令身。現證金剛界如來毘盧遮那遍照之身也

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法[21]門

No. 871

[22]金剛[23]頂瑜伽略述三十七尊心要

大廣智三藏和[24]上於

含暉院承明殿道場說

爾時毘盧遮那如來。於須彌[25]盧金剛摩尼寶峯樓閣。至已。金剛界如來。以一切如來加持。於一切如來獅子座。一切面安立。時大菩提心不動如來。大福德聚寶生如來。三摩地妙法藏觀自在王如[26]來。毘首羯磨成就一切事

[1]〔第〕－明乙丙　[2]居＝住明乙丙　[3]由＋（寶生佛加持故內）乙丙　[4]持＋（故）乙丙　[5]所＋（修）明乙丙　[6]（證）＋得乙丙　[7]被＝備明，彼乙丙　[8]便爲＝即便明乙丙　[9]證＋（得）乙丙　[10]有情＝衆生明乙丙　[11]外道＝諸障明乙丙　[12]羸＝贏明　[13]怨＝寃明　[14]焚＝焚明乙丙　[15]〔此〕－明　[16]〔覺〕－明乙丙　[17]〔明〕－明　[18]惡＝六乙丙　[19]覩＝堵明*　[20]相輪令＝全明乙丙　[21]門＋（經一卷）乙丙，乙本奧朱書及丙本云貞享甲子九月二十日校之點之是爲明日傳授于諸徒也迴此功德爲宗昧信士十三回之冥福耳淨嚴四十六，乙本奧朱書更曰元祿十五年十二月二十四日以和尙御本再校了寂敬　[22]原＝縮刷大藏經，甲＝寬治年間寫高山寺藏本，乙＝黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏　[23]頂＝界甲　[24]上＝尙甲　[25]盧＋（頂於）甲　[26]來＋（一切）甲

業不空成就如來。一切如來加持自身。婆伽梵釋迦牟尼如來。一切平等善通達故。一切方平等。觀察四方[1]而坐

[2]夫修行者初發信心。以表菩提心。卽大圓鏡智紇哩[3]娜野心。是衆生內心。安吽字爲種子。所變種子爲月輪。於輪光明中。想五智金剛杵光明照徹。卽易杵爲金剛薩埵。卽普賢菩薩之異名。此表東方阿閦如來金剛部也。卽大圓鏡智是[4]也。次當禮南方福德聚寶生如來。想持摩尼寶餅。想與一切如來灌頂。卽虛空藏菩薩。執摩尼寶珠。成滿一切衆生所求之願。由此福[5]德聚功德。無量無邊赫奕威光。所求預滿。此乃寶[6]生如來寶部所攝也。卽平等性智也。次禮西方阿彌陀如來。[7]表一切如來三摩地智。由初發心便能轉法輪。辯無言說。理無涯際。語部所收。能令衆生聰明利智。此乃西方法部所攝也。卽妙觀察智也。次禮北方不空成就如來也。以大慈方便。能成一切如來事業。及以衆生事業。由毘首羯磨菩薩善巧智方便。能成就一切有情菩提心。畢竟不退。坐菩提道場降伏衆魔。多諸方便無令[8]沮壞。亦能變虛空爲庫藏。其中珍寶滿虛空中。供養十方微塵一切諸佛。此虛空[9]庫菩薩。卽毘首羯磨菩薩之異名。行願所成印。傳堅固解脫之門。善能護持三密門[10]之大[11]印方便。此乃業部所攝。卽成所作智也。其所禮四方佛儀軌。乃至眞言。具在經中明說。應知其中方毘盧遮那佛。卽如來部也。報身圓滿。萬德莊嚴。於須彌盧頂寶峯樓閣大摩尼寶殿。坐金剛臺。成等正覺。降伏衆魔。於諸毛孔放大光明。十方如來及諸聖衆。咸來同證。十地滿足菩薩。皆[12]歸此會。各處本方座位。住三摩地心。皆從毘盧遮那如來心內智中。流出無量無邊祕密法門。菩薩修行相應三昧。瑜伽理智滿法界心。此大菩提五智圓滿。[13]卽毘盧遮那如來眞如法界智。處中位也

次入十六大菩薩三摩地位

夫修眞言行[14]人。須知十六大菩薩三摩地次第各各不同。於三昧耶心。差別有異。且如金剛薩埵。東方爲首。大菩提心。從初發意堅固勇猛。住三摩地智。自受用身光明赫奕。廣照無邊。執五智金剛杵。據其座位。傲慢自在。卽金剛薩埵之事。經偈曰

奇哉大普賢　堅薩埵自然
從堅固無身　獲得薩埵身

雖證薩埵正位。而見惑未除。一切有情將何引化。須行四攝法而濟度之。四攝法者何。布施愛語利行同事等。而攝取之。[15]所以金剛王菩薩。執雙金剛鉤。用爲召集。而攝召之。卽不空王菩薩妙用也。經偈曰

奇哉不空王　金剛所生鉤
由遍一切佛　最勝能鉤召

雖有鉤召。然未具大悲之心。須發愛念一切有情。而[16]與救護。於是金剛愛菩薩。乃執大[17]悲之箭。能射二乘計執之心。若能所未[18]忘。豈爲濟拔。持此大悲弓箭。亦能殺害一切煩惱。直取菩[19]提。卽金剛愛菩薩。之行位經偈曰

奇哉自性淨　隨染欲自然
離欲淸淨故　以染而調伏

由斯勝行。極喜善哉。卽獲一切善法三種祕密[20]心。善口善意善身。三善法門三業淸淨。讚善功德無量無邊。卽善哉菩薩之本事也。經偈曰

奇哉我善哉　諸一切勝智
所離分別者　能生究竟喜

已上金剛部四菩薩也

由[21]斯善法。果願未[22]圓。須與灌頂。莊嚴瑩飾其體。卽虛空藏菩薩。持摩尼寶餅。復想一切如來發生大摩尼寶灌頂大菩薩。受位。乃至轉輪王住位時。悉皆爲之。利益恒沙。無邊福德聚威德自在。此乃虛空藏菩薩之[23]福智也。經偈曰

奇哉妙灌頂　無上金剛寶
[24]由佛無所著　名爲三界主

雖受灌頂。未獲威光。須得日輪圓光。洞照千界。所以持金剛光明之日。赫奕暉煥。皎徹無涯。雖有微塵數日。莫能[25]映奪也。此乃金剛威光菩薩之照徹也。經偈曰

奇哉無[26]比光　照耀有情界
[27]能靜淸淨者　諸佛救世者

[28]旣光[29]明廣大。功業彌高。錫賚酬賞。須有幢[30]施。卽金剛幢菩薩建立。大摩尼幢上。安如意寶[31]珠光。明照[32]曜雨。摩尼百寶幢蓋。繒幡微妙香華。而皆施與一切有情所須隨意滿足檀波羅蜜行願。具大悲心。無量珍[33]財。施

[1]而坐＝坐而(甲)　[2]夫＋(發心)(甲)　[3]娜野＝那邪(甲)　[4]〔也〕－(甲)　[5]德＋(徵)(甲)　[6]生＝性(甲)　[7]甲本無表字　[8]沮甲本作狙　[9]庫＝藏(甲)　[10]之＝也(甲)　[11](拳)＋印(甲)　[12]歸＋(依)(甲)　[13]〔卽〕－(甲)　[14]人＋(者)(甲)　[15]〔所以〕－(甲)　[16]與＝與カ(乙)　[17]悲＋(心)(甲)　[18]忘甲本作妄　[19]提＋(心)(甲)　[20]心＝身(甲)　[21]斯＝此(甲)　[22]圓＝滿圓滿(甲)　[23]福＋(德)(甲)　[24]由＝唯(甲)　[25]映＝暎(甲)　[26]比＝此(甲)　[27]能靜＝仁能(甲)　[28](卽)＋旣(甲)　[29]明＝顯(甲)　[30](有)＋施(甲)　[31]〔珠〕－(甲)　[32]曜＝耀(甲)　[33]財＝寶(甲)

無所施。所得無得之心。此乃金剛幢菩薩大悲願力也偈曰

奇哉無比幢　一切益成就
一切意滿者　令滿一切願

既蒙施利。喜悅成心。卽獲奇特之志。發言歡喜徵笑[1]悅樂。廣度有情[2]喜捨之心。能事備矣。此金剛笑菩薩。奇特之喜智也偈曰

奇哉我大笑　諸勝甚奇特
安立佛利益　常住妙等引

已上寶部四菩薩也

雖能滿願。由恐散動。散動具有六種散動(意作)散動自性散動外散動內散動相散動麤散動是名六種散動不能制止心王。須修三摩地法。以住其心殊勝行門微妙理義大悲方便。而筏喻之。勝義菩提行願因玆頓證。此乃觀自在菩薩[3]之悲智也偈曰

奇哉我勝義　本清淨自然
諸法如筏喩　淸淨而可得

雖悟法圓滿。結使煩惱。仍未遣之於是文殊師利大菩薩。般若波羅[4]蜜圓滿。智慧無涯。遂乃操持智劍。劃斷繒網。除害四魔二乘薩執之心而無所住。不居空有。永絕二邊。能斷一切有情結使之心。常住無爲智慧圓明。卽文殊般若之智慧也[5]偈曰

奇哉一切佛　我聞微妙音
由慧無色故　音聲而可得

由斯斷惑。須妙法斯傳。卽纔發心卽轉法輪菩薩。住三摩地心。起大悲願行。轉正法輪。輪輻光明動。大千界。三輪淸淨。於諸曼陀羅以主宰。於諸魔所而敎令之。調伏有情正受三昧。卽金剛場菩薩之智輪用也偈曰

奇哉金剛輪　我金剛勝[6]行
由纔發心故　能轉妙法輪

妙法既轉。須頓入無言語文字本空。眞如法界。平等修多羅藏。[7]恒沙法門圓[8]滿。悟大乘無[9]無不開演。以玆勝法。共諸佛談論。念誦[10]律良一代眞言備在此也。乃無言菩薩語智三摩地智也偈曰

奇哉我祕密　我名祕密語
所說微妙法　遠離諸戲論

已上四菩薩法部也

雖通語智。而諸佛事業及衆生事業。未成就之。卽入一切業用善巧門之所成辨。廣興供養。利樂有情。以虛空爲庫藏。是中珍寶滿虛空中。給濟蒼生。五種之施令無匱乏。十方如來一切諸佛[11]微塵剎海。普心供養。卽毘首羯磨菩薩善巧智也偈曰

奇哉我不空　我一切業多
無功作佛[12]事　能轉金剛業

既具事業。堅固精進。而妙用之。若不精修。魔卽得便而生[13]進退。所以被精進鎧甲。持萬行修心。守護法門。令不退轉。卽慈護廣大。能除懈怠護堅猛之智。頓成究竟菩提。無不被矣。此乃難敵精進菩薩之大慈護也偈曰

奇哉堅固甲　我堅固固者
由堅固無身　獲得堅固身

精進既具。天魔蘊魔。及煩惱魔等。須摧伏之。示金剛藥叉形。作可畏色。熾焰赫奕。恚怒威猛。持金剛牙安自口中。能食一切有情無始無明。及諸執見。而摧滅之。作大悲方便。而能恐怖一切如來。此乃金剛藥叉菩薩大悲方便之智也偈曰

奇哉大方便　諸佛之悲愍
由有形寂靜　示作暴怒形

由斯威猛。解脫之理。而助成之。三[14]輪菩際衆生。祕密金剛而能濟度。大權方便三密加持。祕印心傳。住三摩地。一切法要而能解縛。脫苦與樂住四無量心。此乃金剛拳菩薩密印智也偈曰

奇哉我堅縛　我堅三昧耶
成諸意樂故　解脫者爲縛

已上四菩薩羯磨部也

阿閦如來於內心。證得金[15]剛波羅蜜。入金剛三[16]昧耶加持一切三摩地智。自受[17]用故。從五峯光明金剛菩提心三摩地智中。流出金剛光明。遍照十方世界。淨一切衆生大菩提心。還來收一聚。爲[18]令印一切菩薩。自受用三昧耶智故。成金剛波羅蜜菩薩形。持金剛杵於毘盧遮那如來前月輪而住。偈曰

奇哉一切佛　我堅金剛身
由堅無身故　獲得金剛身

寶生如來[19]於內心。證得虛空寶大摩尼藏功德三摩地智。自受用故。從虛空寶大摩尼藏功德三摩地智。流出虛空寶光明。遍照十方世界。令一切衆生功德圓滿。還來收一聚。爲令印一切菩薩。受用三昧耶智故。成金剛寶波羅蜜菩薩形。持大摩尼寶。於毘盧遮那如來右邊月輪而住。偈曰

[1]悅＝快㊥　[2]〔喜捨…薩〕十四字－㊥　[3]〔之〕－㊥　[4]藥本無蜜字　[5]（經）＋偈㊥　[6]行＝持㊥　[7]恒沙＝恒河沙㊥　[8]〔滿〕－㊥　[9]〔無〕－㊥　[10]乙本朱注曰律良二字未詳　[11]微＝微妙㊥　[12]事＝益㊥　[13]進退＝退還ヵ㊥㊁　[14]輪菩際＝際菩輪ヵ㊥㊁，輪際㊥　[15]剛＋（般若）㊥　[16]昧＝摩㊥　[17]用＋（身）㊥　[18]〔令〕－㊥　[19]〔於〕－㊥

奇哉一切佛　我名寶金剛
於一切印衆　堅灌頂理趣

觀自在王如來於內心。證得大蓮華智慧三摩地智。自受用故。從大蓮華智慧三摩地智。流出蓮華光明。遍照十方世界。淨一切衆生客塵煩惱。還來收一聚。爲令印一切菩薩。受用三昧耶[1]自受用智故。成法波羅蜜菩薩形。持大蓮華。於毘盧遮那如來[2]後月輪而住。偈曰

奇哉一切佛　法金剛我淨
由自性清淨　令貪染無垢

不空成就如來於內心。證得羯磨金剛大精進三摩地智。自受用故。從羯磨金剛大精進三摩地智。流出羯磨光明遍照十方世界。令一切衆生。除一切懈怠成大精進。還來收一聚。爲令印一切菩薩。自受用三摩耶智故。成羯磨波羅蜜菩薩形。持羯磨金剛。於毘盧遮那如來[3]左邊[4]月輪而住。偈曰

奇哉一切佛　我多業金剛
由一成一切　佛界善作業

已上四波羅蜜大菩薩堅固之體。由若虛空。無能沮壞。爲焰塵雲霧能翳空界。日月之光猶爲障礙。一切衆生。本來自性清淨。爲客塵煩惱能所二相。纏染其心。不得自在。今此妄想所有本體自空。了諸法不[5]生。空有無礙。於是毘盧遮那佛。即住菩提心觀。徹照圓明。流出適悅。莊嚴種種供養。此乃金剛嬉戲菩薩大菩提心之妙用也。　於不動如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉無[6]比有　諸佛中供養
由貪染供養　能轉諸供養

今具喜戲供養。毘盧遮那佛。於內心流出金剛寶鬘。嚴飾其體。即集衆寶。用爲莊嚴。寶聚光明福德圓滿。五種施願而能滿足。於南方寶生如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉我無比　稱爲寶供養
於三界王勝　教勅受供養

寶鬘供養已。即毘盧遮那於內心。流出大悲方便。住三摩地心。發歌讚諷詠。而興供養已。獲得六十四種梵音住說法無礙。其音清雅。令衆樂簫瑟箜篌。而能供養。此即音聲爲佛事也。法利言說。本體自空。眞如凝然法界清淨。此乃金剛歌菩薩供養語智也。於觀自在王如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉成歌詠　我供諸見者
由此供養故　諸法如響應

雖具歌詠。而未獲神通。即毘盧遮那佛於內心中。流出如來事業。及衆生事業。作善巧智及自受用智。種種供養。結金剛舞印。廣大儀軌。現大神通。妙舞莊嚴以爲佛事。微塵佛剎供養恒沙。於三昧門出入無礙。此乃金剛舞菩薩妙用也。　依不空成就如來曼荼羅左邊月輪而住。偈曰

奇哉廣供養　作諸供養故
由金剛舞儀　安立佛供養

已上四菩薩內供養也

阿閦如來於內心中。流出焚香菩薩。供養毘盧遮那如來。其香雲海遍周法界。見聞覺知者。能生適悅。能遍入諸佛體中。悅樂歡喜。此乃金剛焚香菩薩作大佛事供養也偈曰

奇哉大供養　悅澤具端嚴
由薩埵遍入　速疾證菩提

香已供養。寶生如來於內心。流出微妙覺華。而奉獻毘盧遮那如來。由金剛寶蓮。其華開敷光明。厥色鮮美。福德之聚種種莊嚴。能施有[7]情安樂之願。此乃金剛華菩薩[8]而妙用也偈曰

奇哉一切佛　能作諸莊嚴
由如來寶[9]性　速疾獲供養

華已供養。未獲光明。即觀自在王如來。於內心中。流出金剛智燈。承事供養毘盧遮那如來。光明照徹。獲得如來五眼清淨。內外障色。[10]悉咸覩見。於內智燈。照一切法。　本性清淨由若摩尼。百[11]光千明無能映蔽。智慧之日由斯[12]燈焉。此乃金剛燈菩薩智照也偈曰

奇哉我廣大　供養燈端嚴
由速具光明　獲一切佛眼

燈既供養。未獲清涼。即不空成就如來。於內心中。流出金剛塗香菩薩。執持香印。供養毘盧遮那如來。此妙塗香。能除一切有情欝熱之疾。　能獲如來五分法身戒定慧解脫解脫知見。莊嚴其體。亦能證得清[13]冷菩提之心廣大圓滿。此[14]乃金剛塗香菩薩供養也偈曰

奇哉香供養　我微妙悅意
由如來香故　[15]授與一切身

已上四菩薩外供養也

八供養已畢。四攝之事未圓。即毘盧遮那內

[1][自受用]－カ㊟㊁　[2]後上纂本有左邊二字　[3]左＝右㊚　[4](後)＋月㊚，纂本同之　[5][生]－㊚　[6]比＋(我)㊚　[7]情纂本作性　[8]而＝之カ㊟㊁　[9]性＝生㊚，纂本同之　[10]悉咸＝咸悉㊚　[11]光千＝千光㊚　[12]燈＝證㊚　[13]冷＝淨涼㊚　[14][乃]－㊚　[15]授＝受㊚

心中。流出金剛鉤菩薩。而召集之。[1]夫為鉤者。有四[2]攝義。愛語布施利行同事。而能運度無量眾生。復有難調眾魔。而能折伏。亦能控制狂象。而皆順從。即此大菩提心廣大圓滿。堅固猛利。決定不退。亦能召集一切賢聖。降臨道場。能滿一切真言行菩薩。速證悉地。此乃金剛鉤菩薩召集之智也。偈曰

奇哉一切佛　鉤誓我堅固
由我遍鉤召　集諸曼荼羅

既具鉤義。引[3]攝之事未圓。即毘盧遮那佛內心中。流出金剛索菩薩。能禁制一切煩惱無明忘想昏闇之心。能縛一切苦輪。令得解脫。復能等引禪定大菩提心。一切印眾皆來聚會。微[4]塵佛剎。咸悉降臨曼荼羅道場共作佛事。偈曰

奇哉一切佛　我堅金剛索
設入諸微塵　我復引入此

索義既辨。制止之理未行。即毘盧遮那佛於內心中。流出金剛鎖菩薩。其鎖是制止之義。能閉一切諸惡趣門。起大慈悲。於一切有情而生救護。能縛一切眾印。及以如來使。俱由解脫得大涅槃。復令微[4]塵海會如來。於此道場。住三摩地心。同密嚴佛會作大佛事。偈曰

奇哉一切佛　大堅金剛鎖
令諸縛脫者　有情利故縛

雖具鎖義制止之事。遍入理智而未圓通。即毘盧遮那佛於內心中。流出金剛[5]鈴菩薩。執持光明聲。而供養之。發生無量微妙之音。一切聖眾聞者靡不歡喜。諸佛[6]惡字種子。能遍入一切如來身心中。譬如明鏡。於無量有情身田。[7]中大[8]種智。能於諸佛所。捨身而作僮僕。承事供養。於三摩地中。適[9]悅歡樂。此乃金剛鈴菩薩之妙響也。偈曰

奇哉一切佛　我堅金剛入
為一切主宰　亦[10]即為僮僕

此乃一切如來三昧耶。鉤召引入縛調伏也。結三昧耶印已。能令修行人[11]天諸三摩地佛性海中。適悅安樂由斯供養

次入五如來供養法。即入毘盧遮那佛觀。結遍照尊如來印。觀門即身心清淨。圓滿菩提。廓周法界

次入金剛薩埵三摩地印。堅固菩提心

次入虛空藏菩薩大寶印。獲得一切眾生所願滿足。無所匱乏

次入蓮華三昧耶觀自[12]在菩薩印。由此清淨無染著故。獲得一切殊勝微妙之法

次入羯磨大菩薩三摩地。能成一切如來事業。眾生事業所有修持。無不成就。此乃毘盧遮那及四大菩薩。即同五如來也

次當修行十六大菩薩供養。是諸大菩薩。為供養故。各持器械之印。布在身上諸支分間。能為如來作大佛事

初金剛薩埵持五智金剛杵印。以表堅固勇猛菩提心

次金剛王菩薩。持金剛雙鉤印。行四攝法。召一切如來及一切有情。無不雲集。置之[13]右脇。以為幖幟

次結金剛愛菩薩弓箭之印。能令愛念一切有情。又能射二乘見執之心。置之[14]左脇。用為隨。一切色相無所染著

次結娑度大菩薩歡喜印。一切如來及諸聖眾。皆善哉彈指讚歎隨喜。置之腰後。以表善哉

已上金剛部四大供養也

次當結虛空藏大菩薩大寶印。能滿一切有情所求。皆得置之於額。雨種種寶。亦持摩尼寶瓶。與一切如來灌頂

次當結金剛威光大菩薩印。威光赫奕。能蔽千日。持金剛之日。面前旋轉。如轉日輪

次結金剛幢菩薩印。由如意寶幢。能滿一切有情求願。滿足。置之直上。由若寶幢

次結金剛笑菩薩印。能令一切賢聖諸佛海會及天仙等。靡不歡喜。置之口已上。以表大喜笑也

已上寶部四供養菩薩也

次當入蓮華部三摩地。由此住觀自在菩薩觀。能令有情。於法無礙無所染污。即持蓮華印安在口[15]中。清淨法[16]音之所演化

次當入文殊室利[17]菩薩智慧之觀。當令有情。辨明正法持智慧之劍。能破邪山。絕二乘見執之心。住法空無相[18]無願解脫門。安於右耳輪邊。以為止住

次當[19]入法輪清淨[20]觀。能轉無上之法輪。三轉法輪。[21]三大千。廣度有情。即金剛因菩薩。持金剛輪器杖。安在左耳。以為幖幟

次當入無言三昧耶。一切萬法皆[22]離言語。言語性空本來常寂。亦無所說。即金剛語菩薩。

[1]夫藥本作失　[2]攝＝種(甲)　[3]攝＝接(甲)　[4]塵＋(剎)(甲)　[5]鈴藥本作鉤　[6]惡＝要(甲)，原本及乙本冠註曰惡字之二字恐是注文當在種子之下　[7]中＋(作)(甲)，中＝下ヵ(原)(乙)　[8]種智＝智種ヵ(原)(乙)　[9]悅藥本作脫　[10]即＝作(甲)　[11]天＝入ヵ(原)(乙)　[12]在＋(大)(甲)　[13]右藥本作左　[14]左藥本作右　[15]中＝上(甲)　[16]音＝者(甲)，藥本同之　[17]〔菩薩〕－(甲)　[18]無願＝空(甲)，藥本同之　[19]〔入〕－(甲)　[20]〔觀〕－(甲)　[21]三＝於(甲)(乙)　[22]離＝利(甲)

持金剛舌。卽安[1]在頂後以表無言

已上四親近菩薩法部也

次業部十[2]七供養。卽金剛喜戲菩薩。能令有情適悅歡喜。持三鈷之杵。安於頂上。成就一切如來事業。衆生事業悉皆成就

次當金剛鬘印莊嚴之事[3]業。衆寶所成羂索寶鬘。以爲嚴飾。此印安於額上也

次金剛歌菩薩。能成如來六十四種梵音歌讚吟詠。皆成殊勝。持箜篌之印。置[4]在右肩。所出言音皆成妙法

次金剛舞菩薩。神通自在。變化十方。擧動施爲無非佛事。此四菩薩。北方四親近大菩薩也。業部所管

次結外供養菩薩印。卽金剛焚香。及金剛華金剛燈乃至塗香菩薩等。以爲十七雜供養。金剛寶印供養。能令有情所求滿願。以金剛[5]妓樂歌讚諷誦簫瑟箜篌微妙法音。以爲供養

次結劫樹印。能令諸有情。能滿殊勝之願。百千珍寶玩弄諸物。名衣上服。[6]凡有所須。於此樹間皆得滿足。無有乏少

次結羯磨三昧耶印。[7]常作思惟。於虛[8]空中。所有一切諸如來。我皆承事供養。一一佛前。想有此身瞻禮供養

次應入達磨三昧耶印。*常作思惟。我今此身與諸佛菩薩身等。觀法實性。無有差別更無異相。卽同一切如來之身也

已上修行三摩地法也

次行六波羅蜜法。運度有情。於四無量心[9]弘誓願發菩提心。卽當證悟

次入六波羅蜜觀行。檀波羅蜜者。爲是寶部。所以亦由無住檀施。等虛空界一切有情所求之者。隨意滿願。皆施與之。復於生死之中。愍念衆生。爲救護故。悉令滿足。亦能護菩提心。未度者令度。未安者令安。亦能雨種種珍寶。廣施有[10]情。令使圓滿富樂豐饒。令得解脫」

戒波羅蜜者。三聚淨戒。一攝律儀戒。二攝善法戒。三攝衆生戒。亦云饒益有情戒。一切戒行。皆攝律儀所管。由持戒故。獲得身口意清淨果報。此卽同毘盧遮那如來滿法界身如如之體。亦云斷德也。攝善法戒者。一切善法。皆屬此戒。亦云智德。卽是毘盧遮那如來圓滿報身也。色相莊嚴。光明赫奕。據須彌頂。爲諸菩薩說大乘經是。饒益有情者。卽是釋迦牟尼如來化身也。由如來於此世界愍念有情。作變化身種種方便。救度衆生令登彼岸。卽名恩德。由此三德之義。總而言之。戒波羅蜜之所攝化也

忍波羅蜜者有五義。一伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。伏忍配東方。信忍配南方。順忍配西方。無生忍屬北方。寂滅忍配中[11]央方。於此五方卽五如來也。地前三賢伏忍。且初地二地三地。配於[12]信忍。四地五地六地。配於[13]順忍也。七地八地九地。配[14]在無生[15]忍。十地滿足[16]配也。等[17]妙覺者。配於寂滅忍。由持忍波羅蜜故。所生之處。令得端正果報眷屬圍繞。功德廣大無量無邊。不可窮盡。見聞之者。悉皆歡喜。恭敬隨順。喜悅從心

此卽忍波羅蜜之行相也

精進波羅蜜者。若人修行。不能精進勤行苦行。至求解脫者。魔卽得[18]便。墮在泥犁生死海中。巡[19]環六道。無由得出。所以須被精進鎧甲。摧懈怠之魔。萬行精修。悉皆成就。威德自在由若日輪。三千威儀八萬細行。皆由持此戒也。精進波羅蜜行相也

禪波羅蜜者。凡人修行。心多散亂爲計屬。卽備六種散動。纏繞身心。[20]念不安。不得解脫。所以須住心一境。更不[21]緣異緣。於四種禪法中。住如來清淨禪中。永除妄想。須住無住之住。常依離念之心。實相圓明。廓周法界。大菩提路由此致焉。此禪波羅蜜也

智慧波羅蜜者。智能了別。慧乃[22]由辨明。由如明鏡能鑒衆[23]色。大小乘法無有差謬。除其我執二相。住大乘心。圓滿菩提。證眞如際。卽是如來平等法身。修行者結六波羅蜜印。誦六波羅蜜眞言。住六波羅蜜觀門。卽同一切如來解脫如如智[24]也。法身。由此六種方便。卽入三空解[25]脫門。所[26]爲空無相無願解脫門。一切萬法擧體皆空。無一事而不眞。無一物而不實。眞空妙有。實相圓明。卽誦慧嚕耶眞言。卽是毘盧遮那如來正體圓智也。由斯勝上之義。轉便結如來口印。住三密門觀。誦三祕密眞言。一切有情無不解脫。所出法要。迴施衆生。見聞覺知悉超三界。結四大印。誦四種眞言。誦百字明。住三摩地心。持珠念誦。持念畢已。誦種種讚歎。獻種種名華。誦百字眞言。卽入塵剎佛海。運心廣大。供養法事既畢。

[1]在麗本作左　[2]七＝六(宋)　[3]〔業〕－(宋)　[4]〔在〕－(宋)　[5]妓＝伎(宋)　[6]凡麗本作印　[7]常　當カ(宋)(乙)*　[8]空＋(藏)(甲)　[9](四)＋弘(甲)　[10]情＋(證)(宋)　[11]〔央〕－(宋)　[12]信＝順(宋)，麗本同之　[13]順＝信(宋)，麗本同之　[14]在＝於(宋)　[15]忍＋(也)(宋)　[16]〔配也〕－　(宋)(乙)　[17](覺)＋妙(宋)　[18]便＋(悉)(宋)　[19]環麗本作還　[20]念＝令心(宋)　[21]〔緣〕－(宋)　[22]〔由〕－カ(宋)(乙)　[23]色＋(也)(宋)　[24]也法身＝法身也カ(宋)(乙)　[25]脫＋(法)(宋)　[26]爲＝謂(宋)

則從前羯磨三十七尊印。後便結三昧契及十六大供養乃至十七雜供養。已後獻閼伽。迴向發願。然即入三昧耶。心住三摩地觀門。念誦即經行。息念。轉讀大乘華嚴楞伽等經。思惟佛道。國師大三藏和上。於含暉院承明殿大道場。❶頃因餘暇。披讀梵經。忻然熙顏。法樂虛適。開大慈之戶。誘諸童朦。大啓良緣。令使知見。我之祕教浩汗無涯。法體幽微實難窮際。今且依瑜伽教跡。略爲指南。眞言行門。爰開理趣。今說能觀。毘盧遮那佛報身是。所觀四智如來也。能觀是四方如來。所觀是十六大菩薩也。能觀是心。所觀是境。八供養及四大護菩薩等。各具能所。雖❷具能所。能所之體本空。空有之理本無。中道之心斯契。今此建立金剛界三十七尊大曼荼羅。及賢劫千佛外金剛部二十天及四十天等。此爲初原。展轉相生無量曼荼羅也

今復建立降三世忿怒曼荼羅會三十七尊調伏法則。文殊乃❸至諸天外金剛部。稍異諸法。且依修證。略述指陳。於三昧耶心。出入無礙。精修理智。住菩提心。舒展無涯。廓周法界。❹或聚即入金剛光明峯內。若出虛空。遍滿虛空。微塵海會如來。咸來同證。又❺傳心印。指示微細觀門。金剛一乘以爲心要

又說護摩之法。獲益無窮。凡所施爲。須依師受。爐數❻壇所爲不同❼義。蘇蜜柴薪俱申妙用。至如供養香藥飲食。息災調伏法則又別。眞言加句。引入道場法事。皆依本部。亦不同其❽揆也。今此啓❾鑿。令斷衆疑依此修行。必無差謬。即欲依經廣說。義密難申。諸餘軌儀。備在經內。且約金剛界三十七尊。修集要門輪環鉤帶而敷演也。弟子等既蒙法施。喜躍增深。虔恭一心。佇立而聽。依口鈔寫而私記焉

次入空無相無願解脫門者。所謂空者。一切法皆空。空之體亦空。空亦不可得也。無相者。地水火風男女等相。❿并青黃赤白。於此十相。一切萬法界體皆空。以爲一切相空不可得也。無願者。凡所修道。絕三界希望之心。有所願求。皆是有相。永絕妄想。斷所願求之心。無願無求。是眞解脫。由此三相空故。即入解脫法門。悟斯正理。即身有光明。廓周法界。即同毘盧遮那正體智也。皆由誦愚唎耶眞言。結此密印。即入三密觀解脫門。一境一心。即當證悟。次三祕密口印。由此三密。三業清淨。觀於此身滿法界。微塵諸是一切諸佛。於一一佛前。皆有自身。於諸佛足下。禮拜承事。供養懺悔發願四大印者。初金剛薩埵。想五智之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。即成菩提心智也

第二寶印。即虛空藏菩薩金剛福德之聚。珍寶無窮。亦能灌頂一切如來。滿衆生願也

次觀自在菩薩。由斯印故能令法界清淨。入無言觀門。於舌上。觀五智金剛光明赫奕說法無礙。即入勝義菩提印也。第四羯磨印者。想羯磨金剛杵。結此杵印。在於月輪。心上⓫旋轉滿法界輪。諸⓬佛所願皆得滿足。承事供養無所闕乏。復於自身同於諸佛。一切供養無不滿願。即虛空庫菩薩之所同事也

已上六段親於阿闍梨所決⓭譯也

金剛⓮界瑜伽略述三十七尊心要⓯

⓰貞享三年五月十五日點之了印版原多書誤文義叵辨揣解所及且訓點之後之君子請尋善本校正之云　河南金剛乘佛子淨嚴四十八載⓱

No. 872

⓲金剛頂瑜伽三十七尊出生⓳義

⓴特進試鴻臚卿大興寺三藏沙門
大廣智不空奉　詔譯

我能仁如來。愍三有六趣之惑。常由蘊界入等。受生死妄執。空華無而虛計。衣珠有而不知。於是乎收跡㉑都史天宮下。㉒生中印土。㉓起化城以接之。由糞除以誘之。及乎大種㉔姓人法緣已熟。三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸聖賢。創地位之漸階。開等妙之頓旨。從普賢金剛性海。出塵數加持色身。然後演普賢金剛語業之密言。示普賢金剛身業之密印。啓普賢金剛意業之㉕意慧。成有情金剛三業之度門。不遂者。以爲運動支節未殊於戲弄。持誦文身更成計著。安知夫入於此出於彼。用於淺成於深。亦由金㉖剛手纔乘幾覬忽窬王趾。適按丘陵已平。是不思議之源流。尚非三賢四果之境界也。豈區區常情所能臆

❶頃蘗本作頓　❷具蘗本作俱　❸至蘗本作生　❹或＝成カ(原)(乙)　❺傳＝結(甲)　❻乙本冠註曰壇字之下恐脫一字　❼〔義〕カ－(原)(乙)　❽揆上蘗本有一字　❾鑿＝沃カ(原)(乙)　❿并蘗本作前　⓫旋下蘗本有輪字　⓬佛＝有カ(原)(乙)　⓭譯＝擇カ，釋カ(原)(乙)　⓮界＝頂カ(原)(乙)　⓯甲本奧書云寬治□年□月十五日書畢　⓰〔貞享…載〕五十五字－(甲)　⓱乙本奧朱書曰元祿十六年正月七日以淨嚴大和上本再校了尊教
⓲(原)縮刷大藏經，(甲)保延二年寫高山寺藏本，(乙)鎌倉時代寫仁和寺藏本，(丙)黃蘗版淨嚴等校訂加筆本緣本賢曉氏藏　⓳義蘗本作儀
⓴〔特進…譯〕二十一字－(甲)(乙)　㉑都＝覩(甲)(乙)　㉒生＋(于)(乙)　㉓起＝赴(乙)　㉔姓＝性(乙)　㉕意＝密(甲)(乙)　㉖〔剛〕－カ(原)

中哉。故得之者。卽五根而入正受。就萬有而照大空。引佛界而普淨衆生。攝群情而都會一智。所以修行者。先住相似則受加持力焉。垢薄者。稍見於法明得三昧分焉。深入者。雙了於空色。則有遍淨體焉。乃習氣蓋障廓然無餘矣。則寂照本源業用皆辨。法王自在義利平施。然知諸正覺尊本來常住。大菩提衆。無不會同。外道隔於我執。二乘滯於空證。近情失於取捨。淺智惑於有無。是❶故是自破舟梁不可得而詣也。至如卽爾普賢之心。深入圓明之❷智。乃是眞言行菩薩。造瑜伽之大方也。然後能堅固心菩提。莊嚴❸心相開現心法❹藏。成就心神通。寂滅心戲論。於是發明知見成就衆生。住相應門作諸佛事。是以由大圓鏡智。厥有金剛平等❺現等覺身。則塔中❻方東阿閦如來也。由平等性智。厥有義平等現等覺身。❼卽塔中方之南寶生如來也。由妙觀察智。厥有法平等現等覺身。卽塔中方之西阿彌陀如來也。由成所作智。厥有業平等現等覺身。卽塔中方之北不空成就如來也。由四如來智。出生四波羅❽蜜菩薩焉。蓋爲三際一切諸聖賢生成養育之母。於❾是印成法界體性❿智自受用身。卽塔之正中毘盧⓫舍那如來也。四親近菩薩。卽彼四波羅蜜印焉。無量大悲體於是而生。無量方便擁⓬護於是而出。於一切如來菩提堅牢體。而生金剛薩埵焉。於一切如來菩提四攝體。而生金剛王焉。於一切如來菩提無染淨體。而生金剛愛焉。於一切如⓭來隨所稱讚體。而生金剛善哉焉。則東方金剛威莊嚴界。不動如來四親近菩薩也。以一切如來大戒忍辱波羅蜜之所成就焉。由一切如來大莊嚴義。而生金剛寶焉。由一切如來大威耀義。而生金剛日焉。由一切如來大滿願義。而生金剛幢焉。由一切如來大歡樂義。而生金剛笑焉。卽南方寶光明功德界。寶生如來四親近菩薩也。以一切⓮如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。就一切如來自在無染智。而生金剛法焉。就一切如來永斷習氣智。而生金剛利焉。就一切如來轉大法輪智。而生金剛因焉。就一切如來離言說⓯戲論智。而生金剛密語焉。則西方大蓮華法⓰藏界。無量壽如來四親近菩薩也。以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。自一切如來善巧⓱工藝門。而生金剛業焉。自一切如來大慈鎧胄門。而生金剛護焉。自一切如來無畏調伏門。而生金剛牙焉。自一切如來住持成就門。而生金剛拳焉。卽北方變化輪作用界。不空成就如來四親近菩薩也。以一切如來不捨衆生大精進波羅密之所成就焉。是十六大士手之所持。皆本三摩地之⓲幖幟也。覩物求義其何遠哉。至如遵衆生界入六度門。則從一切如來體性海四智之中。而生金剛鉤索鎖鈴等四攝菩薩焉。以能召請引持⓳堅留歡喜之事。於一切道場。而奉諸教命。人天得之。而集解脫之衆。聖賢用之。而接迷倒之流。則塔之四門之外。⓴操其業用。住位者是也。由四菩薩智之所發起焉。是諸聖人不得晏然。於本所宮觀。而疾甚覆掌。以應群方之請也。住眞言修行者。若能入是三昧。便能與此供養㉑雲海。而成就自他利行焉。則中方三十七尊之大義㉒也。如此又住頂生三昧。而現頂生之身㉓耳矣。今塔之上方。所以獨有㉔五輪王會者。蓋以諸頂生身。皆攝入此無上五頂智焉。至如㉕方不得而究者。佛之頂相也。是至勝之法亦然。不可得其際也。故稱頂焉。其五頂王又一切眞言尊宰割之主也。故稱王焉。就五頂輪。而金輪爲之最。不然㉖孰知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下。攝怖歸命矣。又下方有十六執金剛神。蓋一切如來勇健菩提心所生化。亦明如來修行之時。有塵數心障煩惱。以是金剛㉗慧破之。大覺之後。成塵數種類智門。以是金剛*慧用之。故復現其暴惡可畏之身。*操大威之智。以調伏難調。叱㉘吒則大千震盪。㉙指顧㉚則群魔㉛懾竄。所以鬼母怐懼而收跡。象頭畏威而遠引。彼大惑之主摩醯首羅。亦蒙被其害而成正覺矣。則知向時憑怒。適是大悲。此等金剛。厥有河沙塵㉜滴數量。今舉十六㉝住焉。亦塵㉞數之義不出於是矣。又其餘所有大士天人。皆是隨類憙見之身。而梯航於邪山苦海也。亦出於大日如來善巧業用門。故此㉟率堵㊱婆。可謂總領一乘之祕旨。㊲何況權實之道於是全焉。至如普㊳現色身等百千三昧。及四無量心饒益方便六波羅蜜運行次第。乃至不起于座遊諸佛剎。供養承事利樂有情。以不可思議熏。而密移衆生界。如是㊴理用。餘修多羅。或但有名目而無其法。至於作用儀

❶故是＝皆〈乙〉　❷(廣)＋智〈丙〉　❸心＋(色)〈乙〉〈丙〉　❹藏聚本作㩲　❺[現等]－〈乙〉　❻方＋(之)〈甲〉〈乙〉　❼卽＝則〈甲〉〈乙〉下同　❽蜜＝密〈乙〉下同　❾是＋(平)〈乙〉　❿[智]－〈乙〉　⓫舍＝遮〈乙〉*　⓬[護]－〈乙〉　⓭來＋(菩提)〈甲〉〈乙〉　⓮[如來]－〈乙〉　⓯(無)＋戲〈丙〉　⓰[藏]－〈乙〉　⓱[工]－〈乙〉　⓲幖＝標〈乙〉　⓳堅聚本作竪　⓴操聚本作摻*　㉑雲海＝海雲〈乙〉〈丙〉　㉒也如此＝如此也ヵ〈丙〉　㉓耳＝多〈乙〉　㉔五＋(頂)〈乙〉　㉕方不＝不可〈乙〉，方不可ィ〈丙〉　㉖執聚本作熱　㉗慧＝惠〈乙〉　㉘吒聚本作叱　㉙指顧聚本作指頤　㉚[則]－〈乙〉　㉛懾聚本作攝　㉜滴＝渧〈乙〉聚本同之　㉝住＝位〈乙〉　㉞聚本無數字　㉟率＝窣〈丙〉　㊱婆＝波〈乙〉　㊲何況＝佛地〈乙〉　㊳現＝實〈乙〉　㊴理＝功ヵ〈丙〉

軌皆備。此教門[1]既諸大乘故。雖其授受。傳法阿闍梨。縱擇得其器。必授以菩薩性戒。入以大會法[2]壇。取金剛界賢聖。攝[3]持金剛乘甘露灌頂。然後示以入佛心[4]閫閾焉。或不如此。則受行者無利。傳度者獲罪。故[5]自佛已降。迭相付囑。釋師子得於毘盧*舍那如來方授。而誓約傳金剛薩埵。金剛薩埵得之。數百年傳龍猛菩薩。龍猛菩薩受之。[6]數百年傳龍智阿闍梨。又住持數百年。傳金剛智阿闍梨。金剛智阿闍梨以悲願[7]力。將流演於中國。遂挈瓶杖錫。開元七載至自上京。十四載遘得其人。復以誓約傳不空金剛阿闍梨。然[8]後其枝條付囑。頗有其人。若[9]冢嫡相承。[10]准此而已。按本教。其有得斯灌頂者。金剛薩埵恒住其身心。而[11]藩屏心王。使至平道。雖未證入。是從法生。得膺金剛名。已[12]隨菩薩數。其有觸視之者。則爲菩提因[13]觀焉

[14]金剛頂瑜伽三十七尊出生義[15]

[16]靈雲校本末云

[17]貞享三年五月初朔校之了

同二十四日再校了

行本文字多謁冀得善本正之淨嚴四十八

---

[18]金剛頂蓮華部心念誦儀軌[19]　卷

No. 873 [cf. Nos. 844, 875]

[20]開府儀同三司特進試鴻臚卿[21]肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門

[22]不空奉　詔譯

歸命禮普賢　金剛蓮花手

說修瑜伽法　先應禮三寶

長跪合蓮掌　運心對聖衆

陳罪應隨[23]喜

次觀一切法　遠離於塵垢

應誦此眞言　器界皆清淨

淨地眞言曰

唵囉儒(引)波誐哆(引入)薩嚩達摩(引入摩呼)

次當淨三業　觀法本清淨

誦此眞言明　[24]三業皆清淨

淨身眞言曰

娑嚩二合婆(引)嚩秫馱(引入)薩嚩達摩(引入)

由此眞言故　其身成法器

於虛空觀佛　遍滿如胡麻

[25]則誦遍照明　歷然見諸佛

觀佛眞言曰

欠嚩日囉二合馱[26]覩

[27]吽字想於心　變成五股杵

應想遍身中　所有微塵數

爲金剛薩埵　金剛掌舒臂

全身委地禮　捨身遍法界

奉獻阿閦尊　盡禮事諸佛

眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多布儒(引)波薩[28]他(二合)曩也(引)怛摩二合(引)喃儞哩[29]耶(二合)多夜(引)弭薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉[30]二合薩怛嚩二[31]合(引)地瑟[32]咤二合娑嚩二合[33]吽

次想怛[34]咯[35]二合字　於額金剛寶

想身爲寶形　身中微塵數

想成金剛藏　全身以額禮

金剛掌於心　奉獻寶生尊

想於無邊刹　首持五佛冠

灌一切佛頂

眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多布惹(引)毘曬迦耶(引)怛麼二合喃儞哩*耶(二合引)多夜弭薩嚩怛他(引)誐哆嚩日囉二合(引)囉怛曩二*合(引)毘詵者𤚥[36]咯二合

觀紇[37]哩於口　卽想八葉蓮

觀身爲蓮華　身中微塵數

想成金剛法　全身以口禮

金剛掌於頂　奉獻無量壽

想遍諸佛會　而請轉法輪

眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多布惹鉢囉二合嚩哩多二

依麗本校以三本校乙本丙本註記新補入者特標括弧　[24]三業皆淸淨＝得三業皆淨(乙)(丙)　[25]則字元本空白　[26]覩＋(金剛起眞言曰唵嚩日羅底瑟咤吽)(乙)(丙)　[27]吽字上乙丙本有梵字下同　[28]他＋(二合)細註(三)(乙)(丙)　[29]耶＋(二合)細註(三)(乙)(丙)*　[30][二]一(元)　[31]合＋(引)(三)*　[32]咤＝姹(三)(乙)(丙)*　[[33]吽]一(三)　[34]咯＝嚕(三)(乙)(丙)　[35][二合]一(明)　[36](怛)＋咯(三)　[37]哩＋(二合)細註(宮)*(元)

[1]既＋(見)(乙)　[2]壇＝檀(乙)　[3]持＋(以)(乙)　[4]閫閾麗本作閫閾　[5]自＝目(明)　[6](又)＋數(乙)　[7]力＝方(甲)(乙)　[8][後]一(乙)　[9]冢嫡＝家嫡(乙)　[10]准＝唯ヵ(明)　[11]藩＝蕃(乙)　[12]隨＝階(乙)　[13][觀]一(甲)(乙)　[14][金剛頂瑜伽三十七尊]一(甲)　[15]甲本奧書云保延三年正月十八日中川書寫了，□□緣之僧仁□書　[16][靈雲…入]三十五字一(甲)(乙)，[靈雲…云]六字一(丙)　[17]丙本奧書云元祿八年三月十五日點寫畢尊敎同九年五月二日一校畢尊敎元祿十五年十二月二日以和上御本再校了尊敎　[18](麗)麗本，(乙)黃檗版淨嚴等校訂加筆本，(丙)寶壽院藏，(宮)宮內省圖書寮本，(三)縮刷大藏經　[19][一卷]一(三)　[20][開府…司]六字一(宋)(乙)(丙)，[開府…智]三十三字一(元)，[開府…智]三十三字＝(唐北天竺)(明)　[21][肅國…智]二十一字一(宋)(乙)(丙)　[22](大廣智)＋不(三)(乙)(丙)　[23]喜＋(觀請及發願)(乙)(丙)，已下眞言句中註記四聲達摩者一字(明)

合那(引)耶(引)怛[口*變](二合)喃儞哩[1](二合)耶(二合引)
多耶(引)弭薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)達
[口*變](引)鉢囉(二合)嚩哩[2]多(二合)耶𤙖紇哩(二合)
[3]噁字想於頂　變為業金剛
觀身[4]普金剛　身中微塵數
皆成金剛業　全身以頂禮
當心金剛掌　奉獻不空尊
想於普集會　觀金剛業身
而作大供養
真言曰
唵薩嚩怛他(引)誐多布惹羯磨抳阿怛[口*變](二合)
喃儞哩*耶(二合引)多夜弭薩嚩怛他(引)誐多嚩
日囉(二合)羯[5]磨矩嚕𤙖噁噁噁噁
次結金剛持大印　[6]禪慧檀智反相叉
右膝著地置頂上　一一想禮如來足
舒指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上
真言曰
唵薩嚩怛他(引)誐多迦(引)耶嚩訖[7]只多嚩
日囉(二合)嚩娜南迦嚕(引)弭唵嚩日囉(二合)勿(微一反)
歸命十方正等覺　最勝妙法菩[8]薩衆
以身口意清淨業　殷懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如[9]是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者廣大願　次應發勝心
願一切有情　如來所稱讚
世間出世間　速成勝悉地
真言曰
唵薩嚩怛他(引)誐多商斯哆(引)(入)薩嚩薩埵
喃薩嚩悉馱藥三波儞演(二合)耽(引)怛他(二合)
誐多室者(二合)地底瑟姹[10]坼諫[11]反耽[12](引)
[口*變]吒為兩日　應觀為日月
二手金剛拳　各安於腰側
遍觀空中佛　諸佛皆歎喜
所有香花等　及餘供養具
因此目瞻觀　去垢成清淨
辟除成結界
真言曰
唵嚩日囉(二合)涅哩(二合)瑟致(二合)[口*變]吒
福智二羽合　十度初[13]交分
名為金剛掌　一切印之首
真言曰
唵嚩日囉(引二合)惹哩
即彼金剛掌　十度結為拳
名為金剛縛　能解結使縛
真言曰
唵嚩日囉(引二合)滿馱
即以金剛縛　能淨第八識
亦除雜染種　怛囉[14](二合)吒二字
想安於兩乳　二羽金剛縛
掣開如戶扇
真言曰
嚩日囉(二合)滿馱怛囉[15](二合)吒[16]半音
即以金剛縛　禪智屈入掌
檀慧戒方[17]開　想召無漏智
入於藏識中
真言曰
嚩日囉(引二合)吠奢噁
即以前印相　進力拄禪智
以附於心門　無漏智堅固
真言曰
嚩日囉(二合)母瑟致(二合)鑁
二羽金剛縛　忍願竪如針
總誦真言已　自身成普賢
坐於月輪上　身前觀普賢
真言曰
[18]唵三[19]昧耶*(引)薩怛鑁*(二合引)
行者次應結　大誓真實契
二羽金剛縛　檀慧禪智竪
忍願交入掌　指面令相合
以二度刺心　名為大悲箭
以射厭離心　極喜三昧耶
警覺本誓願

[1] 二合耶＝耶二合【三】　[2] 多＋(二合)細註【三】　[3] 噁＝惡【三】【乙】【丙】　[4] 普＝槃【乙】【丙】　[5] 磨＝麼【三】【乙】【丙】*　[6] 禪慧檀＝檀慧禪【三】【乙】【丙】　[7] 只＋(二合)細註【三】　[8] 薩＝提【乙】【丙】　[9] 是＋(我今深發歡喜心隨喜一切福智聚)【乙】【丙】　[10] 坼＝拆【三】*　[11] 反＝切【明】　[12] (引)－【三】*　[13] 交分＝分交【三】【乙】【丙】　[14] (二合)－【明】　[15] (二合)－【三】　[16] (吒)＋半【三】*　[17] 開＝間【三】【乙】【丙】　[18] (唵)－【乙】【丙】　[19] 昧＝摩【三】

眞言曰

❶唵三昧耶斛引 蘇囉多薩怛鑁❷三合

行者次應結　降三世大印
二羽忿怒拳　檀慧❸背鉤結
進力二*背竪　身想忿怒王
八臂而四面　笑怒恐怖形
四牙熾盛身　右足❹宜❺左直
踏大天及后　❻勵聲誦眞言
旋轉於十方　左轉❼成辟除
右旋成結界

眞言曰

唵蘇(蘇唵反)婆儞蘇婆吽(短呼下同)❽蘗哩(二合)訶拏(二合)*蘗哩(二合)訶拏(二合)吽*蘗哩(二合)訶拏(引)(二合)播野吽❾訶(引)曩野斛(引)婆(去聲)誐鑁縛日囉二合吽發吒*半聲(呼)

次結金剛蓮　二羽金剛縛
檀慧禪智竪　蓮華三昧耶
得成蓮華部　轉輪之主宰

眞言曰

唵嚩日囉二合鉢娜摩二合三摩耶薩怛嚩三合

阿賴耶識中　達背菩提種
次結法輪印　摧彼厭離輪
卽前蓮華印　檀慧而交竪
摧❿犂於自心　卽滅⓫二乘種

眞言曰

吽吒枳薩怖二合吒耶摩訶(引)尾囉(引)誐嚩日⓬嚂二合嚩日囉二合馱囉薩帝曳二合曩*坼勒角反

卽結大欲印　二羽金剛縛
禪入智虎口　隨誦而出入

眞言曰

唵蘇囉多嚩日*嚂二合⓭嚩吽鑁斛引三昧耶薩怛嚩⓮二合

大樂不空身　印契同於上
普願諸有情　速證如⓯來地
修行瑜伽者　應發如是心
成⓰就衆生已　次當召一切
自成大⓱深智　菩提大欲滿
圓成大悲種

眞言曰

唵摩訶蘇佉嚩日囉二合娑馱耶薩嚩薩怛吠二合毘喻二合*嚩吽鑁斛(入)

次結召罪印　二羽金剛縛
忍願申如針　進力屈如鉤
起大悲愍心　來去而觀想
召諸有情罪　自身三惡趣
衆罪召於掌　黑色如雲霧
衆多諸鬼形

眞言曰

唵薩嚩播(引)波(引)迦哩灑二合⓲拏嚩日囉二合薩怛⓳縛二合三摩耶吽發吒⓴聲吒半

次結摧罪印　八度內相叉
忍願如前竪　應觀獨股杵
當㉑應自身相　變成降三世
*勵聲誦眞言　內心起慈㉒悲
忍願應三㉓拍　摧諸有情罪
三惡皆辟除

眞言曰

唵嚩日囉二合播(引)尼尾薩普(引)(二合)吒二合耶薩嚩播(引)耶滿馱那儞鉢囉二合謨訖灑二合耶薩嚩播(引)耶誐底㉔丁以反毘藥二合薩嚩薩怛嚩二合薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉二合三摩耶吽怛囉二合吒半音

㉕次淨三業障　令滅決定業
二羽金剛掌　進力屈二節
禪智壓二度　結此業障除

眞言曰

唵嚩日囉二合羯磨尾輸(引)馱耶薩嚩嚩囉拏(引)儞母馱薩底㉖曳㉗曩吽*引

次㉘成菩提心　自他令圓滿
印如蓮華契　安於頂之左

眞言曰

唵戰捺嚧二合(引)多㉙嚟三曼多婆捺囉二合枳囉尼摩訶嚩日哩二合尼吽

㉚運心諸有情　月上如來威
速成如普賢　瑜伽經所說
應結㉛跏趺坐　㉜支節不㉝動搖
應結等持印　二羽金剛縛
仰安於臍㉞下　端身勿*動搖
舌㉟拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心
煩惱隨煩惱　蘊界諸㊱入等
皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響
如是諦觀已　不見於身心
住寂滅平等　究竟眞實智
卽觀於空中　諸佛如胡麻

❶〔唵〕－(三)(乙)(丙)　❷三＝二(明)　❸背＝皆(三)*　❹宜＝跙(元)(明)　❺左＝右(明)　❻勵＝厲(三)*　❼成＝伐(乙)(丙)　❽蘗＝孽(三)(乙)*　❾訶＝阿(三)(乙)(丙)　❿犂＝制(三)　⓫二＝一(丙)　⓬嚂＝藍(三)(乙)(丙)*　⓭嚩＝弱(三)(乙)(丙)*　⓮二＝三(三)　⓯來＝是(乙)(丙)　⓰就＝熟(宋)(明)，執(元)　⓱深＝染(三)(乙)(丙)　⓲拏＋(尾戍馱曩)(乙)(丙)　⓳縛＝嚩(三)(乙)(丙)*　⓴聲＝音(三)　㉑當＝說(乙)(丙)　㉒悲＝愍(乙)(丙)　㉓拍＝柏(宋)(元)　㉔反＝切(丙)　㉕次淨三業障＝次應淨三業(乙)(丙)　㉖曳＋(二合)細註(三)　㉗曩＋(三摩耶)(乙)(丙)　㉘成＝結(乙)(丙)　㉙嚟＝黎(三)(乙)(丙)*　㉚運＝普(丙)　㉛跏＝加(三)　㉜支＝肢(三)　㉝動搖＝搖動(三)*　㉞下＝上(三)　㉟拄＝柱(宋)(元)　㊱入＝處(乙)(丙)

遍滿虛空界　想身證十地
住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子
汝之所證處　是一道清淨
金剛喩三昧　及薩婆若智
尙未能證知　勿以此爲[1]定
應滿足普賢　方成最正覺
身心不[2]搖動　定中禮諸佛

眞言曰

唵薩嚩怛他誐多波娜滿娜南引 迦嚕弭

行者聞警覺　定中普禮[3]已
[4]唯願諸如來　示我所行處
諸佛同音言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心
久住諦觀察　不見自心相
復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相
諸佛咸告言　心相難[5]可測
授與心眞言　卽誦徹心明
觀心如月輪　若[6]於輕霧中
如理諦觀察

眞言曰

唵[7]只多鉢囉二合底吠鄧迦嚕弭

藏識本非染　清淨無瑕穢
由具福智故　自心如滿月
復作是思惟　是心爲何物
煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　修淨以爲因
六度熏習故　彼心爲大心

藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　喩[8]如淨滿月
無體亦無事　卽說亦非月
由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊
我[9]以見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是
爲客塵所翳　菩提心爲淨
汝觀淨月輪　得證菩提心
授此心眞言　密誦而觀察

眞言曰

唵冐地*只多母[10]馱波那夜弭

能令心月輪　圓滿益明顯
諸佛復告言　菩提[11]心堅固
復授心眞言

[12]唵素乞叉二合麼嚩日囉二合

觀[13]五股金剛蓮華眞言曰

唵底瑟侘二合嚩日囉二合鉢娜麼

汝於淨月輪　觀八葉蓮華
令普周法界　唯一大蓮花
應當知自身　金剛蓮華界

眞言曰

唵嚩日囉二合[14]怛麼二合句(引)含

自身爲蓮花　清淨無染著
復白諸佛言　我爲蓮華身
時彼諸如來　[15]便勅行者言
觀身[16]如本尊　復授此眞[17]言

唵野他引 薩嚩怛他誐多薩怛(三合)他引二合 含

既成本尊身　[18]結如來加持
不改前印相　應誦此眞言

眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐[19]多(引)避三冐(引)地涅哩二合[20]荼嚩日囉二合[21]地瑟姹二合

次結四如來　三昧耶[22]契印
各以本眞言　而用加持身
不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂

眞言曰

唵嚩日囉二合薩怛嚩(引)二合地瑟姹二合娑嚩二合[23]鉿唵嚩日囉二合囉怛曩引二合地瑟姹二合娑嚩二合[24]鉿唵嚩日囉二合達麼引地瑟姹二合娑嚩二合[25]鉿唵嚩日囉二合羯麼引地瑟姹二合娑嚩二合[26]鉿

既[27]以加持身　次應授灌頂
五如來印契　各如三昧耶
遍照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後
不空成就佛　應在頂之左

眞言曰

唵薩嚩怛他*蘖[28]帶引 濕嚩二合[29]囉耶[30]引二合 毘[31]曬引 迦吽唵嚩日囉二合薩怛嚩引二合 毘詵遮鉿[32]引 吽唵嚩日囉二合囉怛曩引二合 毘詵遮鉿怛[33]路二合唵嚩日囉二合鉢娜麼(引)二合 毘詵遮鉿引 紇哩二合唵嚩日囉二合羯磨引 毘詵遮鉿引噁

次於灌頂後　應繫如來鬘
四方諸如來　皆三昧耶契

[1]定=足〔乙〕〔丙〕 [2]搖動=動搖〔三〕〔乙〕〔丙〕 [3]已=足〔乙〕〔丙〕 [4]唯=惟〔三〕〔乙〕〔丙〕 [5]可測=測量〔乙〕〔丙〕 [6]於=在〔乙〕〔丙〕 [7]只=質〔乙〕〔丙〕* [8]如=若〔乙〕〔丙〕 [9]以=已〔乙〕〔丙〕 [10]馱=怛〔乙〕〔丙〕 [11]心=盛〔乙〕〔丙〕 [12]〔唵素…合〕十二字－〔三〕〔乙〕〔丙〕 [13]〔五股〕－〔乙〕〔丙〕 [14]（鉢娜麼）＋怛〔乙〕〔丙〕 [15]便=更[illegible]〔丙〕 [16]如=爲〔乙〕〔丙〕 [17]言＋（眞言曰）〔乙〕〔丙〕 [18]結=稽〔乙〕〔丙〕 [19]多＋（引）細註〔三〕〔乙〕〔丙〕 [20]荼=荼〔乙〕〔丙〕* [21]地=底〔乙〕〔丙〕 [22]契印=印契〔三〕〔乙〕〔丙〕* [23]鉿＋（吽）〔乙〕〔丙〕 [24]鉿＋（怛路）〔乙〕〔丙〕 [25]鉿＋（紇哩）〔乙〕，（紇利）〔丙〕 [26]鉿＋（惡）〔乙〕〔丙〕 [27]以=已〔三〕 [28]帶=戴〔乙〕〔丙〕 [29]囉=哩〔乙〕〔丙〕 [30]引二合=二合引〔三〕 [31]曬=礹〔三〕 [32]〔引〕－[illegible] [33]路=洛[illegible]〔乙〕〔丙〕

額前二羽分　三結於頂後
向前如[1]帶垂　先從檀慧[2]開
唵嚩日囉二合[3]薩怛嚩二合嬖(引)[4]擺(引)毘詵
遮𤘽(引)鍐唵嚩日囉二合囉怛曩二合嬖(引)
*擺(引)毘詵遮𤘽(引)鍐唵嚩日囉二合鉢娜嬖
二合嬖(引)擺(引)毘詵遮𤘽(引)鍐唵嚩日囉二
合羯嬖嬖(引)擺(引)毘詵遮𤘽(引)鍐
次於諸有情　當興大悲心
無盡生死中　恒被大誓甲
爲淨佛國土　降伏諸天魔
成最正覺故　被如來甲冑
二羽金剛拳　當心舒進力
二度相縈繞　心背[5]臍兩膝
*臍腰[6]心兩肩　喉[7]項額又頂
各各三旋遶　徐徐前下垂
先從檀慧散　即能護一切
天魔不能壞
眞言曰
唵砧
次應金剛[8]指　平掌而三拍
由此印威力　縛解解[9]者縛
便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵
眞言曰
唵嚩日囉二合覩瑟也二合斛*引
次結現智身　二羽金剛縛
禪智入於掌　身前想月輪
於中觀本尊　諦觀於相好
遍入金剛已　[10]本印如儀則

身前當應結　思惟大薩埵
眞言曰
[11]嚩日囉二合薩怛嚩二合㗱
次結見智身　契*印如前相
見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入縛　令喜作成就
眞言曰
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合[12]涅哩二合捨也二合
[13]次結四字明　印如降三世
初進如鉤形　次進力互交
仍屈頭相拄　次[14]應互相鉤
次腕合而振　由此四明印
召引縛令喜
眞言曰
弱吽鍐斛引
[15]此三昧耶印　當結金剛縛
忍願[16]豎如針　成本尊瑜伽
[17]誦三昧耶
[18]薩埵[19]鍐
背後遍入[20]賛捺囉　於中等觀薩埵體
我三昧耶薩怛鍐
眞言曰
三摩喩(引)唅摩訶三摩喩(引)唅
次應想大海　八功德之水
於上想金龜　七金山圍遶
想山[21]間有河　皆八德水成
想種子[22]并誦　唅鍐與鉢囉
眞言曰
唵尾摩嚧娜地吽

次想須彌盧　皆以四寶成
眞言曰
唵阿者擺吽
上想寶樓閣　則結金剛輪
由此印威力　則成諸輪壇
二羽金剛拳　進力檀慧鉤
於中應觀想　輪壇如本教
即於寶閣中　而觀曼茶羅
[23]唵嚩日囉二合斫迦囉二合[24]吽
次應誦啓請　不改前印相
想白諸聖尊　降此曼[25]茶羅
啓[26]請曰
野引毘焰引二合涅儞逸反尾[27]竭那婆[28]上斫迦囉二合
悉地寫[29]去(聲)多畝陛穌嚟嚩日囉二合軍*茶
利係都毘焰二合哆引毘焰二合嬖(引)薩[30]覩
(二合)婆娜(引)曩莫
次結開門契　想開大壇門
二羽金剛拳　檀慧應相鉤
進力豎側合　每門誦眞言
應吽而擘開　從東而右旋
每方面向門　若方所小狹
即應觀想中　運心如本教
眞言曰
唵嚩日囉二合娜嚩二合嚧嗢[31]娜筎二合吒也三
摩耶鉢囉二合吠舍耶吽
次結啓請契　啓白於聖衆
二羽金剛縛　忍願應豎合
進力屈如鉤　中後而不著
稱名而啓請　三唱伽他曰

[1] 帶垂＝垂帶【三】【乙】【丙】　[2] 開十(眞言曰)【乙】【丙】　[3] 〔薩怛嚩二合〕一【三】　[4] 擺＝羅【三】*　[5] 臍＝齊【宋】*，次【乙】【丙】　[6] 心＝平【乙】【丙】　[7] 項＝頂【明】
[8] 指＝拍【三】【乙】【丙】　[9] 者＝諸【乙】【丙】　[10] 本＝大【乙】【丙】　[11] (嚩)十㗱【三】　[12] 涅＝怛【三】　[13] (次結…形)十五字＝(次結四明印召引入自身以降三世印屈進初如鉤)二十字【乙】【丙】　[14] 應＝結【乙】【丙】　[15] 此三昧耶印＝次陳三昧耶【乙】【丙】　[16] 豎如針＝蓮葉形【乙】【丙】　[17] 〔誦三昧耶〕一【三】　[18] (誦三昧耶)十薩【三】，(稱誦三摩耶)十薩【乙】【丙】　[19] 鍐十(明已)【乙】【丙】　[20] 賛捺羅＝於月輪【乙】【丙】　[21] 間＝閒【元】　[22] 并＝兼【乙】【丙】　[23] (眞言曰)十唵【三】　[24] 吽十(弱吽鍐斛)【乙】【丙】　[25] 茶＝荼【宋】【元】【乙】【丙】*　[26] 請十(眞言)【乙】【丙】　[27] 竭那＝近那【乙】【丙】　[28] 上十(聲)【明】*　[29] 去十(聲)【明】*
[30] 覩十(二合)細註【三】*　[31] 〔娜〕一【三】

阿演*去(聲)都薩吠慕嚩乃迦娑(引)囉引鉢囉二合拏(引)弭哆引(入)世沙迦[1]蔗[2]初句[3]反囉(引)摩囉引(入)娑(引)乞叉二合[4]怛訖哩二合哆(引)難[5]上哆婆嚩娑嚩二合娑(引)嚩(引入)娑嚩二合演[6]慕髩難多婆嚩娑嚩二合婆(引)嚩(引入)

次觀佛海會　諸聖普雲集

交臂作彈指　[7]指聲遍法界

眞言曰

唵嚩日囉二合娑摩惹𠷈(入自洛反)

諸如來集會皆在於虛空誦一百八名讚禮曼荼羅衆讚曰

嚩日囉二合薩怛嚩二合摩訶(引)薩怛嚩[8]二合一二嚩日囉二合薩嚩怛他(引)*蘖多三三曼多跋涅囉二合嚩日囉(引)二*合儞耶三(二合)嚩日囉[9]二合播(引)儜曩伞(引)薩[10]都[11]帝(四)嚩日囉二合囉(引)惹蘇沒馱誐哩耶[12]三合(一)嚩日𠻚二合(引)矩捨怛他(引)*蘖多二阿目(引)伽囉(引)惹嚩日囉二合[13]儞耶三(二合三)嚩日囉二合(引)渴沙曩伞(引)薩覩二合帝四嚩日囉二合[14]邏(引)誐摩訶(引)燥(引)企也一(二合)嚩日囉二合嚩(引)拏嚩商迦囉二[15]變(引)囉迦(引)摩摩訶(引)嚩日囉二合三嚩日囉二合赭(引)波南伞(引)薩*覩帝四嚩日囉二合娑(引)度蘇嚩日囉二合*蘖囉一(三合)嚩日囉二合都瑟[16]𠻚(二合摩訶(引)囉諦二*引鉢囉二合母儞*耶(二合)囉(引)惹嚩日囉二合*儞耶[17]三嚩日囉二合喝沙曩伞(引)薩*覩(二合)帝四嚩日囉二合囉怛[18]那(二合)蘇嚩日囉二合囉他一嚩日囉二合阿迦捨摩訶摩尼二阿迦捨*蘖婆嚩日囉二合茶*雉也反三嚩日囉二合*蘖婆曩伞(引)薩*覩(二合)帝四嚩日囉二合帝惹摩訶(引)[19]儞嚩二合[20]囉一嚩日囉二合素哩*耶(二合)儞曩鉢囉二合婆[21]三嚩日囉二合囉濕[22]彌(二合)摩訶(引)帝惹三嚩日囉二合鉢囉二合婆曩伞(引)薩*覩(二合)帝四嚩日囉二合計都蘇[23]娑怛嚩二*合囉他一(二合)嚩日囉二合特嚩二合惹蘇[24]覩灑[25]迦(二)囉怛*那(二合)計*覩摩訶嚩日囉[26]三二合嚩日囉[27]二合也瑟鏃(二合)曩伞(引)薩都(三合)帝四嚩日囉二合賀娑一摩[28]賀(引)賀[29]娑(一)嚩日囉二合悉[30]弭(二合)多摩訶(引)[31]曩步多二必[32]里(二合引)低丁移*反鉢囉二合母儞耶(二合)嚩日囉二合[33]儗哩耶三嚩日囉二合必*哩帝曩伞薩*覩帝四[34]下同嚩日囉二合達摩蘇*上(聲)*娑怛嚩一*合引囉他一(二合)嚩日囉二合鉢娜[35]摩(二合)蘇[36]戍(引)馱迦[37]二路(引)計濕[38]嚩(二合)囉蘇嚩日囉二合乞叉二三(二合)嚩日囉二合儜*上(聲)怛囉(二合)南伞(引)薩*覩(二合)*帝四嚩日囉二合底*丁以反乞叉二合拏(三合)摩訶也(引)那一嚩日囉二合句捨摩訶庾馱二曼殊室唎二合嚩日囉二合儼*吳甘反鼻(引)哩耶三(二合)嚩日囉二合沒第南伞(引)薩*覩(二合)*帝嚩日囉二合係覩摩訶曼茶一嚩日囉二合祈羯[39]囉摩訶(引)曩耶二蘇鉢囉二合秣怛曩[40]二合蘇嚩日路二合[41]囉他(二合引)三嚩日囉二合曼茶南伞(引)薩*覩(二合)*帝(四)嚩日囉二合婆(去)沙蘇[42]微*微一反儞[43]耶(二合*蘖[44]囉一嚩日囉二合惹波蘇悉地那二阿引)嚩(引)遮嚩日囉二合[45]微[46]反同上儞*耶(引)(二合*蘖囉[47]二合三嚩日囉二合婆(引)沙南伞(引)薩*覩*帝(四)嚩日囉二合羯[48]磨蘇嚩日囉二合枳孃*二合一羯[49]磨嚩日囉二合蘇*娑*嚩*蘖囉*二合嚩日囉二合(二)日伽摩呼(引)娜哩耶[50]三嚩日囉二合尾濕嚩二合南伞(引)薩*覩(二合)*帝(四)嚩日囉二合囉乞叉二合摩訶吠哩*二合耶[51]一嚩日囉二合秣摩摩訶涅哩二合*茶二[52]去(聲)訥哩庾二合馱那蘇微反同上[53]哩也二合佗哩*二合耶(三合)三嚩日囉二合尾(引)哩耶二合[54]佗哩二合耶三嚩日囉二合尾哩耶南伞(引)薩*覩*帝(四)嚩日囉二合藥乞叉二合摩呼(引)播(引)耶一嚩日囉二合鄧瑟吒*二合[55]囉(三合)摩訶(引)婆耶二麼(引)囉鉢*囉(二合)末[56]儞(二合)嚩日囉二合[57]蘖囉*(二合)三嚩日囉二合戰拏南伞(引)薩*覩(二合)*帝(四)嚩日囉二合散地蘇娑寧*(上聲)地耶(二合)一嚩日囉二合滿馱鉢囉二合[58]毛(引)祈迦二嚩日囉二合母瑟[59]吒[60]耶引)(三合*蘖[61]囉三摩耶三嚩日囉二合母瑟鏃二合南伞(引)薩*覩(二合)*帝(四)

次結四明印　印如降三世

鉤屈進度招　索進力如環

鏁開腕相鉤　[62]鈴合腕以振

各誦本眞[63]言

[1]蔗＝蔗㊂　[2]初＝勅㊂　[3]反＝切㊈*　[4]〔怛〕－㊂　[5]上＝二合㊆　[6]慕髩＝步月②㊄，慕尾㊂　[7]指聲遍＝聲遍於②㊄　[8]一二合＝二合一㊂　[9]二＝三㊂　[10]都＋(二合)細註㊂*　[11]帝＋(四)細註㊂*　[12]三合＝二合一㊆㊂　[13]儞＝擬哩②㊄*　[14]邏＝囉㊂　[15]變＝蘗㊂②㊄　[16]𠻚＋(二合)細註㊂*　[17]三＝二合三㊂　[18]那＋(二合)夾註㊂*　[19]儞＝入㊂　[20]囉＝攞㊂　[21]二＝三㊂　[22]彌＋(二合)細註㊂　[23]娑＝薩②㊄*　[24]覩＝都㊂②㊄*　[25]迦＋(二)細註㊂　[26]〔三〕－㊂　[27]二合也＝也二合三㊂　[28]賀＝訶㊂②㊄　[29]娑＋(一)細註㊂　[30]弭＋(二合)細註㊂　[31]〔曩〕－㊂，曩＝娜②㊄　[32]里＝哩二合㊂②㊄　[33]儗哩＝儞②㊄　[34]〔下同〕－㊂　[35]摩＋(二合)細註㊂　[36]戍＝戍㊂，輸②㊄　[37]二＝三㊆　[38]嚩＋(二合)細註㊂　[39]囉＋(二合)細註㊂*　[40]〔二合蘇〕－㊅㊆②㊄

[41]𠻚＝怛②㊄　[42]微＝尾②㊄　[43]耶＋(二合引)細註㊂*　[44]𠻚＋(也)②㊄　[45]微儞＝悉地②㊄　[46]〔反〕－㊈　[47]〔二合〕－㊂*　[48]磨＝摩㊂②㊄　[49]磨＝麼㊂②㊄　[50]三＝二合三㊂*　[51]一＝二合一㊂　[52]去＋(聲)㊈　[53]〔哩也二合〕－㊂　[54]〔佗哩…耶〕十四字－㊂　[55]𠻚＋(三合)細註㊂　[56](儞)＋儞②㊄　[57](路)＋嚩㊂　[58]毛＝冒②㊄　[59]吒＋(二合)細註㊂　[60]耶＋(引)細註㊂　[61]𠻚＋(耶)②㊄　[62]鈴＝鈴㊅㊆　[63]言＋(日)㊂

①眞言曰
唵嚩日囉二合矩捨弱嚩日囉二合播捨②吽嚩
日囉二合薩普引吒鍐嚩日囉二合吠捨惡
次結金剛拍　令聖衆歡喜
眞言曰
唵嚩日囉二合哆囉覩惡③使也二合(引)④斛(引入)
次入平等智　捧閼伽香水
想浴諸聖身　當得灌頂地
眞言曰
唵嚩日⑤囉二合(引)娜⑥迦吽
次結振鈴印　右杵左振鈴
心入聲解脫　觀照般若理
眞言⑦曰
唵嚩日囉二合健吒覩使也二合斛引(入)
次結羯磨印　於心而修習
諦觀心月輪　而有羯磨⑧杵
應結金剛拳　等引而兩分
⑨左羽金剛拳　以捉⑩力之端
左拳安於臍　右羽垂觸地
左拳如前相　右羽爲施願
二羽仰相叉　進力竪相背
禪智横其端　左拳復安臍
右羽旋無畏　是五如來契
彼彼眞言曰
⑪唵質多鉢囉二合底微鄧迦嚕弭唵冒地只多
母怛波那夜弭唵底瑟吒二合嚩日囉二合唵嚩
日囉引二合怛摩句唅唵曳他薩嚩怛他引*蘖多
薩怛他引唅
次當結羯磨　四波羅蜜契

各如本佛印　而誦於眞言
彼彼眞言曰
*唵薩怛嚩二合嚩日⑫哩二合⑬囉怛那嚩日⑭哩
二合⑮達磨嚩日⑯哩二合⑰羯磨嚩日哩二合
次結十六尊　羯磨契之儀
左拳安腰側　右羽⑱搊擲杵
二拳交抱胸　進力鉤以招
二拳如射法　當心作彈指
進力如寶形　於心旋日輪
右肘拄左拳　二拳口仰散
左蓮右開契　左手想持花
右手如把劍　覆拳進力⑲拄
於⑳臍而㉑半轉　並至口仰散
先從禪智舒　旋舞心兩頰
金剛掌於頂　二拳被甲冑
進力㉒禪智牙　二拳而相合
十六大士印　內外八供養
幷及於四護　印相今當說
二拳各腰側　向左小低頭
二拳以繫鬘　從額頂後垂
二拳側相合　從臍至口散
二拳生舞儀　旋轉掌於頂
以金剛拳儀　燒香等四印
以降三世印　鉤鎖等四攝
並拳向下散　仰散如捧獻
禪智竪如針　開掌塗㉓胸前
進屈如鉤形　進力曲相捻
二度便相鉤　合腕微搖動

彼彼眞言曰
㉔嚩日囉二合薩怛嚩二合阿(引入)*嚩日囉二合
囉(引)惹弱*嚩日囉二合囉(引)識護(引)*嚩
日囉二合娑(引)度索*嚩日囉二合囉怛㉕那*二
合唵嚩日囉二合帝惹晴引*嚩日囉二合計都
怛㉖嚧(二合引)*嚩日囉二合賀娑郝*嚩日囉二合
達磨紇哩二合*嚩日囉二合底引乞㉗叉拏(三合)
淡*嚩日囉二合㉘曳都鈐*嚩日囉二合娑沙*嚧
*嚩日囉二合羯磨劍　*嚩日囉二合囉乞叉二
合唅　*嚩日囉二合藥乞叉二合吽　*嚩日囉
二合散引地鍐　*嚩日囉二合邏引細護引
*嚩日囉二合摩㉙黎怛囉二合吒半音　*嚩日囉
二合儗引帝儗引(入)　*嚩日囉二合涅㗚二合
帝訖哩二合吒　*嚩日囉二合度㉚箄婀*嚩日
囉二合補瀒篭二合唵　*嚩日囉二合路引計儞
引(入)　*嚩日囉二合巘㉛提虔　*嚩日㉜嘲
二合矩捨弱　*嚩日囉二合播(引)捨吽　*嚩
日囉二合薩㉝普(二合)吒鍐　*嚩日囉二合吠
捨斛㉞引
眞言曰
㉟吽(引)
右心左按地　遶輪壇四面
各一稱眞言　安立賢劫位
次結三昧耶　於舌觀金剛
先合金剛掌　便成金剛縛

細註㊂(乙)(丙)
㉞〔引〕－(明)
㉟吽下乙丙兩本有二十天眞言曰吽短八字

①〔眞言曰〕－㊂　②吽＋(吽)㊂　③〔使〕－㊂(乙)(丙)　④斛＋(引)細註㊂　⑤囉＝嚧㊂(乙)(丙)　⑥迦＋(吒)(乙)(丙)　⑦〔曰〕－(元)　⑧杵＝印㊂　⑨左＝右㊂(乙)(丙)　⑩力＝刀(乙)(丙)　⑪此眞言乙丙兩本作唵嚩日羅(二合)馱都鍐，唵惡乞乞菊(二合)屈也(二合引)吽，唵囉怛曩(二合)三婆嚩怛略(二合)唵虐(引)計濕嚩(二合)囉嚩(引)惹紇哩(二合引入)唵阿日(引)伽悉弟惡　⑫哩＋(吽)(乙)(丙)　⑬(唵)＋囉(乙)，囉＝唵嚩(丙)　⑭哩＋(怛略)(乙)(丙)　⑮(唵)＋達(乙)(丙)　⑯哩＋(紇哩)(乙)(丙)　⑰〔羯…合〕七字＝(唵羯磨嚩日哩惡)七字(乙)(丙)　⑱搊＝抽(乙)(丙)　⑲拄＝仕(元)　⑳臍＝齊(元)　㉑半＝平(乙)(丙)　㉒禪智＝禪慧㊂，檀慧(乙)(丙)　㉓胸前＝於胸(乙)(丙)　㉔(唵)＋嚩(乙)(丙)*　㉕那＋(唵)(乙)(丙)　㉖嚧＝藍二合㊂(乙)(丙)*　㉗叉＝瑟㊂(乙)(丙)　㉘曳＝係(乙)(丙)　㉙黎＝嚟(乙)(丙)　㉚箄＝算(宋)　㉛提＝弟(乙)(丙)　㉜嘲＝朗㊂　㉝普＋(二合)

忍願如劍形　進力[1]附於背
忍願豎如針　反屈如寶形
[2]祕屈如蓮葉　面合於掌中
檀慧禪智合　是為五佛印
彼彼真言曰
嚩日囉(二合)枳惹(二合)(引)南阿[3](去引)(入)　嚩日囉(二合)枳惹(二合)(引)喃吽　嚩日囉(二合)枳惹*(引)(二合)南怛囉(二合)嚩日囉(二合)枳惹*(引)(二合)南嚬唎(二合)(入)　嚩日囉(二合)枳惹(二合)(引)南噁
次結三昧耶　四波羅蜜契
各如本佛印　別別誦真言
彼彼真言曰
嚩日囉(二合)室哩(二合)(引)吽　嚩日囉(二合)叟*(百列反)唎怛*嚂(二合)　嚩日囉(二合)多(引)囉(引)嚬*哩(二合)　佉穌日哩(二合)尼俤(引)(入)
次結十六尊　八供與四攝
三昧[4]耶印契　忍願豎如針
小大開而豎　次以金剛*縛
進力屈如鉤　因鉤便交豎
不解縛彈指　大豎次反屈
不改大與次　舒六而旋轉
前二亦不改　中縛下四幢
不易前印相　反開散於口
由縛禪智豎　進力屈如蓮
由縛豎忍願　屈上節如劍
忍願復入[5]縛　四豎五豎交
由縛進力蓮　禪智開偃附
六度叉而覆　大各捻小甲
進力針當心　進力檀慧開
小豎進力鉤　縛大捻小根
進力[6]拄其背　縛偃豎禪智
此印[7]屈當額　從臍口仰散
旋舞掌於頂　由縛而下散
從縛仰開獻　由縛禪智針
解縛摩於胸　由縛進如鉤
禪[8]入智虎口　上四交如環
禪智入掌搖　四印而一縛
彼彼真言曰
三昧耶薩怛[9]鑁(三合)　阿㘕耶[10]薩怛*鑁　阿俐(引)蘇佉　娑度娑(引)度　蘇摩訶(引)怛*鑁(二合)　嚕褒儞庾(二合)多　遏[11]他鉢囉(二合)[12]底*(丁以反)呵呵吽壑　薩嚩迦(引)哩　耨佉砌那　母馱冐(引)地　鉢囉(二合)底攝那　蘇嚩始怛鑁(二合)　涅*(儞逸反)婆也怛鑁(二合)　[13]設咄[14]嚕(二合)[15]薄乞叉(二合)　薩嚩悉地　摩訶(引)囉底*(丁以反)　囉波[16]戍陛　輸囉(二合)　怛囉(二合)燥(引)契*(金耶反)　薩婆布而[17]*(而移反)　鉢囉(二合)訶邏(引)(二合)儞儞破邏(引)誐弭　素帝惹(引)[18]吃哩(二合)素嚩薄儗*(魚枳反)　阿夜(引)呬弱阿呬吽吽　係薩普[19](引)吒鑁健吒噁噁
次大供養契　供養諸如來
應結金剛縛　印相從心起
初結遍照尊　羯磨之印儀
唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日*囉(二合)馱怛嚩(二合)(引)[20]訥多羅布惹(引)娑發(二合)囉拏娑摩曳(引)吽(引)
次金剛薩埵羯磨印
唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)薩怛嚩(引)[21](二合)[22]耨多羅布惹(引)娑發(二合)[23]囉(二合)努娑摩曳(引)吽
[24]金剛寶羯磨印
唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)囉怛那(一合)[25](引)*耨多羅布惹(引)　娑[26]發(二合)　囉拏娑摩曳(引)吽(引)
次金剛法羯磨印
唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)達摩(引)*耨多囉布[27]惹(引)娑發[28]囉(二合)拏娑摩曳(引)吽(引)
次金剛業羯磨印
唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)羯磨(引)耨多囉布惹(引)娑發*囉(二合)拏娑摩曳(引)吽(引)
次心[29]上金剛縛密語曰
唵薩嚩怛他(引)誐多薩嚩(引)怛*摩涅哩*耶(二合引)怛那布(引)惹(引)娑發*囉(二合)拏羯磨嚩日哩(二合)阿(引)(入)
[30]右脇密語曰
唵薩嚩怛他(引)誐多薩嚩(引)怛[31]麼(二合)涅哩[32](二合)耶怛那布惹(引)薩發*囉(二合)拏羯磨[33](引)訖哩(二合)弱
[34]左脇密語曰
唵薩嚩怛他(引)誐多薩嚩(引)怛麼*(二合)涅哩[35](二合)耶怛那(引)努囉(引)誐拏布惹(引)薩發*囉(二合)拏羯磨*縛儞(匿擊反)[36]護(引)
腰後密語曰
唵薩嚩怛他(引)誐多薩嚩(引)怛*摩(二合)涅哩*耶(二合)(引)怛那娑(引)度迦囉[37]布惹(引)薩發(二合)囉拏羯磨覩惡置*(引)索(入)

[1]附＝肘(三)　[2]祕＝移(三)(乙)(宮)　[3]去＋(聲)(明)　[4]耶＝邪(三)　[5]縛＝禪(三)　[6]拄＝竪(三)　[7]屈＝展(三)(乙)(宮)　[8]入智＝智入(三)　[9]鑁＋(二合)細註(三)*　[10]薩怛鑁＝娑嚩(乙)(宮)　[11]他＝𠺁他二合(三)(乙)(宮)　[12](必)＋底(三)(乙)(宮)　[13]設＝捨(乙)(宮)　[14]嚕＋(二合)細註(三)　[15]薄＝協(三)(乙)(宮)　[16]戍＝戌(宋)(元)　[17]而＝兒(三)　[18]〔吃〕－(乙)(宮)　[19]引＝二合引(三)　[20]訥＝拏(乙)(宮)　[21]〔合引〕－(元)(明)　[22]耨＝努(乙)(宮)*　[23]囉二合努＝二合囉拏(三)　[24](次)＋金(乙)(宮)　[25]引＝二合引(三)　[26]發＋(二合)細註(三)*　[27]惹＝若(三)　[28]囉二合＝二合囉(三)(乙)(宮)*　[29]〔上〕－(乙)(宮)　[30]右＝左(三)　[31]麼＋(二合)細註(三)　[32]二合耶＝耶二合(三)　[33]〔引〕－(三)　[34]左＝右(三)　[35]二合耶＝耶二合(三)　[36](吽)＋護(乙)(宮)　[37]〔布惹…拏〕六字－(三)

額上密語曰

唵那莫薩嚩怛他(引)誐多引毘𠰒引迦囉怛寧二合驃引嚩日囉(二合)摩尼唵

心上旋轉如日輪相密言曰

唵那莫薩嚩怛他誐多蘇哩*耶 (1)嚩日囉二合帝爾儞(2)嚩日囉二合以朔引二合

頂上長舒二臂密語曰

唵娜莫薩嚩怛他(引)誐多引拾跛哩布囉拏眞多(引)摩尼特嚩(二合)惹(引)吃唎二合驃嚩日囉二合特*嚩惹吃哩二合怛嚂

口上笑處解散密語曰

唵娜莫薩嚩怛他(引)誐多摩訶(引)必*哩(二合引)底鉢囉二合母(引)儞*耶迦黎驃(引)嚩日囉二合賀(引)西都

口上密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉二合達磨多(引)三摩(引)地避(入)薩覩(二合)努(引)(3)彌摩訶(引)達磨(引)吃哩二合嚬唎二合

(4)左耳眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多鉢囉二合(5)惹(二合)波羅蜜多(引)避引涅哩二合(6)賀(7)嚩(二合)薩覩(二合)*拏(引)*彌摩訶具沙*引努寬淡

(8)右耳眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多斫羯囉引二合乞叉二合羅鉢唎二合缽怛那薩嚩蘇怛嚷引二合多奈耶(9)曳引薩覩努弭薩嚩曇*荼黎吽

頂後眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多散馱婆(去)沙沒馱僧𠾕(魚以*反)底(丁以*反)避(10)引誐(引)南蘇覩(二合)努(引)弭嚩日囉二合嚩(引)(11)利斫(入)

頂上眞言曰

唵薩(12)嚩怛他(引)誐多度播冥伽三(去)母捺(13)囉(二合)薩*發(二合)囉拏布惹(引)羯迷迦囉(14)迦

右肩上眞言曰

唵(15)薩嚩怛他(引)誐多補澁波二合鉢囉二合娑囉二合薩發*囉二合拏布惹(引)羯迷枳哩枳哩(16)入

右髆上眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多(引)嚕迦入嚩二合攞薩發*囉二合拏布惹(引)羯迷跛囉跛囉(入)

復置心上眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多𡁠(17)陀三(去)母捺囉二合薩發*囉二合拏布惹(引)羯迷嚧矩短嚧(入)

次結散花契　觀察於十方
言我今勸請　諸佛轉法輪
復應作是念　今此贍部洲
及於十方界　人天意生花
水陸所有花　皆持獻十方
一切大薩埵　部中諸眷屬
契明密語天　我爲普供養
一切諸如來　而作事業故

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多補澁波二合布惹(引)吽伽三(去)母(18)涅囉二合(19)引薩發*囉二合拏三摩曳(引)吽引

又(20)結燒香契　而作是思惟
人天本體香　和合變易香
如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多度波布惹(引)吽伽三(去)母捺囉二合薩發*囉二合拏三摩曳(引)吽引

次結塗香(21)契　人天本體香
和合變易香　如是差別香
如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多𡁠陀布惹(引)吽伽三(去)母捺囉二合薩發*囉二合拏三摩曳(引)吽引

次結燈契已　而作是思惟
人天本體生　及差別光明
爲作事業故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多儞波布惹(引)吽伽三(去)母捺囉二合薩發*囉二合拏三摩曳(引)吽引

三摩耶寶契　應作如是念
此界及餘界　寶山諸寶類
地中及海中　彼皆爲供養
如來羯磨故　我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多毖(引)(22)特騰誐囉怛那二(23)合稜迦(引)囉布惹(引)吽伽三(去)母捺(引)*囉二合薩發*囉二合拏三摩曳(引)吽引

結嬉戲契已　應作是思惟
人天之所有　種種諸戲弄
玩笑(24)妓樂具　皆爲供養佛

(1)(毘喻)+嚩(乙)(丙)　(2)嚩日＝入嚩(乙)(丙)　(3)彌＝弭(乙)(丙)*　(4)左＝右(乙)(丙)　(5)惹＝枳惹二合(三)(乙)(丙)　(6)賀＝惹(乙)(丙)　(7)嚩＝縛(元)(三)　(8)右＝左(乙)(丙)　(9)曳＝[illegible](乙)(丙)　(10)引＝入(乙)(丙)　(11)利＝制引(宋),唎引(元),日唎引(明),制(乙)(丙)　(12)嚩＝[illegible](丙)　(13)囉+(二合)細註(三)(乙)(丙)　(14)迦+(嚩)(三),(略入)(乙)(丙)　(15)薩＝隡(乙)(丙)　(16)〔入〕－(三)　(17)陀+(吽茄)(乙)(丙)　(18)涅＝捺(三)(乙)(丙)　(19)引＝合(三)　(20)結＝作(乙)(丙)　(21)契+(而作是思惟)(乙)(丙)　(22)特騰＝殺(乙)(丙),騰+(二合)細註(三)　(23)合+(引)(三)　(24)妓＝伎(宋)(元)

而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多賀(引)寫(斯那反)邏(引)寫訖[1]利(二合)拏(引)囉底摽(引)契*耶(引)(二合)耨怛囉(二合)布惹(引)咩伽三母捺囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳吽

[2]結薩埵三[3]昧　應作是思惟

如是劫樹等　能[4]與種種衣

嚴身資具者　彼皆爲供養

而作事業故　我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(二合)(引)跛嚩三(去)摩地婆(引)嚩那(引)播(引)那冐(引)惹那嚩婆那布惹(引)咩伽三(去)母捺囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳(引)吽(引)

羯磨三昧耶　而作是思惟

於虛空藏中　所有諸如來

[5]我爲承事故　想一一佛前

而[6]皆有己身　以親近侍奉

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多[7]迦(去引)耶涅哩[8](二合)夜怛那布惹(引)咩伽三(去)母捺*囉(二合)薩發囉(二合)拏三摩曳吽

達摩三昧耶　而作是思惟

我今即此身　與諸菩薩等

觀[9]得法實性　平等無有異

既作是觀已　而誦此密言

密[10]言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多*只多涅哩(二合)(引)夜怛那布惹(引)咩伽三(去)母捺囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳(引)吽

寶幢三昧耶　應觀生死中

一切衆生類　苦惱之所纏

深生哀愍故　我今爲救護

幷護菩提心　未度者令度

未安者令安　皆令得涅槃

及雨種種寶　所求令滿足

作是思惟已　而誦此密言

密*言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多摩訶嚩日囉(二合)(引)捻*(匿邑反)婆(二合)嚩娜那波(引)羅蜜多(引)布惹(引)咩伽三(去)畝涅囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳(引)吽(引)

次結香身契　三昧耶塗香

而作是思惟　願一切衆生

三業諸不善　願悉皆遠離

一切諸善法　願悉皆成就

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多(引)[11]拏多囉摩訶(引)冐(引)馱(引)賀[12]囉迦尸(引)羅波(引)[13]囉蜜多布惹(引)咩伽三(去)母涅囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳(引)吽(引)

結羯磨觸地　復應作是念

願一切衆生　慈心無惱害

遠離諸怖畏　相視心歡喜

諸相好莊嚴　成甚深法藏

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多(引)*耨怛囉(二合)摩訶(引)達摩嚩冐(引)陀乞鏟(二合)(引)底波(引)囉蜜多布惹(引)咩伽三(去)母捺囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳吽

[14]闘戰勝精進　三昧耶甲冑

而作是思惟　願一切衆生

修菩薩行者　被堅固甲冑

密語曰

唵薩嚩怛他(引)誐多僧(去)婆[15](去)囉鉢喋丁夜(二合)(引)誐努怛囉摩訶(引)尾(引)哩耶(二合)波(引)*囉蜜多(引)布惹(引)咩伽三(去)母涅囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳(引)吽

結三摩地契　[16]北方佛羯磨

應作是思惟　願一切衆生

調伏於煩惱　隨煩惱怨讎

獲甚深禪定　而誦此密語

密語曰

唵薩嚩怛他誐多*耨怛囉(二合)摩訶燥企耶(二合)尾[17](短呼)賀(引)囉駄那波*(引)*囉蜜多布惹咩伽三母捺囉(二合)薩發*囉(二合)拏三摩曳吽

[18]結遍照世尊　羯磨勝契已

而作是思惟　願一切衆生

成就五種明　世間出世間

智慧善成就　而得眞實見

除煩惱障智　辯才無畏等

佛法嚴共心　而誦此[19]眞言

密語曰

唵薩嚩怛他誐多耨怛囉*(二合)穃*(上)[20]賖捉*(上)尼曳*(反)耶嚩囉拏嚩(引)娑那尾那也那摩訶鉢囉(二合)[21]惹(而耶*反)波*[22]羅蜜多布惹咩伽三母涅

[1]利＝唎㊂　[2]〔結〕－㊄㊅　[3]昧＋(耶)㊂㊄㊅　[4]與＝興㊂　[5]我爲＝爲我㊂　[6]皆＝作㊂　[7]迦＋(引)細註㊂　[8]二合夜＝夜二合㊂*　[9]得＝諸㊄㊅　[10]言＝語㊇㊈*　[11]拏＝努㊂㊄㊅　[12]囉＝羅㊂㊄㊅　[13]囉＝羅㊄*　[14]闘戰勝精進＝闘勝精進契㊄㊅　[15]去＋(攣)㊂，去＝引㊄㊅　[16]北＝茈㊂㊄㊅　[17]〔短呼〕－㊂　[18]結遍照世尊＝次結遍照尊㊄㊅　[19]眞言＝密語㊄㊅　[20](穃)＋賖㊄㊅　[21](枳)＋惹㊄㊅　[22]羅＝囉㊂

囉二合薩發*囉二合拏三摩曳吽

勝上三摩地　印契次應結
二羽外相叉　禪智令相捻
仰安於懷中　應作是思惟
❶證法眞實性　空無相無作
諸法悉如是　觀已誦密言

密語曰

唵薩嚩怛他誐多嘘呬耶摩訶鉢囉二合底丁以反鉢底丁移反布惹咩伽三母涅囉二合薩發*囉二合拏三摩曳吽

次應合指爪　而作是思惟
我今出語言　願一切衆生
悉皆令得聞　而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他誐❷多嚩引❸涅哩二合夜怛那布惹咩伽三母涅囉二合薩發*囉二合拏三摩曳❹吽

如是廣作佛事已　次應誦心爲念誦
衆會眷屬自圍遶　住於圓寂大鏡智
當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
次誦金剛薩埵明　❺或三或五或七遍

誦百字眞言曰

唵嚩日囉二合薩❻埵嚩二合三摩耶摩努播攞耶嚩日囉二合薩怛嚩二合底❼尾努播底瑟*咤二合涅哩二合濁輕呼弭婆嚩素覩使❽喻弭婆嚩阿努囉訖覩弭婆嚩素補使喻弭婆嚩❾八薩嚩悉❿地弭鉢囉二合也瑳薩嚩羯磨素者弭只多室唎二合藥句⓫嚧呵呵呵呵斛薄伽梵薩嚩怛他誐多嚩日囉二合*摩弭悶遮嚩日唎二合婆嚩摩訶三昧耶薩怛嚩惡

次應捧珠鬘　誦眞言七遍
復以加持句　如法而加持
端坐如儀則　應以金剛語
一千或一百　隨意而念誦

眞言曰

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合噁

次結蓮花三昧耶　誦本眞言七遍已
即誦蓮花百字明　或一或三或至⓬七

⓭此蓮花百字眞言同上金剛百字眞言唯改鉢娜麼及後種子字爲頡唎*二合也即是⓮二羽捧珠鬘本眞言七遍捧珠頂及心眞言以加持

眞言曰

唵嚩日囉二合⓯嘘呬也惹波三摩曳吽

既加持珠已　住等引而誦
不⓰極動舌端　脣齒二俱合
成就⓱語密教　金剛語離聲
循身觀相好　四時不令⓲閼
百千是爲限　又復應過是
神通及福智　現世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願
結三摩地印　入法界三昧
行者出三昧　即結根本印
誦本明七遍　復修八供養
以妙音讃歎　獻閼伽香水
以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開
次結羯磨拳　三誦三開手
從彼彼出生　所有一切印
於彼彼當解　由此眞言心

眞言曰

唵嚩日囉二合穆

次結奉送印　二羽金剛縛
忍願如蓮葉　⓳指端安時花
誦已而上擲　爲奉送聖衆

眞言曰

唵訖哩二合覩(引)嚩(無博反)薩嚩薩怛嚩二合囉他一二合悉地娜⓴多(引二)野他(引)努㉑誐二薩車特㉒曠(二合)勃馱尾灑鹽三布娜囉(引)誐摩那野㉓靚四唵鉢娜麼二合薩怛嚩二合㉔穆

次當結寶印　二羽金剛縛
進力如寶形　禪智亦復然
印相從心起　安於灌頂處
分手如繫鬘　次結甲冑印

眞言曰

唵嚩日囉二合囉怛那(二合引)毘詵者𤚥(引)薩嚩母捺囉二合咩捺㉕囉㉖二合㉗哩堀(引)矩嚕㉘嚩

❶說＝諸②㊄　❷〔多〕－㊉㊄　❸(俱半音)＋涅㊂　❹吽下乙丙兩本共有金剛拳大印眞言曰唵訖哩二合那野末儞引瑟多引儞一薩嚩怛他引蘖多引南引二悉地野二合撥引三三昧耶眞言曰薩嚩母捺囉二合引銘鉢㗚二合野引婆去嚩覩，法印眞言曰儞瑟鉢羅三合半左嚩引吉悉二合地婆去嚩覩薩嚩怛他引蘖多引三滿毒喻引銘阿引惹引野擲引，羯磨印眞言曰阿尾儞野二合引馱嚩帝銘薩怛嚩二合引入薩嚩怛佗引蘖揩室者二合尾儞野二合引地蘖摩三嚩嚛三部引撥引，但乙本墨書押紙　❺或三或五＝三遍五遍②㊄　❻埵＝怛㊂②㊄　❼尾＋(二合)細註㊂*　❽喻＋(二合)細註㊂*　❾〔八〕－㊂　❿地＝朕②㊄　⓫嚩＋(吽)㊂②㊄　⓬七下乙丙兩本共有唵鉢娜麼二合薩怛嚩二合三摩耶摩努波引羅耶鉢娜麼二合薩怛嚩二合怛吠二合努引波底瑟姹二合涅哩二合濁引迷婆嚩蘇都引使喻二合引迷婆嚩阿努囉訖姤二合銘婆嚩蘇報使喻二合引弭婆嚩薩嚩悉朕丁逕反迷鉢囉二合耶瑳薩嚩羯磨蘇者銘質多失利二合藥俱嚕吽呵呵呵呵斛引婆誐梵薩嚩怛佗引誐多鉢娜麼二合摩引銘悶者鉢娜弭二合引婆嚩摩訶引三昧耶薩怛嚩二合紇哩二合引入，但乙本墨書押紙，初加眞言云三字並蓮華百字四字朱書　⓭〔此…是〕三十三字－②㊄　⓮乙本頭註云二羽等四句偈也，丙本作偈　⓯嘘＝嘍㊂　⓰極＝搖②㊄　⓱語＝諸②㊄　⓲閼＝間②㊄　⓳指＝諸㊄　⓴多＋(二)細註㊂　㉑誐二薩＝嚤㊂，誐引薩②㊄　㉒曠＋(二合)細註㊂　㉓靚＝迦②㊄　㉔穆＋(五)㊄　㉕囉＝哩㊉②㊄　㉖二合哩＝哩二合㊄㊅　㉗〔哩〕－㊉②㊄　㉘〔嚩〕－㊂

囉迦嚩制那*吠

次應被甲已　齊掌而三拍
令聖衆歡喜　以此心眞言
解縛得歡喜　獲得金剛體

眞言曰

*唵嚩日囉(二合)覩瑟也(二合)斛引(入)

奉送聖尊已　當❶結加持契
誦明加四處　灌頂被甲冑
又爲❷指印儀　如前❸四佛❹印
懺悔幷發願　然後依閑靜
嚴飾以香花　住於三摩地
讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂蓮花部心念誦儀軌❺

No. 874 [cf. Nos. 843, 875]

❻金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷上

唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉　詔譯

深妙祕密金剛界大三昧耶修習瑜伽儀第一

稽首薄伽梵　大毘盧遮那
能爲自在王　演說金剛界
無邊功德法　成五解脫輪
三十七智身　我今歸命禮
瑜伽大教王　開演一佛乘
如來三密藏　是乘無比喩
最上最第一　唯佛不共智
相應成佛門　爲令悟入者
圓成淨法身　三世薄伽梵
皆依此法成　是故諸如來
敬禮如理法　若修此法者
善住於師位　備族姓相好
調柔心正直　以戒常嚴身
❼以戒常嚴身　清淨無所畏
於此祕密乘　決定深信解
空有性相義　隨化❽道應❾知
住大悲方便　引❿接諸群品
能令所依者　頓獲如來位
已入金剛界　諸佛大壇場
生在如來家　受法王灌頂
瞻禮於聖會　不捨菩提心
恭敬阿闍梨　等同一切佛
所有言教誨　皆當盡奉行
於諸同學處　不生嫌恨心
敬如金剛手　乃至諸含識
亦不應輕惱　諸天神仙等
皆不應禮事　勿應毀陵蔑
所親諸法具　不應故騎躡
爲此大場內　諸聖所執持
親從阿闍梨　得傳教灌頂
明解三摩耶　諸正遍知道
通明廣略教　瑜伽身語心
妙解曼拏囉　了眞言實義
如是阿闍梨　諸佛所稱讚
等同薄伽梵　大毘盧遮那
即是諸如來　金剛蓮華手
虛空巧業尊　故應堅守護
本尊三昧耶　倍過於身命
常修外儀式　洗漱嚼齒木
嗽荳蔻塗香　令身口香潔
不應食薰雜　酒肉諸殘觸
飲食離諸過　不應與他人
同床鋪⓫座臥　常潔身淨服
令內外無垢　不應⓬常爪甲
居穢違教故　內所⓭爲六根
用三密淨除　外謂諸儀則
法香水灌頂　或外緣不備
即以法淨除　此理趣最勝
當觀念嚂字　淨除內外垢
不沐而成浴　盪滌等虛空
無垢如法界　事理俱相應
如來最稱讚　初起金剛定
普覺諸群品　行即如來行
坐即如來坐　諸入無言說
一音遍法界　⓮後與大悲念
利樂盡無餘　有情器世間
嚴淨如來土　若自他建立
勝大曼拏囉　還地結壇場
如經之所說　上施妙天蓋
周匝懸繒旛　瑜鑑鈴珮等
間錯垂供養　布散諸尊位
散時華莊嚴　賢⓯妃閼伽水
燒香華塗香　燈明及飲食
金銀寶器盛　及以淨⓰梵等

---

❶結＝指㊚㊛　❷指＝拍㊚㊛　❸四佛印＝禮四佛㊚㊛　❹印＝說㊂　❺乙本奧朱書曰貞享元甲子年九月五日以大師請來本爲本幷以圓仁請來本高麗印本別和本之三本參校正之殊希密教久住利益有情矣淨嚴四十六歲，同三丙寅仲夏十二日於武城牛込多聞密院以大教王經重校之是爲明日授諸徒也淨嚴四十八歲，同墨書曰元祿十六年正月十八日以淨嚴大和上之本再校了尊教　❻㊣增上寺報恩藏明本㊞黃檗版淨嚴等校訂加筆本㊚本賢曉氏藏，㊛縮册大藏經　❼〔以戒常嚴身〕－㊚　❽道＝導カ㊚　❾知＝作カ㊚　❿接＝攝㊚　⓫座＝坐㊚　⓬常＝長㊚　⓭爲＝謂㊚　⓮後與＝復興㊚　⓯妃＝瓶㊚　⓰梵＝瓷カ㊚

眞言香水灑　復以燒香熏
陳設壇四邊　諦心爲供養
修行瑜伽者　每入曼拏羅
觀身如普賢　足步蹈蓮華
趣於精室門　閉戶稱吽字
怒目除不祥　卽五體投地
敬禮世尊足　及一乘法僧
卽長跪合掌　運心對聖衆
勸請願迴向　具法者應入
金剛三摩地　[梵字]字發智火
燒除虛妄因　情器等虛空
名如理作意　心如理成就
是名爲法性　法安住法位
是名爲法界　復加身口心
成三密三身　眞言行菩薩
應當善修習　塗香遍塗手
復用燒香熏　結淨器世間
寂光華藏印　卽以定慧手
觀念離塵法　眞言如是稱

唵引囉儒波誐怛薩嚩達摩引

次當淨三業　觀身本清淨
誦此眞言明　得三業皆淨

淨身眞言曰

唵引薩嚩二合婆嚩秫馱薩嚩達摩薩嚩二合婆嚩秫度憾

由此眞言故　其身成法器
於虛空觀佛　遍滿如胡麻
則誦遍照明　歷然見諸佛

觀佛眞言曰

欠嚩日囉二合馱覩

警覺諸如來　檀慧相鉤竪
進力二相拄　是名爲起印

唵引嚩日囉二合底瑟姹二合吽

❶吽字想於心　變成五智杵
應想遍身中　所有微塵數
爲金剛薩埵　金剛掌舒臂
全身委地禮　捨身遍法界
奉獻阿閦尊　盡禮事諸佛

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一布𠺁播引薩他二合曩野怛摩二合喃二合[口*禰]哩也二合哆野弭三薩嚩怛他引誐哆四嚩日囉二合薩怛嚩二合五地瑟姹二合娑嚩二合賀六吽七

次想❷怛囉字　於額金剛寶
想身爲寶形　身中微塵數
想成金剛藏　全身以額禮
金剛掌於心　奉獻寶生尊
想於無邊剎　❸首持五佛冠
灌一切佛頂

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一布惹鼻曬迦野怛摩三合喃二[口*禰]哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐哆四嚩日囉二合囉怛那五二合鼻曬左娑嚩二合賀怛囉六

❹[梵字]觀紇哩❺字於口　卽想八葉蓮
觀身爲蓮華　身中微塵數
想成金剛法　全身以口禮
金剛掌於頂　奉獻無量壽

遍想諸佛會　而請轉法輪

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一布惹鉢囉二合嚩哆曩野怛摩二合喃二合[口*禰]哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐哆四嚩日囉二合達磨五鉢囉二合嚩哩哆二合野娑嚩二合賀六紇哩以三合七

[梵字]阿字想於頂　變爲業金剛
觀身普金剛　身中微塵數
皆成金剛業　全身以頂禮
當心金剛掌　奉獻不空尊
想於普集會　觀金剛業身
而作大供養

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一布惹迦❻磨抳阿怛摩二合喃二[口*禰]哩也二合哆野弭三薩嚩怛他誐哆四嚩日囉二合迦*磨五俱嚕娑嚩二合羯六阿七入聲

次結金剛持大印　禪慧檀智反相叉
右膝著地置頂上　一一想禮如來足
舒指從頂如垂帶　從心旋轉如舞勢
金剛合掌置頂上

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一迦野嚩枳唧哆二嚩日囉二合鉢囉二合拏每三嚩日囉二合滿娜喃迦嚕彌四唵引　嚩日囉二合吻切尾一五

歸命十方等正覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　殷勤合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福

❶吽上乙本有梵字　❷怛囉上乙本有梵字　❸首＝手㊂　❹[梵字]觀＝觀[梵字]㊁　❺〔字〕－㊂　❻（[illegible]）カ＋磨㊂*

緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔❶勸請隨喜福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善友不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多常熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讃迴向亦如是
行者廣大願　次應發勝心
願一切有情　如來所稱讃
世間出世間　速成勝悉地
合掌眞言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一商悉哆入聲薩嚩薩怛嚩二合喃二薩嚩悉馱藥三三播儞演二合耽引怛他誐哆引四室左二合地底瑟姹二合耽引去聲五
𑖦摩𑖘吒於兩目　應觀爲日月
二手金剛拳　各安於腰側
遍視空中佛　諸佛皆歡喜
所有香華等　及餘供養具
因此目瞻覩　去垢成淸淨
辟除成結界
眞言曰
唵引嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合摩吒
禰智二羽合　十度初分交
名爲金剛掌　一切印之首

眞言曰
唵引嚩日囉二合惹禮引
卽彼金剛掌　十度結爲拳
名爲金剛縛　能解結使縛
眞言曰
唵引嚩日囉二合滿馱引
卽以金剛縛　能淨第八識
亦除雜染種　𑖝怛囉二合𑖘吒二字
想安於兩乳　二羽金剛縛
掣開如戶樞
眞言曰
唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒引
卽以金剛縛　禪智屈入掌
檀慧戒方間　想召無漏智
入於藏識中
眞言曰
唵引嚩日囉二合吠捨噁引
卽以前印相　進力拄禪智
以附於心門　無漏智堅固
眞言曰
唵引嚩日囉二合母瑟致二合鑁
二羽金剛縛　忍願竪如針
纔誦眞言已　自身成普賢
坐於月輪上　身前觀普賢
眞言曰
唵引三摩野薩怛鑁引三合
行者次應結　大誓眞實契
二羽金剛縛　檀慧禪智竪
忍願交入掌　指面令相合

以二度刺心　名爲大悲箭
以射厭離心　極喜三昧耶
警覺本誓願
眞言曰
唵引三摩野斛二合素怛囉薩怛鑁引三合
行者次應結　降三世大印
二羽忿怒拳　檀慧背鉤結
進力二背竪　身想忿怒王
八臂而四面　笑怒恐怖形
四牙熾盛身　右足質左直
蹴大天及后　厲聲誦眞言
旋轉於十方　左轉爲辟除
右旋成結界
眞言曰
唵引遜婆頸遜婆頸吽一仡哩二合賀拏二合仡哩二合賀拏二合吽二仡哩二合賀拏二合播野吽三阿孃野斛婆誐鑁四嚩日囉二合吽五發吒引六
次結金剛蓮　二羽金剛縛
檀慧禪智竪　蓮華三昧耶
得成蓮華部　轉輪之主宰
眞言曰
唵引嚩日囉二合鉢納摩二合三摩野薩怛鑁三合引
阿賴耶識中　違背菩提種
次結法輪印　摧破厭離輪
卽前蓮華印　檀慧而交竪
摧❷制於自心　卽滅二乘種
眞言曰

❶勸請隨喜＝隨喜勸請[illegible]　❷制＝掣[illegible]

吽一吒引枳孽婆普二合吒引野二摩賀尾囉
誐三嚩日嚧二合嚩日囉二合馱囉四薩帝曳二合五蘗斷勅角切

次結大欲印　二羽金剛縛
禪入智虎口　隨誦而出入

眞言曰

唵引素囉哆一嚩日嚧二合嚩吽鑁斛二薩摩野薩怛鑁三二合引

大樂不空身　印契同於上
普願諸有情　速證如來地
修行瑜伽者　[1]自成大深智
菩提大欲滿　圓成大悲種

眞言曰

唵引摩賀素佉一嚩日嚧二合婆引馱野二薩嚩薩怛吠三二合毘喩二合嚩吽鑁引斛四

次結召罪印　二羽金剛縛
忍願仲如針　進力屈如鉤
起大悲愍心　來去而觀想
召諸有情罪　自身三惡趣
衆罪召入掌　黑色如雲霧
衆多諸鬼形

眞言曰

唵引薩嚩播波一迦[栗*]灑二合拏二尾戍馱曩三嚩日囉三合薩怛嚩二合四三摩野五吽六弱引七

次結摧罪印　八度內相叉
忍願如前竪　應觀獨鈷杵
當觀自身相　變成降三世
厲聲誦眞言　內心起慈悲
忍願應三拍　摧諸有情罪
三惡皆辟除

眞言曰

唵引嚩日囉二合播捉一尾娑普二合吒引野二薩嚩播野滿馱曩額三鉢囉二合謨訖灑二合野四薩嚩播波誐底毘藥五二合薩嚩薩怛嚩六二合薩嚩怛他誐哆七嚩日囉二合三摩野吽八怛囉二合吒引九

次應淨業障　令滅決定業
二羽金剛掌　進力屈二節
禪智押二度　結此業障除

眞言曰

唵引嚩日囉二合羯囉摩一二合尾戍馱野二薩嚩嚩囉拏額三沒馱薩帝曳二合曩四三摩野五吽六

次成菩提心　自他令圓滿
即如蓮華契　[2]檀慧禪智堅
安於頂之左

眞言曰

唵引贊捺嚕二合多嘌一三滿哆婆捺囉二合枳囉尾尼皆切二摩賀嚩日哩二合捉尼盆切三吽四

運心諸有情　月上如來威
速成如普賢　瑜伽經所說
應結跏趺坐　支節不動搖
應結等印持　二羽金剛縛
仰安於臍下　端身勿動搖
舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心
煩惱隨煩惱　蘊界諸處等
皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響
如是諦觀已　不見於身心
住寂滅平等　究竟眞實智
即觀於空中　諸佛如胡麻
遍滿虛空界　想身證十地
住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子
汝之所證處　是一道清淨
金剛喩三昧　及薩般若等
尚未能證知　勿以此爲足
應滿足普賢　方成最正覺
身心不動搖　定中禮諸佛

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一波娜滿那喃迦嚕弭

行者聞警覺　定中普禮已
唯願諸如來　示我所行處
諸佛同告言　汝應觀自心
既聞是說已　如敎觀自心
久住諦觀察　不見自心相
復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相
諸佛咸告言　心相難測量
授與心眞言　即誦徹心明
觀心如月輪　若在輕霧中
如理諦觀察

眞言曰

唵引唧哆鉢囉二合底一味淡迦嚕弭二

藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　喩若淨月輪
無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊

[1](應發如是心，成就衆生已，次當召一切)十字◉　[2][檀慧禪智堅|—◉

我已見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是
爲客塵所翳　菩提心爲淨
汝觀淨月輪　得證菩提心
授此心眞言　密誦而觀察
眞言曰
唵引冐地喞哆一母怛[1]摩二合那野弭二
能令心月輪　圓滿益明顯
諸佛復告言　菩提心堅固
復受心眞言　觀金剛蓮華
眞言曰
唵引速乞叉二合摩嚩日囉引二合
觀五股金剛眞言曰
唵引底瑟姹二合嚩日囉二合
汝於淨月輪　觀五智金剛
令普周法界　唯一大金剛
漸廣眞言曰
唵引娑頗二合囉嚩日囉引二合
漸略眞言曰
唵引僧賀引囉嚩日囉引二合
應當知自身　卽爲金剛界
眞言曰
唵引嚩日囉二合怛摩二合句憾
自身爲金剛　堅實無[2]染壞
復白諸佛言　我爲金剛身
時彼諸如來　便勅行者言
觀身爲佛形　復授此眞言
唵引野他引一薩嚩怛他誐哆二薩怛二合他憾

既見身成佛　相好皆圓備
諸如來加持　現證實相智
不改前印相　應誦此眞言
唵引薩嚩怛他誐哆一鼻三冐地涅哩二合㖶二
嚩日囉二合底瑟吒二合三
次結四如來　三昧耶印契
各以本眞言　而用加持身
不動佛於心　寶生尊於額
無量壽於喉　不空成就頂
眞言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩一二合地瑟姹二合娑嚩二合䞘二吽三
唵引嚩日囉二合囉怛曩一二合地瑟姹二合娑嚩二合䞘二怛嚂二合三
唵引嚩日囉二合達囉磨一二合地瑟姹二合娑嚩二合䞘二紇哩以三合三
唵引嚩日囉二合羯囉磨一二合地瑟姹二合娑嚩二合䞘二噁三
既已加持身　次應受灌頂
五如來印契　各如三昧耶
遍照灌於頂　不動佛於額
寶生尊頂右　無量壽頂後
不空成就佛　應在頂之左
眞言曰
唵引薩嚩怛他誐帶一濕嚩二合哩也二合鼻囇罽二鑁三
唵引嚩日囉二合薩怛嚩一二合鼻瑟左䞘二吽三
唵引嚩日囉二合囉怛曩一二合鼻瑟左䞘怛嚂合二
二

唵引嚩日囉二合鉢納磨一三合鼻瑟左䞘紇哩以
二
唵引嚩日囉二合羯囉磨一二合鼻瑟左䞘二噁三
次應灌頂後　應繫如來鬘
四方諸如來　皆三昧耶契
額前二羽分　三結於頂後
向前如垂帶　先從檀慧開
眞言曰
[3]唵引嚩日囉二合馱怛味一二合摩攞鼻詵左䞘
鑁
唵引嚩日囉二合薩怛嚩一二合摩攞鼻詵左䞘
鑁
唵引嚩日囉二合囉怛曩一二合摩攞鼻詵左䞘鑁
唵引嚩日囉二合鉢納磨一二合摩攞鼻詵左䞘鑁
唵引嚩日囉二合羯囉磨一二合摩攞鼻詵左䞘鑁
次於諸有情　當興大悲心
無盡生死中　恒被大誓甲
爲淨佛國土　降伏諸天魔
成最正覺故　被如來甲冑
二羽金剛拳　當心舒進力
二度相縈繞　心背次兩膝
臍腰[4]心兩肩　喉[5]頸額又頂
各各三旋繞　徐徐前下垂
先從檀慧散　[6]印能護一切
天魔不能壞
眞言曰
唵引砧
次應金剛拍　平掌而三拍
由此印威力　縛解解[7]者縛

[1]摩＝波カ(甲)　[2]染＝傾カ(甲)　[3]丙本頭注曰此一行無用　[4]心＝至イ(甲)　[5]頸＝項(甲)　[6]印＝卽(甲)　[7]者＝諸(甲)

便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛體　如金剛薩埵

眞言曰

唵引嚩日囉二合覩史野二合斛入聲

次結現智身　二羽金剛縛
禪智入於掌　身前想月輪
於中觀本尊　諦觀於相好
遍入金剛已　[1]本印如儀則
身前當應結　思惟大薩埵

眞言曰

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合噁

次結見智身　印契如前相
見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入嚩　令喜作成就

眞言曰

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合涅哩二合捨也二合

次結四明印　召引入自身
印如降三世　屈進初如鉤
次進力互交　仍屈頭相拄
次互相鉤結　次腕合而振
由此四明印　召引縛令喜

[2]眞言曰

弱吽鑁斛

次陳三摩耶　當結金剛縛
忍願竪如針　成本尊瑜伽
誦三摩耶薩怛鑁三合　遍入背後而月輪
於中應觀薩埵體　我三昧耶薩怛鑁

眞言曰

唵引三摩庾唅一摩賀引三摩庾唅二

次成就法界　奉事諸如來
有情器世間　淨妙爲佛土
勝上智觀察　內外無所有
三世等虛空　[illegible]
觀念欠字門　次發智風輪
[illegible]
憾字相應起
當觀輪圍山　[illegible]
劍字寶嚴飾　又於虛空觀
[illegible]
鑁字遍照尊
大悲流乳水　成香乳大海
[illegible]
海中觀鉢囉二合字
字門成金龜　其身之廣大
無量喻若曩　[illegible]
背觀紇哩二合字　變爲妙蓮華
八葉有三層　赤色具臺蘂
皆悉有光明　[illegible]
臺中觀素字　出妙高山王
四寶之所成　四層及四峯
七金山圍繞　山間復有海
皆八功德水　瑜伽者觀念
了了悉分明

欠憾劍鑁鉢囉二合紇哩以三合素

成就海眞言

唵引尾摩路引娜地吽

成就山眞言

唵引阿左攞吽

於妙高山頂　觀佛法界宮
五智之所成　五峯寶樓閣
淨妙超諸界　種種勝莊嚴

即結金剛輪　輪壇之密印
由此印威力　則成諸輪壇
二羽金剛拳　進力檀慧鉤
於中現觀想　輪壇如[3]來敎
即於寶閣中　而觀曼拏羅

眞言曰

唵引嚩日囉二合作羯囉二合吽

次應誦啓請　不改前印相
想白諸聖衆　降此曼拏羅

啓請眞言曰

野便焰二合頓一尾覲曩二合娑作羯囉二合悉第二寫哆畝鼻嚩瞅三嚩日囉二合俱拏喫係覩四毘焰二合哆毘焰二合摩五娑覩二合薩娜曩莫六入聲

次結開門印　想開大[4]檀門
二羽金剛拳　檀慧應相鉤
進力竪側合　每門誦眞言
[illegible]
應吽而掣開
從東而右轉　每方面向門
若方所小狹　即於觀想中
運心如本教

眞言曰

唵引嚩日囉二合娜嚩二合嚕一嗢娜伽二合吒野二三摩野三鉢囉二合吠捨野四吽五

次結啓請印　啓白諸[5]世尊
二羽金剛縛　忍願應竪合
進力屈如鉤　中後而不著
稱名而啓請　三唱此伽陀

眞言曰

阿演去聲覩薩吠步嚩一迺迦裟引喀鉢囉二合

[1]本＝大㊂　[2]藥本無眞言曰三字，丙本以朱書之　[3]來＝本㊀　[4]檀＝壇㊁　[5]世＝聖イ㊁

拏二弭哆勢沙迦三薎勅句切囉摩畧三合薩乞叉二合怛訖哩三合怛四曩路娑嚩五娑嚩二合婆嚩六入聲娑嚩二合焰步七毛曩哆婆嚩娑嚩二合婆嚩八入聲

次觀佛海會　諸聖普雲集
交臂作彈指　指聲遍法界

眞言曰

唵引嚩日囉二合三摩惹嚩入聲重

諸如來集會　皆在於虛空
誦百八名讚　禮曼拏聖衆

讚歎眞言曰

嚩日囉二合薩怛嚩一二合摩賀薩怛嚩二二合嚩日囉二合薩嚩怛他誐哆三三滿路婆引橑囉四二合嚩日囉二合儞也五二合嚩日囉二合播捉六曩謨引娑覩二合帝七

嚩日囉二合囉惹一素沒馱誐哩也二三合嚩日囉二合俱上聲捨三怛他引誐哆四阿謨引佉囉惹五嚩日囉二合儞也六二合嚩日囉二合迦囉沙七二合曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合囉誐一摩賀引燥企也二二合嚩日囉二合嚩拏嚩三商迦囉四摩囉迦摩五❶賀嚩日囉六二合左播七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合娑引度一素嚩日囉二合誐哩也二二合嚩日囉二合覩瑟緻三二合摩賀囉帝四鉢囉二合謨引儞也二合囉惹五嚩日囉二合❷儞也六二合嚩日囉二合賀囉沙七二合曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合囉怛曩一二合素嚩日囉二合囉他二二合嚩日囉二合迦捨三摩賀引摩抳四阿迦捨誐婆五嚩日囉二合荼也六二合嚩日囉二合誐婆七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合帝惹一摩賀引入嚩二合攞二嚩日囉二合素哩也三二合唅曩鉢囉二合婆四嚩日囉二合囉濕弭五二合摩賀帝惹六嚩日囉二合鉢囉二合婆七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合計覩一素薩怛嚩二合囉他二二合嚩日囉特嚩二合惹三素姤灑迦四囉怛曩二合計覩五摩賀嚩日囉六二合嚩日囉二合拽瑟緻七二合曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合賀娑一摩賀賀娑二嚩日囉二合悉弭哆三摩賀引納部二合哆必哩二合底四鉢囉二合謨引儞也二合囉惹五嚩日囉二合儞也六二合嚩日囉二合畢哩二合帝七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合達囉磨一二合素薩怛嚩二合囉他二二合嚩日囉二合鉢捺摩三二合素戍達迦四路計濕嚩二合囉五素嚩日囉二合乞叉六二合嚩日囉二合甯怛囉七二合曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合底乞叉拏一三合摩賀野曩二嚩日囉二合句捨三摩賀引庾馱四曼祖室哩五二合嚩日囉二合儼鼻哩也六二合嚩日囉二合沒第七曩謨窣覩帝八

嚩日囉二合係覩一摩賀引曼拏二嚩日囉二合左引羯囉三二合摩賀曩野四素鉢囉二合❸囉怛曩五二合嚩日嚕二合怛他六嚩日囉二合曼拏七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合婆灑一薬尾儞也二二合誐哩也二三合嚩日囉二合惹播三素悉帝那阿嚩者引四嚩日囉二合尾儞也五二合誐哩也六三合嚩日囉二合娑灑七曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合羯磨一素嚩日囉二合惹拏二二合羯磨嚩日囉三二合素薩嚩誐囉四二合嚩日囉二合謨佉五摩護那哩也六二合嚩日囉二合尾濕嚩七二合那謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合囉乞叉一二合摩賀吠哩也二二合嚩日囉二合嚩摩轉三摩賀涅哩二合際四去聲訥欲馱曩五素尾哩也二合誐哩也六三合嚩日囉二合尾哩也七二合曩謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合藥乞叉一二合摩護播野二嚩日囉二合能瑟吒囉三二合摩賀婆野四摩囉鉢囉二合摩欒儞五二合嚩日嚕二合誐哩也六二合嚩日囉二合賛拏七那謨引娑覩二合帝八

嚩日囉二合散第一素薩穎地也二二合嚩日囉二合滿馱三鉢囉二合謨引左迦四嚩日囉二合母瑟吒野五二合誐❹囉二合薩摩琰六嚩日囉二合母瑟緻七二合曩謨引娑覩二合帝八

次結四明印　印如降三世
鉤屈進度招　索進力如環
鎖開腕相鉤　鈴合腕似振
各誦本眞言

眞言曰

嚩日囉二合矩捨嗡
嚩日囉二合播捨吽
嚩日囉二合娑普二合吒鑁
嚩日囉二合吠捨阿入聲

次應金剛拍　令聖衆歡喜

眞言曰

唵引嚩日囉二合哆囉覩史也二合斛入聲

次入平等智　捧閼伽香水

❶(摩)＋賀㊂　❷儞＝擬里ィ㊂　❸囉＝秣㊂　❹囉二合＝囉耶三合㊂

想浴諸聖身　當得灌頂地

眞言曰

唵引嚩日囉二合娜迦吒吽

曩莫三滿多沒馱喃一誐誐曩二娑摩娑摩三

娑嚩二合賀引四

次結振鈴印　右杵左振鈴

心入聲解脫　觀照般若理

眞言曰

唵引嚩日囉二合播捉吽

唵引嚩日囉二合健吒覩瑟也三合弁引入聲

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經

卷上

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經卷下

唐特進試鴻臚卿三藏沙門

不空奉　詔譯

金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密

心地印眞言羯磨部第二

稽首薄伽梵　大毘盧遮那

能爲自在王　演說金剛界

羯磨諸儀則　印契及眞言

供養諸如來　次結羯磨印

於心而修習　諦觀心月輪

而有羯磨杵　應結金剛拳

等引而兩分　右羽金剛拳

以握力之端　左拳安於臍

右羽垂觸地　左拳如前相

右羽爲施願　二羽仰相叉

進力竪相背　[1]彈指横共端

左拳復安臍　右羽施無畏

是五如來契

彼彼眞言曰

唵引嚩日囉二合馱覩鑁

唵引阿屈芻二合毘野二合吽

唵引囉怛曩二合三婆嚩怛咯二合

唵引路計濕嚩二合囉囉引惹紇哩以三合

唵引阿謨佉悉[2]第噁

次當結羯磨　四波羅蜜契

各如本佛印　而誦於眞言

彼彼眞言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽

唵引囉怛曩二合嚩日哩二合怛咯二合

唵引達囉摩二合嚩日哩二合紇哩以三合

唵引羯囉磨二合嚩日哩二合噁

次結十六尊　羯磨契之儀

右拳安腰側　右羽[3]搊擲杵

二拳交抱胸　進力鉤以招

二拳如射法　當心作彈指

進力如寶形　於心旋日輪

右肘[4]拄左拳　二拳口仰散

左蓮右開勢　左手想持華

右手如把劍　覆拳進力拄

於臍而平轉　並至口仰散

先從禪智舒　旋舞心兩頰

金剛掌於頂　二拳被甲冑

進力檀慧[5]互　二拳而相合

十六大士印　内外八供養

幷及於四護　印相今當說

二拳各腰側　向左小低頭

二拳以繫鬘　從額頂後散

二拳側相合　從臍至口散

二拳如舞儀　旋轉掌於頂

以金剛掌儀　燒香等四印

以降三世印　鉤索等四攝

並拳向下散　仰散如捧獻

禪智竪如針　開掌塗於胸

進屈如鉤形　進力曲相捻

二度便相鉤　合腕微搖動

彼彼眞言曰

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合噁

唵引嚩日囉二合囉惹噁

唵引嚩日囉二合囉誐弁入聲

唵引嚩日囉二合娑度索

唵引嚩日囉二合囉怛曩二合唵

唵引嚩日囉二合帝惹喑引

唵引嚩日囉二合計覩[6]嚂二合

唵引嚩日囉二合賀娑郝入聲

唵引嚩日囉二合達磨紇哩以三合

唵引嚩日囉二合底乞叉拏三合淡

唵引嚩日囉二合係覩羚引

唵引嚩日囉二合婆灑嚂

唵引嚩日囉二合羯磨劍

唵引嚩日囉二合啰乞叉二合唅

唵引嚩日囉二合藥乞叉二合吽

[1]彈指＝禪智㊥　[2]第＝弟㊥　[3]搊＝抽㊥　[4]拄＝住㊥　[5]互＝牙㊥　[6](吽)＋嚂㊥

唵引嚩日囉二合散地鑁

唵引嚩日囉二合囉細併

唵引嚩日囉二合摩利怛囉二合吒引

唵引嚩日囉二合儗帝儗入聲

唵引嚩日囉二合涅哩二合帝曳二合訖哩二合吒引

唵引嚩日囉二合度閉婀

唵引嚩日囉二合補澁閉二合唵

唵引嚩日囉二合路計溺

唵引嚩日囉二合巘第虐

唵引嚩日囉二合矩舍喝

唵引嚩日囉二合播舍吽

唵引嚩日囉二合娑普二合吒引鑁

唵引嚩日囉二合吠舍併入聲

右心左按地　繞輪壇四面

各一稱眞言　安立賢劫位

眞言曰

❶吽引吽短

賢劫千如來　十六大名稱

先盡彌勒尊　次明不空見

一切滅惡趣　離一切憂暗

香象勇猛尊　虛空藏智幢

無量光月光　賢護光網尊

次盡金剛藏　無盡慧辯積

普賢大光明　及餘上首尊

最初置阿字　[梵字]

或書十六名　金剛智種子

聖天之儀軌　依教而安立

地居空行天　巧智善安布

諸尊悉地相　次第應當明

彼彼眞言曰

唵引昧怛哩二合野娑嚩二合賀引

唵引阿目佉娜踝捨二合曩野娑嚩二合賀引

唵引薩❷嚩播野惹憾娑嚩二合賀❸

唵引巘馱賀悉底二合娑嚩二合賀引

唵引戊囉野娑嚩二合賀引

唵引阿迦捨誐囉婆二合娑嚩二合賀引

唵引❹誐惹二合❺抳曩計妬娑嚩二合賀引

唵引阿弭哆鉢囉二合婆娑嚩二合賀引

唵引贊捺囉二合❻嚩日囉二合鉢囉二合婆娑嚩二合賀引

唵引娑捺囉二合播囉娑嚩二合賀引

唵引入嚩二合攞額鉢囉二合婆吽娑嚩二合賀引

唵引嚩日囉二合❼薩囉婆二合娑嚩二合賀引

唵引阿乞叉二合摩底娑嚩二合賀引❽

唵引三滿哆婆捺攞二合野娑嚩二合賀引

金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密心地印眞言三昧耶部第三

爾時薄伽梵　大毘盧遮那

能爲自在王　演說金剛界

三昧之儀軌　次結三昧耶

於舌觀金剛　先合金剛掌

便成金剛縛　忍願如劍形

進力附於背　忍願竪如針

及屈如寶形　移屈如蓮葉

面合於掌中　檀慧禪智合

是爲五佛印

彼彼眞言曰

嚩日囉二合惹拏二合喃婀去聲

嚩日囉二合惹拏二合喃吽

嚩日囉二合惹拏二合喃怛咯二合❾

嚩日囉二合惹拏二合喃噁

次結三昧耶　四波羅蜜契

各如佛之契　別別誦眞言

彼彼眞言曰

嚩日囉二合室哩二合吽

嚩日囉二合嬌哩怛嚂

嚩日囉二合哆囉紇哩以三合

佉嚩日哩二合抳併

次結十六尊　八供養四攝

三昧耶印契　忍願竪如針

小大❿鬪而竪　次以金剛縛

進力屈如鉤　因鉤便交竪

不解縛彈指　大竪次反屈

不改大與次　舒六而旋轉

前二亦不改　中縛下四幢

不易前印相　反開散於口

由縛禪智竪　進力屈如蓮

由縛竪忍願　屈上節如劍

忍願從入縛　四竪五竪交

由縛進力蓮　禪智開偃附

六度叉而覆　大各捻小甲

進力針當心　進力檀慧開

小竪進力鉤　縛大捻小根

進力拄其背　縛偃竪禪智

此印展當額　從臍口仰散

旋舞掌於頂　由縛而下散

❶吽吽字傍甲本以朱加[梵字]二梵字　❷嚩＋（引）㊥　❸此下甲本朱書加唵引薩嚩偸引地迦多迷傳健陀迷娑嚩二合賀引是除惡暗眞言也二十七字　❹誐＝枳㊥　❺〔抳〕－ヵ㊥　❻〔嚩日囉〕－ヵ㊥　❼薩＝蘖㊥　❽此下甲本朱書加唵鉢羅二合底訶多俱吒野娑嚩二合賀引十七字及墨書訶多別作婆那六字　❾此下甲本朱書加嚩日囉二合惹拏二合喃紇哩以三合引十六字　❿鬪＝開㊥

從縛仰開獻　出縛禪智針
解縛摩於胸　出縛進力鉤
禪入智虎口　上四交如環
禪智入掌搖　四印而一縛
別別誦眞言

彼彼眞言曰

三摩野薩怛鑁三合　阿曩野薩怛縛三合　阿
併素佉　娑度娑度　素摩賀怛鑁三合　嚕
補儞庾二合哆　阿他鉢囉二合底　賀賀賀吽
郝　薩嚩迦哩　柅佉砌娜　沒馱冐地　鉢
囉二合底捨左娜二合　素嚩始怛鑁二合　額
嘌婆二合野怛鑁二合　設咄嚕二合薄乞叉二合
薩嚩悉地　摩賀囉底　唵播戍陛　戍嚕二
合怛囉二合嫂佉也二合　薩縛布嚩　鉢囉二
合賀攞二合爾額　跛攞誐弭　素帝惹擬哩
二合　素獻馱擬入聲　阿野醯嘲　阿醯吽吽
呬娑普二合吒鑁　佉吒嚩嚩入聲

金剛界大曼拏囉毘盧遮那一切如來族祕密
心地印眞言供養部第四

敬禮毘盧尊　能爲自在王
演說供養部　供養諸如來
次結供養契　應結金剛縛
印相從心起　初結遍照尊
羯磨之印儀

眞言曰

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合馱怛味二合二
努哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合四三摩曳五吽

次結金剛薩埵羯磨印　觸地手

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合薩怛嚩二合二
努哆囉布惹三娑頗二合囉拏二合四三摩曳五吽六

次結金剛寶羯磨印　施願手

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合囉怛曩二合二
努誃囉布惹三娑頗二合囉拏四三摩曳五吽六

次結金剛法羯磨印　法定手

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合達囉摩二合二
努誃囉布惹三娑頗二合囉拏四三摩曳五吽六

次結金剛業羯磨印　最上手

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合迦囉磨二合二
努哆囉布惹三娑頗二合囉拏四三摩曳五吽六

次心上金剛縛密語曰　入❶嚩手十六

唵引薩嚩怛他誐哆一薩嚩怛磨二合額哩也二
合哆曩二布惹娑頗二合囉拏三迦囉磨二合嚩
日哩二合四嚂五

右脅密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一薩嚩怛摩二合額哩也二
合怛曩二娑度迦囉三布惹娑頗二合囉拏四迦
囉磨二合覩瑟致二合五索六❷

額上密語曰

唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一鼻曬迦三囉怛寧二
合毘喩二合三嚩日囉二合摩抳唵引四

心上旋轉如日輪轉相密語曰

❸唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一捨播哩布囉拏二
唧跢摩抳三馱嚩二合惹誐哩二合毘喩二合四嚩
日囉二合馱嚩二合惹五擬哩二合怛覽二合引六

口上笑處解散密語曰

唵引曩莫薩嚩怛他誐哆一摩賀必哩二合底二
鉢囉二合謨儞也二合迦嚟毘喩二合三嚩日囉二合
賀細郝四

口上密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一嚩日囉二合達囉磨二合二
哆三摩地僻三薩覩二合努弭四摩賀達囉磨
二合五擬哩二合紇哩以三合六

右耳密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一鉢囉二合惹拏二合播囉
弭哆二鼻額囉賀囀三薩覩二合努弭四摩賀具
灑努猊淡五

左耳密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一作羯囉二合乞叉二合囉
二播哩嚩嘌哆二合曩三薩嚩素怛覽二合四怛曩
野曳五薩覩二合努弭六薩嚩曼拏囉吽七

頂後密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一散馱薄灑二沒馱僧擬
底鼻誐喃三薩覩二合努弭四嚩日囉二合嚩際
作五

香頂上密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一度播銘伽三母捺囉二合二
娑頗二合囉拏三布惹迦囉弭二合四迦囉迦囉入聲
引五

華右肩上密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一補瑟跛二合鉢囉二合摩
囉二娑頗二合囉拏三布惹羯囉弭二合四枳哩枳
哩五

燈右跨上密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一路迦入嚩二合囉二娑頗
二合囉拏三布惹羯囉弭二合四婆囉婆囉五

塗復置心上密語曰

唵引薩嚩怛他誐哆一彥馱銘伽三母捺囉二合二

❶嚩＝縛㊄　❷甲本冠註曰此間脫二眞言　❸甲本冠註曰此間脫一眞言

娑頗(二合)囉拏(三)布惹羯囉弭(二合四)俱嚕俱嚕(五)

次結散華契　觀察於十方
言我今勸請　諸佛轉法輪
復應作是念　今此贍部洲
及於十方界　人天意生華
水陸所有華　皆持獻十方
一切大薩埵　部中諸眷屬
契明密諸天　我爲普供養
一切諸如來　而作事業故

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)補瑟波(二合)布惹銘伽(二)三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏(四)三摩曳吽(五)

又結燒香契　而作是思惟
人天本體香　和合變易香
如來羯磨故　我今皆奉獻[1]

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)噭駄布惹銘伽(二)三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏(四)三摩曳吽(五)

次結燈契已　而作是思惟
人天本體生　及差別光明
爲作事業故　我今皆奉獻

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)儞播布惹銘伽(二)三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏(四)三摩曳吽(五)

三昧耶寶契　應作如是念
此界及餘界　寶山諸寶類
地中及海中　彼皆爲供養
如來羯磨故　我今皆奉獻
當誦此密語

密言曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)冐敦烙(二合)誐囉怛曩(二合)稜(去聲)迦囉(二)布惹銘伽三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽(四)

次結嬉戲契　應作是思惟
人天之所有　種種諸戲弄
玩笑妓樂具　皆爲供養佛
而作事業故　我今當奉獻
[2]縛大捻小根　進力拄其背

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)賀寫囉寫(二)枳哩(二合)[3]努囉底(三)掃企也(二合)努跢囉(四)布惹銘伽三母捺囉(二合五)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽(六)

薩埵三昧耶　應作是思惟
如是劫樹等　能與種種衣
嚴身資具者　彼皆爲供養
而作事業故　我今當奉獻
誦此祕密言

密言曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)[4]努哆囉嚩日嚕(二合)播摩三摩地(二)婆嚩曩播曩(三)部惹曩嚩娑曩(四)布惹銘伽三母捺囉(二合五)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽(六)

羯磨三昧耶　而作是思惟
於虛空藏中　所有諸如來
我爲承事故　想一一佛前
而皆有己身　以親近侍奉
當誦此密語

眞言曰

唵薩嚩怛他誐哆(一)迦野顊哩也(二合)哆曩(三)布惹銘伽三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽

達磨三昧耶　而作是思惟
我今卽此身　與諸菩薩等
觀[5]得法實性　平等無有異
旣作[6]無有異　而誦此密言

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)唧哆顊哩也(二合)怛曩(二)布惹銘伽三母捺囉(二合三)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽

寶幢三昧耶　應觀生死中
一切衆生類　苦惱之所纏
深生哀愍故　我今爲救護
幷護菩提心　未度者令度
未安者令安　皆令得涅槃
及雨種種寶　所求令滿足
作是思惟已　而誦此密言

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)摩賀嚩日嚕(二合)娜婆(二合)嚩娜曩(二)播囉弭哆(三)布惹銘伽三母捺囉(二合四)娑頗(二合)囉拏三摩曳吽

次結香身契　三昧耶塗香
而作是思惟　願一切衆生
三業諸不善　願悉皆遠離
一切諸善法　願悉皆成就
而誦此密言

密語曰

唵(引)薩嚩怛他誐哆(一)努跢囉摩賀冐地也(二合)賀囉迦(二)試攞播囉弭哆(三)布惹銘伽三母捺

[1]甲本冠註曰此間脫一眞言幷六句偈　[2]〔縛大…背〕－(甲)　[3]努＝拏(甲)　[4]〔努哆囉〕－(甲)　[5]得＝諸(甲)　[6]無有異＝是觀已(甲)

囉二合四娑頗二合囉拏三摩曳吽
結羯磨觸地　復應作是念
願一切衆生　慈心無惱害
遠離諸怖畏　相視心歡喜
諸相好莊嚴　成甚深法藏
當誦此眞言
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩跢囉摩賀達囉磨二合
嚩冒達二乞產二合底播囉弭哆三布惹銘伽三
母捺囉二合四娑頗二合囉拏三摩曳吽
固勝精進契　三昧耶甲冑
而作是思惟　願一切衆生
行菩薩行者　被堅固甲冑
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一僧娑囉播哩底也二合誐
弩哆囉二摩賀尾哩也二合播囉弭哆三布惹銘
伽三母捺囉二合四娑頗二合囉拏三摩曳吽
結三摩地契　華方佛羯磨
應作是思惟　願一切衆生
調伏於煩惱　隨煩惱冤讎
獲甚深禪定　而誦此密語
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩跢囉摩賀揭企也二合
尾賀囉二地也二合曩播囉弭哆三布惹銘伽三
母捺囉二合四娑頗二合囉拏三摩曳吽
次結遍照尊　羯磨勝契已
而作是思惟　願一切衆生
成就五種明　世間出世間
智慧普成就　而得眞實見

除煩惱障智　辯才無畏等
佛法嚴其心　而誦此密語
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一弩哆囉枳禮二合捨惹拏
二合野二嚩囉拏嚩娑曩三尾曩野曩四摩賀鉢
囉二合惹拏二合播囉弭哆五布惹銘伽三母捺
囉二合六娑頗二合囉拏三摩曳吽
勝上三摩地　印契次應結
二羽外相叉　禪智令相捻
仰安於懷中　應作是思惟
❶證法眞實性　空無相無作
諸法悉如是　觀已誦密言
密語曰
唵引薩嚩怛他誐哆一虞上聲醯野二合摩賀鉢
囉二合底播底二布惹銘伽三母捺囉二合娑頗
二合囉拏三摩曳吽
次應合指爪　而作是思惟
❷二羽金剛縛　進力禪智口
我今出語言　願一切衆生
悉皆令得聞　誦此祕密言
密言曰
唵引薩嚩怛他誐哆一嚩枳也二合顆哩也二合
怛曩二布惹銘伽三母捺囉二合娑頗二合囉拏
三摩曳吽
如是廣作佛事已　次應誦心爲念誦
衆會眷屬自圍繞　住於圓寂大鏡智
當結金剛三昧耶　而誦金剛百字明
次誦金剛薩埵明　三遍五遍或七遍
眞言曰

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合三摩野一摩弩播
攞野二嚩日囉二合薩怛嚩二合怛味三二合弩播
底瑟姹二合四涅哩二合除銘婆嚩五素覩沙欲二
合銘婆嚩六阿努囉訖妬二合銘婆嚩七素布瑟
欲二合銘婆嚩八薩嚩悉朕銘九婆嚩鉢囉二合
野瑳十薩嚩羯磨素十一左銘喞哆室哩二合藥
俱嚕十二吽十三賀引賀賀賀斛十四婆誐鑁十五
薩嚩怛他引誐哆十六嚩日囉二合摩銘悶左十七重聲
嚩日囉二合婆嚩十八摩賀引三摩野十九薩怛
嚩二合噁二十
次應捧珠鬘　誦眞言七遍
復以加持句　如法而加持
端坐如儀則　應以金剛語
一千或一百　隨意而念誦
眞言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩❸引二合
二羽捧珠鬘　本眞言七遍
捧至頂及心　千轉以加持
眞言曰
唵引嚩日囉二合虞醯野二合惹播三摩曳吽
既加持珠已　住等引而誦
不極動舌端　脣齒二俱合
成就諸密教　金剛語離聲
循身觀相好　四時不令間
百千是爲限　又復應過是
神通及福智　見世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願
結三摩地契　入法界三昧
行者出三昧　印結根本印

❶證＝諸【宮】　❷〔二羽…口〕－【宮】　❸二合引＋（阿）【宮】

念本明七遍　復結八供養
以妙香讚歎　獻閼伽香水
以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開
次結羯磨拳　三誦三開手
從彼彼出生　所有一切印
於彼彼當解　由此眞言心

眞言曰

唵引嚩日囉二合穆乞叉二合穆入聲

次結奉送印　二羽金剛縛
忍願如蓮葉　指端安時華
誦已而上擲　爲奉送聖衆

眞言曰

唵引訖哩二合妬嚩一入聲薩嚩薩怛嚩二合囉他二合悉第娜三二合哆野他四努識蘗瑳馱鑁二合五沒馱尾灑野六布曩囉誐七摩曩野覩八唵引嚩日囉二合薩怛嚩九二合目乞叉二合目一入聲

次當結寶印　二羽金剛縛
進力如寶形　禪智亦復然
印相從心起　安於灌頂處
分手如繫鬘　次結甲冑印

眞言曰

唵引嚩日囉二合囉怛曩二合一鼻詵左鋡二薩嚩母娜曬二合銘三涅哩二合稚俱嚕四嚩日囉二合迦嚩左曩鑁五唵引砧

次結被甲已　齊掌而三拍
令聖衆歡喜　以此心眞言
解縛得歡喜　獲得金剛體

眞言曰

唵引嚩日囉二合覩瑟野二合斛入聲

奉送聖衆已　當結加持契
誦明加四處　灌頂被甲冑
又爲拍印儀　如前禮四佛
懺悔幷發願　然後依閑靜
嚴飾以香華　住於三摩地
讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷下

No. 875 [cf. Nos. 873, 874]

蓮華部心念誦儀軌[1]

淨地

[梵字]

淨身

[梵字]

觀佛

[梵字]

金剛起

[梵字]

阿閦

[梵字]

寶生

[梵字]

無量壽

[梵字]

不空成就

[梵字]

金剛持

[梵字]

證定

[梵字]

遍觀

[梵字]

金剛掌

[梵字]

金剛縛

[梵字]

開心

[梵字]

入智

[梵字]

堅固智

[梵字]

普賢三昧耶

[梵字]

極喜三昧耶

[梵字]

降三世

[1] 〔原〕平安時代寫東寺三密藏藏本

蓮花三昧耶

法輪

大慾

大樂金剛

召罪

摧罪

淨三業

菩提心

普禮

通達心

證菩提心

明顯

八葉蓮花

觀身本尊

諸如來加持

四如來三昧耶

五佛灌頂

四如來鬘

金剛拍

現智身

見智身

如來平等三昧耶

八功德水

須彌山

小金剛輪

啓請

開門

啓請伽陀曰

佛海會

東

西

北

內口供養

外四供養

四攝

已上羯磨會

五佛

四波羅蜜

十六尊

八供養

四攝

遍照尊

金剛薩埵

金剛寶

金剛法

金剛業

心上金剛縛

東

右脇

左脇

要後

額上　南

心上

頂上

口上咲處

口上密語　西

右耳

左耳

頂後

頂上　北

右肩上

右跨上

置心上

散□外四

燒香

燈

塗香

三昧耶

戯嬉

薩埵三昧

羯磨三昧

達磨三昧

寶幢三昧

□香身契

羯磨

鬪勝精進契

[Siddham]

三摩地

[Siddham]

遍照尊

[Siddham]

勝上三摩地

[Siddham]

合指爪

[Siddham]

金剛拳

[Siddham]

三昧耶

[Siddham]

法印

[Siddham]

羯磨印

[Siddham]

金剛三昧

[Siddham]

蓮華部三昧

[Siddham]

旋轉眞言

[Siddham]

奉送

[Siddham]

寶印

[Siddham]

略念誦　行道及草草時念誦法

先護身自器世間至被甲　次結小金剛輪印眞言誦之　次結根本印誦根本眞言加持四處　次金剛合掌置頂上誦[Siddham]字二十一遍是供養法也　次結根本印念誦根本眞言二十一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳

寫本云

永長二季四月二十七日奉寫了僧賢尊請來之內以般若寺僧正手筆之本書之

No. 876

[1]新得貞元錄大小乘經等序

朝散大夫行尙書駕部員外郎
知制誥雲騎尉賜紫金魚袋臣
喬匡舜奉　勅撰

皇帝嗣位之四載也。品物攸叙兆人又寧。洎比交修遠方來格。武功既備文理斯盛。遺編墜簡諏訪殆盡。粤有僧恒安者。學夰於佛立操彌篤。念眞如之旨必遐祖述。而湮滅之餘多所刓缺。且坑焚秦政猶存上古之書。宅壞魯恭頗得先師之籍。豈伊聖教而可絕乎。慨然永懷思補其闕。名藍勝境其往若歸。北登近臺西涉關隴。口誦手寫靡不該綜。果得新譯貞元錄藏大小乘經律論目錄兼一切經源品次錄等共一百三十二部計三百四十三卷。跋履艱險躬自肱荷。臻于闕下悉以聞天帝用嘉之。俾賓僧府匪因白馬而貝多云

[1]⊕麗本，⊕三十帖策子第二十一，⊕靈雲校本據本賢曉氏藏，⊕縮刷大藏經，此序三本並甲乙丙本倶無

集不涉流沙而梵夾斯致雖釋子之勤愿寔聖明之照臨也車書之混槃於茲矣其貞元錄藏經者即我德宗神武孝文皇帝貞元甲戌歲勅梵僧阿質達霰等七人所同翻譯也夫慈氏之道其法無二蓋賢者識其大不賢者識其小譬如一雨洒地厥潤無差而卉物有甘苦之異一日照天厥明無殊而群動有晝夜之別甚深之典由斯而盛滿半之義昭然可觀言爲心花不花而實者未之有也經爲教本不本而生者亦未之有也決泚宗旨敷演衆妙遠離三界居未乾坤之前解脫諸苦出有生滅之外悟之者得之於剎那迷之者失之於沙劫無邊無量不動不染既有復有已空更空誦信則是性畢能迴向則凡物皆福在在處處罔弗瞻仰各各種種俱獲利益實衆生之針砭大世之彌綸也廢蹄求兎何兎可求捨筏濟水何水可濟去聖逾遠微言斯在弘道君子孰無欽哉時保大丙午歲冬十月序

金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法

❶大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏
沙門金剛智奉　詔譯

歸命毘盧遮那佛　身口意業遍虛空
演說如來三密門　金剛一乘甚深教
我依瑜❷伽最勝法　開示如實修行處
爲令衆生顯眞實　頓證無上正❸等覺
弟子堅固菩提心　從師已受灌頂位
妙修定慧恒觀察　深入業用善巧門
導諸有情勝菩提　以四攝法而攝取
無厭大悲未嘗捨　見行小善便稱美
無住檀施等虛空　能以慧光破愚❹瞑
有所樂求恒不逆　發言先笑令心喜
能於妙法無染中　善用般若斷諸使
無上法輪恒不退　四辯演說無所畏
諸佛衆生事業中　恒被大誓慈甲冑
摧敗魔羅勝軍衆　堅持諸佛所祕門
有具如斯衆德者　方堪印可爲傳❺授
先佛舉仙所遊處　種種勝地或山❻間
建立精室布輪壇　香泥塗❼拭爲尊位
❽燈明閼伽皆布列　妙花散地以莊嚴
爲令衆生器世間　純一淨妙爲佛土
以此自他淸淨句　應理思惟密稱誦

眞言曰

唵一薩嚩(二合❾下同)婆嚩❿(二合下同)戍陀(二)薩婆(二)達摩(三)薩嚩⓫(二合)婆嚩戍度⓬鋡(四)

次應運心遍法界　塵剎佛海滿虛空
吽字種子加三業　結金剛起遍警覺
檀慧鉤結金剛拳　進力二度合三學

眞言曰

唵一嚩折囉⓭(二合下同)底瑟姹⓮(二合)

由此眞⓯言印加持　諸佛不貪寂靜樂
悉從定起赴集會　觀察行人同攝受
次結金剛持大印　一一想禮如來足
禪慧檀智反相叉　右膝著地置頂上

眞言曰

唵一嚩折囉*(二合下同)勿⓰(微一切)

總結金剛持印已　一切正覺皆隨順
即於十方諸佛前　禮事供養皆圓滿
爲欲承事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
全身委地以心禮　金剛合掌舒頂上

眞言曰

唵一薩婆怛他(引*下同)⓱蘗多(引下同二)布儒波薩他(二合)娜野(引)阿怛麼*(二合下同)南(三)涅哩⓲(二合)夜多夜弭(四)薩婆怛他蘗多嚩折⓳囉薩怛嚩(二合*下同五)阿地瑟姹*(二合下同)薩嚩*(二合下同)⓴鋡

由此眞言身印故　即得圓滿菩提心
次應敬禮寶生尊　爲奉灌頂供養故
金剛合掌下當心　以額著地爲奉獻

眞言曰

唵一薩婆怛他*蘗多(二)布惹(引)毘曬迦耶(引㉑三)怛㉒麼南㉓(二合)涅哩㉔夜多夜弭(四)薩婆怛他蘗多(五)嚩折*囉囉怛那(引二合)毘詵遮㉕薩嚩(二合)㉖鋡

由獻此身妙請故　不久當爲三界主
爲求供養轉法輪　次應敬禮無量壽
金剛合掌置頂上　以口著地奉其身

眞言曰

唵㉗一薩婆怛他蘗多㉘(二)布惹鉢囉*(二合下同)靺㗚㉙多那夜(引)怛*麼南(三)涅哩*夜多夜弭(四)薩婆怛他蘗多(五)嚩折*囉達摩(六)鉢㉚囉靺㗚多(二合)

㉙多+(二合)細註(三)(宮)　㉚鉢+(二合)細註(宋)(宮)

❶(大唐…譯)二十三字=〔南天竺國三藏金剛智譯〕十字(宋)(元)(宮)(甲),〔唐南天竺國三藏金剛智譯〕十一字(明)(乙)　❷伽=迦(明)　❸等覺=等故(三)(宮)(甲),覺故(乙)(丙)　❹瞑=暝(明)(甲)　❺授=受(甲)*　❻間=門(三)(宮),林(甲)(乙)　❼拭=城(元)　❽燈明=明燈(甲)　❾〔娑嚩二合下同〕－(甲)　❿〔二合下同〕－(三)(宮)　⓫〔二合〕－(三)(宮)(甲)*　⓬鋡=含(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　⓭〔下同〕－(明)*　⓮二合=二合二(宋)(元),二(明),二二(宮),〔二合〕－(甲)　⓯言=語(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　⓰微一切=以一反二(宋)(元),以一切二(明),微反一(宮),微一反(甲)　⓱蘗=蘖(元)*,孽(明)*　⓲二合夜=夜二合(三)(宮),二合下同夜(甲)　⓳囉+(二合)夾註(三)(宮)*　⓴鋡+(六)細註(三)(甲)　㉑〔三〕－(三)(宮)(甲)　㉒麼+(二合)細註(三)(宮)*　㉓二合=三(三)(宮)(甲)　㉔夜+(二合)細註(三)(宮)*　㉕薩縛二合=縛婆(三),〔薩縛二合〕－(甲)(乙)(丙)　㉖鋡+(六)細註(三)(宮)(甲)　㉗一=二引(明)　㉘二=一(明)

夜[1]輅

由獻此身誠請故　當同救世轉法輪
復當敬禮不空尊　爲求供養羯磨故
金剛合掌當心上　用頂著地而奉獻

眞言曰

唵一薩婆怛他蘗多二布惹羯麼抳阿怛麼三合
南三涅哩*夜多夜弭四薩婆怛他蘗多五麼折
*囉羯麼[2]抳句嚕二合[3]輅

由是獻身方便故　便[4]能示現種種身
次以己身佛海前　合掌[5]跏跪懺諸咎
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
又應深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
復觀諸佛坐道樹　己身各請轉法輪
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我皆[6]胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
又皆勸請諸世尊　不般涅槃恒住世
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請恒久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常爲善[7]支不厭捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
行者次修三摩地　[8]跏趺端身入正受
四無量心盡法界　修習運用如法教
卽入普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
纔誦本誓印眞言　身處月輪同薩埵

眞言曰

唵一三[9]麼耶二薩怛梵*三[10]合下[11]同

次結極喜三昧印　以此悅樂契諸聖
忍願入於滿月掌　禪智檀慧俱申並

眞言曰

唵一三[12]麼耶斛引[13]二蘇囉多薩怛梵[14]三[15]合

由此妙印及眞言　一切聖衆皆歡喜
次當開心入佛智　怛囉吒字想乳上
掣金剛縛當心前　二字轉樞如啓[16]扇

眞言曰

唵一麼折*囉滿馱二怛囉二合[17]吒

八葉[18]白蓮一肘[19]開　炳現阿字素光色
禪智[20]俱入金剛縛　召入如來寂靜智

眞言曰

唵一麼折囉[21]二微舍[22]惡

次結如來堅固拳　進力屈[23]柱禪智背
以此妙印相應故　卽得堅[24]持諸佛智

眞言曰

唵一麼折囉*二母瑟知二合[25]輅

次以威怒降三世　淨除內外所生障
二羽交臂金剛拳　檀慧相鉤竪進力
行者想身發威焰　八臂四面竪利牙
震吼吽字如雷音　頂上右旋成結界

眞言曰

唵一[26]孫蘇甚[27]反下同婆儞遜婆[28]儞吽二仡[29]里二[30]合仡[31]拏仡[32]里恨*拏*吽三仡*里恨*拏*阿播[33]耶吽四阿難耶斛五薄伽梵麼折*囉吽發吒[34]六

次結蓮花三昧耶　爲令成就三摩地
定慧二羽金剛縛　檀慧禪智和合竪
由此眞言密印故　修行三昧速現前

眞言曰

唵一麼折*囉鉢娜麼[35]二合二三昧耶薩怛梵[36]三合

行者欲入金剛定　先住妙觀察智印
定慧二羽仰相叉　進禪力智各相*柱
以此妙印修等引　卽得如來不動智

行者次應修阿娑頗那伽三昧。端身正坐。身勿動搖。舌[37]拄上腭。止出入息。令其微細。諦觀諸法皆由自心。一切煩惱及隨煩惱。蘊界入等。皆如幻焰[38]健闥婆城。如旋火輪。如空谷響。如是觀已。不見身心。住於寂滅無相平等。以爲究竟眞實之智。爾時卽觀空中。無數諸佛。猶如大地滿中胡麻。皆舒金色臂。彈指而警。作是告言。善男子汝所證處。一道清淨。未證金剛[39]瑜伽三昧薩婆若智。勿爲知足。應滿足普賢。成最正覺

行者聞警已　定中普禮足
[40]唯願諸如來　示我所行處
諸佛同音言　汝應觀自心
既聞是說已　如教觀自心
久住諦觀察　不見自心相
復想禮佛足　白言最勝尊
我不見自心　此心爲何相
諸佛咸告言　心相難測量
授與心眞言　如理諦觀心

[1]輅＋(七)細註(三)(宮)　[2][抳]－(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　[3]輅＋(六)夾註(三)(宮)　[4]能＝非(元)　[5]跏＝胡(明)(乙)　[6]胡＝跏(宋)(元)(宮)(甲)(丙)　[7]支＝友(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　[8]跏趺＝加趺(三)(宮)，跏坐(乙)(丙)　[9]麼＝摩(乙)(丙)　[10]合＋(三)(明)　[11]同＋(三)夾註(宋)(元)(宮)　[12]麼＝麽(三)(宮)(乙)(丙)　[13][二]－(元)　[14]三合＝二合三(明)　[15]合＋(三)夾註(宋)(元)(宮)，[合]－(甲)　[16]扇＝扆(乙)(丙)　[17]吒＋(三)夾註(三)(宮)　[18]白蓮＝蓮花(甲)　[19]開＝間(甲)(乙)(丙)　[20]俱＝便(甲)　[21]二＝二合(三)(宮)*　[22]惡＋(二)夾註(三)(宮)　[23]柱＝拄(乙)*　[24]持＝同(乙)　[25]輅＋(二)夾註(三)(宮)　[26]孫＝遜(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　[27]反＝切(甲)　[28][儞]－(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　[29]里＝哩(乙)(丙)　[30]合＋(下同)夾註(宋)(元)(宮)(甲)　[31]拏＋(二合)夾註(三)(宮)*　[32]里＋(二合)夾註(三)(宮)*　[33]耶＝邪(三)(宮)(乙)(丙)　[34][六]－(明)(甲)　[35]二＝三(甲)　[36]合＋(三)夾註(三)(宮)　[37]拄＝柱(三)(宮)　[38]健＝犍(元)(明)　[39]瑜伽＝喩(甲)(乙)(丙)　[40]唯＝惟(三)(宮)(乙)(丙)

唵一質多鉢囉二合底三微鄧迦嚕彌三
❶念頃便見心　圓滿如淨月
復作是思惟　是心爲何物
煩惱習種子　善惡皆由心
心爲阿賴耶　修淨以爲因
六度熏習故　彼心爲大心
藏識本非染　清淨無瑕穢
長時積福智　❷喻若淨滿月
無體亦無事　即說亦非月
由具福智故　自心如滿月
踊躍心歡喜　復白諸世尊
我已見自心　清淨如滿月
離諸煩惱垢　能執所執等
諸佛皆告言　汝心本如是
爲客塵所翳　菩提心爲淨
汝觀淨月輪　得證菩提心
*授此心眞言　密誦而觀照
唵一菩提質多二母怛波二合娜夜❸彌
能令心月輪　圓滿益明顯
諸佛復告言　菩提爲堅固
善住堅❹固故　復授心眞言
唵一底瑟姹二合麼折囉❺二
汝於淨月輪　觀五智金剛
令普周法界　唯一大金剛
應當知自身　即爲金剛界
唵一麼折囉❻引怛麼句含❼二
自身爲金剛　堅實無傾壞
復白諸佛言　我爲金剛身
時彼諸如來　便勅行者言
觀身爲佛❽形　復授此眞言
唵一臾他❾二薩婆怛他藥多❿三薩⓫怛他⓬含
以證心淸淨　自見身爲佛
衆相皆圓備　即證薩婆若
定中遍禮佛　願加持堅固
一切諸佛聞　金剛界言已
盡入金剛中　便說金剛心
唵一薩婆怛他藥多⓭引二⓮鼻三菩提三涅*里茶四麼折*囉底瑟姹⓯二合
諸佛大名稱　纔說是明已
等覺金剛界　便證眞實智
時彼諸如來　加持堅固已
還從金剛出　普住於虛空
行者作是念　已證金剛定
便具薩婆若　我成⓰正等覺
爲令證入佛地故　當結金剛三昧耶
十度圓滿外相叉　忍願如幢皆正直
印心及額喉與頂　各誦一遍以加持
眞言曰
唵一麼折*囉薩怛嚩⓱引二地瑟姹二合薩嚩二合⓲給
即想虛空諸如來　持虛空寶灌我頂
定慧和合金剛縛　進力禪智如寶形
以印額上加持已　五佛智冠在其頂
便分智拳頂後繞　當知已繫離垢繒
眞言曰
唵一麼折*囉⓳囉且娜二合阿⓴避詵者給三薩婆畝㮈囉二合迷四涅里二合値句嚧五嚩囉迦㉑縛制六那㉒給
行者復應作是思惟。我今已成正覺。當於一切衆生。興大慈心。於無盡生死中。恒被大誓莊嚴甲冑。爲欲淨佛國土。成就衆生。歷事一切諸如來等。悉令一切衆生。坐菩提樹。降伏天魔。成最正覺故。應被三世如來慈悲甲冑
智拳繫㉓鬘頂後已　便復前垂舒進力
唵砧二度相縈遶　不絕㉔縷光如繫印
心背臍腰兩膝上　喉㉕頂額前及㉖頸後
悉以進力三旋繞　散掌前下垂天㉗衣
即能普護諸衆生　一切天魔不能壞
眞言曰
唵一麼折*囉迦嚩制二麼折㉘嚟二㉙合句嚧三麼折㉚囉麼折㉛囉合㉜四
次應結彼歡喜印　定慧二羽三相拍
由以㉝指印加持故　一切聖衆皆歡喜
眞言曰
唵一麼折*囉都使僻㉞二
行者次應以成所作智三摩地。想於己身前。觀無邊乳海。出生大蓮花王。金剛爲莖。量周法界。上想七寶珍妙樓閣。天如意寶以爲莊飾。花雲香海妓樂歌讃。於寶樓中師子座上淨滿月中。現妙白蓮㉟花。觀給字門。放大光明普照法界。爲毘盧遮那如來。身色如㊱滿月。首戴㊲五如來冠。垂㊳紗縠天衣瓔珞嚴身。

❶念＝食(甲)(乙)　❷喻若＝是心(甲)　❸彌＋(三)夾註(三)(宮)　❹固＝牢(甲)(乙)　❺二＋(合二　夾註(三)(宮)，[二]－(甲)　❻(二合)夾註＋引(宋)(元)(宮)，＝二合引二(明)　❼二＝三(元)(明)，[二]－(甲)　❽形＝體(甲)　❾[二]－(三)(宮)　❿三＝二(三)(宮)　⓫怛＋(二合)夾註(宋)(明)(宮)，(三合)夾註(元)　⓬含＋(三)夾註(三)(宮)　⓭引二＝已二(宋)(宮)，引鼻聲二(明)　⓮[鼻]－(明)　⓯二合＝二合五(宋)(明)(宮)，三合五(元)，[二合]－(甲)　⓰正等＝等正(乙)(丙)　⓱引二＝二合引(三)(宮)　⓲給＋(二)夾註(三)(宮)　⓳嚩且＝攞怛(三)(宮)，嚩怛(乙)(丙)　⑳避＝辨(乙)　㉑縛＝嚩(三)(宮)(乙)(丙)　㉒給＋(七)夾註(三)(宮)　㉓鬘＝鬘(元)(明)　㉔縷＝縷(元)(明)(乙)(丙)　㉕頂＝項(乙)(丙)　㉖頸＝頂(乙)(丙)　㉗衣＝主(宋)(元)　㉘嚟＝噤(三)　(甲)(丙)　㉙[合]－(元)　㉚囉＝嚟二合(三)(宮)(甲)(丙)　㉛囉＝哩二合娜(三)(宮)(乙)(丙)，哩娜(甲)　㉜[四]－(甲)*　㉝指＝拍(三)(宮)(聖)(乙)(丙)　㉞[二]－(甲)*　㉟[花]－(三)(宮)(甲)　㊱[滿]－(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　㊲[五]－(三)(宮)　㊳(紗)＋紗(甲)(乙)(丙)

光明普照。無量無數大菩薩衆。前後圍遶以
爲眷屬。行者爲欲令一切如來。咸集會故。次
以金剛王菩薩三摩地。召集諸聖

定慧①二羽金剛拳　交臂抱胸屈進力
彈指發聲遍世界　請觀佛海普雲集

眞言曰

唵一嚩折囉②三三嚩惹③三弱*四

次結金剛鉤大印　一切如來鉤召智
定慧和合外相叉　進度如鉤獨三屈

眞言曰

唵一阿夜係弱*二

次結金剛索大印　引④入尊身於智體
前印禪度入定掌　力智相捻如環勢

眞言曰

唵一阿係吽吽*二

次結金剛鉤鎖印　能令本尊堅固住
禪智進力相⑤句結　是名金剛能止印

眞言曰

唵一係薩怖⑥二合吒⑦㖿

次結金剛妙磬印　能令諸聖皆歡喜
禪智屈入金剛縛　是名金剛歡喜印

眞言曰

唵一健吒惡⑧惡

次入平等性智定　捧持閼伽衆香水
想浴諸聖無垢身　當得灌頂法雲地

眞言曰

唵一嚩折⑨囉娜誐吽*二

次以金剛法歌詠　讚揚如來諸福智
諦觀⑩相好運淸音　以契如如眞性理

眞言曰

唵一嚩折囉⑪二薩怛嚩*二⑫合僧蘗囉*三合訶
⑬三嚩折*囉囉怛娜⑭四二合嚩努怛嚧⑮二合五嚩折
*囉達摩誐也柰⑯六嚩折*囉羯嚩⑰七羯嚕婆
⑱嚩

次結金剛嬉戲印　成就如來內眷屬
定慧和合金剛縛　禪智二度當心堅

眞言曰

唵一摩訶囉⑲底

由以嬉戲供養故　不久當證金剛定
次結金剛花鬘印　觀妙鬘雲普法界
不改前印捧而前　想奉寶鬘用嚴首

眞言曰

唵一嚕波戌⑳𤙖

由結金剛鬘供養　當㉑受灌頂法王位
次結金剛歌詠印　以妙音聲讚佛智
前印從臍至口散　演妙樂音娛聖會

眞言曰

唵一秫嚧二合怛囉二合燥溪

由以金剛歌供養　不久當具如來辯
次結金剛舞妙印　觀妙㉒妓雲普供養
定慧當心各旋舞　金剛合掌置頂上

眞言曰

唵一薩婆補而曳二㉓合

由以妙舞供養故　當得如來意生身
次結焚香外供養　以此普熏佛海會
和合金剛㉔不散掌　想妙香雲周法界

眞言曰

唵一鉢囉二合訶羅二合儞㉕儞

由以焚香供養故　卽得如來無礙智
次結金剛散花印　以北莊嚴諸世界
縛印上散如獻花　芬馥花雲遍法界

眞言曰

唵一頗攞誐彌*二

由結金剛花供養　速證如來四八相
次以金剛燈明印　普照佛會令光顯
禪智前逼金剛縛　摩尼燈光照法界

眞言曰

唵一蘇底惹佗哩二*合

以此金剛燈供養　速具如來淨五眼
次結金剛塗香印　以用供養諸佛會
散金剛縛如塗香　香氣周流十方界

眞言曰

唵一蘇㉖巘滋儗研以㉗反

由以金剛塗香印　得具五分法身智
如是廣作佛事已　次應諦心爲念誦
先當一緣觀本尊　四明引入於己體
知身與尊無有二　色相威儀皆與等
衆會眷屬自圍遶　住於圓寂大鏡智
定慧二羽金剛縛　忍願如刀進力附
先誦金剛百字明　爲令加持不傾動

眞言曰

唵一嚩折*囉薩怛㉘縛二*合三嚩耶嚩㉙拏播
攞耶㉚二嚩折*囉薩怛㉛嚩底尾㉜三努播底瑟
姹㉝四涅里二合住㉞茶蘗反彌婆嚩五素都使喻
二合*下同彌婆嚩六阿努囉訖都二合彌婆嚩七素補
使㉟喻彌婆嚩八薩婆悉地彌鉢囉二合也瑳九
薩婆羯㊱嚩素遮彌十止多室利二合藥句嚧十
一吽十二呵呵呵呵斛十三引薄伽梵薩婆怛他蘗

①二＝三(宮)　②二＝二合二(三)(宮),〔二〕－(甲)　③三＝二(甲)　④入＝大(元)　⑤句＝鉤(三)(宮)(甲)　⑥〔二合〕－(三)(宮)(甲)(乙)(丙)*　⑦㖿＋(二)夾註(三)(宮)(乙)(丙)　⑧惡＋(二)夾註(三)(宮)　⑨囉＋(二合)夾註(三)(宮)　⑩相＝想(宋)(元)(宮)　⑪二＋(合)(三)(宮),〔二〕－(甲)　⑫〔合〕－(甲)　⑬三＝二(三)(宮)　⑭〔四〕－(三)(宮)　⑮二合五＝三(三)(宮)　⑯六＝四(三)(宮)　⑰七＝二合(三)(宮)　⑱嚩＋(五)夾註(三)(宮)　⑲底＋(二)夾註(三)(宮)　⑳𤙖＋(二)夾註(三)(宮)　㉑受＝授(三)(宮)　㉒妓＝奴(宮),伎(甲)　㉓合＋(二)(三)(宮)*　㉔不＝下(甲)(乙)(丙)　㉕儞＋(二)夾註(三)(宮)(乙)(丙)　㉖巘＝蘗(甲)　㉗反＋(二)(宋)(元)(宮),＝切二(甲)　㉘縛＝嚩(三)(宮)(甲)(乙)(丙)　㉙拏＝努(三)(宮)(乙)(丙)　㉚二＝三(三)(宮)(甲)　㉛嚩＋(二合)夾註(三)(宮)　㉜三＝二合(三)(宮)(甲)　㉝(二合)＋四(三)(宮)　㉞茶蘗反＝荼誐反(宋)(元),荼蘗切(甲)　㉟喻＋(二合)夾註(三)(宮)　㊱嬖＝嚩(三)(宮)(甲)

多嚩折*囉嚩寐悶遮十四嚩折[1]唎婆嚩十五摩
訶三嚩耶薩怛嚩[2]二合十六惡[3]引
由以摩訶衍那百字眞言加持故。　設犯五無
間罪。謗一切諸佛及方廣經。修眞言者。以本
尊堅住己身故。現世所求一切悉地。所謂最
勝悉地 金剛薩埵悉地。乃至如來最勝悉地。
不改金剛界大印。便誦本尊根本明。[4]眞言曰
唵一嚩折*羅馱都二[5]鋡

定慧二羽捧珠鬘　加本眞言七遍已
捧至頂上復當心　堅住等引而念誦
舌端微動脣齒合　逆順[6]循身觀相好
四時勤修不令間　千百爲限復過是
一切神通及福智　現世同於遍照尊

行者念誦分限畢已。捧珠頂上。勤發大願。然
後結三摩地印。入法界體性三昧　修習五字
旋陀羅尼

諸法本不生　自性離言說
清淨無垢染　因業等虛空
旋復諦思惟　字字[7]悟眞實
初後雖差別　所證皆歸一
不捨是三昧　兼住無緣悲
普願諸有情　如我無有異

行者從三昧出已。即結根本印。誦本明七遍
復以八大供養。供養諸佛。以妙音詞稱揚讚
歎。獻閼伽水。以降三世印。左旋解界。即結金
剛解脫印。奉送諸聖各還本土。印者結前三
昧耶印忍願承華。至頂上散。眞言曰
唵一訖里二合[8]妬嚩入聲呼之薩嚩薩怛嚩[9]二合喋
託二二合悉地捺多曳他努識引三蘗[10]瑳特鑁二合
沒馱尾灑焰補娜囉引誐嚩[11]那引也都四唵嚩
折囉二合薩怛嚩[12]二合五[13]穆

作是法已。重以三昧耶印。誦加持明。以印四
處。然後灌頂。被金剛甲冑。依前四禮。禮四方
佛。懺悔發願等。然後依閑靜處。嚴以香花。任
本尊三摩地。讀誦方廣大乘經典。隨意經行

若有衆生遇此教　晝夜四時精進修
現世證得歡喜地　後十六生成正覺

金剛頂[14]經瑜伽修習毘盧遮那三摩地[15]法

No. 877

[16]金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印

善無畏三藏一行和上同譯

一切如來入自己身密[17]語

[18]唵薩嚩怛他揭多阿毘三菩提

涅哩茶堅牢[20]跋折羅底瑟吒一切如來正等菩提金剛
堅牢安住我心

稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛頂

[21]金剛薩埵大心

南無三曼哆勃陀喃唵跋折[22]囉
薩埵摩訶三昧耶莎訶

金剛王
唵跋折羅阿闍穆阿鼻詵
者鑁莎訶

金剛峯
唵跋折羅阿羅怛那[23]三婆
頗莎訶

金剛命
唵跋折羅盧計攝伐羅阿
羅穰莎訶

金剛座
唵跋折羅阿目佉悉地莎
訶

[25]金剛首
唵跋折羅薩埵莎訶

金剛壇
唵跋折羅阿羅穰莎訶

金剛密
唵跋[28]折羅底瑟吒莎訶

金剛持
唵跋*折囉[30]蜜多莎訶

金剛界
唵跋*折囉涅里瑟擲嚩吒

[26]梵缺㊄　[27]…＝…㊄　[28]折囉＝日羅㊁*　[29]…＝…㊄　[30]蜜＝密㊁

[1]唎＋(二合)夾註㊂㊄　[2]二＝三㊂宮　[3]引＋(十七)夾註㊂宮　[4]〔眞言曰〕－㊂宮㊄㊁㊉　[5]鋡＋(三)夾註㊂宮　[6]循＝脩㊂宮　[7]悟＝語㊁㊉　[8]妬＝妬㊂宮㊁㊉　[9]二＝三宮，〔二合〕－㊄　[10]瑳＝嗟㊉㊄，磋㊁㊉　[11]那＝娜㊁㊉　[12]〔五〕－㊂宮㊁㊉　[13]穆＋(五)夾註㊂宮　[14]〔經〕－㊂宮㊁㊉　[15]法＋(之卷)㊄，乙本奥書云貞享元年九月二日以大師請來本爲本以高麗印本及別和本等而參校正之，河州延命密寺三等老人淨嚴四十六歲，丙本亦載之　[16]㊀縮册大藏經，㊄仁平元年寫高山寺藏本，㊁保延三年寫高山寺藏本，㊉帖策子第二卜，㊆黃檗板淨嚴等校訂加筆本擬本賢曉氏藏　[17]語＋(日)㊄㊁，語下丁本朱書曰即是諸佛加持密言　[18]〔諸佛加持〕＋唵㊄　[19]…＝…㊄　[20]跋＝䟦㊁　[21]〔金剛…心〕六字－㊁㊉　[22]囉＝羅㊁㊉下同　[23]…＝…㊄　[24]…＝…㊄　[25]〔金剛首…訶〕十一字－㊄㊁㊉

莎訶

金剛觀　唵跋[2]折囉薩怛梵莎訶

金剛喜　唵跋*折囉三昧耶護素[3]喇多[4]薩怛梵莎訶

金剛心　唵跋*折囉畔馱怛喇吒莎訶

金剛智　唵[6]跋囉吠捨阿莎訶

金剛意　唵跋*折囉毋瑟知梵莎訶

金剛勝　唵跋*折囉[8]許泮吒莎訶

金剛契　唵跋*折囉質多鉢[10]羅底迷鋑迦蹭弭莎訶

金剛月　唵跋*折囉菩提*質多母怛播那夜弭莎訶

金剛空　唵底瑟吒跋日囉莎訶

金剛池　唵薩頗羅跋日囉莎訶

金剛虛　唵僧訶羅跋日囉莎訶

金剛祕　唵跋日羅涅里[12]荼底瑟吒

金剛堅　唵跋日囉阿怛[14]摩拘含莎訶

金剛脅　唵跋日囉薩埵縛阿地瑟吒

金剛甲（吽迦羅　金剛藏）　唵跋日囉那咄莎訶

金剛語　唵跋日囉都使曳護莎訶

金剛請　唵跋日囉三漫若[19]若莎訶

金剛鉤　唵跋日囉阿夜[20]兮若莎訶

[21]金剛[22]索　唵跋日囉阿奚吽吽莎訶

[23]金剛鎖　唵跋日囉奚薩普吒鑁莎

金剛鈴　唵跋日囉[24]犍吒惡惡莎訶

金剛鐸　唵跋日囉俱舍穢莎訶

金剛吟　唵跋日囉薩埵僧伽羅訶

金剛詠　唵跋日囉娑羅娑羅魯波儞莎訶

金剛念　唵跋日囉薄伽梵素喇多莎訶

金剛誦　唵跋日囉喇怛曩莎訶

金剛歌　唵跋日囉奚室盧哆羅燥[25]歌也莎訶

金剛舞　唵跋日囉奚際莎訶

金剛戲　唵跋日囉摩訶耶莎訶

金剛笑　唵跋日囉賀娑縛[27]訶莎訶

金剛香　唵跋日囉鉢羅喝羅尼莎

[1]折＝日㊄*　[3]喇＝唎㊂　[4]（薩怛梵）－㊂　[6]跋囉＝跋日羅㊂　[8]許＝吽㊂　[10]（羅）－㊂㊉　[12]荼＝吒㊂㊉　[14]摩＝麽㊂*　[19]（若）－㊂　[20]兮＝謑㊂　[21][23]（金剛索…訶）十三字∽（金剛鎖…訶）十四字㊂㊉　[22]索＝素㊂　[24]犍＝特㊄　[25]歌＝歎㊂　[27]訶＋（耶）㊂，（य）㊆

訶

金剛花　唵跋日囉迦[1]謎莎訶

金剛薰　唵跋日囉奚盧波輸䄍莎訶

金剛燈　唵跋日囉素底若擬[4]哩莎訶

金剛照　唵跋日囉阿羅伽耶泥莎訶

金剛寶　唵跋日囉婆娑度那莎訶

金剛藏　唵跋日囉三昧耶薩埵阿莎訶

金剛雲　唵跋日囉素揵[6]蕩霓莎訶

金剛法　唵跋日囉薩埵三昧耶摩[8]婷波羅耶莎訶

金剛雨　唵跋日囉帝乞瑟那莎訶

金剛生　唵跋日囉[10]羅細護莎訶

金剛牙　唵跋日囉藥乞瑟吽莎訶

金剛日　唵跋日囉阿莎訶

金剛[12]色　唵跋日囉阿羅怛曩莎訶

金剛宮　唵跋日囉羯[15]摩莎訶

金剛城　唵跋日囉弭寨普羅[17]捺羅乞沙唬吽莎訶

金剛栓　唵跋日囉枳羅唬吽泮莎訶

金剛牆　唵跋日囉[20]縒羅*縒羅迦羅耶吽莎訶

金剛網　唵跋日囉摩訶薩者里莎訶

金剛殿　唵跋日囉尾除護莎訶

金剛[22]幢　唵跋日囉跋折嚧吽莎訶

金剛塔　唵跋日囉跋折隷吽莎訶

金剛臺　唵跋日囉素都那吽莎訶

金剛鏡　唵跋日囉達摩費莎訶

金剛水　唵跋日囉入伐羅吽莎訶

金剛際　唵跋日囉羯摩莎訶

金剛輪　唵跋日囉曳都莎訶

金剛光　唵跋日囉遏利他鉢栗那莎訶

金剛焰[23]摩德迦　唵跋日囉波舍吽莎訶

金剛業　唵跋日囉散地耶悉多莎訶

金剛定　唵跋日囉底穰莎訶

金剛慧　唵跋日囉都計莎訶

金剛忍　唵跋日囉達里摩莎訶

[1]謎＋(耶)宋元　[4]哩＝里宋，〔哩〕－宋　[6]蕩＝蕩宋　[10]〔羅〕－宋　[12]色＝色宋　[15]摩＝磨宋　[17]捺＝奈宋元　[20]縒＝蹉宋＊　[22]幢＝憧宋，宋＊　[23](焰)＋摩宋元

金剛力　唵跋日囉阿羅曳莎訶

金剛願　唵跋日囉賀娑耶莎訶

金剛因　唵跋日囉擬提曳莎訶

金剛緣　唵跋日囉補瑟鞞莎訶

金剛論　唵跋日囉杜鞞里莎訶[1]

金剛義　唵跋日囉薩部吒莎訶[2]

金剛淨　唵跋日囉薩沙耶莎訶

金剛受　唵跋日囉怛那曳莎訶[3]

金剛手　唵跋日囉悉地耶莎訶

金剛錫　唵跋日囉羯磨悉地沙訶[4]

金剛傘　唵跋日囉阿藍莎訶

金剛身　唵跋日囉怛里都莎訶

金剛禪　唵跋日囉[5]薩埵里莎訶[6]

金剛刹　唵跋日囉阿目佉悉地莎訶

金剛仙　唵跋日囉[7]摩尼達里泮吒莎訶[8]

金剛印　唵跋日囉姥涅里提莎訶[9]

金剛埵　唵跋日囉怛摩句痕莎訶[10]

金剛山　唵跋日囉若槃里莎訶

金剛忿怒王　唵跋日囉枳里枳里唬吽莎訶

金剛縛　唵跋日囉怛羅吒莎訶

金剛[11]杵　唵跋日囉瑟那[12]琰莎訶

金剛場　唵跋日囉菩提悉怛摩莎訶

金剛地　唵跋日囉阿那薩埵里莎訶

金剛寶　唵跋日囉*摩儞[13]阿素佉莎訶

金剛覺　唵跋日囉揭鞞莎訶

金剛劍　唵跋日囉羯[14]喇磨莎訶

金剛利　唵跋日囉阿闍鞞里莎訶[15]

金剛拳　唵跋日囉那伽吒莎訶

金剛箭　唵跋日囉[17]羅乞叉含莎訶[16]

金剛磬　唵跋日囉摩儞薩埵莎訶

金剛渠　唵跋日囉含含含讙薄伽梵莎訶

金剛瓶　唵跋日囉都浪揭提莎訶

金剛主　唵跋日囉阿娙力莎訶

金剛聲　唵跋日囉涅里帝訖里吒莎訶[18][19]

金剛子　唵跋日囉擬提擬提吽莎訶

金剛姥　唵跋日羅呵呵呵唬吽[20]唬

[1]–[4] [illegible]　[5] （[illegible]）一[illegible]　[6] [illegible]　[7] （縻尼＋摩）[illegible]　[8]–[10] [illegible]　[11] 杵＝鉢[illegible]　[12] 琰＝厭[illegible]　[13] [illegible]　[14] 喇＝剌[illegible]　[15] [illegible]　[16] （[illegible]）一[illegible]　[17] （羅）一[illegible]　[18] [illegible]　[19] [illegible]　[20] （唬吽）一[illegible]

吽娑訶

佛告金剛密菩薩摩訶薩。說此金剛尊悉地印契及密言字。住大[1]寂[2]靜遠離一切心。於月愛三昧白毫輪中。次第觀照分明普現。一切如來金剛大摩尼如意之寶。同一法性一眞法界一味如如。不來不去無相無爲。清淨法身照圓寂海

如是[3]八百金剛句　本從三昧一法生
觀照眞如不二門　得入如來圓寂海
善[4]知出句及入句　瑜伽悉地諸儀式
菩提萬行刹那修　永離無始諸迷惑
八萬四千妙法門　一字眞言印契入
恒沙功德不可算　廣度衆生無限極
人空法空自性空　一眞法界本來空
十方調御諸等覺　咸依如是金剛句
一句一契一眞言　光從心輪頂上布
兩肩左右耳雙尖　白毫[5]髮際眉間[6]注
[7]頸上二頰人中相　脣齒[8]眼腭咽喉中
兩臂十指波羅蜜　胸前背後二雙足
臍輪次上金剛宮　心王明月[9]藏中住
珠*幢寶傘遍莊嚴　無相無來亦無去
二目蓮華金剛燈　喜戲塗香鼻根處
安坐悉地金剛輪　清淨光明如滿月
如是身心一百八　次第觀想令明淨
頓悟祕密菩提契　自在遊行涅槃路
安立世間悉地竟　然依灌頂作持[10]誦
眞是如來勝[11]生子　滿足清白一乘法
天魔軍衆見是人　合掌稱云救世者
復言金剛不動智　究竟成佛法身處
瑜伽勝義品中說　瞻仰由如世導師
傳薄伽梵祕密門　八部龍天咸敬仰
欲行欲坐念*誦時　出淨入淨語言相
口含金色[12]跋折囉　二目變吒除佑障
恒思明月鏡中[13]坐　廓周法界虛空量
心得自在無去來　功德常行普迴向[14]

[15]入法身觀門

稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛頂
於大法界道場中　一心觀想分明見
妙高殊特大希有　神通聖力登其上
遍觀十方諸佛刹　如在掌內摩尼珠
悟此三昧首楞嚴　安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛王
自在光明寂滅海　十方善覺稱無上
恒沙功德悉圓滿　無相清淨等眞空
悟此三昧菩提契　安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛峯
頂相無邊不可見　超出十方世界海
千巖萬谷摩尼寶　映現瑠璃水精器
悟此三昧萬像寶　安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛命
壽量無窮不可算　水鳥樹林極樂地
人於花內颯然生　鳥出珠中法音詠
菩薩沐浴金沙水　一念十方受記竟
悟此速疾不退觀　安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛座
海印恒沙悉地寶　無邊善逝登其上
圓光法界無障礙　如觀水月鏡中像
師子頂戴滿虛空　七寶金蓮珠傘帳
悟此三昧悉地契　安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛　一切如來金剛身
廓周法界無邊量　隨方應現滿虛空
能以一身爲多身　復現多身一身相
有身有相權來化　非身非相是無爲
悟此三昧涅槃宮　得入如來吉祥地

毘盧遮那悉地流出相應句陀羅尼

南麼薩婆怛他(引)蘖帝𡀔(毘一反)微

濕嚩(二合)目契弊(毘也反)薩婆他阿阿(引)

暗惡(四)

鹽雲校本末云　貞享三年五月三日校了　淨嚴(四十八歲)

No. 878 [cf. No. 879]

[16]金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文

[17]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號[18]大廣智[19]大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

[20]初禮請佛梵歎依常

[1]寂＋(滅)㊉㊄　[2]靜＋(滅)㊄　[3]八百＝百八㊊㊄㊆　[4]知＝和㊄　[5]髮＝髻㊊㊄㊆　[6]注＝住㊊　[7]頸＝頸㊄　[8]眼腭＝腭眼㊊㊄　[9]藏中＝內園㊆　[10]誦＝頌㊊㊆*　[11]生＝王㊊㊄　[12]跋折囉＝拔折羅㊊　[13]坐＝出㊊ィ　[14]甲本奧書曰百八尊印契眞言，仁平元年未八月十五日敬奉書寫了，沙門證印本，乙本奧書曰百八尊印契眞言，保□三年七月二十八日□仲川書寫了執筆□□　[15]入法身觀門以下甲乙二本俱缺　[16]㊆麗本，㊊三十帖策子第二十　[17]〔開府…號〕三十字－㊊　[18]　[19]（大廣智）三字∽〔大興…門〕八字㊊　[20]〔初禮…常〕八字－㊊

南謨常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮
那佛
南謨金剛堅固自性身阿閦佛
南謨福德莊嚴聚身寶生佛
南謨受用智慧身阿彌陀佛
南謨作變化身[1]不空成就佛
南謨大圓鏡智金剛波羅蜜出生。盡虛空遍
法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨平等性智寶波羅蜜出生。盡虛空遍法
界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨妙觀察智法波羅蜜出生。盡虛空遍法
界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨成所作智羯磨波羅蜜出生。盡虛空遍
法界塵剎波羅蜜等一切諸佛
南謨一切如來菩提心金剛薩埵等。盡虛空
遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來菩提心金剛王等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來菩提心金剛愛等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來菩提心金剛喜等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛寶等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛光等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛幢等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來福德聚金剛笑等。盡虛空遍
法界同一體性金剛界生身一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛法等。盡虛空遍
法界同一體性金剛[2]界生身一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛利等。盡虛空遍
法界同一體性金剛*界生身一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛因等。盡虛空遍
法界同一體性金剛*界生身一切諸佛
南謨一切如來智慧門金剛語等。盡虛空遍
法界同一體性金剛生身一切諸佛
南謨一切如來大精進金剛業等。盡虛空遍
法界同一體性金剛生身一切諸佛
南謨一切如來大精進金剛護等。盡虛空遍
法界同一體性金剛生身一切諸佛
南謨一切如來大精進金剛牙等。盡虛空遍
法界同一體性金剛生身一切諸佛
南謨一切如來大精進金剛拳等。盡虛空遍
法界同一體性金剛生身一切諸佛
南謨一切如來適悅心金剛嬉戲等。盡虛空
遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
南謨一切如來大覺分金剛鬘等。盡虛空遍
法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
南謨一切如來妙法音金剛歌等。盡虛空遍
法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
南謨一切如來神通業金剛舞等。盡虛空遍
法界一切供養雲海菩薩摩訶薩
南謨一切如來真如熏金剛焚香等。盡虛空
遍法界一切供養雲海菩薩摩訶[3]薩
南謨一切如來勝莊嚴金剛花等。盡虛空遍
法界一切供養雲海菩薩摩訶薩等
南謨一切如來常普照金剛燈等。盡虛空遍
法界一切供養雲海菩薩摩訶薩等
南謨一切如來[4]常供養金剛塗香等。盡虛空
遍法界一切供養雲海菩薩摩訶薩等
南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等。盡虛
空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩
南謨一切如來善巧智金剛索菩薩等。盡虛
空遍法界一切奉教菩薩摩訶薩
南謨一切如來堅固智金剛鎖菩薩等。盡虛
空遍法界一切使者菩薩摩訶薩
南謨一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等。盡虛
空遍法界一切隨順菩薩摩訶薩
如上金剛界大曼[5]荼羅三十七尊。並是法佛
現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體
南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不可說微
塵剎土海會中。常住三世平等一切三寶。普
為五類諸天世主九際出世父母諸善知識道
場施主。盡無餘界有情並願斷除諸障歸命
懺悔　至心懺悔

無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是

懺悔已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛　至
心隨喜

又應深發歡喜心　隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜

隨喜已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛　至心
勸請

復觀諸佛坐道樹　己身各請轉法輪

[1]不空成就＝釋迦牟尼【宮】　[2]〔界〕－【宮】＊　[3]薩＋（等）【宮】　[4]常供養＝五分法身【宮】　[5]荼＝茶【宮】

一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
勸請已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛　至心迴向
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　當爲善友不厭捨
遠離八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
迴向發願已至心歸命頂禮大悲毘盧遮那佛」
已下次第如常
白衆等各念此時清淨偈
諸法如影像　清淨無瑕穢
取說不可得　皆從因業生
金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用[1]身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文
[2]亦名三十七尊禮懺文

No. 879 [cf. No. 878]

[3]金剛頂瑜伽三十七尊禮

[4]唐特進試鴻臚卿三藏[5]沙門大廣智不空奉　詔譯

南慕清淨法身毘盧遮那佛
南慕金剛堅固自性身阿閦佛
南慕功德莊嚴聚身寶生佛
南慕受用智慧身阿彌陀佛
南慕作變化身不空成就佛
南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕平等性智寶波羅蜜出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕妙觀察智法波羅蜜出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕成所作智業波羅蜜出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛薩埵菩薩等。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛欲菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來菩提心金剛善哉菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛光菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛幢菩薩等出生。盡虛空遍法[6]界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來功德聚金剛笑菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛法菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛利菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛因菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來智慧門金剛語菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛業菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛護菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛牙菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來適悅心金剛嬉戲菩薩等出生。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切供養[7]海雲菩薩摩訶薩
南慕一切如來離垢繒金剛鬘菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來妙法音金剛歌菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來神通業金剛舞菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來眞如薰金剛梵香菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南慕一切如來勝莊嚴金剛華菩薩等出生。

[1]〔身內…文〕二十二字＝〔法身禮讚文一卷〕七字㊥　[2]〔亦名…文〕九字－㊥　[3]㊄明本　[4]〔唐特…譯〕十九字－㊤㊢，〔唐特…卿〕七字－㊄　[5]〔沙門〕－㊄　[6]界字元本空白　[7]海雲＝雲海㊤㊄

盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來常普照金剛燈菩薩等出生。盡虛空遍法界、一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來戒清涼金剛塗香菩薩等出生。盡虛空遍法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來四攝智金剛鉤菩薩等出生。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切成辦波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來善巧智金剛索菩薩等出生。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切奉教波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來堅固智金剛鎖菩薩等出生。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切如來使者波羅蜜菩薩摩訶薩
南無一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等出生。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切如來隨順波羅蜜菩薩摩訶薩
普為梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母。及善知識道場眾等法界有情。並願斷除諸障。歸命懺悔
至心懺悔。弟子眾等。自從無始曠大劫來。至于今日。迷無我覺。計有我人。我許既興。常緣我所。根塵浩繞。識[1]陰奔波。擊動身心。猶如電轉。清淨眼耳鼻舌身意。一念不覺。翻作六師。偷法王財。供邊兒賊。賊既熾盛。破涅槃城。殘害法身。焚燒慧命。如此等罪。數越塵沙。從迷至迷。莫[2]測終始。今始覺悟。深悔自慚。曉夜驚惶。身心戰慄。永斷迷覺。貪愛我人。投涅槃城。歸安樂國。以無我覺。降伏六師。收法王財。納三堅藏。資給慧命。增益法身。然法性燈。常照無盡。行願理事。塵界不違。三寶三乘。誓當弘護。迷覺之罪。隨懺消滅。懺悔迴向已至心歸命禮三寶
至心發願。弟子眾等。及法界有情。始從今日乃至無上菩提。念念堅固。念念勝進。身心自在。辯說無礙。於一念之中。具足一切種智。須知諸法畢竟空寂。而常度脫一切眾生。同證涅槃。不以涅槃為證。發願已至心歸命禮三寶
金剛頂瑜伽三十七尊禮

No. 880

[3]瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

[4]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙[5]門不空奉　詔譯

[6][7]阿上字[8]門一切法本不生故
阿引[9]去字門一切法寂靜故
[10]伊上字門一切法根不可得故
[11]伊引去字門一切法災禍不可得故
[12]塢字門一切法譬喻不可得故
汚引字門一切法損減不可得故
哩字門一切法神通不可得故
[13]哩引字門一切法類例不可得故
[14]唱字門一切法染不可得故
[15]嚧字門一切法沈[16]沒不可得故
[17]曀字門一切法求不可得故
[18]愛字門一切法自在不可得故
[19]汚字門一切法瀑流不可得故
[20]奧字門一切法化生不可得故
暗字門一切法邊際不可得故
惡字門一切法遠離不可得故
[21]迦上字門一切法離作[22]業故
[23]佉上字門一切法等虛空不可得故
[24]誐上字門一切法行不可得故
[25]伽去引字門一切法一合不可得故
[26]仰鼻呼字門一切法支分不可得故
[27]左字門一切法[28]離一切遷變故
[29]磋上字門一切法影像不可得故
[30]惹字門一切法生不可得故
[31]酇去字門一切法戰敵不可得故
[32]穰上字門一切法智不可得故
[33]吒上字門一切法慢不可得故
[34]咤上字門一切法長養不可得故
[35]拏上字門一切法怨[36]敵不可得故
[37]荼去字門一切法執持不可得故
拏[38]尼爽反鼻呼字門一切法諍不可得故
[39]多上字門一切法如如不可得故
[40]他上字門一切法住處不可得故
[41]娜字門一切法施不可得故
[42]馱去字門一切[43]法界不可得故

[1]陰＝蔭（宋）　[2]測＝惻（宋）　[3]麗本，（甲）黃檗板淨嚴等校訂加筆本緣本寶曉氏藏，（乙）緒那大藏經　[4]（開府…寺）三十七字＝（唐北天竺）四字（明）（甲）（乙）　[5]門＋（大廣智）（明）（甲）（乙）　[6][梵字]字上甲乙兩本俱有梵字，以下總同　[7]阿上＝遏（明）　[8]門＝時（甲）（乙）　[9]（去）－（明）　[10]伊上＝壹（明）　[11]伊引去＝翳引（明）　[12]塢＝鄔（明）　[13]哩引＝梨（明）　[14]唱＝[illegible]（明）　[15]嚧＝盧（明），嚧（甲）（乙）　[16]（沒）－（明）　[17]曀＝伊（明）　[18]愛＋（引）夾註（明）（甲）（乙）　[19]汚＝鄔（明）　[20]奧＋（引）夾註（明），（去引）（甲）（乙）　[21]迦上＝葛（明）　[22]業＋（無所得）（甲）（乙）　[23]佉上＝渴（明）　[24]誐上＝哦五割切（明）　[25]伽去引＝竭（明）　[26]仰鼻呼＝誐迦可切（明），仰鼻聲呼（甲）（乙）　[27]左＝拶左末切（明）　[28]離一切＝一切離（明）　[29]磋上＝攃七曷切（明）　[30]惹＋（仁左切）夾註（明）　[31]酇去＝嵯昨何切（明），酇上（甲）（乙）　[32]穰上＝倪倪也切（明），孃上（甲）（乙）　[33]吒上＝斫陟轄切（明）　[34]咤上＝詫丑轄切（明）　[35]拏上＝搦尼轄切（明）　[36]敵＝對（甲）（乙）　[37]（去）－（明）　[38]（尼爽反鼻呼）－（明）　[39]多上＝怛（明）　[40]他上＝撻他達切（明）　[41]娜＝捺（明）　[42]馱去＝達（明）　[43]（法）＋法（明）

義[1]字門一切法名不可得故
跛[2]字門一切法第一義諦不可得故
頗[3]字門一切法不堅如聚沫故
麼[4]字門一切法縛不可得故
婆[5]去重字門一切[6]法有不可得故
莽[7]字門一切法吾我不可得故
野[8]字門一切[9]法乘不可得故
囉[10]字門一切法離諸塵染故
邏[11]字門一切法相不可得故
嚩字門一切法語言道斷故
捨[12]字門一切法本性寂故
灑[13]字門一切法性鈍故
娑[14]上字門一切法一切諦不可得故
賀[15]字門一切法因不可得故
乞灑[16]二合字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品[17]一卷[18]

No. 881

[19]賢劫十六尊

於彼輪壇外　賢劫千佛中
十六爲上首　彌勒持軍持
不空蓮華眼　除憂梵夾相
除惡三股杵　香象執蓮華
大精進鏘戟　虛空藏寶光
智幢幢幖幟　無量光蓮華
賢護持寶瓶　[20]綱明綱傘蓋
月光半月幢　無[21]量意梵夾
[22]辯積持華雲　金剛藏獨股
普賢五智印　種子初阿字
吽字左按地

彼彼眞言曰

唵每[23]去怛隷二合夜野娑嚩賀阿
唵阿目佉引那嘌捨二合曩野娑嚩賀
誐
唵薩嚩皤引野惹賀野娑嚩賀婆
唵薩嚩戍迦怛母儞嘌伽二合多摩
多曳娑嚩賀暗
唵誐馱賀引悉多二合儞娑嚩賀虐
唵秫羅又野引娑嚩賀尾
唵誐誐曩彥惹引野娑嚩賀惡引
唵枳孃二合曩計都引味娑嚩賀怛藍二合
唵阿彌多鉢羅二合婆野娑嚩賀特鑁二合
唵跛捺羅二合播邏野娑嚩賀鉢里二合
唵惹引里儞鉢羅二合婆野娑嚩賀
惹
唵贊捺羅二合鉢羅二合婆野娑嚩賀
摩
唵阿吃叉二合野摩多曳娑嚩賀吉
儞也
唵鉢羅二合底婆那俱吒野娑嚩賀
藍
唵嚩日羅二合蘖婆野娑嚩賀縛
唵三曼多跛捺羅二合野娑嚩賀惡

金剛界外院　地居空行天

[1]義＝那(明)　[2]跛＝鉢(明)　[3]頗＝發(明)　[4]麼＝末(明)　[5]〔去重〕－(明)，〔去〕－(宮)(乙)　[6]法＋(一切)(甲)　[7]莽＝摩(明)　[8]野＝耶(明)(宮)(乙)　[9]法＋(一切)(甲)　[10]囉＋(陁加切)(明)　[11]邏＝羅(明)，邏上(宮)(乙)　[12]捨＝設(明)　[13]灑＝沙(明)　[14]娑上＝薩(明)　[15]賀＝訶(明)　[16]乞灑二合＝刹(明)　[17]〔一卷〕－(明)　[18]甲本奧朱書曰，(貞享元甲子年九月二十一早且校之點之梵字悉錯於筆詮對皆非正本讓且一國書敎少株故爾之乎，是爲今日授于諸徒也，河陽延命密寺傳密沙門淨嚴四十六歲，元祿十六年二月十六日以淨嚴和上之本再校了，尊敬，寶永三丙戌之春得此密軌戊子之秋一校了，苾芻性澂)，但自元祿至尊敬鑑書，乙本卷末亦載自始至淨嚴四十六歲　[19](宮)享和二年刊長谷寺藏本　[20]綱＝網ヵ(宮)　[21]量意＝藏盡イ(宮)　[22]辨＝辯ヵ(宮)　[23]去＝上イ(宮)

略說有五類　忿怒稱吽字
安布二十天　菱荷以爲座
東北那羅延　執輪羅刹形
俱摩羅鈴契(童子形)　摧碎夜迦天
傘蓋寶東門　梵天持紅蓮(如天)
天帝獨股杵(童子形)　火天在東南(赤色)
三角爲標幟　日天童子形
金剛食持鬘　焰魔檀荼印(赤色)
熒惑火光聚(恐怖相赤色)　西南羅刹主
執鎚幷眷屬　歲星天持棒
金剛衣夜迦　西門持弓箭
水天執羂索　次置於月天(童子形)
風幢西北隅(羅刹形灰色)　金剛面執鉤(黑)
調伏金剛劍　門東多門天(金色)
掌塔持寶棒　伊舍那戟印(左持劫波羅)

彼彼眞言曰

唵摩羅縛日羅二合
唵縛日羅二合健吒
唵縛日羅二合遏拏
唵縛日羅蘖羅
唵縛日羅二合庾馱
唵縛日羅二合蘖攞
唵縛日羅二合矩吒利
唵縛日羅二合摩尼攞
唵縛日羅二合迦攞
唵縛日羅二合氷誐羅
唵縛日羅二合難拏
唵縛日羅二合母娑羅
唵縛日羅二合縛始
唵蘖誐縛日羅二合
唵縛日羅二合鉢羅二合婆
唵縛日羅二合儞羅
唵縛日羅二合矩捨
唵縛日羅二合慈野
唵縛日羅二合陪(引)羅縛
唵嚕捺羅二合野縛日囉二合

如是大天衆　威德有多門*
妃后並眷屬　皆在曼荼羅
應當具開示　供養夜迦天
應居北門東

彼眞言曰

唵縛日羅二合尾蘖野迦娑嚩二合賀

十六尊終

享和二壬戌年五月以京兆智積院之本校
豐山小池坊什本梓印行於世
長谷妙音院寓居上毛沙門快道誌

①赤＋(黑)イ④　②門＝聞イ④*　[illegible]　⑦慈＝昧イ④　[illegible]
原本曰蒼奧書曰一校了慈順　享和三年癸亥冬十月三日，秀陽闍梨令寄榮，右以慈順僧正校本寫校之　文政三年庚辰秋八月二十八日
右以校本寫校之竜閣根生役寮龍肝

No. 882

❶佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第一

❷西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❸賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一

如是我聞。一時世尊大毘盧遮那如來。具足一切如來金剛加持種種最勝三昧❹邪智。獲得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂。成就一切如來一切智智大相應主。能作一切如來一切智印平等增上種種事業。悉能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願。常住三世一切身語心金剛大慈悲者。爲一切如來勸請稱讚。在色究竟天王宮中。安處廣大摩尼寶殿。彼有衆色珠鬘瓔珞。鈴鐸繒幡間錯垂布。微風吹擊出和雅音。半滿月等衆所莊嚴。與九十九俱胝大菩薩衆俱。所謂金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。起平等心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。摧諸魔力菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩。而爲上首

復有殑伽沙數等諸如來示現彼天。乃至遍滿閻浮提中。猶如胡麻。而彼無量無數諸如來身。一一身中悉現無量無數佛刹。一一佛刹還復說此祕密法門

是時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來互相涉入故。平等安住一切虛空身語心金剛。以一切如來無邊故。爲一切金剛界覺悟智大士。開發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏。施設大金剛智大灌頂寶。盡一切虛空舒遍眞如智。現成正等覺。以一切如來身自性清淨故。卽一切法自性清淨。以一切如來不空事業勝所作故。遍一切虛空悉現諸色。普盡無餘諸有情界。起善調伏一切勝行。廣作一切無等無上種種事業。從是出生一切賢聖所謂

一切如來大菩提堅因大士。一切如來鉤召三昧。一切如來愛樂智自在。一切如來善所作。一切如來大灌頂寶。一切如來日輪光明。一切如來大摩尼寶幢。一切如來大笑。一切如來大清淨法。一切如來大智慧。一切如來大輪。一切如來祕密語。一切如來不空種種事業。一切如來大精進妙堅固鎧。一切如來遍持護金剛藥叉。一切如來身語心金剛縛智印。是諸賢聖總攝頌曰

金剛薩埵普賢尊　妙不空王金剛王
摩羅謂卽金剛愛　金剛善哉極喜王
聖虛空藏金剛寶　大妙光曰金剛光
妙寶幢卽金剛幢　大喜笑謂金剛笑
能觀自在金剛法　妙吉祥智金剛利
諸曼拏羅金剛❺因　無言❻卽是金剛語
種種事業金剛業　精進甲冑金剛護
猛惡吞噉金剛❼牙　堅固執持金剛拳
❽標幟金剛鉤箭喜　寶日幢幡及大笑
蓮華劍幷妙輪語　羯磨甲冑怖堅持
無始無終常寂靜　暴惡忿怒大安忍
夜叉羅刹善無畏　威勢猛惡大富盛
烏摩天主幷世主　堅固勝根大寂默
護世空居與地居　三世及彼三界等
大種善作衆生益　一切設嚩宗祖等
生死涅槃常如是　正所流轉大復大
覺性清淨大乘法　於三有中常利益
彼降三世寂靜生　寂靜生主能調伏
堅固主宰妙勝地　大智波羅蜜多法
一切菩薩解脫門　一切如來諸勝行
正覺善利諸佛心　一切菩提無有上
毘盧遮那最勝尊　自然總持諸正念
摩訶薩埵大智印　三摩地生佛事業
成就一切諸佛身　覺悟衆生常利益
彼大根本卽大黑　而大貪染爲大樂
諸大方便大勝上　一切勝宮大自在

爾時具德大菩提心普賢大菩薩。住一切如來心。時一切如來。示現遍滿此佛刹中。猶如胡麻皆悉雲集。詣一切義成菩薩坐菩提場所。卽爲示現受用身。告彼菩薩言。善男子若不能知一切如來眞實智忍諸難行行。云何證得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝今於此應起勇悍之意。成所作故

爾時一切義成菩薩摩訶薩。由諸如來爲警覺已。卽從阿娑頗那迦三摩地起。頂禮一切如來已作是白言。世尊如來願教示我。云何所行云何是眞實智忍

時諸如來異口同音。向彼菩薩咸作是言。大

❶〔底〕麗本　❷西天譯經＝宋西天(明)*　❸〔賜紫沙門臣〕－(明)*　❹邪＝耶(宮)　❺因＝界(明)　❻卽是＝是卽(宮)　❼牙＝王(明)　❽標＝幖(元)(明)

士汝應觀察自心三摩地。如是所行是眞實忍。當以自性成就大明。隨所樂而誦大明曰

唵(引)喞多鉢囉(二合)底微(引)鄧迦嚕(引)彌(一句)

時彼菩薩白諸如來言。以世尊一切如來教示我故。我見自心淨月輪相。諸如來言。善男子。心自性光明猶如遍修功行。隨作隨成。亦如白衣易成染色

爾時一切如來。以自性光明心智豐盛成所作故爲彼菩薩。復說大明曰

唵(引)冒(引)地喞多母怛波(二合引)捺夜(引)彌(一句)

卽以如是自性成就大明。爲令發起大菩提心

時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已。復白諸如來言。世尊如來如其所有淨月輪相。我亦如是得見自心淨月輪相。諸如來言。一切如來心從普賢心生。齊等堅固如善所行。以一切如來自普賢心。出生堅固成所作因。應於自心淨月輪中思惟金剛相。說是大明曰

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日囉(二合一句)

時彼菩薩白諸如來言。世尊如來我已得見淨月輪中妙金剛相。諸如來言。汝堅固此一切如來大普賢心眞實金剛。說是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)怛摩(二合)酤(引)欱(呼郞切下同一句)

是時遍一切虛空界。互相涉入一切如來身語心大金剛界。以一切如來加持力。混入薩埵金剛中

時諸如來乃爲具德一切義成大菩薩。立祕密名號金剛界。卽以金剛大灌頂法而爲灌頂

爾時金剛界大菩薩白諸如來言。世尊如來我見一切如來身卽是己身。諸如來言。大士薩埵金剛諸相具足。如理應觀諸佛影像。當以如是自性成就大明。隨所樂而誦大明曰

唵(引)野他(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多❶(引一句)薩怛(二合)他(引)欱(※二句)

時諸如來如是說已。彼金剛界大菩薩。以一切如來身卽是己身。將成正覺。向一切如來遍頂禮已。作是白言。唯願世尊一切如來加持於我。我所現成正等正覺。令得堅固一切所作。時諸如來卽入金剛界如來薩埵金剛中」

爾時具德金剛界大菩薩。於刹那中以一切如來平等智。現成正覺已。卽入一切如來金剛平等最上智印祕密三昧。現證一切如來法平等智自性清淨。成就一切如來一切平等自性光明智。是故成滿如來應供正等正覺

時諸如來卽從一切如來薩埵金剛中出。持虛空藏大摩尼寶。爲作灌頂。從觀自在法智。發生一切如來種種事業。善安立已。咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中

是時金剛界如來。得一切如來所加持已。於一切如來師子座中。隨諸方面如理安住

爾時阿閦如來。寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來。是諸如來。以世尊釋迦牟尼如來。成一切如來所加持身。一切平等善通達故。向一切方普遍觀察。於其四方隨方而坐」

爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來普賢心證覺未久已。受一切如來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已。得一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已。於一切如來種種事業不空無礙教中。圓滿所作圓滿意樂。爲一切如來自身加持故。卽入一切如來普賢大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來大乘現證三昧。卽一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)薩埵(一句)

纔出一切如來心時。卽彼如是具德普賢大菩薩。成衆多月輪同時出現。普淨一切有情大菩提心已。於一切如來周匝而住。是諸月輪。從一切如來智金剛出。卽入世尊大毘盧遮那如來心。以普賢性妙堅牢故。安住金剛薩埵三摩地。以一切如來所加持故。合爲一體。成五峯光明鬘。盡虛空界周遍爲量。是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相。是相從一切如來心出已。住佛掌中。然後復從金剛杵中。現金剛相淨妙光明。具有種種殊勝色相。普遍照耀一切世界。復從金剛光明門。出現一切世界極微塵量等如來像。遍滿法界互相涉入。究竟一切盡虛空界。普遍一切世界雲海。具足一切如來平等智通。發生一切如來大菩提心。成辦普賢種種勝行。承事一切如來。往菩提場摧諸魔軍。證成一切如來平等無上大菩提果。轉正法輪。於普盡無餘諸有情界。廣作一切拔濟利樂。成就一切如來三昧智通最上悉地。示現一切如來神通遊戲。以普賢性於金剛薩埵三摩地

❶〔句〕－（明）*

妙堅牢故。合為一體。從是出生普賢大菩薩
身。安住世尊大毘盧遮那如來。心說此頌曰
大哉清淨我普賢　堅固薩埵自然生
由彼堅固本無身　金剛薩埵身出現
爾時普賢大菩薩身。從世尊心下。於一切如
來前月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊即入一切如來智三昧金剛三摩
地。受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。從
大智方便大精進力。起大智三昧。轉妙法輪。
廣為一切普盡無餘諸有情界。拔濟利益。為
一切主宰普令獲得適悅快樂。乃至得一切
如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉
地等。即以一切如來成就金剛杵。授與一切
如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者
普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來。即為
立名號金剛手。以金剛手灌頂法而為灌頂
爾時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相。右手戲
擲彼金剛杵。安自心間作勇進勢。說此頌曰
此是一切大覺尊　成就無上金剛杵
今得授於我掌中　金剛中作金剛相
爾時世尊。復入不空王大菩薩三昧。出生薩
埵加持金剛三摩地。此名一切如來鉤召三
昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合引)惹(一句)
纔出一切如來心時。即彼如是具德金剛手
菩薩。乃成一切如來大金剛鉤。為出現已。即
入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是
出現大金剛鉤相。住佛掌中。然後從彼金剛
鉤相中　出現一切世界極微塵量等如來像。
作一切如來請召等事。於一切世界。施設諸
佛神通遊戲已。彼不空王性。於金剛薩埵三
摩地。妙堅牢故合為一體。出生不空王大菩
薩身。住於世尊❶大毘盧遮那如來心說。此
頌曰
大哉我此不空王　金剛出生金剛鉤
普遍觀察一切佛　平等悉召作成就
是時不空王大菩薩身。從世尊心下。於一切
如來右月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來請召三昧金剛三
摩地。以是一切如來請召三昧。於普盡無餘
諸有情界。普遍鉤召為作利益。悉令獲得適
悅快樂。乃至令得一切如來集會加持最上
悉地。然後以彼大金剛鉤。授與不空王大菩
薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛鉤。
以金剛鉤灌頂法而為灌頂
爾時金剛鉤菩薩摩訶薩。即以所授大金剛
鉤。普召一切如來。說此頌曰
此是一切大覺尊　最勝無上金剛智
所有諸佛成就事　最上悉地皆能召

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第一

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二

爾時世尊。復入摩囉大菩薩三昧。出生薩
埵加持金剛三摩地。此名一切如來隨愛樂
三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合)囉(引)誐(一句)
纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛
者。成一切如來華器仗。為出現已。即入世尊
大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現大
金剛箭相。住佛掌中。然後從彼金剛箭相中。
出一切世界極微塵量等如來像。作一切如
來隨愛樂事。等以一切佛神通遊戲。於一切
世界廣施作已。彼摩囉性。於金剛薩埵三摩
地。妙堅牢故合為一體。出生摩囉大菩薩身。
住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰
大哉我本自性淨　一切隨染自然生
由本清淨離諸染　是故以染而調伏
是時摩囉大菩薩身。從世尊心下。於一切如
來左月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來隨愛樂金剛三摩
地。以一切如來攝伏金剛三昧。於普盡無餘
諸有情界。悉使愛樂。皆令獲得適悅快樂。乃
至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之

❶大＝入【元】【明】

果。即以金剛箭。授與摩羅大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛弓。以金剛弓灌頂法而為灌頂
爾時金剛弓菩薩摩訶薩。以彼金剛箭。向一切如來作摩羅事。說此頌曰
此是一切大覺尊　染智清淨無瑕穢
以彼染法害清淨　是故常施諸安樂
爾時世尊。復入歡喜王大菩薩三昧。出生薩埵加持金剛三摩地。此名一切如來極喜三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合)娑(引)度(一句)
纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成金剛善哉相。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛喜像。住佛掌中。然後從彼金剛喜像中。出一切世界極微塵量等如來像。廣作一切善哉等事。以一切如來神通游戲、於一切世界廣施作已。彼極喜王性、於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生極喜王大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰
大哉我此大善哉　是即一切諸勝智
若有能斷分別者　能生究竟大歡喜
是時極喜王大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來等喜金剛三摩地。以一切如來無上極喜智三昧。於普盡無餘諸有情界。等作一切利益歡喜。普令獲得適悅快樂。乃至得一切如來無上喜味勝悉地果。即以金剛喜像。授與極喜王大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法而為灌頂
爾時金剛喜菩薩摩訶薩。即以所授金剛喜像。向一切如來。作金剛善哉歡喜之相。說此頌曰
此是一切大覺尊　能轉一切善哉相
善作一切喜金剛　金剛妙喜令增長
此是大菩提心。一切如來鉤召三昧。一切如來隨染智大歡喜。一切如來大三昧大士
爾時世尊。復入虛空藏大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來灌頂三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合)囉怛那(二合一句)
纔出一切如來心時。以一切虛空平等性。❶智善通達故。金剛薩埵三摩地妙堅牢故。合為一體、即彼如是具德持金剛者。成一切光明為出現已。是彼光明周遍照耀一切世界。成一切虛空界
爾時一切如來。所加持一切虛空界。混入世尊大毘盧遮那如來心。妙遍修故。從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空界中。出現大金剛寶像等。一切世界周遍為量。住佛掌中。然後從彼金剛寶像中。出一切世界極微塵量等如來像。作一切如來灌頂。等以一切如來神通游戲。於一切世界廣施作已。彼一切虛空界性出生。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生虛空藏大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰
大哉我此妙灌頂　金剛大寶勝無上
由彼諸佛無所著　是故名為三界主
是時虛空藏大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住復請教示
爾時世尊。即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地。以一切如來圓滿意樂三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令獲得一切義利。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來成就勝義。最上悉地。即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂。授與虛空藏大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛藏。以金剛藏灌頂法而為灌頂
爾時金剛藏大菩薩。以彼金剛摩尼寶、安自灌頂處說此頌曰
此是一切大覺尊　灌頂一切有情界
今得授於我掌中　此即寶中安寶相
爾時世尊復入大威光大菩薩三昧、出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來光明三昧、即一切如來心。從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合)帝(引)惹(一句)
纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成衆多日輪。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛日輪之相。住佛掌中。然後從彼金剛日輪相中。出一切世界極微塵量等如來像、放一切如來大光明。等以一切如來神通游戲、於一切世界廣施作已。彼大妙光性。於金剛薩埵三摩地、妙堅牢故合為一體。出生大威光大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰
大哉無喻大妙光　遍照一切有情界

❶智＝知㊤

救世一切大覺尊　能淨一切清淨者

是[1]時無垢大威光大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。即入一切如來大光明輪加持金剛三摩地。以一切如來光明三昧。令普盡無餘諸有情界。悉獲無喩光明照觸。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來自心光明最上悉地。即以金剛日相。授與大威光大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛光。以金剛光灌頂法而爲灌頂

爾時金剛光菩薩摩訶薩。即以所授金剛日相。普遍照耀一切如來。說此頌曰

此是一切大覺尊　能破一切無智闇
於微塵數日光中　此日光明勝增[2]上

爾時世尊復入寶幢大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來圓滿意願[3]三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

𠹌日囉(二合)計(引)覩(一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體從是出現金剛幢相。住佛掌中。然後從彼金剛幢相中。出一切世界極微塵量等如來像。建立一切如來妙寶幢。等以一切佛神通游戲。於一切世界廣施作已。彼大寶幢性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生寶幢大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉無等妙寶幢　我作一切義成就
若欲諸願圓滿者　令彼一切事圓滿

是時寶幢大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住復請教示

爾時世尊。即[4]入一切如來建立加持金剛三摩地。以一切如來如意王大摩尼幢建立三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令圓滿一切意願。獲得一切適悅快樂。乃至得一切如來廣大義利最上悉地之果。即以金剛幢。授與寶幢大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法而爲灌頂

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛幢。安立一切如來施波羅蜜多。說此頌曰

此是一切大覺尊　能滿一切諸意願
此名如意大寶幢　布施波羅蜜多法

爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧。出生寶加持金剛三摩地。此名一切如來歡喜三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

𠹌日囉(二合)賀(引)娑(一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成一切如來大笑相。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛笑像。住佛掌中。然後從彼金剛笑像中。出一切世界極微塵量等如來像。作一切如來希有事。等以一切如來神通游戲。於一切世界廣施作已。彼歡喜性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生常歡喜根大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此大喜笑　一切最上大希有
安立諸佛衆利益　是故常住妙等引

是時常歡喜根大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來希有加持金剛三摩地。以一切如來希有出生三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令圓滿無上諸根。獲得一切適悅快樂。乃至得一切如來諸根清淨智神通果等。即以金剛笑相。授與常歡喜根大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛喜。以金剛喜灌頂法而爲灌頂

爾時金剛喜菩薩摩訶薩。以彼金剛笑相。於一切如來作大歡喜。說此頌曰

此是一切大覺尊　希有示現所出生
此大歡喜智善作　而彼他師不能知

此是大灌頂尊光輪。大利有情金剛大笑。一切如來灌頂大士

爾時世尊復入觀自在大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大法三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

𠹌日囉(二合)達哩摩(二合一句)

纔出一切如來心時。即彼如是[5]具德持金剛者。以自性清淨法平等智[6]善通達故。於金剛薩埵三摩地中。成正法[7]光明。爲出現已。是光遍照一切世界。混然成一淨妙法界。而彼普盡廣大法界。乃入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。周遍一切虛空界量。從是出現大金剛蓮華相。住佛掌中。然後從彼金剛蓮華相中。出一切世界極微塵量等如來像。施作一切如來三摩地智神境通。等以一切佛神通游戲。於一切世界廣施作已。彼觀自在

[1]時＝持【明】　[2]上＝三【宋】【元】【明】　[3]三＝上【宋】　[4]入＝又【宋】　[5]具＝六【宋】【元】　[6]善＝已【三】　[7]光＝生【宋】【元】

性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生觀自在大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此第一義　本來清淨自然生
所有諸法如筏喩　是故清淨而可得

是時觀自在大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。卽入一切如來三摩地智金剛三摩地。以一切如來清淨三昧。令普盡無餘諸有情界。自他淸淨成諸利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來法智神通果等。[1]則以金剛蓮華及正法轉輪。一切如來法身灌頂。授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中。時諸如來。卽爲立名號金剛眼。以金剛眼灌頂法而爲灌頂

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。以彼金剛蓮華妙開敷故。卽貪淸淨。以自性無染善觀察故。乃遍觀察說此頌曰

此是一切大覺尊　覺悟貪染眞實性
今得授於我掌中　是卽法中安於法

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

爾時世尊。復入妙吉祥大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大智慧三昧。卽一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)底(引)剎拏(二合一句)

纔出一切如來心時。卽彼如是具德持金剛者。成大慧劍。爲出現已。卽入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出現金剛劍相。住佛掌中。然後從彼金剛劍相中。出一切世界極微塵量等如來像。起一切如來大智慧。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼妙吉祥性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生妙吉祥大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉一切大覺尊　卽我名爲妙音聲
由彼正慧無色故　是故音聲而可得

是時妙吉祥大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊卽入一切如來大智慧金剛三摩地。以一切如來斷結使三昧。於普盡無餘諸有情界。令斷諸苦悉獲利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿最上悉地。卽以金剛劍。授與妙吉祥大菩薩雙手掌中。時諸如來。卽爲立名號金剛慧。以金剛慧灌頂法而爲灌頂

爾時金剛慧菩薩摩訶薩。卽以所授彼金剛劍。向一切如來作揮斫相。說此頌曰

此是一切大覺尊　般若波羅蜜多理
能斷一切勝怨敵　滅除一切諸罪垢

爾時世尊。復入起平等心轉法輪大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。此名一切如來大輪三昧。卽一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)呬(引)覩(一句)

纔出一切如來心時。卽彼如是具德持金剛者。成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅。爲出現已。卽入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。[2]從是出現金剛輪相。住佛掌中。然後從彼金剛輪相中。出一切世界極微塵量等如來像。乃起平等心轉妙法輪。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。而彼起平等心轉法輪性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生起平等心轉法輪大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉金剛所成輪　卽我金剛最上法
由纔發起平等心　卽轉無上妙法輪

是時起平等心轉法輪大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中如理而住。復請教示

爾時世尊。卽入一切如來大輪金剛三摩地。以一切如來大曼拏羅三昧。於普盡無餘諸

[1]則＝卽㊂　[2]從＝如㊃

有情界。悉令入於不退轉輪獲諸利益。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來轉正法輪最上悉地勝妙之相。即以金剛輪。授與起平等心轉法輪大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛場。以金剛場灌頂法而為灌頂

爾時金剛場菩薩摩訶薩。以彼金剛輪。安立一切如來不退轉性。說此頌曰

此是一切大覺尊　一切諸法清淨者
金剛不退轉大輪　此即名為菩提場

爾時世尊。復入無言大菩薩三昧。出生法加持金剛三摩地。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)婆(引)沙(一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德金剛手。成一切如來法文字。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出現金剛念誦之像。住佛掌中。然後從彼金剛念誦像中。出一切世界極微塵量等如來像。放一切如來法光明。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼法自性性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生無言大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉自然大祕密　我說此為祕密語
如理宣說正法門　所說語言離戲論

是時無言大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來祕密語金剛三摩地。以一切如來語念誦三昧。於普盡無餘諸有情界。悉令獲得語密成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來語祕密性最上悉地。即以金剛念誦像。授與無言大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛語。以金剛語灌頂法而為灌頂

爾時金剛語菩薩摩訶薩。即以金剛念誦像。與一切如來談論。說此頌曰

此是一切大覺尊　名為金剛眞念誦
而彼一切佛如來　是速成就大明者

此是金剛大法性智。一切如來轉大輪智。一切如來隨轉❶論輪戲論之智。一切如來大智大士

爾時世尊。復入一切如來巧業大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來羯磨三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)羯哩摩(二合一句)

纔出一切如來心時。以一切羯磨平等智。於金剛薩埵三摩地善通達故。即彼如是具德持金剛者。成一切如來羯磨光明。為出現已。以是光明遍照一切世界。混成一切如來大羯磨界。而彼普盡一切如來大羯磨界。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出生大羯磨金剛像。周遍一切虛空界量。住佛掌中。然後從彼大羯磨金剛像中。出一切世界極微塵量等如來像。廣作一切勝事業。等以一切佛神通遊戲。於一切世界廣施作已。彼一切如來無邊事業性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合為一體。出生一切如來巧業大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉諸佛妙不空　而我一切事業多
無功用心作佛事　此即能轉金剛業

是時一切如來巧業大菩薩身。從世尊心下。於一切如來前月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊即入一切如來不空金剛三摩地。以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌。於普盡無餘諸有情界。令得一切事業成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之果。即以彼羯磨金剛杵。一切羯磨轉輪一切如來金剛羯磨灌頂。授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中。時諸如來。即為立名號金剛尾濕嚩。以金剛尾濕嚩灌頂法而為灌頂」

爾時金剛尾濕嚩菩薩摩訶薩。以彼羯磨金剛杵安自心已。即安立一切如來住巧業性。說此頌曰

此是一切大覺尊　善作最上妙巧業
今得授於我掌中　於巧業中安巧業

爾時世尊。復入極難敵精進大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來善護三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)犖❷(力角切下同)叉(一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德金剛手。成堅固甲冑。為出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合為一體。從是出生大金剛甲冑像。住佛掌中。然後從彼金剛甲冑像中。出

❶論＝語㊂㊄　❷〔下同〕－㊃

一切世界極微塵量等如來像。作一切如來善護廣大儀軌事業。等以一切佛神通遊戲。廣施作已。彼極難敵精進性。於金剛薩埵三摩❶地。妙堅牢故合爲一體。出生極難敵精進大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此精進鎧　極堅固我堅固身
由堅固性本無身　故金剛身勝所作

是時極難敵精進大菩薩身。從世尊心下。於一切如來右月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊。即入一切如來堅固金剛三摩地。以一切如來精進波羅蜜多三昧。於普盡無餘諸有情界。救拔利益。悉令獲得適悅快樂。乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果。即以金剛甲冑。授與極難敵精進大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛慈友。以金剛慈友灌頂法而爲灌頂

爾時金剛慈友菩薩摩訶薩。即以金剛甲冑。於一切如來作勝被甲。說此頌曰

此是一切大覺尊　最上大慈勝甲冑
堅固精進大護身　此即名爲大慈友

爾時世尊。復入摧諸魔大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來方便三昧。即一切如來心。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)藥叉(一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成金剛大牙器仗。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出生金剛牙像。住佛掌中。然後從彼金剛牙像中。出一切世界極微塵量等如來像。作一切如來暴怒調伏等事。以一切佛神通遊戲。廣施作已。彼摧諸魔性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生摧諸魔大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我此大方便　是即諸佛悲愍者
由衆生利寂靜故　乃現暴怒諸所作

是時摧諸魔大菩薩身。從世尊心下。於一切如來左月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊即入一切如來極忿金剛三摩地。以一切如來能調難調三昧。於普盡無餘諸有情界。施大無畏。悉令獲得適悅快樂。乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果。即以金剛大牙器仗。授與摧諸魔大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛暴怒。以金剛暴怒灌頂法而爲灌頂

爾時金剛暴怒菩薩摩訶薩。即以所授金剛大牙器仗安自口中。向一切如來作恐怖相。說此頌曰

此是一切大覺尊　能調一切極難調
大利金剛牙器仗　大悲方便心所生

爾時世尊。復入一切如來拳大菩薩三昧。出生羯磨加持金剛三摩地。此名一切如來身語心金剛縛三昧。即一切如來心。從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)散提(引一句)

纔出一切如來心時。即彼如是具德持金剛者。成一切如來一切印縛。爲出現已。即入世尊大毘盧遮那如來心。合爲一體。從是出生金剛縛像。住佛掌中。然後從彼金剛縛像中。出一切世界極微塵量等如來像。於一切世界普印一切如來智等及一切如來神通遊戲。廣施作已。彼一切如來拳妙縛性。於金剛薩埵三摩地。妙堅牢故合爲一體。出生一切如來拳大菩薩身。住世尊大毘盧遮那如來心。說此頌曰

大哉我妙堅固縛　即我三昧堅固身
以一切願悉成就　彼解脫者乃爲縛

是時一切如來拳大菩薩身。從世尊心下。於一切如來後月輪中。如理而住。復請教示

爾時世尊即入一切如來縛三昧金剛三摩地。以一切如來印縛三昧。於普盡無餘諸有情界悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成就。及得一切適悅快樂。乃至得一切如來一切智。智印主最上悉地殊勝之果。即作金剛縛相。授與一切如來拳大菩薩雙手掌中。時諸如來。即爲立名號金剛拳。以金剛拳灌頂法而爲灌頂

爾時金剛拳菩薩摩訶薩。即以金剛縛。於一切如來作妙縛相。說此頌曰

此是一切大覺尊　祕密印縛大堅固
以一切佛速成就　不越金剛大三昧

此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進堅固甲冑。一切如來大方便一切❷即智。一切如來大羯磨大士

爾時世尊阿閦如來。以世尊大毘盧遮那如來及一切如來智所成已。印一切如來智故。即入金剛婆羅蜜多三昧。出生金剛加持三

❶地＝陀【宋】【元】　❷即＝印【宮】

摩地。此名一切如來金剛三昧。即一切如來印。從自心出。說是大明曰

薩❶埵嚩日哩二合一句

纔出一切如來心時。即現種種金剛光明具德持金剛者。於是金剛光明門中。成一切世界極微塵量等如來像。以一切如來金剛波羅蜜多智印已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛像。於世尊大毘盧遮那如來前月輪中。如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　薩埵金剛我堅固
由堅固性本無身　是故金剛身出現

爾時世尊寶生如來。印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故。即入寶波羅蜜多三昧。出生金剛加持三摩地。此名金剛寶三昧即自印。從自心出。說是大明曰

囉怛那二合嚩日哩二合一句

纔出一切如來心時。即現大寶光明具德持金剛者。於是寶光明中。成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛寶像。於世尊大毘盧遮那如來右月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　我即名為寶金剛
彼一切印一切願　是即灌頂堅固理

爾時世尊觀自在王如來。印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故。即入法波羅蜜多三昧。出生金剛加持三摩地。此名大法三昧。即自印。從自心出。說是大明曰

達哩摩二合嚩日哩二合一句

纔出一切如來心時。即現蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已。復聚為一體。從是出現周遍一切世界為量大金剛蓮華像。於世尊大毘盧遮那如來後月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　大法金剛我清淨
由本自性清淨故　令諸貪染悉無垢

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施❷護奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四

爾時世尊不空成就如來。印世尊大毘盧遮那如來及一切如來智故。即入一切波羅蜜多三昧。出生金剛加持三摩地。此名一切如來羯磨三昧即自印。從自心出。說是大明曰」

羯哩摩二合嚩日哩二合一句

纔出一切如來心時。即現一切羯磨光明具德持金剛者。於是羯磨光明中。成一切世界極微塵量等如來像。遍印一切如來智已。復聚為一體。從是出現大金剛羯磨像。周遍一切世界為量隨向方面。於世尊大毘盧遮那如來左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　多業金剛即我是
由一成於無盡故　於有情界善作業

此是一切如來智三昧。大灌頂金剛法性一切供養。一切如來大波羅蜜多法門

爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來悅樂供養三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明❸妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合邏引細引一句

纔出一切如來心時。即出大金剛印具德持金剛者。於是金剛印門中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛嬉戲大明妃像。如金剛薩埵身相無異。具種種形色妙好威儀。衆莊嚴具而為莊嚴。總攝一切如來部金剛薩埵明妃。於世尊阿閦如來曼拏羅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我有無等比　諸佛上妙之供養
由知欲樂供養故　乃能轉彼諸供養

爾時世尊。復入一切如來寶鬘灌頂三昧。出生金剛三摩地。即一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合摩引梨引一句

纔出一切如來心時。即出大寶印具德持金剛者。於是大寶印中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚為一體。出現金剛鬘大明妃像。色相莊嚴如前無異。於世尊寶生如來曼拏羅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我此無等比　是即稱為寶供養
而彼三界最勝王　受教令故作供養

❶埵＋(引)細註〔宋〕　❷護＋(等)〔三〕〔宮〕　❸妃＝如〔宋〕

爾時世尊。復入一切如來妙歌三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合詣引帝引一句

纔出一切如來心時。卽出一切如來法印具德持金剛者。於是一切如來法印中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛妙歌大明妃像。於世尊觀自在王如來曼拏羅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉莊嚴大妙歌　我常供養諸見者
由彼適悅供養故　卽一切法如響應

爾時世尊。復入一切如來舞供養三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來部大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合涅哩二合帝引平呼一句

纔出一切如來心時。卽現一切如來舞供養廣大法用事具德持金剛者。於是一切如來舞供養廣大法用事中。成一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛舞大明妃像。於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪中。如理而住說此頌曰

大哉廣大我供養　廣作一切供養事
以金剛舞法用故　安立諸佛妙供養

此名一切如來無上悅樂三昧。一切如來鬘。一切如來歌詠。一切如來作無上事業。卽一切如來祕密供養

復次世尊阿閦如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。卽入一切如來大笑三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來羯尼迦大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合度閉引一句

纔出一切如來心時。卽現種種香供養雲海莊嚴周遍一切金剛界量具德持金剛者。於是種種香供養雲海莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛香大明❶妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中。如理而住說此頌曰

大哉我此大供養　金剛大笑具端嚴
由彼衆生遍入故　速得無上菩提果

爾時世尊寶生如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。卽入一切如來寶莊嚴供養三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來鉢囉帝訶陵大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合布瑟閉二合引一句

纔出一切如來心時。卽現一切華供養莊嚴周遍一切虛空界量具德持金剛者。於是一切華供養莊嚴中出。一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛華大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中。如理而住說此頌曰

大哉我此華供養　一切莊嚴妙所作
由諸如來寶性故　速得成就諸供養

爾時世尊觀自在王如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。卽入一切如來燈供養三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來訥頂大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合路引計引一句

纔出一切如來心時。卽現一切燈供養莊嚴周遍法界具德持金剛者。於是一切燈供養莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛燈大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉我此妙廣大　所成供養燈端嚴
由是速具光明故　卽得見彼一切佛

爾時世尊不空成就如來。以對世尊大毘盧遮那如來供養事故。卽入一切如來塗香供養三昧。出生金剛三摩地。卽一切如來際❷微大明妃。從自心出。說是大明曰

嚩日囉二合巘提引一句

纔出一切如來心時。卽現一切塗香供養莊嚴周遍一切世界爲量具德持金剛者。於是一切塗香供養莊嚴中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出現金剛塗香大明妃像。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉塗香成供養　我此微妙大悅意
由諸如來遍塗香　普施一切淸淨身

此名一切如來遍入智大菩提分三昧。一切如來法光明。戒定慧解脫解脫知見勝妙之香。是卽一切如來敎令事業

爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來三昧鉤大士三昧。出生薩埵金剛三摩地。卽一切如來印衆❸生。從自心出。說是大明曰

嚩日囕引二合酤舍一句

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來鉤召三昧金剛印衆。爲出現已。於是一

❶妃＝如㊄　❷微＝徵㊂　❸生＝主㊂㊃

切如來鉤召三昧金剛印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鉤菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門月輪中。如理而住。作一切如來鉤召三昧。說此頌曰

大哉一切正覺尊　平等鉤召我堅固
由我普遍鉤召故　即得集會曼拏羅

爾時世尊。復入一切如來三昧引入大士三昧。出生金剛三摩地。即引入一切如來印鉢曬帝訶曬。從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)播(引)舍(一句)

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來引入三昧大印衆。爲出現已。於是一切如來引入三昧大印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛索菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪中。如理而住。即引入一切如來。說此頌曰

大哉一切正覺尊　我金剛索妙堅固
設入一切極微中　亦復引入此三昧

爾時世尊復入一切如來三昧鎖大士三昧。出生金剛三摩地。即一切如來三昧。縛一切如來納多從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合)娑普(二合引)吒(一句)

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來三昧縛大印衆。爲出現已。於是一切如來三昧縛大印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鎖菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中。如理而住。於一切如來作妙縛相。說此頌曰

大哉一切正覺尊　我金剛鎖妙堅固
由縛一切解脫者　爲衆生利還作縛

爾時世尊。復入一切如來遍入大士三昧。出生金剛三摩地。即一切如來一切印際吒。從自心出。說是大明曰

嚩日囉(二合引)吠(引)舍(一句)

纔出一切如來心時。具德持金剛者。成一切如來普遍聲覺印衆。爲出現已。於是一切如來普遍警覺印衆中。出一切世界極微塵量等如來像。復聚爲一體。出生金剛鈴菩薩身。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯❶摩門月輪中。如理而住。普遍警覺一切如來。說此頌曰

大哉一切正覺尊　此金剛鈴我堅固
由爲一切主宰故　亦復作彼諸僕使

此名一切如來三昧鉤召。一切如來引入。一切如來妙縛。一切如來敬愛。如是等依一切如來教令所作

復次世尊大毘盧遮那如來。以加持力作彈指相。普遍召集一切如來。說❷此召集加持心明曰

嚩日囉(二合)三摩(引)惹(❸一句)

由是羅嚩刹那牟呼栗多中。即一切如來互警覺已。普遍一切世界雲海。一切世界極微塵量等。諸如來并菩薩衆。悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣。至世尊大毘盧遮那如來所。說是普禮大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合一)怛他(引)誐多播(引)捺滿捺喃(引)迦嚕(引)弭(引一句)

以如是自性成就大明。隨所樂誦普禮一切如來足已。說此頌曰

大哉諸佛大普賢　是諸菩薩妙敬儀
一切如來大輪壇　影現一切如來像

作是說已。是時十方世界所來集會一切如來并諸菩薩。以彼一切如來加持力故。混入世尊大毘盧遮那如來心。復從一切如來心。各各出自菩薩衆會。於世尊金剛摩尼寶峯樓閣。周匝圍繞同住三摩地中。說此頌曰

大哉一切正覺尊　廣大無始本來生
由是一切微塵數　同證清淨一佛性

爾時十方一切世界所來集會一切如來。咸悉於此金剛界大曼拏羅中。以加持力。於普盡無餘諸有情界。廣作救護。悉令獲得利益安樂。乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等。時諸如來。咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者。以是一百八名勸請稱讚。頌曰

金剛勇猛大正士　是即金剛諸如來
由普賢性金剛初　聖金剛手我頂禮
彼金剛王妙勝覺　金剛鉤即諸如來
金剛最上不空王　金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂　而金剛箭善調伏
魔欲最勝大金剛　彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝　金剛極喜即大樂
最上金剛歡喜王　彼金剛喜我頂禮
金剛妙寶堅固利　金剛虛空大摩尼
金剛豐盛虛空藏　彼金剛藏我頂禮
金剛妙光大熾焰　金剛聖日即佛光
金剛圓光大照明　大金剛光我頂禮

❶摩＝磨㊂㊅　❷此＝比㊅　❸一＝二㊄

金剛寶幢善利生　金剛表刹妙歡喜
妙寶幢相即金剛　彼金剛刹我頂禮
金剛喜笑大適悅　金剛笑即大希有
大喜大樂金剛初　金剛妙悅我頂禮
金剛妙法眞實理　金剛蓮華妙淸淨
觀照自在金剛眼　彼金剛眼我頂禮
金剛利即大乘法　而金剛劍大器仗
金剛甚深妙吉祥　彼金剛慧我頂禮
金剛因即金剛場　金剛妙輪大理趣
如教善轉金剛起　彼金剛場我頂禮
最上妙明金剛語　金剛持誦善成就
無言金剛勝悉地　彼金剛語我頂禮
金剛事業妙教令　如金剛業善遍行
金剛不空極廣大　金剛巧業我頂禮
金剛守護大精進　金剛甲冑大堅固
最勝勤勇極難敵　金剛精進我頂禮
金剛藥叉大方便　金剛利牙大恐怖
摧伏魔力勝金剛　金剛暴怒我頂禮
妙金剛拳大威力　而金剛拳善解脫
金剛堅固勝三昧　彼金剛拳我頂禮
如是百八寂靜名　若有常能受持者
彼於金剛灌頂等　一切所作勝成就
如是最上祕密名　大持金剛此稱讚
若有常伸歌詠者　得與金剛手無異
我所稱讚如是等　持金剛者百八名
大乘現證三昧門　此即流布妙理趣
我所勸請汝聖等　願說最上自儀軌
謂一切佛大智輪　最勝金剛曼拏羅

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第五

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五

爾時具德持金剛者。聞諸如來勸請語已。即入一切如來三昧。出生金剛加持三摩地。說此金剛界大曼拏羅頌曰

復次我今當演說　最上廣大曼拏羅
其相猶如金剛界　是故名爲金剛界
如教次第應安立　曼拏羅中諸相分
先以大薩埵大印　普遍加持作觀想
於前印處即當起　如理觀視於諸方
以高舉相次第行　金剛薩埵應念誦
應取新線堅妙合　稱其分量而善用
行人持線以抨量　隨力應作曼拏羅
其壇四方及四門　復以四刹而嚴飾
及以四線而交絡　繒帛妙線等莊嚴
於其四隅諸分位　及諸門戶相合處
各各鈿飾金剛寶　次第抨外曼拏羅
外壇中心如輪相　復次漸入於中宮
以金剛線善抨量　設以八柱而間飾
於彼金剛勝住處　而復飾以五輪壇
於是所立輪壇中　如教安立佛形像
於彼中心曼拏羅　佛像周匝當安布
四勝三昧[1]邪印契　如其次第應圖畫
以金剛步而漸進　次第安四曼拏羅
所謂阿閦佛等四　一切佛像皆安立
先畫阿閦曼拏羅　持金剛等衆齊等
次畫寶生曼拏羅　金剛藏等衆圓滿
次無量壽曼拏羅　金剛眼等衆淸淨
不空成就曼拏羅　金剛巧業等應畫
於內輪壇諸隅分　當畫金剛明妃衆
其外輪壇四隅處　應畫佛供養等四
然後於彼四門中　安四護門大明王
次復於外輪壇處　各應安立大薩埵
然後如其本部儀　結勝三昧*邪印契
金剛阿闍梨入已　開印普遍爲[2]警覺
次誦金剛警覺心　阿字是爲所教令
作自加持稱自名　然後金剛作成就
金剛阿闍梨次結　薩埵金剛鉤召印
復作彈指遍警覺　召請一切佛菩薩
即刹那間一切佛　金剛薩埵同集會
遍滿一切曼拏羅　普遍召請咸來集
然後次應結大印　金剛薩埵乃親近
一遍應誦百八名　依法次第而稱讚
既集會已施歡喜　一切如來悉堅固
金剛薩埵本法成　作大慈友而安住
然後於其四門處　金剛鉤等應作法
勝大羯磨印等作　以三昧法而安立
勝三昧*邪等諸印　薩埵金剛等亦然
應誦惹吽鑁呼明　求大薩埵法成就
然後佛等一切衆　并大薩埵咸集會

[1]邪＝耶【三】＊　[2]警＝驚【元】【明】

依法鉤召卽遍入　悉得相應而敬愛
然作祕密供養事　諸大我者悉歡喜
如敎利益諸衆生　能作一切成就事
如是一切曼拏羅　於中所有諸法用
是卽金剛阿闍梨　如敎所作諸事業

復次宣說金剛界中諸曼拏羅。所有弟子入壇法等廣大儀軌。今先說彼弟子入曼拏羅儀。諸欲入者。謂應先於普遍無餘諸有情界起救護心。悉令獲得適悅快樂。及得一切最上悉地。諸有入此大曼拏羅者。不應揀擇是嚴非器。何以故。世尊謂有有情造大罪業。彼或於此大曼拏羅見已入已。卽得當離一切惡趣。世尊或有有情。受諸飮食五欲娛樂。世間義利堅著不捨。卽以此世間之法而爲先行。但能於此曼拏羅中隨欲所作。亦得一切意願圓滿。世尊或有有情。愛樂戲笑歌舞飮食快樂等事。又復於此一切如來大乘現證三昧法性不了知故。入餘天族壇中。爲求一切意願圓滿。取著彼中愛樂快樂戲笑等事。乃於一切如來曼拏羅中受學法等。妄生怖畏而不能入。於彼惡趣壞路門中。生住著心。如是等類。若能於此金剛界大曼拏羅相應而入。爲求一切適悅快樂勝愛樂事最上悉地者。亦得成就。卽能轉彼入諸惡趣現前道等。世尊或有有情。修正法者。愛樂一切如來戒定慧法最上方便悉地果等。爲求無上佛菩提故。修習一切禪定解脫地位等法。遍歷無量無邊苦者。如是等類。入此金剛界大曼拏羅中。如來之果卽能速證。不爲難得。況餘一切成就法等

復次宣說禮敬儀軌。謂先普禮四方一切如來。先作金剛合掌。全身委地禮東方如來。大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多❶(一句)布儒(仁祖切)波塞他(二合)那(引)野(引)怛摩(引二合)喃儞哩夜(引二合)怛夜(引)彌薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(合二)薩埵(引)提瑟姹(合二)莎舿❷(引切身下同三)

如前金剛合掌安於心間。卽以額禮南方如來。大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(*一句)布惹(引)毘戶(引)哥(引)夜(引)怛摩(引二合)喃儞哩夜(引二合)怛夜(引)彌薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)阿毘詵左舿(引三)

如前金剛合掌復安於頂。卽以口禮西方如來。大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(*一句)布惹(引)鉢囉(合二)嚩哩多(合二)那(引)夜(引)怛摩(引二合)喃儞哩夜(引二合)怛夜(引)彌薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(合二)達哩摩(合二)(引)鉢囉(合二)嚩哩多(合二)野舿(三引)

如前金剛合掌。從頂漸下安於心間。卽以頂禮北方如來。大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多❸(一句)布惹(引)葛哩摩(合二)尼(引)怛摩(引二合)喃儞哩夜(引二合)怛夜(引)彌薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(二)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)黠嚕(引)舿(三引)

然後金剛阿闍梨。令金剛弟子以緋帛覆面。結薩埵金剛印。誦此大明曰

三摩野薩怛鑁(三合一句)

然後以二中指持於華❹鬘成印。卽入曼拏羅。誦此大明曰

三摩野吽(引❺一句)

入曼拏羅已。然後授此誓誡言。汝今已得入一切如來曼拏羅中。當觀我卽從彼金剛智所生。由是金剛智故。汝卽當得一切如來一切悉地。況餘所有悉地法邪。若有不見大曼拏羅者。汝不應爲說此三昧法。若爲說者違越三昧。然後金剛阿闍梨。自結薩埵金剛印。安於金剛弟子頂。安已作是言。諸不應說人。汝爲說者。以此三昧金剛摧碎汝頂。次以三昧。印水誦是心明加持。一遍然後授與弟子。令飮說此誓心大明曰

嚩日囉(合二)薩埵莎❻煬帝(引)鞔(切身下同一*句)紇哩(合二)捺曳(引)三摩嚩悉體(合二)多❼(二)儞哩毘(合二)鞔怛怛剎(合二)被夜(引)夜(引三)鞔禰突嚕(引二合)夜(引)禰舿那野(四)嚩日嚕(引二合)捺迦姹(五)

然以誓誡告弟子言。汝從今已後。想我卽同金剛手尊。如我所作汝亦應作。汝當於我勿生輕慢。無令於汝返招殃咎。命終之後墮大地獄。復授誓誡心曰

薩哩囉(合二)怛他(引)誐多(引)室左(引二合)提底瑟姹(合二)當(*引一句)嚩日囉(合二)薩都(引)彌(引)阿(引)尾舍覩(二)

然後金剛阿闍梨。卽結薩埵金剛印。說是大明曰

阿(*)煬多怛三(合二)摩鞦(引)嚩日嚩(二*合一句)嚩日囉(合二)薩埵彌帝(三)蜜哩(合三)多(二)阿(引)尾舍野覩帝捺

❶(句)一＝國* ❷引切身＝切身引(明) ❸一句＝二引(宋)(元)，引(明) ❹鬘成＝成鬘(元)(明) ❺一＝二上(宮) ❻煬＝煬(明)* ❼二＝引二(明)

曳引二合嚩三嚩日囉二合夜引那末耨多嚧四嚩日囉引二合尾引舍惡五

然後開前薩埵金剛印。復結忿怒拳。如大乘現證三昧等*法。以金剛語隨其所樂應當持誦。然作召入法。當召入時。從微妙智生。以是智故。即能如應覺了他心。知過去未來等事得心堅固。能於一切如來教中。悉除諸苦。及得遠離一切怖畏。得一切薩埵一切如來威力加持。得一切悉地現前成辦。得未曾有歡喜適悅妙樂出生。於彼妙樂中。或得成就諸三摩地。或得成就諸陀羅尼。或得圓滿一切意願。或復得成一切如來。然後即用彼印。安於自心以解弟子。誦是大明曰

唵引底瑟姹合二嚩日囉一*句合二捺哩合二厨引彌引婆嚩二賒引說都引彌引婆嚩三紇哩合二捺野彌引提底瑟姹二合四薩哩嚩合二悉亭左彌引鉢囉合二野蹉五吽引六訶訶訶訶呼七引

次令弟子以所持華鬘❶攙於曼拏羅中。誦是大明曰

鉢囉合二底引蹉嚩日囉合二呼引一句

然後華所墮處。即是本尊成就。次復以其華鬘。繫弟子頭上。誦是大明曰

唵引鉢囉合二帝屹哩合二恨拏合二𤚥*句一彌唅薩埵摩賀引末羅❷二怛夜引末駄夜引底❸引那摩賀引薩怛吠引二合那三鉢囉合二底渠覩引婆嚩帝四尸引竭嚧合二左引寫悉䩭❹切身下同底五

然後阿闍梨。爲其弟子除去面帛。誦是大明曰

唵引嚩日囉合二薩埵莎*煬底鷄*句一作微訥伽合二引吒那怛怛鉢合二囉二烏訥伽引二合吒野底薩哩嚩引二合微三嚩日囉❺合二作微囉耨多嚧四呬嚩日囉合二播舍五

然令弟子於大曼拏羅中次第觀視。弟子於曼拏羅中總觀視時。即得一切如來威力加持。金剛薩埵安住自心。即見曼拏羅中。有其種種光明輪等諸神通事。入一切如來妙加持性。或見具德大持金剛者爲現本身。或見如來等。從是已後。所有一切義利一切意願。隨欲所作皆得成就。乃至得成持金剛尊。及成一切如來。如是大曼拏羅。遍觀視已。然後金剛阿闍梨。以金剛加持寶瓶香水。灌弟子頂。誦是大明曰

嚩日囉引二合毘詵左句一

然後阿闍梨。隨以一印而爲繫鬘。作自❻標❼幟安雙手中。如是告言。汝今已受諸佛如來金剛灌頂。得一切佛攝受於汝。汝當善得金剛成就。說是大明曰

唵引嚩日囉引二合提鉢底埵❽一*句引阿毘詵左引彌底瑟姹二合二嚩日囉合二三摩野薩怛鑁❾三合三

次當授與弟子金剛❿灌名。說是大明曰

唵引嚩日囉合二薩埵埵⓫句引摩毘詵左引彌嚩日囉合二那引摩引毘尸引哥多二呬引嚩日囉合二那引摩三

若爲弟子授金剛名。應加係字隨用而呼。如上說入一切曼拏羅廣大儀軌

復次問弟子言。汝愛樂義利出生悉地智⓬邪。神通成辦悉地智*邪。持明成辦悉地智*邪。乃至一切如來最上成辦悉地智*邪。然後隨其所樂如應爲說。應先教示義利成辦悉地印智。頌曰

金剛影像先安立　如應觀想在心中
隨方觀想彼地形　是處即當見伏藏
金剛影像遍圖畫　如應觀想在空中
隨所墮處乃應觀　是處即當見伏藏
金剛影像住於舌　智者隨應如理觀
自言是處有伏藏　如言隨現即眞實
金剛影像遍所成　如應觀想於己身
觀其遍入隨墮處　是處即當見伏藏

彼等心大明曰

嚩日囉合二儞提句一

囉怛那合二儞提句一

達哩摩合二儞提句一

迦哩摩合二儞提句一

次當教示金剛神通成辦悉地印智。頌曰

金剛遍入所生已　金剛水成金剛形
如應觀想速成就　即能於其水上行
金剛遍入所生已　隨其所宜自色形
如應觀想彼相應　即得自身同佛色
如前遍入己身已　自身即同於虛空
如應觀想隨所欲　即得隱身而自在
金剛遍入自生性　觀想自身如金剛
然後騰踊而高升　即能隨意虛空行

彼等心大明曰

嚩日囉合二惹羅句一

❶攙＝拋〔三〕　❷二十(合)細註〔明〕　❸引三本宮本俱作夾註，引十(二)細註〔明〕　❹〔下同〕－〔聖〕　❺二＝四〔宮〕　❻㯹＝標〔明〕　❼幟＝熾〔宮〕　❽一＝二〔宮〕　❾三＝二〔明〕　❿灌＋(頂)〔三〕〔宮〕　⓫(一)＋句〔宋〕〔元〕〔宮〕，句＝一〔明〕　⓬邪＝耶〔聖〕

嚩日囉(二合)唵(引)波(一句)
嚩日囉(引二合)哥(引)舍(一句)
嚩日囉(二合)摩歁(呼郎切)(一句)

次當教示金剛持明成辦悉地印智。頌曰

妙月影像遍圖畫　上踊空中隨意行
觀想雙手持金剛　金剛持明得成就
妙月影像淨周遍　金剛大寶如應觀
隨其所欲淸淨身　於剎那中卽騰踊
升於淨月輪相中　手持金剛妙蓮華
觀想金剛眼淸淨　卽得持明法成就
次於淨妙月輪中　羯磨金剛當觀想
速持金剛妙巧業　一切持明得成就

彼等心大明曰

嚩日囉(二合)達囉(一句)
囉怛那(二合)達囉(一句)
達哩摩(二合)達囉(一句)
迦哩摩(二合)達囉(一句)

次當教示一切如來最上成辦悉地印智。頌曰

巧業金剛三摩地　思惟遍滿虛空界
隨其所欲金剛身　於剎那中卽騰踊
薩埵淸淨三摩地　觀想最上亦復然
獲得自在五神通　速疾大智得成就
金剛薩埵衆所成　猶如虛空極廣大
堅固隨念速疾成　自身卽得持金剛
諸佛影像衆所❶成　離障寥廓等空界
於一切佛等持門　是中證得諸佛果

彼等心大明曰

嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)(一句)
戍馱戍馱(一句)
薩埵薩❷埵
沒馱沒馱(一句)

如是一切悉地智成辦已

復次宣說祕密總持堪忍*法門。先爲宣說誓心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵涉*煬帝䶵❸(一句)紇哩(二合)捺曳(引)三摩嚩悉體(引二合)多(二)儞哩毘(引二合)䶵怛怛刹(二合)嚩夜(引)夜(引三)䶵禰沒噜(引二合)夜禰摩那煬(四)

次說誓誡言。汝今不應違越於此誓心三昧，無令於汝返招殃咎，勿使此身命終之後墮大地獄。然後教示祕密印智。頌曰

金剛遍入發生已　以金剛掌微細指
一切等攝而齊拍　山石尙能作敬愛
金剛遍入法相應　金剛妙縛能摧壞
彼微細指和合時　山石亦能遍警❹振
卽以如前遍入法　彼金剛縛悉展舒
而復諸指使遍開　剎那能壞於百族
微細遍入法相應　所有諸指皆等攝
以金剛縛而作解　能奪一切極惡苦

復次宣說祕密成就。若男子若女人。謂應遍入於婆儗中。彼遍入已。想彼諸身普遍展舒

彼心大明曰

嚩日囉(二合)嚩舍(一句)
嚩日囉(引二合)吠舍(一句)
嚩日囉(二合)訶那(一句)
嚩日囉(二合)訶囉(一句)

授彼心已。然後教示本尊四種印智。復說此誓誡言。諸餘未知。此一印者。汝當愼勿爲其指示。何以故。是彼有情。以不見大曼拏羅故。輒結是印者不得成就。彼卽生疑返招殃咎。速趣命終墮於無間大地獄中。復墮惡趣。復次宣說一切如來薩埵成就大印智。是卽一切如來現證菩提印。頌曰

先從心智發生已　次應觀想金剛月
自身卽是諸佛形　復當觀想金剛界
由此幾獲成就間　卽得智壽及力年
一切隨意悉能行　乃至佛果不難得

次說結金剛薩埵成就大印。頌曰

以高舉相戲擲杵　作金剛慢自在勢
安住身語心金剛　金剛薩埵卽已是
由此一切能遍行　一切欲主獲妙樂
壽力勝色及神通　金剛薩埵等無異
而彼身語心金剛　如其圖畫順修習
具足所有❺標幟印　卽作大薩埵成就
復次宣說於諸教　能成及彼所成法
諸成就者大事業　今當次第而宣說
日日先當依時分　如應作自加持等
諸成就法善作已　然後隨欲而自在

復說大印成就廣大儀軌。頌曰

金剛遍入發生已　大印所作如儀軌
其印如前法所結　隨應觀想大薩埵
彼智薩埵得見已　卽應觀想於自身
結印鉤召遍入已　作敬愛已得成就

彼心大明曰

嚩日囉(二合)薩埵❻惡

❶成字元本空白　❷埵＋(一句)夾註【宋】　❸一句＝切身一【明】　❹振＝震【元】【明】　❺標＝幖【元】【明】　❻惡＋(一句)細註【明】

此是金剛遍入心
嚩日囉(二合)薩埵捺哩(二合)舍(一句)
此是大士隨念心
惹吽(引)鑁[1]呼[2](引)
此是大薩埵鉤召遍入妙縛敬愛心。[3]復次頌曰

此三摩*邪薩怛鑁　遍入於彼後月輪
觀自身卽薩埵故　誦三摩*邪薩怛鑁
由彼薩埵大印故　觀想己身卽彼身
以金剛語妙成就　卽一切印皆能成
若誦惹吽鑁呼明　卽能遍入一切佛
起如善意妙相應　卽得廣大勝成就
復次我說羯磨法　金剛羯磨勝無上
諸佛隨念妙悉地　速疾得成正覺尊
薩埵金剛妙成就　獲得一切印主宰
大寶金剛成就故　卽爲一切寶主宰
妙法金剛由成就　卽能任持諸佛法
羯磨金剛印相應　能辦金剛衆事業
金剛薩埵法成就　由結薩埵大智印
金剛鉤召法相應　持金剛者悉能召
金剛妙愛大印智　卽能普愛一切佛
金剛善哉法相應　卽得諸佛皆歡喜
金剛寶印如儀軌　卽得諸佛授灌頂
金剛妙光法相應　金剛光明悉獲得
持習金剛幢相應　卽得一切願圓滿
金剛大笑法相應　得與諸佛同喜笑
金剛妙法理相應　卽能[4]任持金剛法
由金剛利法相應　卽得諸佛勝妙慧
持習金剛輪因故　卽能轉彼大法輪
金剛妙語若相應　卽得諸佛語成就
金剛勝業成就故　速得金剛勝事業
金剛甲冑若被身　得金剛身妙堅固
金剛藥叉由成就　金剛藥叉等無異
以金剛拳妙縛成　得一切印皆成就
金剛嬉戲成就故　卽得金剛妙樂事
金剛寶鬘法相應　得一切佛施灌頂
金剛妙歌相應故　卽得金剛妙歌詠
金剛旋舞法相應　普能供養一切佛
金剛燒香法相應　普施世間大適悅
金剛妙華法相應　能作世間敬愛事
金剛燈明大[5]印契　以供養故得淨眼
金剛塗香妙相應　能除一切諸苦惱
金剛鉤召法相應　能作鉤召諸勝業
以金剛索相應故　普令一切遍引入
金剛鎖法相應故　卽能堪任一切縛
由金剛鈴遍警覺　一切遍入令歡喜

佛說一切[6]如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第五

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第六

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等　奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法門。頌曰

先作堅固金剛掌　謂以十指互相交
卽此所說金剛掌　不改便結金剛縛
所有一切三昧印　皆從金剛縛所生
我今宣說成結儀　彼金剛結爲最上
薩埵金剛堅固作　竪二中指如牙相
二中指間復微屈　此名阿閦佛勝印
大指中指如寶形　復屈中指如蓮相
卽以此印屈頭指　三佛之印應如次
我今次第當演說　中方最勝如來部
所有三昧[7]邪勝印　成結事業皆成就
先以二手如月相　離二中指如金剛
餘諸指面皆不著　此名薩埵金剛印
頭指如鉤頭指交　復作善哉彈指相
金剛薩埵此四印　能成一切諸印衆
寶金剛印竪大指　復以頭指而相合
不改前印以中指　無名小指皆展舒
竪無名指如幢相　復以二小指相合
卽以此印作旋轉　而復安置於笑處
復次展舒二大指　彼二頭指而微屈
卽此中指面相合　是爲金剛利劍印
卽此竪二無名指　及二小指交如輪
復次解彼大指縛　然後展舒從口起
小指大指面相合　集會羯磨金剛印
卽以此印竪頭指　復次展舒於心住
屈二頭指如牙相　二小指合而復解
小指大指二中間　屈二頭指而相附
竪二大指於心中　卽復展舒成鬘印
卽以勝掌從口散　然後旋舞頂上合

以金剛縛而下施 復金剛掌而上獻
竪二大指而相附 然後展舒如塗勢
由一頭指先微屈 復二大指而結縛
大指頭指二如鎖 然後金剛勝拳合
次當說彼印成就 金剛成就爲最上
先以自印安於心 是爲薩埵金剛定
我今次說彼事業 金剛事業爲最上
金剛界等諸勝印 普遍集會諸如來
曼拏羅中阿闍梨 剎那加持於弟子
由結薩埵金剛印 得如執金剛無異
由結金剛鉤妙印 即能普召一切佛
妙愛金剛相應故 尙能隨愛等覺者
由結金剛善哉印 即得諸佛施歡喜
以金剛蓉妙相應 諸佛成讃善哉語
由結寶金剛印故 即獲諸佛妙灌頂
以結金剛日妙印 得與佛光等無異
由成金剛幢印故 即能圓滿一切願
金剛大笑法相應 得與諸佛同喜笑
遍持金剛法相應 即得金剛法無異
金剛利劍遍持故 即能斷除諸煩惱
堅結金剛輪印故 諸曼拏羅爲主宰
金剛[1]結印相應故 成就最上金剛語
羯磨金剛印和合 得同金剛羯磨事
堅結金剛甲冑印 即獲金剛所成身
由結金剛牙勝印 能破一切魔惡者
堅結金剛拳印故 能令一切印順伏
由金剛戲得妙樂 金剛鬘得勝莊嚴
金剛歌得語威肅 金剛舞得諸供養
金剛香得大悅澤 金剛華得妙端嚴
[2]世清淨由金剛燈 金剛塗香獲妙香
金剛鉤能普鉤召 以金剛索能引入
由金剛鎖能善縛 金剛鈴故遍覺悟

復次宣說一切法印

金剛智攝一切佛 能作堅固金剛界
我今次第當演說 彼諸法印如儀軌
誦三昧*邪薩怛鑁 得爲一切印主宰
若誦阿那野薩[3]囀 即能普召於諸佛
阿呼蘇佉若稱誦 能令諸佛生妙愛
娑度娑度稱念時 悉得善哉咸歎喜
若誦蘇摩賀怛鑁 諸佛即爲授灌頂
嚕布儞履多誦時 獲得勝妙法光明
阿哩他鉢囉必帝 稱誦即能滿諸願
訶訶吽訶此笑聲 得與諸佛同喜笑
若誦薩哩囀迦哩 所有非法皆清淨
耨佉砌那稱誦時 速能斷除一切苦
沒馱冒地如是誦 得爲曼拏羅主宰
誦鉢囉帝攝沒那 能與諸佛同語論
若誦蘇囀姑怛鑁 得一切處皆自在
儞哩婆野薩怛鑁 稱誦剎那離怖畏
若誦設睹嚕薄叉 而能吞伏諸怨敵
若誦薩哩囀悉提 圓滿一切成就法
若誦摩賀囉帝語 能得微妙最上樂
嚕波輸婆稱誦時 即具莊嚴妙色相
率嚕怛囉爍契野 稱誦即能獲妙樂
若誦薩哩囀布惹 而得最上妙供養
鉢囉賀羅儞儞語 隨誦能生適悅心
頗羅識摩稱誦時 隨應獲得諸勝果
若誦蘇帝惹屹哩 而能得彼大妙光
蘇巘唐儗稱誦時 得妙塗香常清淨
阿*邪嚩嚩普鉤召 阿嚩吽吽能引入
嚩薩普吒鑁能縛 健吒惡惡能警動
今說如上諸法印 所有清淨成就法
於舌觀想彼金剛 一切事業皆成就

復次今說諸羯磨印成結儀則

先作堅固金剛拳 二羽等引而兩分
由此成二金剛印 然後當說結儀則
左金剛指而平受 右手起立以成印
此印名爲覺最勝 由此即成佛菩提
阿閦如來觸地印 寶生如來施願相
無量壽尊勝定儀 不空成就施無畏
復次如應今演說 所有羯磨印次第
金剛薩埵等大士 金剛事業皆隨轉
高擧勢擲金剛杵 二手復如持鉤相
然後相應如射法 次善哉相住於心
二手金剛灌頂相 於心復示月輪形
左手持箭右射勢 復次旋轉向口散
二手開蓮右邊住 左劍安心揮斫相
又復旋轉如火輪 二羽金剛從口散
以金剛舞旋復解 次從兩頰於頂住
小指甲背頭指牙 二金剛拳復相附
次作金剛高擧相 合掌頂禮心戰悚
先作槃鬘次口散 後金剛舞而旋轉
次以金剛拳儀則 香等供養應如次
此即一切佛供養 如數分別供養印
復以二頭指如鉤 次二小指如大鉤
後復如索二如鎖 又二手背相遍附
復次說上成就法 金剛事業平等作

[1]結＝語㊂ [2]世＝出㊄ [3]囀＝縛㊂

衆金剛成妙金剛　於自心中應觀想
次說羯磨印事業　金剛事業具種種
是中由結智拳故　卽能遍入諸佛智
由結阿閦佛印故　獲得堅固意無動
以結寶生佛印故　卽能攝受他所作
由結正法輪印故　而善轉彼大法輪
以無畏印得勝速　能與衆生施無畏
堅結金剛高擧印　卽得金剛薩埵樂
以金剛鉤能普召　剎那集會諸如來
金剛箭印妙愛故　金剛眷屬尙能成
由彼金剛大喜印　諸佛咸施善哉聲
以結金剛大寶印　卽能從師受灌頂
遍持金剛大日故　得與金剛日無異
由堅金剛勝妙幢　卽能普雨諸寶雨
遍持金剛大笑故　速與諸佛同喜笑
金剛妙華遍持故　卽能善觀金剛法
堅結金剛利劍印　速能斷除一切苦
遍持金剛輪印故　卽能轉彼妙法輪
由彼諸佛離語言　金剛念誦卽成就
金剛舞印供養故　諸佛尙能生妙愛
以結金剛甲冑印　乃獲金剛眞實性
金剛利牙遍持故　卽彼金剛尙能壞
以金剛拳摧一切　善得諸印皆成就
由金剛戲得妙樂　金剛鬘故獲妙色
金剛歌得妙歌音　金剛舞故生善愛
金剛香得大悅[1]澤　金剛華感淨莊嚴
金剛燈供得妙光　金剛塗香獲香體
彼金剛鉤能普召　而金剛索能引入
由金剛鎖善縛門　金剛鈴故遍警動

復次今說一切印相都結儀則

所謂先應結金剛縛。次以諸指摧拍自心。誦此心明曰

嚩日囉二合滿馱呬囉二合吒半音一句

然後乃可結一切印。卽能於自身語心金剛中。而得自在

次結金剛遍入印。誦此心明曰

嚩日囉二合引吠引舍惡一句

由是心明。卽能遍入。皆同親友和合而住。然後卽得密印三昧。誦此大士隨念心明曰

摩賀引三摩*耶薩都引㖿[2]引句

由是心明。於一切印悉得成就。此卽都結一切印儀軌

復次宣說都成就儀

謂彼最先應結自印。以是自印觀自身薩埵。誦此心明曰

三摩踰引㖿一句

如是觀自身薩埵已復用此大明加持

三摩*耶薩埵阿提底瑟姹二合涉䶴一句

復次宣說諸成就儀

若欲求彼義利成就者。誦此心明曰

阿哩他二合悉提一句

由是心明。得印成就。獲大義利

又若欲求神通成就者。誦此心明曰

哩提悉提一句

又若欲求金剛持明成就者。誦此心明曰

嚩日囉二合尾鞞引切身達囉一句

由是心明。隨其所樂卽得最上持明成就

又若欲求最上成就者。當以自印心明如理加持。卽得成就

復次宣說一切印衆通用法儀

謂卽如應堅固所作。乃能於自身語心金剛中。得如金剛諸所作用。若所用印加持緩慢。或自欲解散。亦應堅固所作。誦此心明曰

唵引嚩日囉二合薩埵三摩*耶句一摩弩播引羅野二嚩日囉二合薩埵堆奴引波底瑟姹二合捺哩二合厨引彌引婆嚩三蘇都引沙踰引二合彌引婆嚩四阿耨囉訖都引二合彌引婆嚩五蘇補引沙踰引二合彌引婆嚩六薩哩嚩二合悉提孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合葛哩摩二合蘇左彌唧多室哩二合野䴦嚕八吽引訶訶訶訶呼引九婆誐鑁薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合摩引彌引捫左嚩日哩二合婆嚩[3]十[4]摩賀引三摩耶薩埵惡[5]引十一

由是心明故。設有違背如來。毀謗正法。造是五無間業。及餘一切惡作之人。於一切如來密印欲求成就者。於現生中亦得金剛薩埵堅固體性。隨其所樂。若最上成就。若金剛成就。若金剛薩埵成就。乃至一切如來勝上成就等。一切成就皆悉獲得。此卽具德一切如來金剛薩埵。作如是說

復次宣說彼一切印都解儀則

謂彼等如是　彼彼所生印
隨彼彼處解　應誦是心明

嚩日囉二合穆句一

然後從自心起結金剛寶印。安自灌頂處。以二頭指作灌頂相。分手繫頭。復作繫鬘。卽以此印成甲冑印。誦此心明曰

[1]澤＝懌㊊　[2]引十(一)㊂㊊　[3]〔十〕－㊁　[4](哩)＋摩㊁　[5]〔一〕－㊀㊁

唵引嚩日囉二合囉怛那二合阿毘詵左薩哩嚩二合母捺嚂引二合彌引捺哩二合池引酤嚕[1]句一嚩囉葛嚩際引那鑁二

然後解此甲冑繫鬘印已。次當齊掌而拍。成金剛歡喜。印誦此心明曰

嚩日囉二合覩沙野二合呼引句一

以是印明解灌頂縛。作歡喜已。卽得金剛堅固之體。與金剛薩埵等無有異

復次頌曰

一稱金剛薩埵名　隨其所欲得妙樂
纔稱念間悉能成　如金剛手之所說

此印具德普賢菩薩。作如是說

復次頌曰

金剛薩埵等大士　善作一切成就事
隨意持誦於此中　一切敎法得成就
密句心印及諸明　隨其所樂諸理趣
依敎所說及自作　於一切處皆成就

復次宣說四種祕密勝供養事。以金剛歌而爲歌詠。彼彼大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵僧屹囉二合賀引句一　嚩日囉二合囉怛那二合摩耨多嚂[2]句一　嚩日囉二合達哩摩二合誐引野迺句一　嚩日囉二合葛哩摩二合葛嚕婆嚩句一

然後若欲入曼拏羅者。先於內曼拏羅中。以是四明作金剛歌詠及金剛舞等。以二手掌結彼祕密四供養印。作供養事。次於外曼拏羅。作金剛香等四種供養。各安本處。次當啓白一切如來。隨所樂欲獻香等供養已。復獻上味諸飮食等一切樂具。後如其儀軌引弟子入。卽授弟子一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性　金剛薩埵手中住
汝今應當常受持　金剛薩埵堅固禁

復授是大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*[3]句一　悉提嚩日囉二合三摩*邪底瑟姹二合伊沙怛網引二合䭾引囉野引彌三嚩日囉二合薩埵呬呬呬呬吽引四

然後告弟子言。汝於一切時。不應以此祕密法門說示他人。卽爲隨應授誓心明。後於一切時。如應入曼拏羅。隨力獻諸供養。啓白一切如來。作用事已。當結薩埵金剛印。從下向上次第而解。誦此心明曰

唵引訖哩二合都引嚩薩哩嚩二合薩埵引哩他二合悉提哩捺二合多*句引一野他引耨誐引二引蘗蹉特網二合沒䭾尾沙焰三布那囉引誐摩那引野覩四嚩日囉二合薩埵穆五

以是心明。於一切曼拏羅中應如是作。及以三昧*邪勝印。如應而解

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第[4]二

爾時世尊大毘盧遮那如來。入一切如來金剛總持三昧。出生金剛加持三摩地。於是三摩地中。從一切如來心。成具德金剛手大執金剛者殊妙色相。及普遍熾盛藏金剛總持三昧印。諸賢聖衆爲出現已。所有一切世界諸佛如來。金剛總持智悉成辦已。乃現一切如來智印影像。安立一切如來金剛界大曼拏羅法用。於淨月輪中依止而住。說此頌曰

大哉無上菩提心　而諸衆生悉歡喜
爲令無畏順伏故　由斯示作明妃相

是時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來智印三昧金剛界加持三摩地。說此最上自心明曰

唵引嚩日囉二合䭾引埵說哩吽引嚩日哩二合尼句一

爾時世尊阿閦如來。卽入一切如來金剛薩埵三昧智印曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵引嚩日囉二合嚩日哩二合尼吽引句一

爾時世尊寶生如來。卽入一切如來金剛寶三昧智印曼拏[5]羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽引句一

爾時世尊無量壽如來。卽入一切如來金剛法三昧智印曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵引達哩摩二合嚩日哩二合尼吽引句一

爾時世尊不空成就如來。卽入一切如來金剛羯磨三昧智印曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵引葛哩摩二合嚩日哩二合尼吽引句一

爾時金剛手菩薩摩訶薩。卽說一切如來大總持三昧印四大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵玉呬野二合三摩曳引吽引句一

此明卽是普賢

唵引玉呬野二合嚩日嚂引二合酤戶吽引句一

此明卽是如來鉤

唵引玉呬野二合嚩日囉二合囉引詣引囉引誐野吽引句一

[1]〔句〕－㊂＊　[2]〔句〕－㊄㊅＊　[3]一＝二㊂　[4]二十（之一）㊅　[5]曼＝盤㊆

此明卽是欲樂

唵引玉呬野二合嚩日囉二合馱引堆引設哩吽引一句

此明卽是大善哉

是等名爲金剛總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉二合玉呬野二合囉怛那二合三摩曳引吽引一句

此明卽是寶上

唵引嚩日囉二合玉呬野二合鉢囉二合毘引吽❶引一句

此明卽是寶光明

唵引嚩日囉二合特嚩二合惹引屹囉二合玉呬曳引二合吽引一句

此明卽是勝幡瓔珞

唵引玉呬野二合賀引娑嚩日哩二合尼吽引一句

此明卽是大笑

是等名爲寶總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合玉呬野三摩曳❷引❸吽引一句

此明卽是金剛雲生

唵引嚩日囉二合酤引舍玉呬野二合吽引一句

此明卽是阿陀囉尼

唵引嚩日囉二合玉呬野二合曼拏梨引吽引一句

此明卽是一切輪

唵引嚩日囉二合玉呬野二合惹引波三摩曳引吽引一句

此明卽是轉大千

是等名爲法總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉二合玉呬野二合葛哩摩二合三摩曳引吽引一句

此明卽是勝成就

唵引嚩日嚩二合玉呬野二合葛嚩際引吽引一句

此明卽是一切護

唵引嚩日囉二合玉呬野二合能瑟吒囉❹引三合馱引哩尼吽引一句

此明卽是伏威光

唵引嚩日囉二合玉呬野二合母瑟致二合吽引一句

此明卽是總持印

是等名爲衆總持門

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來金剛祕密三昧印四大明曰

唵引玉呬野二合薩埵嚩日哩二合引吽引一句

唵引玉呬野二合囉怛那二合嚩日哩二合吽❺引一句

唵引玉呬野二合達哩摩二合嚩日哩引二合吽*引一句

唵引玉呬野二合葛哩摩❻二合嚩日哩引二合吽*引一句

如是金剛波羅蜜等四祕密明。卽彼一切如來祕密三昧大總持門三昧印攝。於金剛界主宰大曼拏羅熾盛月輪中。依止而住

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說一切如來祕密供養三昧四大明曰

唵引嚩日囉二合玉呬野二合囉底布引惹引三摩曳*引一句薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引

唵引嚩日囉二合玉呬野引二合毘試引葛布引惹引三摩曳*引一句薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引

唵引嚩日囉二合玉呬野二合詣引多布引惹引三摩曳*引一句薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引

唵引嚩日囉二合玉呬野二合涅哩二合多布引惹引三摩曳*引一句薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合野吽二引

如是金剛嬉戲等四大明。各各本部標幟。具有光明。及彼自印。於金剛曼拏羅四隅而住

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第六

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第七

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說祕密大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相同彼金剛界　此說名爲金剛密
大曼拏羅法相應　諸曼拏羅亦然畫
諸曼拏羅中依法　應當悉畫於佛印
中方安處❼加趺相　此名金剛界主宰
金剛*加趺金剛相　此卽金剛部金剛
彼金剛寶*加趺相　如是名爲自灌頂

❶〔引〕－㊎　❷引＝一句㊎　❸〔吽引一句〕－㊂　❹三＝二㊂　❺〔引〕－㊎*　❻二＝一㊎　❼加＝跏㊎*

金剛蓮華*加趺相　此說名爲持壽命
羯磨金剛*加趺相　是爲巧業金剛法
應當遍畫蓮華位　又復悉畫圓光相
座中應畫金剛杵　及金剛鉤而起立
畫二金剛相相合　二手作拳善哉相
復畫寶聚有熾焰　日光輪印亦復然
勝幢熾盛光圍繞　諸齒行列金剛笑
金剛中畫蓮華相　利劍熾焰亦復然
復畫金剛大火輪　及畫舌相具光焰
諸處遍畫金剛杵　應畫金剛甲冑相
依法次畫金剛牙　二手拳印如應畫
薩薩金剛等隨畫　如大壇中所說儀
悉畫本印及標幟　金剛戲等壇中畫
於外壇中如儀軌　悉畫本部自標幟
慈氏菩薩等亦然　隨其所樂咸應畫

復次宜說入金剛祕密曼拏羅儀

所謂金剛阿闍梨。先應自結薩埵金剛印。依教入曼拏羅中。作右旋繞。以所結印獻金剛手尊。如其所說。於壇四門誦自心明。作解散已。復結金剛鉤羯磨印。如教所說作事業已。即應順向出曼拏羅。乃令金剛弟子。依金剛界大曼拏羅法用。如次而入。入已然後依法解拳。次當授與祕密成就金剛標幟教授金剛。祕密印智等法

復次此[1]中。應教授金剛祕密身印智

淨月曼拏羅中住　觀想金剛作奮迅
手足指面悉動搖　金剛明妃尙生愛
屈臂猶如持鉤勢　觀想金剛在頭上
手掌相擊使振聲　想金剛鉤作鉤召
又復應作射箭法　起奮迅相射心中
如應殺彼諸惡魔　妙樂金剛自當得
又應作縛繫於臂　從自心[2]至遍自身
彼金剛法用相應　自得諸佛常衞護

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)囉(引)誐野呼(引一句)
嚩日囕(二合引)酤舍嚩(一句)
摩(引)囉摩(引)囉野發吒(半音一句)
滿馱搫(力角切)叉欱(一句)

復次教授金剛祕密觀視印智

諸金剛視生妙愛　所謂歡喜開華眼
以其觀視明妃故　即能得彼常順愛
又復極惡動搖眼　眼睫照明鉤召相
此說名爲光明視　一切世間悉鉤召
又復蹙眉破壞相　刹那能現忿怒勢
此名遍持忿怒視　乃至三世尙降伏
又作堅固慈愛眼　猶如須彌諸山石
此說名爲慈愛視　能破病毒及執魅

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)末吒(半音一句)
禰(引)鉢多(二合)捺哩(二合)瑟啗(引二合)酤尸嚩(一句)
骨嚕(二合引)馱捺哩(二合)瑟致(二合)係(引一)
捺哩(二合)[3]茶捺哩(二合)瑟致(二合)怛囉(二合)吒(半音一句)

復次教授金剛祕密語印智

呼呼呼呼此稱時　刹那即得離語言
令諸衆生善愛與　得金剛語悉明煥
嚩嚩嚩嚩此稱時　一切聲語得明煥
普能鉤召諸世間　即得執金剛無異
吽吽吽吽遍持故　諸忿怒語得明煥
殺害一切惡有情　等同須彌諸山石
欱欱欱欱此稱時　諸微妙語悉明煥
而能普護諸世間　即得同佛金剛身

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)呼(引一句)
嚩日囉(二合)嚩(一句)
嚩日囉(二合)吽(引一句)
嚩日囉(二合)欱(一句)

復次教授金剛祕密心印智

如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛手　得彼諸佛生妙愛
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛藏　而能鉤召金剛手
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛眼　以諸正法摧魔惡
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是巧金剛　得衆金剛常衞護

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)播(引)尼嚩舍(一句)摩(引)那野薩哩[4]嚩(二合)沒談(引)呼[5](引二)
嚩日囉(二合)誐哩婆(二合一句)嚩日囉(二合)播(引)尼孕(二合)戶
羯囉(二合)摩(引)葛哩沙(二合)野吽(引)嚩[6](二)
嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)薩哩嚩(二合)達哩輸(二合一句)摩(引)囉野吽(引)發吒[7](半音二)
嚩日囉(二合)尾說搫叉薩哩嚩(二合)嚩日囉[8](二合引)欱(一句)

復次教授金剛祕密印智

[1]中＋(如)㊊　[2]至＝中㊊　[3]茶＝荼㊊　[4]〔嚩〕－㊊　[5]二＝二句㊂，一句㊅　[6]二＋(句)㊂　[7]二＋(句)㊂㊅　[8]〔引〕－㊌㊊

薩埵金剛遍持故　於自心中觀自身
作金剛視普遍觀　一切世間遍警悟
大寶金剛遍持故　於自心中觀自身
作光明❶視普遍觀　鉤召一切令順愛
妙法金剛遍持故　於自心中觀自身
作忿怒視普遍觀　殺諸世間魔惡者
羯❷磨金剛遍持故　於自心中觀自身
作慈愛眼普遍觀　一切世間善作護

即說如是等心明曰

嚩日囉(二合)玉呬野(二合)三摩野阿(一句)
嚩日囉(二合)玉呬野(二合)三摩野呼(引一句)
嚩日囉(二合)玉呬野(二合)三摩野吽(引一句)
嚩日囉(二合)玉呬野(二合)三摩野斛(一句)

復次教授金剛祕密大印成結儀則

從金剛掌所生印　此說名為大祕密
彼諸大印如次第　成結之儀我今說
二手大指相鉤結　復屈頭指頭相執
竪二中指而向上　此金剛界主宰印
即此中指金剛相　又復中指如寶形
中指無名指如蓮　舒掌四印應如次
一二頭指如金剛　又二大指皆藏攝
彈指及頭指如寶　即復頭指寶光相
竪二無名指如寶　即以此印向口轉
復以諸指頭展舒　竪二大指於中住
展舒諸指如輪相　即以此印從口散
並竪大指如金剛　竪二頭指中間住
開二大指復如牙　後入掌中成拳印
而復金剛祕密法　從彼金剛縛所生
復次法祕密標幟　觀想內心自相合
羯磨祕密亦中住　羯磨標幟應表示

今說法印次第。所謂最上祕密彼彼種子

阿(引)𭔊呼(引)❸索
唵(引)盎(引)怛囉(二合)❹郝
紇哩(引二合)談黔❺嚩
闇欱吽(引)❻鑁

二羽應結祕密印　如教分別羯磨印
乃至三昧❼邪勝印　二羽所成亦如是
次當宣說成就儀　稱三昧*邪薩怛鑁
若結自印即能成　得一切欲勝妙樂
若一若多諸密印　一切餘時不應結
或成大事或密中　智者和合如應作
常時身住於此中　金剛眷屬自然生
行人堅固妙愛心　乃至蠢蠕不應捨

復次宣說彼一切印成結等事業

金剛遍入發生已　是中或自或他人
若結諸印若解時　隨應誦是心明曰

嚩日囉(二合)吽(引)滿馱(一句)

次說解印儀則

由彼彼所生　一切印次第
於彼彼處解　應誦是心明

唵(引)嚩日囉(二合)穆(一句)

次說堅固護身所作法儀

結寶金剛堅固拳　二頭指結甲冑印
從心至頂次第解　隨應誦是心明曰

唵(引)捺哩(二合)茶嚩日囉(二合)葛嚩左特哩(二合)吒(半音一句)

次說三昧縛儀

隨處如應遍解已　當結堅固護身印
解縛齊掌作擺拍　即誦如是心明曰

唵(引)玉呬野(二合)三摩野多(引)羅薩(一句)

金剛密句隨意誦　善修一切壇事業
此中三昧法相應　能作最上諸成就

金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵(引)速(引)叉摩(二合)嚩日囉(二合)倪也(引二合)那三摩野吽(引一句)

爾時世尊阿閦如來。即入一切如來金剛薩埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵(引)嚩日囉❽(二合)薩埵速(引)叉摩(二合)倪也(引二合)那三摩野吽(引一句)

爾時世尊寶生如來。即入一切如來金剛寶微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(引二合)那三摩野吽(引一句)

爾時世尊無量壽如來。即入一切如來金剛法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(引二合)那三摩野吽(引一句)

爾時世尊不空成就如來。即入一切如來金剛羯磨微妙智印三昧曼拏羅加持三摩地。說此最上自心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(引二合)

❶觀＝現㊂　❷磨＝冒㊂　❸索＋(一句)細註㊂　❹郝＋(一句)細註㊂　❺嚩＋(一句)細註㊂　❻鑁＋(一句)細註㊂　❼邪＝耶㊂*　❽二＝二一㊂

那三摩野吽引一句
爾時世尊大毘盧遮那如來。即入一切如來微妙智金剛三摩地。於是三摩地中。從一切如來心。成具德執金剛者。微妙智金剛光明。爲出現已。普照一切世界。於一切如來衆及一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中。堅固作已。復成一聚三摩地智妙金剛身遍觀察已。合爲一體。出生如來智身。於世尊大毘盧遮那如來心中。如理而住
是時具德金剛手菩薩摩訶薩。即入一切如來智心。如是入已。說此一切如來微妙智大三昧金剛大明曰
速引叉摩二合嚩日囉二合一句
說是大明時。從一切如來心中。出現具德金剛手菩薩摩訶薩。以一切如來微妙智金剛加持影像身。於一切如來鼻端而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　微妙金剛我廣大
由廣大性微妙故　普能舒遍於三界

時具德金剛手菩薩摩訶薩。作是說已。即於一切如來鼻端。以微妙金剛智相。舒遍一切如來身。如是舒遍已。又復遍周法界與虛空界合。由是微妙金剛智相舒遍普盡虛空界故。即於一切如來智金剛加持影像身中。如理而住。如是影像身。於剎那間。混入一切如來智金剛中。觀察金剛法性已。即於一切如來及一切如來微妙智金剛三摩地中。如理而住。然後從一切如來金剛中說。一切如來三摩地智心明曰
嚩日囉二合那引毘怛他引誐多吽引一句
說是心明時。具德金剛手菩薩摩訶薩。復入自心微妙智。與一切如來身合。如是入已。於自心中成金剛影像。如理而住
是時一切如來。即說薩埵金剛等四大智心明曰
嚩日囉引二合怛摩二合葛一句
此即金剛薩埵智印
紇哩二合捺嚩二合日噜引二合酤舍❶一
此即一切如來集會加持智印
底瑟姹二合囉引誐嚩日囉二合鉢囉二合尾舍紇哩二合捺煬一句
此即一切如來隨愛樂智印
阿呼引嚩日囉二合覩瑟致二合一句
此即大歡喜智印
是等名爲一切如來大金剛等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如來心微妙智。與自心合。如是入已。於自心中。以金剛加持影像身。如理而住。即此金剛影像相。說四心明曰
嚩日囉二合囉怛那引二合怛摩二合葛紇哩二合捺野一句
此即一切如來灌頂智印
嚩日囉二合蘇引哩野二合底瑟姹二合一句
此即大光明曼拏羅莊嚴智印
嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合鑁一句
此即一切如來意願圓滿智印
紇哩二合捺野嚩日囉二合賀引薩一句
此即一切如來大喜出生智印
是等名爲一切如來寶等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入自微妙智。與自心合。如是入已。以金剛加持影像身。如理而住。即此金剛影像相。說四心明曰
嚩日囉二合鉢訥摩引二合怛摩二合葛一句
此即一切法平等性智印
紇哩二合捺嚩二合日囉二合酤引舍一句
此即一切如來智慧印
底瑟姹二合嚩日囉二合作訖囉二合紇哩二合捺❷煬鉢囉二合尾舍一句
此即入大輪智印
嚩日囉二合嚩賀嚩引二合誐囉二合紇哩二合捺野一句
此即一切如來法語離戲論智印
是等名爲一切如來法等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復從自心金剛心。入金剛微妙智。與金剛心合。如是入已。復以極微妙金剛影像身。加持而住。說此極微妙金剛影像等四心明曰
薩哩嚩二合嚩日囉引二合怛摩二合葛一句
此即一切如來巧業智印
紇哩二合捺嚩二合日囉二合葛嚩左一句
此即極難敵精進智印
底瑟姹二合嚩日囉二合藥叉紇哩二合捺野一句
此即破一切魔境界智印
嚩日囉二合母瑟恥二合紇哩二合捺野一句
此即一切如來縛智印
是等名爲一切如來羯磨等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。又復舒遍微妙智相。與一切如來身合。從是出已。即現

❶一＝十(句)㊂　❷煬＝傷㊂

金剛手大菩薩身。復成金剛薩埵等大菩薩像。各各標幟安自心已。即復安立金剛界大曼拏羅相應法用。於淨月曼拏羅自心等持等至中。依止而住

復次具德金剛手菩薩摩訶薩。爲欲成辦一切如來三摩地智神通事等。說此金剛智微妙智曼拏羅

我今次第當演說　最上妙月曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛微妙故此說
大曼拏羅法相應　如教安立大薩埵
金剛壇中畫佛相　佛曼拏羅如是立
壇中遍畫大薩埵　自印安心如教說
應作三摩地坐相　二手當結金剛縛

復次宣說金剛微妙法曼拏羅鉤召等儀軌。謂於大曼拏羅中依相應法。所有入等儀軌隨應作已。然後授與大智標幟。當隨自心所作事業

復次教授大印智法

從舌及齶漸出已　次復繫想於鼻端
微妙金剛樂觸生　即得心住於等引
微妙金剛樂觸中　從是出生殊勝相
是相廣大舒遍故　心亦廣大遍一切
隨心所樂而舒遍　廣大即遍於三界
復次漸略應旋復　乃至鼻端而攝入
從是已後諸所有　當應觀想妙等引
堅固所作週一切　三摩地智即安立

即說如是等心明曰

速(引)叉摩(二合)嚩日囉(二合一句)
颯頗(二合)囉嚩日囉(二合一句)
僧訶囉嚩日囉(二合一句)
嚩日囉(二合)捺哩(二合)荼底瑟姹(二合引一句)

若於有情起慈心　與大堅固應同起
由心廣大法相應　一切有情亦廣大
由慈廣大相應故　所起悲心亦復然
一切有情利相應　遍諸所行悉廣大
自性光明遍一切　本來清淨虛空等
是中若法若非法　普觀清淨悉歡喜
所有一切極惡者　彼等非佛菩提器
以大捨心平等觀　亦爲彼等皆攝受

即說如是等心明曰

摩賀(引)梅(引)怛哩野(合三)颯頗(合二)囉(句一)摩賀(引)葛嚕拏(引)颯頗(合二)囉(引一句)
薩哩嚩(合二)戍馱鉢羅(合二)摸(引)捺颯頗(合二)囉(句一)
薩哩嚩(合二)薩埵(引)三冒(引)馱野(句一)

復次教授一切如來隨念智

若處虛空若餘方　微妙金剛應和合
若坐若起威儀中　金剛影像常觀想
於一切處亦如是　微妙金剛常和合
而諸菩薩心金剛　觀想常住妙等引
彼金剛手大影像　於一切處常觀想
微妙金剛法相應　如其所說依次第
觀佛影像遍一切　所有諸相皆具足
如其所說依次第　隨應觀想妙等引

即說如是等心明曰

嚩日囉(引二合)❶目契(引)娑嚩(句一)摩賀(引)冒(引)地薩埵(引)尾舍(句一)
嚩日囉(合二)播(引)尼捺哩舍(合二)野莎嚕𤙖(句一)
沒馱(引)努塞蜜哩(合三)爹(引)尾舍(句一)

微妙金剛相應故　即當觀想於自身
自身現月影像中　淨菩提心應觀想
復於淨妙月輪中　如應觀想於自身
自身即是金剛像　薩埵金剛想無異
微妙金剛法相應　如應觀想於自身
自身薩埵金剛心　薩埵金剛想無異
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是佛影像　諸佛菩提應觀想

即說如是等心明曰

三滿多跋捺囉(引二合)尾舍(句一)薩埵嚩日囉(引二合)尾舍(句一)
嚩日囉(合二)薩埵三摩(引)提倪也(引二合)那(引)尾舍(句一)
怛他(引)誐都(引)赦(句一)

復次教授一切如來法性祕密印智

我即等同於諸佛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　令諸有情同妙愛
我即等同大金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　決定鉤召諸世間
我即等同金剛法　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　普遍世間悉調伏
我即等同巧金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　即能成就諸事業

復次教授一切如來智金剛加持三摩地印智

微妙金剛法相應　觀想金剛住心中
自身即是佛影像　由是觀故即成佛

復次教授金剛薩埵三摩地印智

微妙金剛相應故　心金剛等彼諸衆
金剛薩埵等應觀　能施一切自成就

❶目＝自【元】【明】

❶復次教授一切如來部三摩地三昧印智
　從彼金剛縛出生　等持三昧*邪勝印
　十六大士應如次　彼等縛印今當說
所謂*加趺相。高起勢。撚箭勢。向心住相。頭
額處。背間。肩上。笑處。持口門心。劍心。開斂。
從口散頂。胸處。面處。大指處。心前等
復次教授最上法印次第
吒計引一句
誐囉合二誐囉合二一句
末吒半音一句
阿屹囉合二一句
怛嚩合二怛嚩合二一句
盎盎一句
唐唐一句
怛哩引二合吒一句
特哩合二吒一句
勃哩合二吒一句
黠引舍一句
郝郝一句
嚩嚩一句
鑁鑁一句
發吒半音一句
屹囉合二薩一句
復次教授最上法羯磨
所謂諸欲作者。依三味法。應結微妙金剛智
拳。皆從二羽和合而作

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第七

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第❷八

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　詔譯

金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切如
來無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加
持三摩地。說此最上自心明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多❸一句嚩日囉合二馱引埵
耨多囉布引惹引娑頗合二囉拏❹二葛哩摩合二三
摩曳引吽❺三引
爾時世尊阿閦如來。入一切如來金剛薩埵
無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持
三摩地。說此最上自心明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多*一句嚩日囉合二薩埵引
耨多囉布引惹引娑頗合二囉拏二葛哩摩合二三摩
曳引吽三引
爾時世尊寶生如來。入一切如來金剛寶無
上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持三
摩地。說此最上自心明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多*一句嚩日囉合二囉怛
那引二合耨多囉布引惹引二娑頗合二囉拏
三摩曳引吽三引
爾時世尊無量壽如來。入一切如來金剛法
無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛加持
三摩地。說此最上自心明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多*一句嚩日囉合二達哩
摩引二合耨多囉布引惹引娑頗合二囉拏二葛哩摩
合二三摩曳引吽三引
爾時世尊不空成就如來。入一切如來金剛
羯磨無上供養廣大儀軌舒遍羯磨三昧金剛
加持三摩地。說此最上自心明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多*一句嚩日囉合二葛哩
摩引二合耨多囉布引惹引娑頗合二囉拏❻二葛哩摩
合二三摩曳引吽三引
爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來
供養廣大儀軌普盡法界舒遍羯磨三昧金剛
三摩地。於是三摩地中從一切如來心。出現
具德金剛手菩薩摩訶薩。普盡法界舒遍一
切虛空界互相涉入故。卽成一切衆妙供養
莊嚴廣大儀軌流遍雲海一切賢聖。是諸賢
聖。從一切世界流遍雲海。悉集一切如來大
會曼拏羅中。從一切如來無上大菩提心。出
生一切如來部隨愛樂智成辦普賢最上勝
行。詣大菩提場。降伏諸魔軍。以一切如來平
等性。現成正覺一切如來大曼拏羅所生普
遍三界最勝轉正法輪。於普盡無餘諸有情
界。廣作一切利益等事。示現諸佛神通遊戲。
時彼供養雲海一切賢聖。依一切如來儀軌
所說。各結本印作供養已。於金剛界大曼拏

❶復字以下百五十四字宮本斷缺　❷八十(第九同卷)細註⑲　❸〔句〕一⑲*　❹二十(句)㊪㊁*　❺三十(句)㊪㊁ ⑲*　❻二二一㊪㊁

羅相應月輪中。依止而住。說此頌曰
大哉諸佛我供養　我作轉諸供養者
由諸佛性廣大故　即一切佛施成就
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復說一切如來供養等羯磨廣大儀軌。金剛羯磨曼拏羅大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多❶句一薩哩嚩引二合怛摩二合儞哩也二合引怛那布引惹引颯頗二合囉拏二葛哩摩二合嚩日哩引二合阿引三
此即一切如來極妙樂
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一薩哩嚩引二合怛摩二合儞哩也二合引怛那引葛哩沙二合拏布引惹引颯頗二合囉拏*二葛哩摩引二合屹哩二合嚩*三
此即一切如來鉤召
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一薩哩嚩引二合怛摩二合儞哩也引二合怛那引穆囉引誐拏布引惹引颯頗二合囉拏二葛哩摩二合嚩引尼引吽引呼引三
此即一切如來隨愛樂
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一薩哩嚩引二合怛摩二合儞哩也引二合怛那娑引度葛引囉布引惹引颯頗二合囉拏*二/葛哩摩二合覩瑟致二合惡*三
此即一切如來遍歡喜
是等名爲一切如來大供養
復次大明曰
唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多*句一葛引野引毘尸引葛囉怛泥引毘踰引二合嚩日囉二合摩尼唵二引
此即大主宰
唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐底*句引一蘇引哩曳引二合毘踰引二合嚩日囉二合帝引瑜儞入嚩引二合囉呬二引
此即大光明
唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多*句一阿賖引波哩布引囉拏進多引摩尼特嚩二合惹引屹哩引二合毘踰引二合嚩日囉二合特嚩二合惹引屹哩引二合怛囕二合三
此即大寶雨
唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐多*句一摩賀引必哩引二合底鉢囉引二合謨引鞠葛哩引毘踰引二合❷嚩日囉❸二合賀引細引郝三
此即大喜悅
是等名爲一切如來灌頂供養
復次大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一嚩日囉二合達哩摩二合多引三摩引提毘窣覩二合奴引彌二摩賀引達哩摩引二合屹哩二合紇哩引二合三
此即大智歌
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一鉢囉二合倪也引二合播引囉彌多引儞哩賀引二合賴窣覩二合奴引彌二摩賀引瞿引沙引穆詣引談三
此即大音聲
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一作訖囉引二合叉囉波哩嚩哩多引二合薩哩嚩二合蘇引怛覽引二合多那拽窣覩二合奴引彌三薩哩嚩二合曼拏梨引吽引四
此即遍入一切曼拏羅
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一散馱引❹娑引沙沒馱僧倪引底毘哩誐引二合焰窣覩二合奴引彌二嚩日囉二合嚩引際引鑁三
此即密句行
是等名爲一切如來法供養
復次大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一度引波彌引伽颯頗二合囉拏布引惹引葛哩彌引二合葛❺囉葛❻囉三
此即大勇猛
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一補瑟波二合鉢囉二合薩囉拏颯頗二合囉拏布引惹引葛哩彌❼引二合吉哩吉哩三
此即大覺分
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一阿路引葛入嚩二合引羅颯頗二合囉拏布引惹引葛哩彌引二合婆囉婆囉三
此即大明照
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一巘馱三母捺囉颯頗二合囉拏布引惹引葛哩彌引二合酤嚕酤嚕三
此即大塗香
是等名爲一切如來羯磨供養
復次宣說金剛事業曼拏羅。謂轉普盡無餘一切如來諸供養事
我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛事業故此說
大曼拏羅法相應　依彼安布佛影像
金剛薩埵等相應　彼賢聖印依法畫
次說金剛事業曼拏羅入等儀則。謂依金剛

❶一句＝二合一㊐　❷〔二〕－㊂㊅　❸二合＝一句㊄㊅㊆，二㊐　❹娑＝婆㊂㊆　❺囉＝羅㊅　❻囉＝羅㊄　❼二＝一㊄㊅

界大曼拏羅法用。隨應當入。如是入已。謂弟子言。此一切如來供養三昧。汝日日中。常應供養十六大士。然當隨力作諸事業。如是言已。乃為弟子除去面帛。即令觀視曼拏羅中。授與羯磨本部標幟。尚得一切如來為作供養。況復餘[1]邪

復次教授大菩提心成辦供養印智

堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以嬉戲供養故　即得諸佛勝妙樂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以寶鬘供養故　普供養已得灌頂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
歌音妙樂供養故　由普供養得妙愛
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以旋舞供養故　尚得諸佛為供養

即說如是等大明曰

沒馱(引)相摩(二合引)放(一句)
沒馱摩毘詵左(引)彌(一句)
沒馱窣覩(二合)底葛噜(引)彌(一句)
沒馱布(引)惹(引)葛噜(引)彌(一句)

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛　應作頂禮相應相
以此供養一切佛　定得一切常信禮
彼一切佛大福聚　從身語心金剛生
我以隨喜供養故　由是即得速成佛
彼身語心金剛體　奉獻如是微妙身
諸佛一切供養中　以此供養而供養
所有一切勝善行　從身語心金剛生
以此迴向供養故　得與諸佛等無異

即說如是等大明曰

鉢囉(二合)拏摩(引)彌(一句)
阿嚩讃(引)儞(引一句)
沒馱布(引)惹(引一句)
沒哩拏(引)摩(一句)

復次教授法供養印智

諸法自性悉明亮　自性本來皆清淨
以如是法供養故　即得諸佛勝妙樂
相門施設言說已　即一切法皆合集
謂由如是法印門　而能斷除一切苦
如是諸法遍一切　因中此法即如來
以正法輪供養故　供養得成持法者
於一切法自性中　所說諸法如響應
即以此法供養故　而能速獲正覺音

即說如是等大明曰

薩哩嚩(二合)成馱(一句)
三滿多跋捺囉(二合一句)
達哩摩(二合)作訖囉(二合一句)
儞瑟鉢囉(三合)半左(一句)

復次教授三摩地印智

彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
悉想金剛影像相　而能速得金剛身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即遍一切佛　而能速得妙法身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想金剛薩埵身　金剛薩埵得無異
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即佛影像相　速得成佛真實體

即說如是等大明曰

嚩日囉(二合)葛(引)野(一句)
達哩摩(二合)葛(引)野(一句)
薩埵葛(引)野(一句)
沒馱葛(引)野(一句)

復次教授祕密印智

彼一切身悉和合　自然妙樂成供養
以此奉獻速能獲　金剛薩埵等無異
真實妙愛相應故　隨應所向樂觸生
以此奉獻於諸佛　得金剛寶等無異
堅固喜樂常相續　隨觸隨應勝樂生
以此奉獻於諸佛　得金剛法等無異
金剛蓮華杵相合　相應妙樂遍一切
以此奉獻作供養　得金剛業等無異

即說如是等大明曰

囉底嚩日囉(二合一句)
囉(引)誐嚩日囉(二合一句)
必哩(引二合)底嚩日囉(二合一句)
葛(引)摩嚩日囉(二合一句)

復次教授一切如來供養羯磨大印智

所謂心兩脇及背　兩乳兩肩喉與額
兩耳頭頂至腰間　如是十六處依法

復次教授一切如來供養羯磨三昧[2]邪印智

所謂堅結金剛縛　是即大印相應法
心等諸處如本儀　安布供養於諸佛

復次教授一切如來供養羯磨法印智。所謂

[1]邪＝耶㊪　[2]邪＝耶㊂

唵(引)乾哩野(三合)藥娑[1](引)帝哩(引二合)嚩放[2]諾
亢商吽(引)[3]呬
合拏宰桑
次說羯磨印。所謂依法如共次第。應以二羽作羯磨拳。隨成諸印

現證三昧大儀軌分第五

爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多母瑟致(二合)鑁(一句)

爾時世尊阿閦如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵母瑟致(二合)阿(一句)

爾時世尊寶生如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)母瑟致(二合)怛嚂[4](二合一句)

爾時世尊無量壽如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)母瑟致(二合)[5]亢(一句)

爾時世尊不空成就如來。以一切如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。一切如來印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)母瑟致(二合)欿(一句)

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。以自加持及世尊毘盧遮那如來加持力故。宣說一切如來部所生。一切如來族大儀軌。廣大法用攝一切成就事。金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛悉地故此說
如大曼拏羅法用　智者隨應當抨線
依法安佛影像等　及畫四印曼拏羅
當於淨妙月輪中　金剛印等依法畫

次說金剛成就四印曼拏羅中鉤召等儀軌。謂當隨應依法作。已入曼拏羅。誡弟子言。汝愼勿以此祕密法門。輒爲他人開示教授。何以故。謂有有情。具諸惡見。復造罪業無善方便。不能了知衆妙事業。以下劣精進故。於一切如來部曼拏羅中。雖復作已。返起恐怖不能入。彼等於是金剛成就曼拏羅一切如來印契曼拏羅一切如來部三昧眞實曼拏羅中。不能廣爲普盡無餘諸有情界。作彼救度利益安樂。乃至一切如來金剛最上成就建立事相。悉不能作。是故汝今勿得於此一切如來部三昧印契諸祕密中。不生淨信。斯爲破壞天喪其命。無令當墮三惡道中。如是言已。卽爲弟子除去面帛。乃令觀視曼拏羅中。然後爲說一切如來部印契三昧

所有所有結諸印　隨應隨應大主宰
依法持誦於心明　觀想自身亦如教
若於如是智相應　[6]卽得大士勝成就
一切印於一切處　如金剛手之所說

復次爲說一切印祕密法
斂攝調伏自諸根　次應執持金剛拳
是印若有隨觸者　刹那得彼生妙愛

復次爲說一切印法性
微妙金剛所用法　是中應結於智印
如是儀軌若相應　此卽智印妙愛法

復次爲說一切印羯磨法
若歌若舞若飮食　諸所行等諸樂法
以此獻佛及聖賢　卽羯磨印妙愛理

復次教授一切曼拏羅成就祕密印智
先當安固於自身　居座凝然而寂住
狀同塔廟不傾搖　觀想成白金剛界
次結堅固金剛縛　二手中指堅如牙
小指頭指而皆仰　三昧中勝三昧印
微妙金剛勝法用　是中觀想妙等引
微妙金剛曼拏羅　卽三摩地自在理
二羽應結金剛印　執持金剛二堅固
小指頭指皆結縛　卽金剛身勝壇印

然後如金剛薩埵等所結四大印。依金剛界大曼拏羅中廣大法用。所有阿閦如來曼拏羅等。一切曼拏羅四印法用。並如金剛成就四印曼拏羅畫。各各應用本部印契。卽得一切所作成就。若畫諸幀像。先於幀面畫如虛空色。然於諸處依法而畫。如教安布彼曼拏羅。卽得一切所作成就。從是已後。隨所樂欲或入大曼拏羅作成就事。或於一日中起首修習。或復四日或十六日。隨應所作。設有造

[1]引+(一句)細註㊊　[2]諾+(一句)細註㊊　[3]呬+(一句)細註㊊　[4][二合]一㊊　[5]亢=欿㊊　[6]卽=印㊁㊊

五無間罪。隨其所欲。一切愛樂飮食受用所行所作受諸快樂者。若求成就。於一年中尙能獲得最勝成就。此即具德金剛手菩薩所說

爾時世尊大毘盧遮那如來。復入一切如來最上成就三昧金剛三摩地。於是三摩地中。以一切如來心。從自心出。說是一切如來大乘現證三昧大明曰

嚩日囉(二合)薩埵(一句)

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。廣爲救度利樂普盡無餘諸有情界。乃至令得一切如來無上成就故。說此大乘現證三昧曼拏羅

我今次第當演說　最上薩埵曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛薩埵故此說
依大曼拏羅法用　如次抨外曼拏羅
應於淨妙月輪中　安布金剛薩埵相

然後如教所說。此中鉤召入等儀軌。皆從一切如來智所出生。依法作已。誡弟子言。若有不見三昧。不能了知此諸祕密法者。不應爲說。若爲說者。極爲破壞天喪其命。無令當墮諸惡趣中

復次教授金剛薩埵最上悉地成就智印

安處滿月曼拏羅　皆於大印中所攝
金剛薩埵即自身　如應觀想速成就

復次教授一切曼拏羅祕密三昧印智

應知三界中無別　見貪可離斯爲罪
是故染淨性眞常　此中知者無餘事

如是大明曰

摩賀(引)三摩野喝那發吒(半音一句)

然後乃爲授誓心明。及一切如來部曼拏羅廣大儀軌三昧禁戒

復次教授金剛薩埵四大印等。如是成就法。如是塐像等。一切聖像隨意所樂。依法而作。即得一切所求成就。如是皆依金剛界大曼拏羅廣大儀軌

爾時一切如來又復雲集。稱讚具德一切如來增上主宰大菩提心金剛界金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉。即說如是金剛歡喜大明曰

唵(引)

復次頌曰

善哉金剛大勇猛　金剛大寶復善哉
金剛妙法善難思　善哉金剛衆羯磨
善能宣說此正法　無上廣大金剛乘
如來所有祕密門　大乘現證法中攝
若聞金剛薩埵名　尙得一切勝成就
若以淨心作法時　即得諸佛勝妙樂
所有相應金剛法　即諸欲樂中妙樂
求成就者於現生　得樂無盡而無滅

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

爾時世尊一切如來又復雲集。以一百八名。稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王。頌曰

金剛薩埵大金剛　妙金剛尊善哉者
金剛灌頂金剛光　金剛勝幢我頂禮
喜笑金剛大妙法　金剛利劍大執持
諸曼拏羅最上王　遠離戲論我頂禮
金剛羯磨大作護　暴怒藥叉大攝伏
堅固大印金剛拳　一切印契我頂禮
妙菩提心大菩提　清淨妙覺諸如來
金剛智起大智門　最上大乘我頂禮
一切義利諸實義　大勇猛義遍一切
遍作自在一切智　一切示現我頂禮
金剛身妙勝金剛　金剛精進金剛主
大三昧❶邪實義生　摩訶薩埵我頂禮
金剛大鉤大妙欲　極妙勝樂大妙光
金剛光明現光明　佛大光照我頂禮
勝金剛主金剛上　勝大明上人中尊
上首金剛大勝上　無極大明我頂禮
大金剛界大祕密　金剛祕密妙祕心
金剛微妙大禪那　金剛事業我頂禮
佛金剛勝佛中勝　三佛菩提大智悟

❶邪＝耶㊂＊

諸佛勝智大遍覺　自覺覺他我頂禮
爲佛供養大供養　薩埵供養妙供者
廣大方便大成就　金剛成就我頂禮
一切如來大智身　一切如來勝辯才
一切如來大愛心　金剛金剛我頂禮
行佛教勅佛勝主　爲諸佛子勝上生
遍照尊勝一切師　寂靜威暴我頂禮
一切如來大眞實　諸法實際大理趣
一切波羅蜜多智　第一義諦我頂禮
廣大普賢最勝行　一切中勝平等智
自伏諸魔降衆魔　一切通達我頂禮
諸佛大智本大智　金剛大智善調者
衆金剛身勇金剛　頂禮歸命金剛手
金剛薩埵汝所說　是即金剛堅固心
由斯得彼諸如來　禮拜供養咸恭信
汝自在力成正覺　能現一切如世父
汝得一切善出生　爲諸如來所依止
如是最勝稱讚語　以孝愛心善讚揚
若以歌詠讚汝尊　得執金剛等無異
我今勸請汝聖尊　善作諸佛妙愛事
廣爲利益諸有情　願說本部所生法

爾時一切如來增上主宰具德金剛手菩薩摩訶薩。聞諸如來勸請言已。以金剛杵安於自心。白一切如來言。世尊如來非我所行。諸如來言。此何因*邪。金剛手言。世尊如來。有大自在天等諸惡有情。一切如來猶尚不能調伏彼等。我今何能調伏於彼

爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來所加持故。即入一切如來大方便智金剛三摩地。於是三摩地中。彼一切如來。普盡虛空界如微塵量。舒遍一切互相涉入。乃至須彌山頂。及彼金剛摩尼寶峯大樓閣中。時諸如來❶還復聚集。遍觀察已。從世尊大毘盧遮那如來吉祥勝相心中而入

爾時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來心自所加持。由一切金剛平等故。廣爲救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情。令得最上諸悉地故。爲欲調伏一切惡者。以一切如來大悲方便三摩地智。遍觀察已。復入一切如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩地。於是三摩地中一刹那間。從一切如來心出。宣說一切如來心一切如來金剛三昧祕密心明曰

吽(引)

說是心明時。從金剛手心金剛中。出現具德執金剛者。遍身光明大熾焰藏。顰眉蹙面張❷目利牙。大忿怒相。執金剛鉤利劍羂索等諸器仗。復有金剛火焰光明。遍聚其前。無數衆妙色相莊嚴金剛手像。如是現已。爲於一切世界調伏一切惡者故。住世尊大毘盧遮那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中。說此頌曰

大哉方便善調伏　具大方便中復大
若以方便化有情　現忿怒身即無染

爾時世尊大毘盧遮那如來。普觀一切如來離戲論法性已。即入一切如來大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地。說此一切如來金剛大智一切如來心本部最上大明曰

唵(引)遜婆儞遜婆吽❸(引句一)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引二)屹哩(二合)恨拏(二合)播(引)野吽(引三)阿(引)那野呼(引四)婆誐鑁嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音五)

說是大明時。復從一切如來心。出現具德金剛手菩薩。舒遍一切世界雲海。乃至一切如來菩薩衆會。普遍加持鉤召。悉入金剛三昧大曼拏羅中。如是入已。集諸三昧。復聚爲一體。成大金剛忿怒之身。於世尊大毘盧遮那如來心住。說此頌曰

大哉無上菩提心　普遍賢善性清淨
若令有情得調伏　即由忿恚生妙愛

是時大金剛忿怒身。從世尊大毘盧遮那如來心下。於一切如來前月輪中。依止而住。復請教令

爾時世尊一切如來。即入三昧鉤召金剛三摩地。說一切如來三昧鉤召一切如來心自心明曰

吽(引)吒枳嚩(句一)

說是心明時。舒遍一切世界雲海。乃至三界主宰大自在天等。一切世間普盡無餘。彼集會衆而共圍繞。以一切如來三昧金剛鉤召故。悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣。佛會周匝圍繞而住

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。執金剛杵於心戲擲。一切大會普盡三界。遍觀察已。作如是言。汝諸聖者。當於一切如來教中。依我教勅護持而行。時大自在天言。汝今令我當云何行。金剛手言。汝當歸命佛法僧寶。是爲所行。汝諸聖者。若如是行。即得一切智智。

時此世界極三界主大自在天。以彼三界勝

❶還＝遠㊂　❷目＝自㊂　❸〔句〕－㊂*

主宰故。起高倨勢現忿怒相。作如是言。汝金剛手大藥叉王。我爲三界主最大自在。若成若壞一切部多中。我得自在。是天中大天。云何令我依汝藥叉王教勅而行

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。戲擲金剛杵。復授教勅言。汝大自在天極惡有情。今應速入大曼拏羅我三昧中。依教而住

是時大自在天。前白世尊大毘盧遮那如來言。世尊今此大士。云何於我大自在天授教勅*邪

爾時世尊大毘盧遮那如來。普告大自在天等諸天衆言。汝等應當歸依三寶三昧戒中如是所行。若不然者。此金剛手菩薩大藥叉王。現暴怒相極惡威猛。無令以彼勝金剛杵出火光焰。盡此三界悉使破壞

時三界主大自在天。以其三界❶主宰自智自在故。爲具德金剛手菩薩。現大怖畏極惡忿怒大威猛相。出大熾焰大惡大笑。幷自眷屬同時出現。作如是言。金剛手今我極三界主。授汝教勅依我所行

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復擲金剛杵熙怡微笑。作如是言。汝是羯吒布單那所生。以人肉屍灰雜惡爲食。床座服飾而悉邪弊。如是所行。云何令我同汝教行

時大自在天起大忿怒相。以自威力復作是言。汝既然者。我亦守護自教。自三昧中依教而行

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王。卽白佛言。世尊此大自在天。恃自智力大富主宰高倨自在故。於一切如來清淨教中。不生歸信。我今云何隨所能作

爾時世尊。卽說一切如來心出生大金剛三昧大明曰

唵(引)儞遜婆嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音一句)

是時金剛手大菩薩。亦說自金剛心明曰

吽(引)

說是心明時。普盡三界所來集會大自在天等。皆悉覆面迷悶躄地發苦惱聲。向金剛手菩薩歸依求救。而彼大自在天等。既躄地已。諸識不行將趣命終

爾時世尊知如是事。卽告金剛手菩薩言。金剛手汝今宜應以自所行。於此普盡三界衆施其無畏。勿令此等咸失其命

時金剛手大忿怒王。聽受世尊如是語已。告大自在天等衆言。汝等若欲活其命者。應當歸命佛法僧寶。依我教勅隨順而行。大自在天言。我若歸命佛法僧寶。然汝教中所有教勅。我亦不知

爾時世尊大毘盧遮那如來。告大自在天言。汝今當知此一切如來增上主宰。一切如來父。一切如來教勅所作。一切如來最上子。具德普賢金剛手菩薩摩訶薩。爲諸衆生作調伏事故。受大忿怒王灌頂。所以者何。以汝大自在天等諸極惡衆。一切如來猶尚不能寂靜制止。由是菩薩。爲令惡業諸有情等。皆悉調伏安住三昧。汝今宜應依我教勅三昧中住。大自在天言。世尊我今不能存活其命。願汝救我。如汝所授我之教勅。我當隨行。佛告大自在天言。若能歸依金剛手菩薩。彼卽是汝眞實救護。餘無護者。是時普盡三界所來會衆。咸悉對向金剛手菩薩前。異口同音發苦惱聲。作是白言。金剛手願救護我願救護我。今我死苦。唯願攝護

爾時金剛手大菩薩。告彼衆言。汝諸惡者。於我教中如教所行。無令我此大金剛杵發火光明。都爲一聚廣大熾焰焚燒一切。悉爲灰燼。時彼衆言。汝卽普賢一切如來心所出生。寂靜善調利益一切有情。普施無畏。云何於我不爲饒益

時金剛手大忿怒王。告彼衆言。諸聖者我雖具普賢心。然由一切如來教勅所作。以汝極惡有情生罪業心。不於如來三昧住者。使我爲彼調伏。令得清淨。時彼衆言。我等如是悉住三昧

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王。且置大自在天。卽爲餘天衆等安慰令起。說此金剛起一切如來心大明曰

嚩日嚕(引二合)底瑟姹(二合一句)

說是大明時。除彼大自在天。餘三界衆幷諸眷屬。前所躄地諸迷悶者。卽時咸得安慰其心。獲妙樂觸遠離怖畏。身毛喜竪。瞻仰具德金剛手菩薩。卽能俱起

爾時世尊告金剛手大菩薩言。大士此三界主大自在天。何故不起于地。而此將非壞失命*邪。時金剛手大菩薩。卽爲宣說護命大明曰

嚩日囉(引二合)喩(一句)

❶主＝生【宋】【元】

說是大明時。大自在天欲從地起。雖竭其力竟復不能。卽白佛言。世尊于今何人爲我師歸。佛言我非汝師歸。彼金剛手大士是所歸處。汝今何不依彼敎勅隨應所行。大自在天言。世尊若汝非是我師歸者。誰能救護諸惡有情。佛言爲救護者。卽彼金剛手。非我所能。大自在天言。所以者何。佛言彼金剛手是一切如來增上主宰故。大自在天言。我不解佛所說義。佛如來者爲三界主。云何金剛手大士復增上*邪。我竟不能曉明斯義

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復告大自在天言。汝惡有情。何故不依我敎勅行

是時大自在天。謂金剛手菩薩作是語已。復現暴怒大猛惡相。作如是言我寧趣死。終不於汝敎中所行

時金剛手菩薩大忿怒[1]王。從自心現執金剛阿嚩左囉忿怒之像。說是大明曰

唵(引)播(引)那(引)葛哩沙(二合)拏嚩日囉(二合)吽[2](引一句)

爾時世尊大毘盧遮那如來。卽擧足心。亦現金剛阿嚩左囉忿怒之像。周匝熾焰顰眉利牙。大面可畏。住金剛手大菩薩前。復請敎[3]令

是時金剛手大菩薩。爲大自在天作淸淨故。說是大明曰

唵(引)播(引)那(引)葛哩沙(引二合)葛哩沙(二合)[4](引)野(*一句)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)達囉(引)嚩左囉(二)建茶建茶(三)嚩日囉(二合)吽(引)[口*弱](四)

說是大明已。時大自在天及烏摩天后。偃仆於地雙足上起。裸露形體醜惡之相。一切觀者咸生戲笑。是時卽以足心所現忿怒之像鉤召。悉於金剛手前足踵而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊此極暴惡天及天后。作何制止

爾時世尊卽說大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)訖囉(二合)摩呼(引一句)

說是大明已。金剛手大菩薩卽擧左足踏大自在天。右足踏烏摩天后。逼附乳間。說是大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)尾舍[5](一句)喝那野(引)怛嚕(二合二)怛囉(二合)吒[6](半音三)

說是大明時。大自在天由逼迫故。擧自千手打共千面。時彼摩尼寶峯樓閣之外。所有天衆俱發大聲。唱如是言。今我主宰大自在天。已爲金剛手大士之所降伏

爾時世尊爲大自在天故。起勝上大悲心。說一切佛慈護心明曰

唵(引)沒駄昧底哩(引二合)嚩日囉(二合)拏叉(*引)欶(一句)

說是心明時。彼大自在天卽入三昧。入三昧已。諸苦皆息。又以金剛手菩薩足心觸故。卽時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總持神通智等。如是得入一切如來三摩地解脫總持門已。彼大自在天身。從金剛手菩薩足心而出。下方過三十[7]二殑伽沙數極微塵量等世界。至一世界。名跛娑摩鑁那。有佛出世。號跛娑彌莎囉儞哩瞿沙如來應供正等正覺。時大自在天出現本身。於彼佛前說伽陀曰

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
若法墮於文句中　涅槃亦是假施設

說是伽陀已。還復本處

復次具德金剛手菩薩摩訶薩。告那羅延天等諸餘一切三界主言。汝諸聖者。宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅。悉當護持一切如來所有三昧。那羅延天等言。如汝敎勅我等奉行

爾時金剛手大菩薩。普告三界諸衆會言。我今攝受汝諸聖者。汝等復當歸命三寶受三昧戒。於我三昧中如理而住。時彼衆言。我等奉敎皆如是住。然汝三昧我所不知

是時金剛手大菩薩。卽爲普授自三昧法

大菩提心出生已　最上法儀如次第
大智所應隨力行　三摩呬多汝善住

金剛手菩薩摩訶薩。普爲大自在天等諸天衆會。結入大三昧印。悉令如是依法所作。說是大三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)三摩野(*句一)屹哩(合二)恨拏滿駄(三)摩野(二)嚩日囉(合二)薩埵(三)摩野(三)摩耨(三)摩(合二)囉(四)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(三)摩野薩怛鑁[8](合三)涅哩(合二)廚(引)彌(引)婆嚩(五)悉體(合二)嚕(引)彌(引)婆[9]縛(六)阿(引)賀(引)哩喻(引二合)彌(引)婆嚩[10](七)阿鉢囉(合二)底賀(引)哩喻(引二合)彌(引)婆嚩(八)薩哩嚩(合二)葛哩摩(合二)蘇左彌(引)唧多室哩(合二)煬酤(引)嚕(引九)賀賀賀賀吽(引十)

說是大明時。所有一切三界衆會。皆悉鉤召。普令授與金剛忿怒帝哩帝哩印。依法而結。普令一切堅固而住

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第九

[1]王＝主【明】　[2]〔引〕－【明】*　[3]令＝爾【宮】　[4]〔引〕－【宮】　[5]一句＝一合【元】，二合【明】　[6]三＝二【明】　[7]二＝三【元】【明】　[8]三＝二【宮】　[9]縛＝嚩【宮】　[10]七＝十【宋】【元】

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第❶十

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等　奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。如其所說鉤召天衆。入曼拏羅已。一切皆如大曼拏羅法用次第。普令觀視曼拏羅中。然後爲授金剛寶灌頂及標幟已。一切如來廣爲有情作利樂故。悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名字。其名曰大自在天號忿怒金剛。那羅延天號幻化金剛。童子天號金剛鈴。梵天號寂默金剛。帝釋天號金剛器仗。如是等五。卽金剛灌頂明王。又復飛行諸天主衆。其名曰甘露軍荼利號金剛軍荼利。月天號金剛光。大勝杖號金剛杖。氷誐羅號金剛氷誐羅。如是等四。卽金剛灌頂忿怒主。又復虛空行諸天主衆。其名曰末度末多號金剛舜拏。作甘露號金剛鬘。最勝號金剛愛持。勝號最勝金剛。如是等四。卽金剛灌頂誐拏主

又復地居諸天主衆。其名曰守藏號金剛母娑羅。風天號金剛風。火天號金剛火。俱尾囉天號金剛大惡。如是等四。卽金剛灌頂努多主

又復水居諸天主衆。其名曰嚩曜賀號金剛鉤。焰摩天號金剛葛羅。必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦。水天號龍金剛。如是等四。卽金剛灌頂際吒迦主

復次所有彼三界主后及母天衆。爲授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加持已。一切如來爲利樂故。悉與建立金剛灌頂名字。其名曰烏摩天后號忿怒金剛火。銀色天后號金剛金色天。沙瑟恥天后號金剛童女天。梵天后號金剛寂靜。帝釋天后號金剛拳。如是等五。卽金剛灌頂明妃

又復飛行諸母天衆。其名曰甘露母天號金剛甘露。嚕呬尼母天號金剛光。持杖母天號金剛火杖。惹多訶哩尼母天號金剛寶帶。如是等四。卽金剛灌頂忿怒母天

又復虛空行諸母天衆。其名曰摩哩尼母天號金剛隱沒。呑伏母天號金剛呑伏。嚩舍那母天號金剛自在。那囉參母天號金剛愛。如是等四。卽金剛灌頂誐尼迦母天

又復地居諸母天衆。其名曰寂靜母天號金剛女使。風母天號速疾金剛。火母天號熾盛金剛。俱尾梨母天號金剛利。如是等四。卽金剛灌頂女使母天

又復水居諸母天衆。其名曰嚩囉曳號金剛口。左摺尼號金剛迦梨。親那那娑號金剛布單那。水母天號金剛摩葛哩。如是等四。卽金剛灌頂際吒母天

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。普爲彼等一切天衆入曼拏羅者。教授諸佛大智一切印契。及授金剛三昧誓心

此金剛杵大金剛　爲一切佛所加持
若有越此三昧者　速壞本族如灰燼

大明曰

唵引喝那三摩野吽引發吒半音一句

次授攝心大印

二手當結金剛印　相結二頭指如鉤
猶如堅鑿撚箭勢　有所爲事隨心欲
是印安於汝心前　安已一切事成就
得此三昧勿違越　無令破壞於身命
堅固復結金剛縛　曲二頭指而宛轉
復以二大指相合　後二中指相逼附
此卽金剛大持明　大縛三昧祕密印
汝此三昧不應破　破者卽得違越罪
二手應結金剛印　次以二小指相結
背屈二大指入中　旋轉頭上而安置
今此大士三昧印　謂卽金剛持明縛
若作忿怒觀視時　隨應安置於彼前
堅固應結金剛護　作金剛縛而相逼
此卽地行三昧印　一切有情現護者
若或爲作救護事　應以忿怒縛相合
隨欲救護諸有情　當以此印安其背
二手先結金剛印　左手金剛頭指逼
如撚箭勢次作已　小指如鎖卽成印
若有忿怒事起已　以此三昧當作用
是印隨應安彼前　卽得一切勝成就
二手先結金剛縛　次以二頭指堅固
中指大指面相合　此卽金剛安立印
是印旋轉當於額　安已隨應作鉤召
若欲救令活命時　此印卽安於彼前

次說普盡三界攝心三昧。如上諸印。所用大

明曰

唵(引)嚩里都(引)捺嚩(二合)里多嚩日囉(引二合)葛哩沙(二合)野吽(引)弱(一句)

卽此亦是緊鑁金剛印。母天鉤召大明

吽(引)嚩日囉(引二合)屹囉(二合)閉(引)拏野(三)摩野吽(引)❶(一句)

此是虛空行母天大明

唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)❷囉(引)屹囉(二合)❸鑁(一句)

此是持鬘母天大明

唵(引)嚩日囉(二合)滿馱敓(一句)

此是地居母天大明

唵(引)嚩日囉(二合)播(引)多(引)羅❹(一句)伴惹伴惹(二)吽(引)發吒(半音三)

此是水居母天大明

唵(引)𡀔(引)嚕(引)葛嚩日囉(二合)三摩野(*一句)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)三摩野母捺囉(引二合)伴惹葛吽(引)發吒(半音二)

此是一切母天衆大明

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。白佛言世尊我已調伏一切惡者。一切如來已爲建立灌頂名字。善哉世尊。復授我教令。今此諸惡者。所結曼拏羅。我當云何行

爾時世尊聞是語已。卽說大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)遜婆儞遜婆吽(引)發吒(半音一句)

時金剛手大菩薩。廣爲救拔利樂一切有情故。說此一切曼拏羅鉤召大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)三摩野(引)葛哩沙(合二)野薩哩嚩(合二)曼拏嚂(*句引一)嚩日囉❺(合二)達囉薩玷(二)摩(引)底訖囉(合二)摩吽(引)發吒(半音三)

如是大明所用印契

二手當作金剛鉤　是印於心作旋轉
復二頭指外如鉤　最上鉤召曼拏羅

說是印明時。所有一切曼拏羅衆。鉤召悉集須彌山頂。周匝而住

爾時金剛手大菩薩。普告諸曼拏羅彼衆會言。諸聖者汝等當行永不殺生。我以三昧攝受於汝。時外曼拏羅諸有情等。作是白言。大士我等諸惡有情。皆以食肉而爲活命。如大士敎勅。我命云何得存活❻邪

時金剛手大菩薩。卽說極惡金剛忿怒大明曰

唵(引)訥瑟吒(合二)嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱(*句一)喝那(二)捺喝(三)鉢左(四)尾摶(引)娑野(五)尾計囉薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)三摩野母捺囉(引二合)曼拏嚂(六引)伴惹伴惹(七)摩哩那(合二)摩哩那(八二合)珂(引)那珂(引)那(九)波囉滿怛囉(引二合)嚩日囉(合二)三摩野吽(引)發吒(十半音)

如是大明所用印契

齊豎金剛忿怒指　復以諸指甲相合
指面相合亦堅固　是印能調諸惡者

說是印明時。所有一切極惡曼拏羅衆。合爲一聚。將起種種破散之相。彼彼本部三昧亦破。是諸有情心如燒煮。極大逼迫發大號叫苦惱之聲。向具德執金剛者前。合掌白言。大士願救護我願救護我。我命將終勿以見棄。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言。世尊如是極惡曼拏羅衆。我復令彼當云何行。唯願世尊授我教令

爾時世尊。卽說大明曰

唵(引)儞遜婆(*句一)喝那(二)捺喝(三)鉢左(四)屹哩(合二)恨拏(合二)滿馱吽(引)發吒(半音五)

時金剛手大菩薩。亦說金剛暴怒大明曰

唵(引)摩賀(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)囉骨嚕(引二合)唐播(引)多野(*句一)薩哩囉(合二)訥瑟吒(合二)三摩野曼拏嚂(引二)尾那(引)舍野(三)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)三摩煬(引)尾計囉尾摶娑野尾塞普(引二合)吒野(四)伴惹伴惹(五)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)三摩野母捺囉(引二合)滿唐(引)屹哩(合二)恨拏(六二合)喝那(七)捺喝(八)鉢左(九)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)三摩野薩怛網(引二合)嚩日囉(合二)三摩野吽(引)發吒(十半音)

說是大明時。所有一切惡三昧印曼拏羅衆。復爲一聚咸悉墮於大海之中

爾時金剛手大菩薩。復白佛言。世尊我已調伏一切惡者。復請世尊授我教令。所有一切拏枳儞等諸惡執魅者。我復令彼當云何行

爾時世尊卽說大明曰

唵(引)喝那喝那(一句)嚩日囉❼(合二)吽(引)發吒(半音二)

時金剛手大菩薩。亦說鉤召拏枳儞等諸惡執魅者大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)葛哩沙(合二)野尸(引)竭嚂(合二)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)屹囉(合二)敓(*引句一)嚩日囉(合二)達囉薩帝曳(引二合)那吽(引)弱❽(一)

說是大明時。彼拏枳儞等諸惡執魅者。鉤召悉來須彌山頂外曼拏羅。周匝而住

爾時金剛手大菩薩。普告拏枳儞等諸惡執魅者言。汝等當行永不殺生。受三昧戒。無令

❶〔一〕－【宋】【元】【明】　❷嚧＝羅【宮】　❸鑁＝鑁【宋】　❹〔句〕－【明】*　❺二＝一【宮】　❻邪＝耶【宮】　❼二＝一【宋】【元】【明】　❽一＝二句【宋】【元】【明】，二【宮】

我此大金剛杵發火光明。都爲一聚廣大熾焰焚燒汝族。時拏枳儞等彼諸惡衆。悉向金剛手大菩薩。合掌白言。大士我等皆是食肉之類。如汝教勅。我何能行

爾時世尊。告金剛手大菩薩言。金剛手汝今應以自所行法。爲此一切極惡有情。起大悲心施其方便。時金剛手菩薩。卽以大悲心。爲一切有情救拔死苦。說是智印大明曰

唵引嚩日囉二合鉢囉二合底訖哩二合恨拏二合一*句紇哩二合捺野摩引葛哩沙二合野二拽鞿身切煬薩覩引摩引娑引❶里提引二合那蜜哩二合野帝三引怛捺寫紇哩二合喃儞瑟訖囉二合彌都引三摩野吽引醫四

如是大明所用印契

二手相合金剛縛　二臂堅固住於心

共諸指面如金剛　於自腋間而振擊

如是印明。卽能攝取一切有情。紇哩那野而爲所食。時拏枳儞等諸惡執魅者。聞是大明已。擊手振聲驚怖馳走。還本住處

爾時金剛手大菩薩。復白佛言。世尊我以一切如來所加持故。普爲調伏一切惡者。唯願世尊復授教令。所有一切彼瘧疾等諸持病鬼。云何調伏

爾時世尊卽說大明曰

唵引吽引發吒半音一句

時金剛手大菩薩。亦說鈎召一切瘧疾等鬼大明曰

唵引嚩日囉二合摩野引那野*一句薩哩嚩二合訥瑟吒二合入嚩二合囉引爾引那引舍野吽引發吒半音二

說是大明時。彼瘧疾等諸持病鬼。鈎召悉來須彌山頂外曼拏羅。周匝而住

爾時金剛手大菩薩。告彼等言。汝等當行永不侵嬈一切有情。受攝伏戒。瘧疾等鬼作如是言。大士我等諸鬼吸人精光以爲活命。如汝教勅。我何能行

時金剛手大菩薩卽爲宣說清淨自業智印大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合尾輸引達野*一句薩哩嚩引二合嚩囉拏引儞❷二沒馱薩帝曳引二合那三摩野吽三引

如是大明所用印契

二手堅作金剛掌　次當屈彼二頭指

餘指皆竪復相交　此印旋轉破惡趣

如是印契隨應顯示已。汝諸瘧疾等鬼。速當馳散。若不然者必壞其命。時諸鬼等受教勅已。依教所行各還本處

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白諸如來言。我爲普令清淨息除諸業障故。從自心出彼彼大明。願諸如來復教示我。彼地獄等諸惡趣中。云何清淨

爾時諸如來卽說大明曰

唵引刹鉢野嚩日囉二合沙引賀引一句

時金剛手大菩薩。亦說鈎召號叫地獄等諸惡趣衆大明曰

唵引薩哩嚩引二合播引野引葛哩沙二合拏*一句尾輸引達那嚩日囉二合三摩野吽引發吒半音二

說是大明時。所有號叫。大號叫。地獄等諸惡趣中。彼彼衆類。鈎召悉來須彌山頂外曼拏羅周匝而住

爾時金剛手大菩薩。普告彼等三惡趣中諸有情言。我今攝受汝等。汝等悉當歸命三寶受三昧戒。我爲汝說解脫一切惡趣大明印契。時彼衆等異口同音作是白言。大士願救護我。我等危逼苦切其心。我今如教勅。歸依佛法僧

時金剛手大菩薩。卽爲宣說破一切惡趣大明曰

唵引嚩日囉二合播引尼尾塞怖引二合吒野*一句薩哩嚩引二合播引野滿馱那引儞鉢囉二合謨引叉野二薩里嚩❸引二合播引野誐底毘藥二合薩哩嚩二合薩怛網引二合三薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合三摩野怛囉二合吒半音四

如是大明所用印契

二手堅結金剛縛　次二中指面相❹合

餘指入巾面不著　此印名爲破惡趣

說彼大明時隨結此印。卽爲表示所有三惡趣中一切有情。悉入外曼拏羅中。如理而住。是諸有情。於金剛手大菩薩所。得見如是祕密印已。卽滅彼彼三惡趣業。悉從世尊大毘盧遮那如來足蹠而生。彼惡趣處亦悉清淨。

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復白諸如來言。世尊如來。我於普盡無餘諸有情界。廣爲救度利益安樂。乃至令得一切如來最上悉地。由得最上悉地果故。卽得一切如來授與金剛成就。此等皆是一切如來威神建立。而

❶里＝哩㊂　❷〔沒〕－宮　❸〔引〕－㊂　❹合＝令宮

我今從一切如來復請教令。所有人趣之中。
令住法者當云何行
爾時一切如來即說大明曰
唵引嚩日囉二合播引尼摩賀引曼拏𡃤引鉢囉二合吠引舍野❶一*句薩哩嚩二合訥瑟吒二合勞捺囉二合儞引嚩引囉野二播引閉毘藥二合鉢囉二合誐引叉野三訥哩捺❷里三合瑟致二合波哩夜二合引半那引喃引尾輸引達野四那引舍野尾那引舍野五訶訶訶吽引六

時金剛手大菩薩。聞諸如來教勅語已。廣為救度諸有情界。令得一切殊勝快樂最上成就。乃至得一切如來智神通果等。說此一切如來金剛三昧。出生三界最勝大曼拏羅

我今次第當演說　廣大最上曼拏羅
其相猶如金剛界　一切成就中最勝
此名三界最勝壇　金剛三昧所出生
諸佛菩提隨轉門　一切惡者皆能破

即說抨線結界大明曰
唵引嚩日囉二合三摩野蘇引怛嚩二合摩引底訖囉二合摩句一

其壇四方與四門　及四樓閣衆莊嚴
四線抨量等無差　繒帛珠鬘妙嚴飾
其壇所有四隅分　及諸門戶相合處
以金剛寶飾其間　如次分布外壇界
智者於中善分別　金剛寶等妙莊嚴
四方四門八柱間　鈿飾樓閣而殊妙
金剛勝柱應安立　五曼拏羅為嚴飾
曼拏羅中依法抨　五色隨抨令圓滿

即說抨線所用大明曰
唵引嚩日囉二合唧怛❸囉二合三摩野吽引❹一句

其中分位安布已　作法者住等引心
依法注意開壇門　彼金剛門開其四

即說開壇門所用大明曰
唵引嚩日嚕引二合訥伽引二合吒野三摩野鉢囉二合吠引舍野吽引一句

所有四方佛形像　隨方依法應安布
或金或銀或土塼　造立佛座當如教

即說普召一切如來大明曰
唵引嚩日囉二合入嚩引二合羅引吃儞二合鉢囉二合儞引鉢多引二合葛哩沙二合野*句一薩哩嚩二合怛他引誐旦引摩賀引嚩日囉二合三摩野吽引𠻴二

東方佛前應安置　火焰中有金剛杵
南西北方焰亦然　寶及蓮華羯磨仗

次說安布金剛三昧諸印大明曰
吽引薩埵嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅吽引發吒半音一句
唵引囉怛那二合嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅吽引怛囉二合一句
唵引達哩摩二合嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅吽引紇哩二合引一句
放葛哩摩二合嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅吽引惡❺一句

次作金剛步出已　亦然當於彼佛前
智者如應依法畫　金剛吽迦囉勝壇

即說如是金剛步大明曰
唵引嚩日囉二合吠引誐引訖囉二合摩吽引一句

如是依法。從金剛界等一切曼拏羅界出已。
凡諸所往隨欲無礙

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十一

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

復次宣說印智頌曰

注意抨其壇界文　依法應用金剛線
若出若入分量中　不應違越破三昧
彼中應畫大薩埵　所謂金剛手聖尊
彼尊乘大青蓮華　金剛吽迦囉勝相
利牙外出極威猛　復現忿怒喜笑眼
舉金剛步善妙相　具彼焰鬘大光明
左足平步現威勢　踏彼大自在天身
右足如應畫亦然　烏摩天后乳間置

即說根本心明曰
吽引

於其金剛手四面　東布金剛忿怒尊
皆具焰鬘大光明　忿怒利牙而可畏

此等四大士心明曰
吽引
唵引嚩日囉二合薩埵骨嚕引二合馱吽引發吒半音一句

❶〔一〕－㊪　❷里＝哩㊂　❸囉＝羅㊊　❹〔一〕－㊪㊀　❺〔一〕－㊪

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱(引)葛哩沙(引二合)葛哩沙(二合)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)摩骨嚕(引二合)馱囉(引)誐野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)覩瑟致(二合)骨嚕(引二合)馱娑(引)度[1]娑(引)度吽(引)發吒(半音一句)

以金剛步而漸進　南布第二勝壇場
彼安金剛灌頂尊　及畫忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰

怛囉(二合一句)

唵(引)嚩日囉(二合)勃哩(二合)俱胝骨嚕(引二合)馱[2](一句)訶囉訶囉吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)蘇(引)哩野(二合)摩賀(引)入嚩[3](引二合)羅(引)摩(引)羅(*引一句)骨嚕(引二合)馱入嚩(引二合)羅野吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱訃(引)覩爾(引)呬吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(引二合)吒(呼重)賀(引)娑骨嚕(引二合)馱郝郝郝郝吽(引)發吒(半音一句)

以金剛步而漸進　西布第三勝壇場
彼中應畫金剛軍　忿怒大士衆圍繞

此等四大士心明曰

紇哩(二合一句)

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)骨嚕(引二合)馱尾那(引)設野(*一句)尾輸(引)馱野吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)的(引)剎拏(二合)骨嚕(引二合)馱親那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)呬覩骨嚕(引二合)馱(*二句)鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)吠(引)舍野曼拏覽薩哩嚩(引二合)吽(引)發吒[4](半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱婆(引)沙嚩捺嚩捺吽(引)發吒(半音一句)

以金剛步而漸進　北布第四勝壇場
中畫金剛遍入尊　金剛忿怒衆圍繞

此等四大士心明曰

惡

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合一句)

唵(引)嚩日囉(二合)葛嚩左骨嚕(引二合)馱(*一句)犖(力角[5]切下同)叉犖叉吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)藥叉骨嚕(引二合)馱(一句)珂(引)那珂(引)那吽(引)發吒(半音二)

放嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱母瑟致(二合一句)娑(引)達野三摩野吽(引)發吒(半音二)

復次於其壇四隅　如其所說依次第
同彼金剛界法用　祕密供養應遍畫

此等四大士心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)邏(引)細(*引一句)囉(引)誐野吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)犁(*引一句)阿毘詵左吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)詣(引)帝(*一句)誐(引)那野吽(引)發吒(半音二)

唵(引)嚩日囉(二合)涅哩(二合)底(一句)嚩戶(引)酤嚕(引)吽(引)發吒(半音二)

以金剛步而漸出　如應布外勝壇場
於其外壇四隅中　應安四供養賢聖

此等心明曰

唵(引)嚩日囉(二合)度(引)波布(引)惹(引)颯頗(二合)囉拏三摩曳(引)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)補澁波(二合)布(引)惹(引)颯頗(二合)囉拏三摩曳(引)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(引二合)路(引)哥布(引)惹(引)颯頗(二合)囉拏三摩曳(引)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩日囉(二合)巘馱布(引)惹(引)颯頗[6](引二合)囉拏三摩曳(引)吽(引)發吒(半音一句)

金剛鉤等四明王　依法安布四門中
如應施設外壇場　外金剛部應如數

此等心明曰

唵(引)嚩日[7]覽(引二合)酤舍摩賀(引)骨嚕(引二合)馱(引)葛哩沙(二合)野(*一句)薩哩嚩(二合)三摩焬(引)吽(引)[8]弱[9](二)

唵(引)嚩日囉(二合)播(引)舍摩賀(引)骨嚕(引二合)馱(一句)鉢囉(二合)吠(引)舍薩哩嚩[10](二合)三摩焬(引)吽(引)吽(引二)

唵(引)嚩日囉(二合)颯普(引二合)吒摩賀(引)骨嚕(二合)馱(*一句)滿馱滿馱薩哩嚩(二合)三摩焬(引)吽(引)鑁[11](二)

唵(引)嚩日囉(*二合)吠(引)舍(*一句)摩賀(引)骨嚕(引二合)馱(引)吠(引)舍野(二)薩哩嚩(二合)三摩焬(引)吽(引)惡(引三)

復次宣說降三世(亦名三界最勝)大曼拏羅入等儀軌廣大法用。所謂先當金剛阿闍梨。自結金剛忿怒帝哩帝哩印。入曼拏羅。如是入已。即當啓白一切如來言。世尊如來。我作忿怒敬愛法。應調伏者我爲調伏。應攝受者我當攝受。

[1] 娑＝婆【元】【明】　[2]〔句〕－【明】*　[3] 二＝一【宋】【元】　[4]〔半音〕－【元】　[5]〔切下同〕－【元】，〔下同〕－【明】　[6]〔引〕－【三】【宮】　[7] 覽＝攬【明】*　[8] 弱＝溺【明】　[9]〔二〕－【宮】　[10] 二＝一【宋】【元】【宮】*　[11] 二＋（句）【明】

唯願世尊授我教勅。我當云何如應所行。作是言已。即以所結金剛忿怒帝哩帝哩印。如教所説安於自心。廣作金剛鉤等事業。作已復結衆三昧印。然後即得一切如來威神建立。次作四種祕密供養。作已復獻香等供養

復次宣説引金剛弟子入曼拏羅儀軌。謂金剛阿闍梨。以自所結金剛忿怒帝哩帝哩印。令弟子結。授是大明曰

唵引吃哩二合恨拏二合嚩日囉二合三摩野吽引鑁一句

然後絡以青繒青帛纒頂。青帛覆面。引入曼拏羅。授是大明曰

唵引嚩日囉二合三摩煬鉢囉二合尾舍引彌❷一句

入已。然後爲結金剛遍入三昧印。授是遍入出生大明曰

❸唵嚩日囉二合引吠舍惡一句

作是遍入法已。由此遍入故。即得一切如來現所共加持。於瞬息間。而能了知過去未來現在等事。不爲魔惡所制。復得隱身他不能見。如是降三世法。得相應故。悉能隨應調伏攝受一切有情。所有金剛手菩薩摩訶薩一切事業。皆悉能作。復能常作諸成就事。然後授彼誓心大明。次當爲其去面帛已。乃令觀視一切大曼拏羅。而彼弟子。纔見曼拏羅時。即能滅除一切罪垢。善能降伏普盡三世。此降三世法相應故。所有大自在天等。一切天衆悉能鉤召。及作警悟禁縛敬愛調伏等事。得一切如來神力加持。金剛手菩薩摩訶薩。常時營衛。復得金剛手施成就法。然以金剛灌頂法。爲授灌頂。即以金剛劍。授彼手中。復授是大明曰

唵引嚩日囉二合播引尼嚩日囉二合葛哩摩二合葛嚕引婆嚩一句

然後乃名已授金剛灌頂者復授是大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕二合馱壄引摩毘詵左引彌那引摩引毘尸引哥*句一吶引嚩日囉二合那引摩二

謂所有名隨諸所作。悉與吶聲相應和合。然後爲説大智出生頌曰

金剛影像應遍盡　具大焰光安於心
金剛忿怒法相應　一切世間能警悟
金剛寶相置於額　如應遍盡亦復然
金剛忿怒法相應　一切有情皆敬愛
金剛蓮華安於喉　具有熾焰大光明
金剛忿怒法相應　一切有情悉調伏
巧業金剛杵安頂　具有熾焰大光明
金剛忿怒法相應　一切世間能衛護

復次宣説智印心明曰

吽引薩埵嚩日囉二合骨嚕引二合馱引吠舍惡一句

呼引囉怛那二合嚩日囉二合骨嚕引二合庫怛囉二合一句

吽引達哩摩二合嚩日囉二合骨嚕引二合馱發吒半音一句

放葛哩摩二合嚩日囉二合骨嚕引二合馱拏叉一句

復次宣説鉤召天等印智

彼金剛鉤應遍盡　想吽字現手心中
諸指動搖忿怒心　鉤召諸天此最勝
彼金剛鉤應遍盡　如應以自足心履
從出生門過亦然　決定鉤召諸天衆
彼金剛鉤應遍盡　從出生門而等起
動搖諸指普能鉤　烏摩后等母天衆
彼金剛鉤應遍盡　諸流注門履亦然
彼中作用依法儀　如應鉤召此最勝

此等大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引誐囉引二合葛哩沙二合野吽引發吒半音一句

唵引嚩日囉引二合訖囉二合舍引酤引舍骨嚕引二合馱引葛哩沙二合野吽引發吒半音一句

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引難拏引誐囉引二合葛哩沙二合野吽引發吒半音一句

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引娑那引誐嚩引葛哩沙二合野彌❸一帝引嚩日囉二合三摩野摩耨三摩二合囉吽引發吒❹二半音

復次教授四種印智

作金剛步平穩勢　金剛警悟法相應
一稱吽字剎那間　一切世間能警悟
金剛語言爲正語　與四吽字悉和合
諸佛世尊想於心　決定一切尚能召
金剛忿怒和合故　金剛忿怒最勝觀
金剛吽字法相應　世間諸惡皆能破
意爲甲冑身能護　是中若自若他人
彼大甲冑法相應　一切世間能衛護

此等大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱哥引野引吠舍吽引惡句一

唵引嚩日囉二合尾爾瑜引二合怛摩摩賀引骨嚕二合馱引那野呼引娑誐鑁句一嚩日囉二合吽引發吒❺二半音

❶[一]－（宋）　❷[唵]－（宮）　❸一＋（句）（宋）（元）（宮）　❹二＝一（宮）　❺二＝一（宋）（元）

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱捺哩二合惡致二合訶那引*句一捺訶二鉢左三尾那引舍野四吽引哥引梨引弩播引多野五嚩日囉二合三摩野吽引發吒半音六

唵引摩努引捺哩二合荼嚩日囉二合葛嚩左*句一骨嚕引二合馱峯叉吽引發吒半音二

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合　如應所應身相合
稱誦金剛吽字時　決定一切皆能印
凡諸言論大語言　一稱吒枳吽發吒
從是發現忿怒光　以金剛杵現前破
以金剛視普遍觀　金剛忿怒等持故
隨應所破惡有情　彼彼即當壞其命
意中所欲破諸惡　作金剛心而諦觀
一切應稱吽字明　以自智印現前印
隨諸有情欲調伏　發意是即爲所印
現前印印現前事　一切事業能成就

此等大明曰

吒計引惡句一

吒計引嚩句一

吒計引吽句一

吒計引故句一

此一一印。與四種羯磨四種印明。而悉相應

復次教授祕密忿怒印智

一切身分皆相合　吽字相應依法用
蓮華金剛杵相合　所欲破者壞其命
脣齒相合依法用　吽字相應法中攝
蓮華金剛杵相合　如應所應皆相向
若依吽字相應法　彼獲樂受現滋澤
蓮華金剛杵相合　即得苦樂二平等
若依吽字相應法　一切身分相遍附
蓮華金剛杵合時　彼諸身分亦相合

此等心明曰

吽引惡句一

吽引嚩句一

吽引呼引句一

吽引故句一

復次教授降三世大曼拏羅三昧眞實大印智

金剛界法相應故　念佛三昧得成就
若爲有情利益故　如應決定得成佛
大自在天烏摩后　隨應依法畫於地
如其所畫順修習　彼得薩埵印成就
如是密印結中間　即能降伏於三世
速得成就最上明　與降三世相無異
熾盛曼拏羅中間　如應圖畫順修習
以彼身語心金剛　當結薩埵諸印契
我今說彼羯磨法　金剛羯磨爲最上
念佛三昧成就故　如應速疾得成佛
若結降三世大印　即成降三世聖尊
金剛壽命遍所行　❶降三世相等無異
金剛灌頂最上王　世間一切法自在
羯磨金剛大忿怒　善作金剛衆事業
薩埵忿怒大堅固　勝鉤忿怒能普召
大愛忿怒妙愛生　善哉忿怒施歡喜
顰眉善調伏一切　日輪忿怒妙光明
寶幢忿怒奪非利　大笑忿怒破諸惡
妙法忿怒壞非法　金剛利劍斷一切
正因忿怒摧苦輪　密語忿怒破非語
羯磨忿怒善作業　金剛作護能衛護
利牙忿怒吞伏寃　智拳忿怒施成就

復次宣說金剛三昧印成結儀軌

二羽金剛所出生　此說名爲勝三昧
我今如應說結儀　而忿怒結爲最上
二臂相合如金剛　小指如鉤二相結
二頭指如期剋相　此名降三世大印
即以頭指面不著　而復微屈如寶形
復竪中指如蓮華　中指頭指期剋相
復二頭指如金剛　即屈二指如鉤相
不改前印復相並　即彼當作彈指相
顰眉尊印拳相並　頭指日輪住於心
次復舒臂頂上安　頭指向口如笑相
又復頭指甲相著　右拳如應執劍勢
竪起中指如輪相　二拳向口金剛語
頭指中指如金剛　復以頭指纒於頸
又二頭指如大牙　二金剛拳後相並
金剛嬉戲等相合　彼如是印吽字攝
彼諸法印亦皆然　復於吽字相應攝

復次宣說金剛三昧印

吽字所謂智金剛　怛囉字即金剛藏
紇哩字爲金剛軍　惡字金剛衆羯磨

復次法印次第如是所謂

吽引

呼引

怛*覽二合引一句

當

咽

咽四引

❶降＝邪㊂

穪引
郝
狄俱半音二合一句
提引
吽引
誐嚩❶二合一句
訖哩二合一句
鑁
涅哩二合一句
惡

此等法印。卽是金剛忿怒聖衆善作成就」

復次宣說金剛三昧諸羯磨印

二羽應結忿怒拳　金剛高擧等相應
所有羯磨印次第　如大金剛部中說
如應所應諸印相　及彼左右羯磨衆
處處依法而安置　彼彼諸印皆和合

此所謂一切印廣大儀軌

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十一

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十❷二

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之❸餘

復次宣說降三世大曼拏羅中通用印❹相

所有降三世印契　謂卽金剛勝三昧
金剛吽字諸呪明　刹那能施諸成就
小指如鉤二相結　二金剛拳上復下
此名三昧鉤勝印　刹那鉤召於一切
一切明中最尊上　所謂降三世呪明
普令一切敬愛生　善作一切勝事業
二金剛指頭皆竪　相合緊密而等引
此印名爲金剛起　令諸死者得還命
先二金剛頭指竪　次復結成金剛縛
後當旋轉頂間安　增長壽命獲安樂
二羽當結金剛縛　竪二大指入縛中
堅密頭指復微屈　累足當作鉤召勢
欲降伏者左足踏　依法安布彼形像
結降三世印相應　於半月中得成就
二羽應結金剛印　是印此中相振擊
所應降伏有情身　普令警悟而相擊
二羽應結金剛印　復二頭指而相纏
是印自他爲甲冑　得一切時常作護
平掌應作金剛縛　緊密大指如金剛
覆藏印起忿怒心　得金剛部大成就
薩埵金剛堅固作　二大指並於中指
小指開如金剛門　利三昧印此所攝
二羽應結金剛印　屈二頭指而鉤結
作撚箭勢復如應　鉤召諸天此最上
堅固應作金剛縛　屈二頭指而相合
大指逼附中指間　此卽飛行三昧印
二羽應結金剛印　復以二小指相結
後二頭指背相並　旋轉亦爲飛行印
堅固應作金剛護　以金剛縛而逼附
此名地行三昧印　一切所作不違越
二羽當結金剛印　金剛頭指左逼附
卽復頭指普遍開　此能鉤召地居衆
二羽應結金剛縛　以二頭指而堅密
中指大指如金剛　此印能破諸惡者
二羽應結金剛印　是印安心而等攝
以忿怒拳逼附時　能破邪外諸壞法
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
後復忿怒悉遍開　彼須彌山尙能壞
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
起忿怒心悉鉤召　一切執曜皆敬愛
二羽金剛縛相合　二臂堅固安於心
二頭指置二腋間　鉤彼惡者心破壞
復二頭指面相向　起忿怒意相逼附
後二大指捻二根　鉤召破壞諸瘧疾
堅固應作金剛掌　次復屈彼二頭指
後二大指亦相合　是印能破諸惡趣
先以二頭指相結　後金剛印入其中
擧印刹那能上騰　諸有墮者亦能起
又作堅固金剛縛　次二中指面相合
餘四指面內不著　是印刹那摧諸罪

復次宣說一切如來曼拏羅法中所用印相

抨曼拏羅應先用　結彼智拳金剛印
次後執線用印同　此說卽彼抨壇印
竪二頭指而相合　二羽當結金剛印
是印五色以加持　作光明覩能普召
二手金剛指皆竪　次復堅固仰相合
作彼忿怒打擊相　開壇門印此最上

復次宣說諸金剛部一切印成就法

❶二＝一㊄　❷二十(第十三同卷)㊊　❸餘＝四㊊　❹〔相〕－㊂

所作金剛步作已　善轉金剛忿怒語
忿怒視復忿怒容　一切事業皆成就

忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。復入一切金剛總持三昧出生金剛加持三摩地。宣說自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合嚩日哩二合尼嚩日囉二合摩引帝引阿引那野❶句一薩哩嚩二合嚩日囉二合薩帝引那吽引㘕引

說是大明時。即從具德金剛手菩薩摩訶薩心。出現金剛手像。一切身相與金剛手菩薩摩訶薩。等無有異。即成金剛忿怒祕密三昧印。賢聖出現已。於一切世界。成辦一切如來事業。復爲成就具德金剛薩埵祕密明妃諸隱顯事。由是身語心金剛印。影像成已。於世尊大毘盧遮那如來。降三世大曼拏羅相應月輪中。如理而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　祕密大智而無上
爲成如來妙樂因　金剛明妃如應作

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說本部三昧印。金剛三昧祕密曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相猶如金剛界　忿怒祕密故此說
依大曼拏羅法用　如教拌諸曼拏羅
五曼拏羅依法安　各各布列祕密印
金剛曼拏羅中間　依法安布佛形像
及彼忿怒三昧衆　智者如應依法畫
以金剛步而漸進　布金剛手曼拏羅
彼中周匝應先畫　金剛叉及金剛杵
是中復畫熾焰光　如其所說依次第
金剛杵及金剛鉤　金剛鬘幷彈指相
以金剛步而漸進　南布第❷二曼拏羅
依法畫寶金剛尊　於大輪中而安置
金剛鬘眉即寶相　金剛日輪並寶❸幢
諸齒行列如金剛　於其周匝應圖畫
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
微妙金剛蓮華尊　畫彼蓮華中安置
於熾焰中復當畫　蓮華劍及金剛輪
彼金剛舌亦如應　於其周匝當圖畫
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
依法中畫金剛杵　周匝亦畫杵及光
於其四面復當畫　熾盛緊密大焰光
巧業金剛幷甲胄　金剛牙拳依次畫
壇隅及外所安置　依法如應當圖畫
我今次說彼最上　諸印大明如次第

種子大明曰

㘕

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱三摩曳引㘕句一

唵引嚩日囉二合嚕引鈐引酤舍野引二合那野薩哩鑁引二合㘕句一

唵引嚩日囉二合嚕引尸引哥引摩嚩日哩❹二合尼*句一❻嚩商彌引阿引那夜引呬㘕❺二

唵引嚩日囉二合覩瑟致二合骨嚕引二合提引都引沙野薩哩嚩引二合尼㘕句一

此名金剛㘕字曼拏羅

復次種子大明曰

㘕

唵引嚩日囉二合勃哩二合酤致骨嚕引二合提*句一訶囉薩哩嚩引二合哩湯引二合㘕二

唵引嚩日囉二合入嚩引二合羅引摩引羅引鉢囉二合毘*句引一摩賀引骨嚕引二合馱引屹泥二合入嚩引二合❼羅野薩哩鑁二合囉尾嚕引尸引㘕二

唵引嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合計引喻引哩引摩賀引骨嚕引二合提*句引一㘕引呬彌引薩哩鑁二合㘕❽二

唵引嚩日囉引二合吒賀引悉泥❾句一訶娑訶娑引吒賀引西引那摩引囉野㘕二

此名金剛㘕字曼拏羅

復次種子大明曰

㘕

唵引嚩日囉二合秫馱骨嚕引二合提*句引一喝那摩引囉野薩哩嚩二合訥瑟詀引二合㘕二

唵引嚩❿日囉二合的剎拏二合骨嚕引二合提*句引一親那嚩日囉二合酤引尸引那薩哩鑁⓫二合㘕二

唵引嚩日囉二合係引覩摩賀引骨嚕引二合提*句引一鉢羅二合尾合作訖囕二合鉢羅二合吠引設野薩哩鑁引二合㘕二

唵引嚩日囉二合喃喝嚩引二合摩賀引骨嚕引二合馱⓬句一婆引尸嚩引砮捫左㘕二

此名金剛㘕字曼拏羅

復次種子大明曰

紇泥一二合句

唵引薩哩嚩二合目契引葛哩摩二合嚩日囉二合尼摩賀引骨嚕⓭一二合句提*句引一酤嚕薩哩鑁二合紇泥二二合

唵引嚩日囉二合葛囉左骨嚕引二合提*句引一舉叉𢪛

❶〔句〕－【明】*　❷二＝三【三】　❸幢＝橦【宋】【元】　❹二＝一【宮】　❺嚧＝嚩【宋】【元】【宮】　❻二＋（句）【宋】【元】【宮】，〔二〕－【明】　❼羅＝囉【明】　❽二＝一【宋】【元】　❾句＝二【宋】【元】，〔句〕－【明】　❿日＋（哩）【三】　⓫合＋（引）【宋】【元】【宮】　⓬〔一句〕－【明】【宮】　⓭一句＝引【明】

(引)紇泥(二合二)

唵(引)賛拏骨嚕(引二合)提(引)摩賀(引)藥吒尼*(一句)嚩日囉(二合)能惡吒囉(引三合)葛囉(引)羅毘(引)沙尼(二)毘(引)沙(引)鉢野紇泥(二三)❶(合)

唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱母惡致(二合)滿馱紇泥(二合一句)

此名金剛紇泥字曼拏羅

次說曼拏羅隅金剛祕密供養賢聖根本大明曰

嚩日囉(二合)吽(引)竭頓(二合引一句)

嚩日囉(二合)吽(引)嫈(重呼一句)

嚩日囉❷(二合)吽(引)鼎(引一句)

嚩日囉(二合)吽(引)悉鼎(二合引一句)

次說外隅歌樂供養賢聖大明曰

嚩日囉(二合)帝(引)帝(引❸一句)

嚩日囉(二合)詁吒(一句)

嚩日囉(二合)馱(引)凍(一句)

嚩日囉(二合)屯(引)馱(一句)

次說護門供養賢聖大明曰

嚩日囉(二合)嚩嚩(一句)

嚩日囉(二合)吽(引)吽(引*一句)

嚩日囉(二合)鑁鑁(一句)

嚩日囉(二合)惡惡(一句)

復次此金剛部祕密曼❹拏羅中入等儀軌。卽彼如是所有法用。皆如降三世大曼拏羅引入法儀。金剛阿闍梨如是入已。卽以金剛祕密金剛部三昧印。對印小印智印。作彼現前執金剛供養事。所謂旋舞等諸作用。卽彼如是旋舞對舞小舞智舞。是爲作用印智。謂先以彼金剛界攝受心明及金剛歌。歌詠稱讚一切如來。作已然後金剛阿闍梨應當開示薩埵金剛印。後以應用入印所應入者。現前引入

當依金剛旋舞法　卽以二手忿怒指

依法當於自心間　結彼降三世大印

然後旋舞如儀軌　以彼金剛忿怒鉤

普遍鉤召諸如來　與金剛箭善射相

由金剛箭善射故　卽得金剛喜成就

次當解印如所說　齊掌結縛而摧拍

如是供養大儀軌　當得金剛手歡喜

由彼聖尊歡喜因　剎那所樂事成就

此等三昧印大明曰

悉馱嚩日囉(二合一句)

阿(引)那野嚩日囉(二合一句)

囉(引)誐野嚩日囉(二合一句)

娑(引)度嚩日囉(二合一句)

次當以彼對舞作用事供養

亦如金剛旋舞相　左手當執右手拳

旋轉還復額前安　頭指次應置於口

旋舞又作日輪相　是印旋轉能普召

次應豎立金剛幢　作喜笑相金剛笑

如是供養大儀軌　能令國王等人衆

咸生敬愛惡威光　或施財寶或歡喜

此等對印大明曰

阿(引)咽嚩日囉(二合一句)

入嚩(引二合)羅野嚩日囉(二合一句)

爾(引)咽嚩日囉(二合一句)

訶娑訶娑嚩日囉(二合一句)

又復解其旋舞相　二拳齊密而相合

頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚

次應又作旋舞相　能斷金剛利劍尊

旋轉其相復如輪　是爲旋轉輪境相

以金剛語妙歌詠　供養金剛手聖尊

如是供養大法儀　一切究竟得成就

此等小印大明曰

哥(引)野嚩日囉(二合一句)

親那野嚩日囉(二合一句)

勃囉(引二合)摩野嚩日囉(二合一句)

沒嚕(引二合)啊嚩日囉(二合一句)

次豎金剛忿怒指　卽復仰起而相合

後復旋轉置頂間　頭指還於口門住

金剛羯磨依法用　作諸事業勝壇場

顯示隨應旋舞儀　後復於自心安置

依法次應作旋舞　結縛是爲金剛護

相合二手金剛牙　二金剛拳相逼附

如是供養大法儀　能成一切羯磨法

如是四種供養儀　解印如應依本敎

此等智印大明曰

涅哩(二合)爹嚩日囉(二合一句)

拏叉嚩日囉(二合一句)

珂(引)那嚩日囉(二合一句)

滿馱嚩日囉(二合一句)

復次敎授忿怒金剛印智

❶〔合〕－宋　❷二＝一宋　❸〔一〕－宋*　❹拏＝挈宋

二手執彼金剛杵　起忿怒意作破壞
隨欲破者某甲名　以所執杵破其心
下脣附齒而相合　隨欲破者應摧逼
若有違越教勅者　速當破壞其頭頂
金剛忿怒大觀視　二目隨應瞬動間
所欲破者卽當觀　彼卽二目俱破壞
金剛忿怒相合故　於自心中觀自身
以金剛縛逼附間　卽彼惡者心破壞

此等大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)婆怖(引二合)吒姹❶(聲入)
吽(引)目珂嚩日囉(二合)姹❷(入)
吽(引)嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)❸姹
吽(引)摩努(引)嚩日囉(二合)姹*(入)

復次教授大金剛部祕密印智。此中最先應結大印

安布金剛忿怒拳　二手小指相鉤結
左手三叉相背安　此名降三世大印
左手頭指次展舒　卽以此指當上起
後應旋轉亦復然　還於左面金剛住
齊掌應作金剛縛　起忿怒意而隱發
堅堅大指如金剛　忿怒帝哩帝哩印
作拳先屈二頭指　卽復二指如鉤相
二頭指面如金剛　後二頭指彈指相
二頭指面如金剛　心中復示日輪相
竪二頭指頂間安　旋轉還至於笑處
竪二頭指緊密相　二拳猶如執劍勢
相合二頭指如輪　竪二大指向口散
次復應舒二頭指　後二頭指纏其❹娵
二手如牙口邊住　堅密二手成拳相

如是分別大印次第

次結金剛部祕密三昧印

從祕密拳所出生　此說是卽諸三昧
我今說彼成結儀　而金剛結勝無上
先以二拳安於心　次復二拳置兩脇
鉤召持箭悉左邊　後復從心而起散
次擊肩饒寶旋轉　後當作彼日輪相
舒臂亦應頂上安　旋轉還置於笑處
二拳向口善安置　次持利劍揮斫相
下擲其輪表示相　後復二拳向口散
身曼拏羅頂最勝　二肩次心復二脇
作金剛護亦復然　牙相堅固拳遍附
外曼拏羅諸印契　結中❺標幟如次第
是卽三昧金剛縛　及金剛拳亦如是

復次宣說金剛部法印。所❻謂

發吒(一句)
設吒(一句)
摩吒(一句)
薩吒(一句)
囉吒(一句)
怛吒(一句)
提哩(二合)吒(一句)
喝吒(一句)
鉢吒(一句)
怛囉(二合)吒(一句)
葛吒(一句)
嚩吒(一句)
酤吒(一句)
哩吒(一句)
竭吒(一句)
末吒(一句)

次結金剛部祕密羯磨印

所有羯磨印次第　謂金剛拳依法作
依教隨處如應安　忿怒視卽忿怒法

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十二

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八

爾時世尊。復入一切如來金剛部三摩地智印加持三摩地。說此最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多❼(一句)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(二半❽音)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(二合)摩吽(引)發吒❾(半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此降三世微妙金剛最上大明曰

❶聲＋(一句)明　❷入＋(聲一句)明*　❸姹＋(入聲一句)細註明　❹娵＝喉㊂宮　❺標＝幖元　❻謂＝請宮　❼〔句〕－明*　❽音＋(下同)明　❾〔半音〕－明*

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(二合)摩吽(引)發吒(*半音一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(二合)摩吽(引)發吒(*半音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(二合)摩吽(引)發吒(*半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從本部中所出生已。復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已。說諸大士大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵(*一句)速(引)刹摩(二合)倪也(引二合)那骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(引二合)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(*一句)摩賀(引)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)囉(引)誐(一句)骨嚕(引二合)馱(引)穰囉(引)誐野帝(引)沒囕(二合)吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)覩瑟致(二合*一句)骨嚕(二合引)馱吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)勃哩(二合)酤胝骨嚕(二合引)馱(*一句)訶囉訶囉吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)羅(引)曼拏羅骨嚕(引二合)馱(*一句)蘇(引)哩也(二合)入嚩(引二合)羅野吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)特嚩❶(二合)惹(引)誐囉(二合)骨嚕(引二合)馱(*一句)薩哩嚩(引二合)哩湯(引二合)彌(引)鉢囉(二合)野蹉尸(引)羯囉(二合)吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)賀(引)娑骨嚕(引二合)馱(一句)訶訶訶吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)骨嚕(引二合)馱(*一句)輸(引)馱野吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)砌(引)捺骨嚕(引二合)馱(*一句)親那頻那吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)骨嚕(引二合)馱(一句)摩賀(引)作訖囉(二合)親那播(引)多野室囉❷(二句)鉢囉(二合)尾賒紇哩(二合)捺野頻那吽(引)發吒❸(*半音三)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)吽(引)哥(引)囉骨嚕(引二合)馱(一句)訶那播(引)多野嚩(引)吒摩(引二合)帝哩(引二合)拏吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)骨嚕(引二合)馱(一句)薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)葛嚕(引)婆嚩(二)薩哩嚩(二合)哥(引)哩也(引二合)尼娑(引)達野吽(引)發吒(*半音三)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)❹葛嚩左骨嚕(引二合)馱(一句)舉叉舉叉吽(引)發吒(*半音二)

唵(引)速(引)刹摩(二合)嚩日囉(二合)藥叉骨嚕(引二合)馱(*一句)訶那薩叉野薩哩嚩(二合)訥瑟詁(引二合)唧底多摩(引)帝哩(引二合)嚩日囉(二合)能瑟吒囉❺(引三合)吽(引)發吒(*半音三)

唵(引)嚩日囉(二合)速(引)刹摩(二合)母瑟致(二合)骨嚕(引二合)馱(一句)滿馱滿馱吽(引)發吒(*半音二)

復次金剛手菩薩摩訶薩。說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　法曼拏羅勝無上
共相猶如金剛界　此說名為忿怒智
依大曼拏羅法用　如教抨諸曼拏羅
以智金剛為中分　是中應畫佛形像
次復於其佛周匝　應畫彼彼諸印契
後以金剛步漸進　依法布四曼拏羅
所有降三世等尊　如教次第當安立
於其周匝亦隨應　布列金剛忿怒眾

如是金剛部微妙智曼拏羅。一一如教廣大安布已。依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子授誓誠言。汝得一切如來金剛忿怒。及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行。當於普盡無餘諸有情界。為作救度。乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏。一切有情悉令清淨。何況世間所有惡者。作是言已即去面帛。然後乃令觀諸曼拏羅。觀已依法授其金剛杵。次當教授金剛忿怒微妙智法

微妙金剛堅固作　金剛吽字相應攝
此吽字法若相應　彼諸惡者壞其命
微妙金剛堅固作　漸廣法儀如教說
由此漸廣法相應　彼諸冤敵皆摧壞
微妙金剛諸法用　金剛吽字相應攝
漸廣忿怒法相應　彼諸惡者皆調伏
復次漸略法亦然　行人乃至隨所欲
一切漸略悉無餘　復令惡者還其命

此等大明曰

吽(引)

❶〔合〕－【元】　❷〔句〕－【明】【宮】　❸〔三〕－【宋】【元】　❹葛＝訖【明】　❺三＝二【明】

吽引那引設野嚩日囉二合一句

吽引尾那引設野薩哩❶納❷引二合嚩日囉二合一句

唵引速引刹摩二合嚩日囉二合鉢囉二合參引野那戶引蝎嚩二合吽引一句

諸惡有情寃對者　一切同成大堅固
慈心廣大若相應　廣大寃對悉破壞
廣大寃對相應故　由斯乃有悲心起
若彼悲心悉相應　一切惡者皆破壞
世間若法若非法　彼等自性本清淨
如是觀想彼有情　以吽字法悉破壞
一切極惡諸有情　是等非佛菩提器
爲令彼等清淨故　以吽字法悉破壞

此等大明曰

吠引囉嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒*半音一句

哥嚕拏引嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒*半音一句

吽引尾戍馱嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒*半音一句

吽引尾輸引馱那嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒*半音一句

金剛影像應遍畫　若有破者當起意
隨意卽墮彼舍中　而彼惡者壞其族
復次依彼微妙法　如應觀想心金剛
大菩薩像想亦然　惡者卽壞於彼族
世間背法造過者　若男若女悉同然
金剛手像觀想時　彼過失者皆破壞
依法觀想佛影像　諸相具足用相應
世間掌法背法行　作觀想已彼破壞

此等大明曰

吽引嚩日囉二合播引多一句

吽引冒引地薩埵鉢囉二合播引多一句

吽引嚩日囉二合馱囉鉢囉二合播引多一句

吽引沒馱鉢囉二合播引多一句

微妙金剛依法用　如應觀想於自身
自身卽是月影像　隨欲破者皆能破
依法觀想於自身　卽是月中金剛杵
起忿怒意欲破時　隨應刹那破其族
如應觀想於自身　自身卽是金剛手
隨欲破壞於何方　彼方不久速破壞
如應觀想於自身　自身卽是佛影像
若欲破其背法人　彼人不久當破壞

此等大明曰

冒馱屹囉二合鉢囉二合播❸引多野吽引一句

薩哩嚩二合嚩日囉二合鉢囉二合播引多野吽❹引一句

嚩日囉二合薩埵鉢囉二合播引多野吽引一句

沒馱鉢囉二合播引多野吽引一句

復次教授金剛部法祕密印智

金剛忿怒相合故　自身應作纒繞相
作吽字法纒繞時　隨何惡者當破壞
微妙金剛相合故　一入息間妙法成
稱彼吽字用相應　乃至三世尙能壞
微妙金剛法相應　忿怒眼作金剛視
隨應觀其惡者時　彼卽喪目或趣死
於祕密門得入已　起意隨應作法用
以心鉤召等相應　焰魔王尙生敬愛

此等大明曰

吽引嚩日囉二合嚩里多骨嚕引二合馱摩引囉野吽引發吒*半音一句

唵引速引刹摩二合嚩日囉二合說引娑引尾設播引多野吽引發吒*半音一句

唵引嚩日囉二合捺哩二合瑟致二合尾那引設野吽引發吒*半音一句

吽引紇哩二合捺野引葛哩沙二合拏一句骨嚕引二合馱鉢囉二合尾設哥引焰紇哩二合捺焰二親那親那三葛茶葛茶發吒*半音四

復次教授金剛部法曼拏羅印智。此中應先結彼大印

金剛大智相應法　悉具焰鬘大光明
金剛忿怒卽自身　觀想刹那皆成就

復次教授金剛部中法三昧印智

所有三摩地智心　謂卽二吽字相合
隨處安布依法儀　能作一切勝成就

復次教授金剛部法三昧法印智。所謂

發吒設半音二合❺上吒摩半音二合❻上吒娑半音二合*上吒囉二合*上吒多半音二合*上吒特哩半音三合*上吒喝*上半音二合吒波半音二合*上吒怛囉半音三合*上吒葛半音二合*上吒嚩二合*上吒訖哩❼半音三合*上吒❽半音哩吒半音揭吒*半音末吒*半音

如是十六大士法印次第

復次教授金剛部法羯磨印智

法羯磨拳依法作　隨處作用悉相應
如應羯磨印次第　所作成就皆如教

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第❾九

爾時世尊一切如來。悉入金剛羯磨三昧出生加持三摩地。說此大明曰

❶納＝衲(宮)　❷〔引〕－(明)　❸〔引〕－(宮)　❹〔引〕－(明)　❺上半音＝半音下同(明)　❻〔上半音〕－(明)*　❼三＝二(元)(明)　❽〔半音哩吒半音〕－(宮)
❾九＋(之一)(明)

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多葛哩彌引二合說哩吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一達哩摩二合馱引覩颯頗二合囉拏摩賀引布引惹引葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉二摩曳二引底哩二合路引哥尾惹焰葛哩三薩哩嚩二合訥瑟吒引二合捺引摩野嚩日哩二合尼吽引四

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一阿哥引舍馱引覩三摩嚩薩囉拏二摩賀引布引惹引葛哩摩二合尾薩多二合囉三摩曳引吽三引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一達哩摩二合馱引覩颯頗二合囉拏二摩賀引布引惹引葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉三摩曳引吽三引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多*句一薩哩嚩二合路引哥馱引覩尾尾馱二摩賀引布引惹引葛哩摩二合尾提尾薩多二合囉三摩曳引吽三引

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復以本部供養廣大儀軌。賢聖從自心出已。於一切世界。普召一切如來。作敬愛妙樂事。成辦一切羯磨悉地諸法用等。及一切如來神通事業。廣施作已。於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中。依止而住。說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
共相猶如金剛界　此名羯磨金剛法
依大曼拏羅法用　依次抨五曼拏羅
中心依法應安布　分列佛像當如教
次復於其佛周匝　施設最上三昧像
以金剛步而漸進　依次布四曼拏羅
隨方安四金剛尊　如教所說當分布
又彼周匝皆隨應　安大薩埵如儀軌

復次宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰

唵引嚩日囉二合薩埵悉提倪也引二合那三摩曳引吽引蹋句一

唵引嚩日囉引二合葛哩沙二合拏葛哩摩二合倪也合二引那三摩曳引吽引蹋句一

唵引嚩日囉二合囉底囉引誐葛哩摩二合倪也引二合那三摩曳引吽引蹋句一

唵引嚩日囉二合娑引度葛哩摩二合倪也引二合那三摩曳引吽引蹋句一

唵引嚩日囉二合勃哩酤胝嚩尸引酤嚕吽❶引句

唵引嚩日囉二合蘇引哩也二合曼拏梨引嚩尸引酤嚕吽引句一

唵引嚩日囉二合特嚩❷二合惹引誐囉二合計引喻引哩引嚩尸引酤嚕吽引句一

唵引嚩日囉引二合吒賀引西引嚩尸引酤嚕吽❸一引句

唵引嚩日囉二合鉢訥摩二合囉引詣引囉引誐野吽引❹一句

唵引嚩日囉二合的引剎拏二合囉引詣引囉引誐野吽引一句

唵引嚩日囉二合曼拏羅囉引詣引囉引誐野吽一引句

唵引嚩日囉二合嚩引枳囉引二合詣引囉引誐野吽引*一句

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合三摩曳引布引惹野赦呼郎切一句

唵引嚩日囉二合哥嚩左滿提引犖叉犖叉吽引一句

唵引嚩日囉二合藥叱尼摩引囉野嚩日囉二合能瑟吒囉引三合野引頻捺紇哩二合捺焰摩目哥寫吽引發吒*半音一句

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合毋瑟致二合一❺句 悉皺悉皺吽引發吒*半音二

所有羯磨曼拏羅諸作用等。如教次第廣施作已。然從金剛部勝羯磨智。出生諸法

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三

❶引句＝引一句(宋)(元), 一句(明)　❷二＝一(明)　❸〔一〕－(宋)(元)　❹〔一〕－(明)*　❺〔句〕－(元)(明)

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十[1]四

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之[2]餘

復次教授如前法中息災等印智

吉木爲柴幷蜜用　住等攝心作護摩
金剛忿怒法相應　擲彼胡麻摧諸罪
復用前柴作護摩　依法舉火大熾燃
常擲粳米作法時　定於其舍得增益
吉木爲柴幷蜜用　行人作法火熾燃
吉祥草及珊瑚枝　與[3]蘇同用增壽命
復用前柴作護摩　依法舉火大熾燃
草幷珊瑚枝和油　隨擲作已常衞護

此等護摩大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)播(引)[4]波捺賀那嚩日囉(引二合)野莎(引)賀(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)補瑟吒(二合)曳(引)莎(引)賀(引一句)

唵(引)嚩日囉(引二合)喻尸(引)莎(引)賀(引一句)

唵(引)阿鉢囉(二合)底賀多嚩日囉(引二合)野莎(引)賀(引一句)

刺木爲柴屈曲者　棘刺同用火熾燃
金剛忿怒等持心　作護摩者能鉤召
復用前柴作護摩　忿怒心燃火熾焰
赤色華果擲爐中　能令世間悉敬愛
吉木爲柴依法用　忿怒心舉火熾燃
碎鐵如塵擲爐中　得金剛尊常營衞
復用前柴作護摩　等攝心舉火熾燃
以苦味果擲爐中　刹那能壞諸惡者

此等大明曰

吽(引)嚩日囉(引二合)葛哩[5]莎[6](二合)野莎(引)賀(引一句)

吽(引)嚩日囉(二合)嚩(引)戚野莎(引)賀(引一句)

吽(引)嚩日囉(二合)滿馱野莎(引)賀(引一句)

吽(引)羅日嚩(二合)摩(引)囉拏(引)野莎(引)賀(引一句)

酸木爲柴依法用　忿怒心舉火熾燃
酸味華果作護摩　即成最上敬愛事
復用前柴作護摩　等攝心燃火熾焰
以迦摩果擲爐中　即成迦摩嚕波事
依法應用同前柴　忿怒心燃火熾焰
想取曠野無形華　隨擲即得隱身法
復以前柴依法用　等攝心舉火熾燃
想取空中行列華　隨擲即能空中行

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)嚩商葛囉(引)野莎(引)賀(引一句)

唵(引)哥(引)摩嚕(引)波嚩日囉(引二合)野莎(引)賀(引[7]一句)

唵(引)阿爾哩(引二合)舍嚩日囉(引二合)野莎(引)賀(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)揭左(引)哩尼(引)莎(引)賀(引一句)

苦味堅勁木爲柴　等攝心燃火熾焰
忿怒意樂金剛華　得依金剛教令作
復以前柴依法用　忿怒心舉火熾燃
隨取華鬘擲爐中　使彼悉依教令作
吉木爲柴忿怒意　等攝心舉火熾燃
擲彼金剛手華鬘　依彼教令成所作
復用前柴作護摩　忿怒心燃火熾焰
衣服作法擲爐中　刹那令彼隨教令

此等大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)嚩商葛囉(引)野莎(引)賀(引一句)

吽(引)燥(引)哩嚩日囉(二合)嚩商葛囉(引)野莎(引)賀(引一句)

吽(引)嚩日囉(二合)播(引)尼嚩商葛囉(引)野莎(引)賀(引一句)

吽(引)沒馱嚩商葛囉(引)野莎(引)賀(引一句)

復次教授祕密羯磨印智

同彼所愛作法者　安膳那用出生門
和合設法置其中　得樂觸故生敬愛
雌黃用於出生門　作金剛縛而打擲
隨四種相作相應　即獲四種成就法
牛黃安置出生門　以祕密拳而遍附
即於彼處熾焰生　得與執金剛無異
鬱金用於出生門　彼作薩埵金剛法
隱覆彼中熾焰燃　得與執金剛無異

此等大明曰

唵(引)虞呬也(二合)囉底嚩日囉(二合)嚩商葛囉悉馱(切身)吽[8](引一)(下同)

唵(引)虞呬也(二合)嚩日囉(二合)悉馱吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)駄囉虞呬也(二合)悉馱吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)虞呬也(二合)悉馱吽(引一句)

復次教授金剛部羯磨大印智

金剛事業依法用　所有大印如次第
金剛忿怒法相應　以金剛拳善作用

[1] 四十（第十五同卷）明　[2] 餘＝二明　[3] 蘇＝酥元明　[4] 波＝唵宮　[5] 莎＝沙宮　[6] 二＝一宋元　[7]〔一〕－宋元　[8] 一＋（句）宮

勝三昧印亦如是　當依降三世指法
所有法印用亦然　即唵字等諸文字
彼諸羯磨印次第　以羯磨拳依法作
金剛羯磨法相應　作諸成就皆清淨

大金剛部廣大儀軌分第十

爾時世尊。復入一切如來金剛三昧印加持三摩地。宣說自部最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣說自部金剛三昧印明曰

唵(引)嚩日哩(二合)摩吒(半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。宣說自部寶三昧印明曰

吽(引)勃哩(二合)酤胝嚩日哩(二合)囉吒(半音一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。宣說自部法三昧印明曰

吽(引)鉢訥摩(二合)嚩日哩(二合)涅哩(二合)吒(半❶音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。宣說自部羯磨三昧印明曰

吽(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合引)屹哩(二合)訖哩(二合)吒(半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復次宣說降三世四印曼拏羅

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛忿怒故此說
依大曼拏羅法用　如❷此抨諸曼拏羅
降三世等隨所應　周匝當畫於佛像

所有四印曼拏羅中。鉤召等法廣大儀軌。皆悉依彼大曼拏羅法用作已。行人依法應入四印曼拏羅中。入已敎授祕密印智

自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
與相應者同語言　當得所作皆成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同彼妙愛語言時　由觀視故得成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
妙相相應者轉時　即得妙樂事成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同妙愛語樂合時　即獲一切勝悉地

此等清淨法性印❸明

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多秫馱達哩摩(二合)帝(引)呼(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)尾秫馱捺哩(二合)瑟徵(二合)蝎(一句)

唵(引)莎婆(引)嚩秫馱目契吽(引一句)

唵(引)薩哩嚩(二合)秫馱哥(引)野嚩(引)吒摩(二合)那塞哥(二合)哩摩(二合)嚩日哩(二合)欱(一句)

復次敎授四印曼拏羅中祕密中祕密印智

此曼拏羅得入已　五欲妙樂悉能成
他相應者法合時　即得最上成就事

此大明曰

呼(引)嚩日囉(二合)哥(引)摩(一句)

然後如敎所說。以金剛寶蓮華三叉印等。如是四三昧印廣大儀軌。如應敎授已。即當依此四印法用。作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲歌音歌詠。奉獻一切聖賢。次以印對印小印智印。現前一切旋舞。作供養事。由是旋舞供養故。即得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法　即以二手忿怒指
依法當於自心間　結彼降三世大印
金剛旋舞亦復然　左手當執右手拳
旋轉還復額前安　頭指次應置於口
又復解其旋舞相　二拳齊密而相合
頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚
次竪金剛忿怒指　即復仰起面相合
後復旋轉置頂間　頭指還於口門住
此名四印曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說自部金剛忿怒三昧大明曰

吽(引)

復次說此曼拏羅

我今次第當演說　外界最上曼拏羅
其相猶如金剛界　應知此即降三世
依大曼拏羅法用　外曼拏羅應遍畫
彼中所畫依法儀　月輪中布金剛杵
金剛杵即降三世　依法執持於大印
作金剛步妙威勢　色相隨應如敎說

所有外祕密曼拏羅中。一切所用儀軌廣大作已。次說金剛降三世祕密印智

此曼拏羅當入已　以忿怒指而堅密
出生門中作法時　一切事業善成就

求成就大明曰

吽(引)嚩日嚩(二合)三摩野訖哩(二合)咄(半音一句)

復次敎授金剛降三世祕密成就印智

此曼拏羅善入已　最勝大印應安置
金剛吽字和合時　即能善作諸事業

彼成就大明曰

吽(引)嚩日囉(二合)三藐野吽(引一句)

❶句十(爾時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部法三昧印明曰吽引鉢訥摩二合嚩日哩二合涅哩二合吒半音一句)四十一字㊄　❷此＝次㊂　❸明十(曰)㊃

如其所說四印。依法教授。成結儀則。然後從是出生諸成就事。隨其曼拏羅如是幀像等。諸有畫者。作諸形像。應悉通用此成就法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。向諸如來作是白言。世尊一切如來。願加持我。我此部中所作法用。悉爲一切有情隨其所欲作利益事。普令獲得諸成就故

爾時世尊一切如來。爲欲建立此降三世大儀軌故。即復雲集作是讃言

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十❶一

爾時世尊一切如來。如是悉知金剛手菩薩摩訶薩已。咸作是言。金剛手汝今當依一切如來教令所行。彼大自在天以降伏故。久踐足心。而今宜應擧足放釋

是時金剛手菩薩摩訶薩。白諸如來言。我首受於一切如來忿怒灌頂。使我調伏一切惡者。今此云何令我放❷釋。爾時一切如來。爲令普盡三世增上主宰大自在天得活命故。從一切如來❸心出是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩埵吽(引)𠷈(一句)

此大明印

堅固應作祕密鉤　諸指向外而舒展
是印相合置頂中　死者能令得還命

說是印明時。而彼下方跋娑摩餐那世界。跋娑彌莎囉儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現。說此頌曰

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
能令死者有情身　去識還來得活命

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即說此擧足大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)目(一句)

此大明印

齊堅金剛忿怒指　指面不著堅固住
旋轉還成二金剛　從下漸起至頂上

說是印明時。金剛手菩薩摩訶薩。即擧足心。彼大自在❹天。從是得起還活其命。時大自在天。由彼如來威神建立。得活命已。於彼世界當受灌頂。即於彼界。爲諸有情作利益事。亦使調伏諸惡有情

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從❺此足心出生大明。名爲月足。是即一切如來菩薩智印。大明曰

唵(引)贊捺嚕(引二合)多哩(引)三滿多跋捺囉(二合)枳囉尼❻(引一句)摩賀(引)嚩日哩(二合)尼吽(引二)

此大明印

堅固應作金剛縛　小指大指二皆竪
起是印住等攝心　此說名爲月光印

說是印明時。即從金剛手大菩薩足心。出現月上如來。如是出現已。時大自在天。擧頭置於金剛手大菩薩足。菩薩即爲灌其半月頂相。得灌頂已。乃於金剛手大菩薩左面。如理而住。然後一切如來。以金剛叉授大自在天雙手掌中。令與金剛手大菩薩作助伴者。復以金剛最上明灌頂法。而爲灌頂。乃立其名號金剛最上明菩薩

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十四

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等奉　詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。即以所受大金剛叉。如輪旋❼轉。作妙旋舞供養事業。說此頌曰

大哉一切正覺尊　大菩提心無有上
聖尊勝足若觸時　由斯我當得成佛

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從金剛忿怒三摩地起。前白佛言。世尊我初手受一切如來大金剛杵。而復授我金剛手灌頂法。彼時大自在天等。悉處外界諸金剛部。今此建立降三世大曼拏羅已。如我所作。由斯因故。此等有情。悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

爾時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺。即說一切如來大士頂輪大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)薩都(引)瑟尼(引二合)沙吽(引)發吒(半音一句)

說是大明時。從一切如來頂中。出現具德金剛手大菩薩像。像中復現無數色光。普照世

❶一＝十（之一）【明】　❷釋＝十（心出是大明曰）【宋】，（久踐足心出是大明曰）【元】，（久踐足心）【明】　❸〔心出是大明曰〕－【宋】【元】【宮】，〔心〕－【明】　❹天＝大【宋】【元】【宮】　❺此＝自【三】　❻〔句〕－【明】　❼轉＝輪【宮】

界。照已旋還。合於金剛手大菩薩上。然後乃成一切如來頂輪光聚。於是光聚中。出此一切如來頂輪大明曰

唵(引)那莫薩哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)瑟尼(引)(二合)沙帝(引)儒(仁祖切)囉(引)尸(引)那嚩路(引)吉多母(引)哩馱(二合)吽❶(引一句)入嚩(二合)羅(二)達哥達哥(三)尾捺囉尾捺囉(四)親那(五)頻那吽(引)發吒(半音六)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部❷使者說自心明曰

唵(引)儞遜婆嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音一句)

復次金剛手菩薩摩訶薩。重說自心等大明曰

唵(引)吒枳嚼(句一)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛努(引)(二合)怛摩(*句一)入嚩(引)(二合)囉野吽(引)發吒(半音二)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)莎婆(引)嚩秫馱(*句一)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)輸(引)馱野(二)薩哩網(引)(二合)尾爾踰(引)(二合)怛摩吽(引)發吒(半音三)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉❸(合二)葛哩謨(引)(二合)怛摩(句一)嚩日囉(合二)馱囉(三)摩野摩耨(三)摩(合二)囉(二)遜婆儞遜婆(引)葛哩沙(合二)野(三)鉢囉(合二)吠(引)設野(引)吠(引)設野(四)滿馱野(三)摩煬乾囉(引二合)賀野(五)薩哩嚩(合二)葛哩摩(引二合)尼彌(引)黏嚕(六)摩賀(引)薩埵吽(引)發吒(半音七)

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明曰

唵(引)遜婆儞遜婆(句一)嚩日囉(合二)尾爾❹踰(引二合)怛摩吽(引)發吒(半音二)

爾時忿怒金剛明王。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明曰

嚩日囉(合二)戍(引)羅(句一)

爾時摩邪金剛明王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)摩(引)野(引)捺哩舍(合二)野薩哩嚩(合二)吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛鈴明王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)健吒(*句一)囉拏囉拏吽(引)發吒(半音二)

爾時寂默金剛明王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)謨(引)那摩賀(引)沒囉(合二)多吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛器仗明王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)喻馱捺(引)摩哥吽(引)發吒(半音一句)

如是等明王眾

爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)軍拏梨(*句一)摩賀(引)嚩日囉❺(合二)骨嚕(引二合)馱屹哩(合二)恨拏(二合二)賀那(三)捺賀(四)跛左(五)尾特網(合二)薩野(六)嚩日哩(引二合)拏母(引)哩馱(引二合)曩颯頗(引二合)羅野(七)頻那紇哩(合二)捺煬(八)嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音九)

爾時金剛光金剛忿怒王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)鉢囉(合二)婆(句一)摩(引)囉野(*二)爍咩骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音三)

爾時金剛杖金剛忿怒王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(*合二)難拏(*句一)多(引)拏野薩哩嚩(*合二)訥瑟❻詀(竹咸切下同二合引二)摩賀(引)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音三)

爾時金剛氷誐羅金剛忿怒王。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)氷誐羅毘(引)沙野薩哩嚩(合二)訥瑟*詀(二合引一*句)毘(引)摩骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(半音二)

如是等金剛忿怒王眾

爾時金剛舜拏大魔主。為禮敬奉獻金剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)舜(引)拏摩賀(引)誐拏鉢底(*句一)舉叉薩哩嚩(合二)訥瑟致(引二合)毘踰(引二合)嚩日囉(合二)達囉(引)倪焰(合二)播(引)羅野吽(引)發吒(半音三)

爾時金剛鬘大魔主。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)摩(引)❼羅誐拏鉢帝(*句引一)摩(引)葛哩沙(合二)野(二)鉢囉(合二)吠(引)設野(引)吠(引)設野(三)滿馱野滿馱野(四)嚩尸(引)黏嚕摩(引)囉野吽(引)發吒(半音五)

爾時金剛敬愛大魔主。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)嚩尸(引)摩賀(引)誐拏鉢多曳(*句引一)嚩尸(引)黏嚕吽(引)發吒(半音二)

爾時最勝金剛大魔主。說自心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)尾惹野尾惹煬黏嚕(*句一)摩賀(引)誐拏鉢底吽(引)發吒(半音二)

如是等大魔主眾

爾時金剛穆裟羅金剛使者。為禮敬奉獻金

❶〔句〕－【明】*　❷使者說自心＝最上大【三】【宮】　❸二＝一【宋】【元】　❹踰＝喻【元】【明】　❺二＝一【宮】*　❻詀＝詁【明】*　❼羅＝囉【元】【明】

剛手菩薩摩訶薩足故。說自心明曰
唵引嚩日囉合二穆娑羅一句酤吒酤吒薩哩嚩合二訥
瑟吒引二[1]二合嚩日囉合二努引多吽引發吒半音三
爾時金剛風金剛使者。說自心明曰
唵引嚩日囉合二阿儞羅一句摩賀引吠引誐引那野
薩哩嚩合二訥瑟詁引二合吽引發吒半音二
爾時金剛火金剛使者。說自心明曰
唵引嚩日囉合二阿那羅摩賀引努引多*句一入嚩合二
引羅野薩哩嚩合二跋悉彌引二合[2]酤嚕二二合薩哩嚩
二合訥瑟詁引二合吽引發吒半音三
爾時金剛陪囉嚩金剛使者。說自心明曰
唵引嚩日囉合二陪囉嚩努引多*句一藥叉野薩哩
嚩合二訥瑟詁引二合摩賀引藥叉吽引發吒半音三
如是等金剛使者來
爾時金剛鉤金剛僕使。爲禮敬承獻金剛手
菩薩摩訶薩足故。說自心明曰
唵引嚩日嚂引二合酤舍引葛哩沙合二野薩哩嚩合二
*句一摩賀引際引吒半音吽引發吒半音二
爾時金剛哥羅金剛僕使。說自心明曰
唵引嚩日囉合二哥引羅摩賀引蜜哩合二怛囉二合一*句
嗢怛播引二合捺野吽引發吒半音二
爾時金剛尾那野哥金剛僕使。說自心明曰
唵引嚩日囉合二尾那引野哥引寫*句一尾覲曩合二酤
嚕吽引發吒半音二
爾時龍金剛金剛僕使。說自心明曰
唵引那引誐嚩日囉二合*句阿引那野薩哩嚩合二逆
那馱引䩕切身下同二門囉尼也合二蘇嚕蘭拏合二摩尼
目訖多引二合覽哥引囉引爾引儞三薩哩舞引二合波

葛囉拏引儞四嚩日囉合二達囉三摩野摩耨三
摩合二囉五引葛茶六屹哩合二恨拏七二合滿馱八賀[3]囉
賀囉鉢囉引二合被九引摩賀引際引吒半音吽引發吒
十半音
如是等金剛僕使來
爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部
鉤召三昧大明曰
唵引嚩日嚂引二合酤舍引葛哩沙合二野吽引句[4]一
次說引入大明曰
唵引嚩日囉合二播引設葛茶吽引句[5]一
次說三昧縛大明曰
唵引嚩日囉合二颯怖引二合吒鑁句一
次說羯磨大明曰
唵引嚩日囉合二葛哩摩合二娑引達野訖哩合二咄半音
句一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部
大曼拏羅

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如法輪壇　依次抨諸曼拏羅

抨線大明曰
唵引嚩日囉合二蘇引怛囉引二合葛哩沙合二野*句一薩
哩嚩合二曼拏[6]覽引二

曼拏羅中應當用　揭禰囉木作於橛
其線二倍依法儀　作已隨量抨壇位

用橛大明曰
唵引嚩日囉合二計引羅*句一計羅野薩哩嚩合二尾
覲曩引二合吽引發吒[7]半音二

四線依法而和合　如次應抨[8]彼輪壇
漸出抨其外界中　亦復如前二倍作
或復三倍隨應作　如次抨外曼拏羅
彼諸隅分依本儀　抨其隅界當如量

此即抨線儀軌

然後隨其所抨線　用五種色淨圓滿
左手作大金剛拳　次第隨意粉壇界

五色大明曰
唵引嚩日囉合二嚩誐三摩野吽引句一

壇中依法所成已　阿闍梨住等引心
次當注意開壇門　彼金剛門開其四

開門大明曰
唵引嚩日嚕引二合訥伽[9]引二合吒野*句一三摩野鉢
囉合二尾設尸引蝎覽二二合三摩合二囉嚩日囉合二三
摩野吽引發吒半音三

依法或用金或銀　或塑或[10]繪於幢像
隨應安布於四方　四佛形像當如數

請佛大明曰
唵引薩哩嚩合二尾咄一半音句

復次於其佛四面　應畫祕密四大士
中安金剛手聖尊　作降三世忿怒相

四大士大明曰
唵引遜婆儞遜婆吽*句引一屹哩合二恨拏合二屹哩合二
恨拏合二吽引二屹哩合二恨拏引二合波野吽引三阿引那
野呼引婆誐鑁四嚩日囉合二吽引發吒[11]五半音
唵引嚩日囉合二勃哩合二酤胝骨嚕引二合馱引那野
*句一薩哩嚩合二囉怛曩引二合係引發吒半音二
唵引嚩日囉合二捺哩合二瑟致二*句合骨嚕引二合馱捺
哩合二瑟吒野引三合摩引囉野吽二引

[1]（二）一明　[2]跍＝酤明　[3]囉＝羅明　[4]（一）一宋元宮　[5]（一）一宋宮　[6]覽＝嚂元明　[7]二一一明　[8]彼＝被明　[9]二＝三宋元宮　[10]繪＝繒宋元宮　[11]五＝三元

唵引嚩日囉二合尾說骨嚕引二合馱酤嚕*句一薩哩
網二合尾說嚕引波多野引娑引達野吽引發吒半音
二
若下線時當注念　不應出入違分限
以金剛步依次行　彼諸壇界皆依法
金剛步大明曰
嚩日囉二合吠引誐句一
以金剛步而漸進　東布第一曼拏羅
依其次第如軌儀　安摩❸耶等四明王
此等大明曰
唵引嚩日囉二合作訖囉二合吽引句一
唵引嚩日囉二合健吒吽引句一
唵引嚩日囉二合難拏尚引嚩吽引句一
唵引嚩日囉二合喩馱吽引句一
以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
安布金剛忿怒尊　軍拏梨等四如次
此等大明曰
唵引嚩日囉二合鉢囉二合入嚩二合里多鉢囉二合爾引
鉢多二合嚩日囉二合吽引❷一
唵引嚩日囉二合燥引嶷吽引句*一
唵引嚩日囉二合難拏吽引句一
唵引嚩日囉二合尾訖哩二合多吽引句一
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
金剛穆娑羅等四　金剛使者依次第
此等大明曰
唵引嚩日囉二合穆娑囉吽引句一
唵引嚩日囉二合鉢吒吽引句*一
唵引嚩日囉二合入嚩引二合羅吽引句一

唵引嚩日囉二合訖囉二合訶吽引句一
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
金剛鉤等四僕使　如教次第當安置
此等大明曰
唵引嚩日囉二合能瑟吒囉三合吽引句*一
唵引嚩日囉二合摩引囉拏吽引句一
唵引嚩日囉二合尾竭那二合吽引句一
唵引嚩日囉二合賀囉拏吽引句一
以金剛步而漸進　依法應畫於四門
金剛舜拏等魔主　如其次第當安布
此等大明曰
唵引嚩日囉二合摩那吽引句一
唵引嚩日囉二合摩引囉吽引句一
唵引嚩日囉引二合哩他二合吽引句*一
唵引嚩日囉二合阿室吽引句一
以金剛步而漸進　布外曼拏羅分位
周匝應畫諸母天　如教次第當分列
所有四金剛門中　護門賢聖前所說
而我說彼勝壇儀　一一皆如儀軌說
如是三世輪大曼拏羅中。所有鉤召等事業。一一皆依本敎作已。金剛阿闍梨。應當自結金剛忿怒帝哩帝哩印。乃謂弟子言。我今從彼金剛三昧智所出生。汝不應以此三昧法輒爲人說。無令返招殃咎壞失身命。命終之後墮大地獄。如是言已。復爲授其誓心大明。後以所結金剛忿怒帝哩帝哩印。乃爲表示。又作是言。若有違越三昧縛者。此金剛忿怒三昧。從頂發起破壞其身。是故應當依法所作

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十五

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十❸六

❹西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❺賜紫沙門臣　施護　等奉　詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之❻餘

爾時金剛阿闍梨。應結金剛持羯磨印。此印大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合馱囉❼句一
訖哩二合怛拏二合滿馱三摩耶吽二引
次說其印相
小指大指二相結　二金剛手上復下
此名羯磨三昧印　善作一切勝羯磨
然後以金剛水。當爲弟子授其灌頂。大明曰
唵引嚩日囉二合毘❽戶哥引毘誐左句一嚩日囉二合
馱囉怛吠引二合三摩野誐囉二合誐囉二合
然後取以繒帛覆面。引其弟子入曼拏羅。授是大明曰
唵引鉢囉二合尾設嚩日囉二合鉢囉二合吠引設野*句一
嚩日囉二合尾設二嚩日囉引二合提底瑟姹二合嚩
日囉二合吽三引

❶耶＝邪㊂㊪　❷〔一〕－㊄*　❸六＋（第十七同卷）細註㊆　❹西天譯＝宋西天㊆*　❺〔賜紫沙門臣〕－㊆*　❻餘＝三㊆　❼〔句〕－㊄*
❽戶＝尸㊊㊪，〔戶〕－㊄

入曼拏羅已。次當依法擧華隨擲。授是大明曰

唵引鉢囉二合帝引蹉引提底瑟姹二合嚩日囉二合呼引一句

然後隨其華所墮處。即是本尊成就。次當爲其弟子除去面帛。如其次第普令觀視曼拏羅中。復授誓誡言。不應以此三昧輒爲❶人說。何以故爲有一類邪見不信者。彼何知此諸佛世尊不空大智。亦不能受如來金剛部中。此金剛手灌頂三昧。但於餘天而生信向。授誓誡已。次爲授彼金剛❷標幟灌頂。後以羯磨金剛杵。授其手中。乃爲安立金剛名字。然後依彼金剛三昧大曼拏羅法儀。即爲教授成結大印

二羽堅作金剛縛　次當展舒二頭指
復屈頭節二相並　此爲大士頂輪印
相合又作金剛縛　豎二頭指內中指
此名光聚頂輪印　即光聚佛勝三昧
二羽應結金剛印　小指大指二相合
復以大指入縛中　此名最上大明印
最上大明所成故　次結諸印善施作
頭指安心如二門　此即名爲縛心印
即此無名指入中　諸指如應當善轉
依彼金剛寶法儀　轉已還於口中住
即此復作仰起相　次第旋轉住於心
如是名爲四華印　此即蓮華最上明
即此復從於頂起　於身旋轉勝輪印
此名金剛巧業印　金剛羯磨善成就
薩埵金剛堅固作　小指相合如金剛
此名一切佛心印　是印能成一切事
小指大指二相結　左手中指如叉相
此即三叉中一叉　如是金剛印所攝
金剛最上大明印　此印即是金剛叉
所有諸印次第宣　摩邪金剛等施作

如是等佛菩薩印

二羽堅作金剛縛　左手金剛而逼附
此即名爲金剛拳　一切金剛部中用
二羽當作金剛相　依法安布諸、標幟
一切金剛諸部中　是印速疾能鉤召
以二頭指背展舒　復二大指執向下
唵字印相頂間安　布金剛相亦如是

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手　二手相背亦復然
又以半臂作拳相　後復旋轉口邊住

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置　又作繫鑁依法用
右手復如施財相　頭指作拳爲劍印

如是等金剛大魔主印

❸左手如執穆娑羅　舒臂成印亦復然
右手如現熾盛光　作金剛拳後振動

如是等金剛使者印

作高擧面利牙相　執❹仗復如擊害勢
屈臂成印亦如應　左右手作侵奪相

如是等金剛僕使印

分別壇中諸印契　左手皆如執金剛
所有諸印次第宣　如是羯磨善成就
所有大士諸印契　皆於自身作成就
由彼觀想自身故　即得最上印成就
大士頂輪印大護　光聚大印施成就
降三世印一切作　一切鉤召從心出

如是等佛印

諸佛印得衆悉地　金剛最上明最勝
而彼金剛叉大印　即能善施諸成就
摩邪金剛善成就　金剛鈴能遍警悟
彼執杖相善寂靜　金剛器仗金剛破
最勝熾焰調諸惡　勝善光明摧一切
勝杖擊害亦復然　彼怖畏眼作諸怖
調伏殺害極最勝　勝鑁善作衆羯磨
敬愛所欲皆能成　最勝一切善摧伏
穆娑羅能破諸惡　彼鉢吒相能善繫
最勝熾焰調諸惡　藥叉執持諸惡者
利牙呑噉於一切　金剛哥羅破諸惡
作諸障難善障者　侵奪一切侵奪者

一切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第十二

爾時世尊。復入一切如來金剛總持三昧出生加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合婆引尾帝哩引二合莎引賀引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合馱引哩吽引一句

嚩日囉二合尾訖囉二合彌引吽引末吒半音一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉❺怛那二合竹引帝哩引二合莎引賀引❻一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

❶人＝夜㊁　❷標＝幖㊄㊅*　❸左＝右㊂㊄　❹仗＝杖㊄　❺〔怛〕－㊄　❻〔一〕－㊂㊄㊇

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)泥(引)帝哩(引二合)吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)葛哩吽(引一句)

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)輸(引)羅(引)屹哩(引二合)莎(引)賀(引一句)

爾時摩邪金剛明王。說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖哩(引二合)❶唵(引一句)

金剛鈴明王。說此大明曰

嚩日囉(二合)健致枳(引)吽(引一句)

寂默金剛明王。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難拏哥(引)瑟恥(引二合)吽(引一句)

金剛器仗明王。說此大明曰

唵(引)嚩日哩(引二合)吽(引一句)

如是等金剛明王。三昧印明

爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王。說此自三昧印明曰

唵(引)入嚩(引二合)羅(引)嚩日哩(引二合)吽(引❷一句)

金剛光忿怒王。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)燥(引)摩曳(引二合)吽(引一句)

金剛杖忿怒王。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)難尼(引)吽(引一句)

金剛氷識羅忿怒王。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)毘(引)沙尼(引)吽(引一句)

如是等金剛忿怒王三昧印明

爾時金剛舜拏大魔主。說此自三昧印明曰

唵(引)嚩日囉(二合)舜(引)尼(引)吽(引一句)

金剛鬘大魔主。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

金剛敬愛大魔主。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)嚩尸(引)吽(引一句)

最勝金剛大魔主。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)阿波囉(引)爾帝(引)吽(引一句)

如是等金剛大魔主。三昧印明

爾時金剛穆娑羅金剛使者。說此自三昧印明曰

唵(引)嚩日囉(二合)穆娑羅屹哩(二合)係(引)吽(引一句)

金剛風金剛使者。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢致(引一句)

金剛火金剛使者。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)入嚩(引二合)梨(引)吽(引❸一句)

金剛陪囉嚩金剛使者。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)屹囉(二合)係(引一句)

如是等金剛使者。三昧印明

爾時金剛鉤金剛僕使。說此自三昧印明曰

唵(引)嚩日囉(二合)能瑟致哩(引三合)吽(引一句)

金剛哥羅金剛僕使。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)哥(引)里尼吽(引一句)

金剛尾那野哥金剛僕使。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾覲儞(引二合)吽(引一句)

龍金剛金剛僕使。說此大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)喝囉尼吽(引一句)

如是等金剛僕使三昧印❹明

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝金剛曼拏羅
其相四方與四門　如次抨其外壇界
依法安布中宮位　東向爲門法亦然
彼中次第依法儀　如應安置於佛像
分列降三世尊等　此四大士佛周匝
曼拏羅前當依法　普遍❺畫彼金剛印
復次於彼諸左右　依法悉*畫本部印
金剛舜拏等魔主　應爲四門守護者
怖與吉祥并辯才　訥誐等四居內隅
外隅應當依法儀　遍*畫如前賢聖印
又復於外曼拏羅　依法應*畫天等相
其壇次第諸法儀　悉如廣大儀軌說

此金剛曼拏羅中。隨所樂欲依法施作。所有金剛鉤等。此部三昧羯磨作已。然後金剛阿闍梨。自結金剛持印。乃謂弟子言。汝不應以此三昧印。於不入三昧不見法者前說是法。無令破壞祕密三昧。作是說已。然後取彼羯磨金剛杵。安於金剛持印之上。依本法儀。引其弟子入曼拏羅。入已即當擲羯磨杵。隨杵墮處。即得本尊三昧智印敬愛成就。由是因故。一切羯磨所作悉成。然後爲其弟子除去面帛。普令觀視曼拏羅已。說是祕密三昧印言。今此三昧印。常能作彼一切羯磨所欲敬愛者。一切皆得。如母如子如妻如女。悉來隨順。次爲授是大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)誐(引)彌儞(❻一❼句)薩哩嚩(二合)薄訑(二引)娑(引)馱野虞呬野(二合)嚩日哩(二合)尼吽(引)發吒(半音三)

如是大明。若誦一❽遍。即得一切所愛之者悉來敬愛。隨意所作離諸過失。如所愛樂。獲得

❶唵＝吽(三)　❷〔一〕－(宋)　❸〔一〕－(元)　❹明＋(曰)(宮)　❺盡＝畫(宮)*　❻一＝二(宋)(元)　❼〔句〕－(明)　❽遍＝論(宮)

一切受用成就。然後一切得淨心性。發最上意。所應觀察一切智印。餘復能作一切事業。此印具德執金剛尊。作如是說

次當敎授彼三昧印

三昧忿怒指安頂　堅固作縛住於心
面眉還復口門散　後復二羽置於頂
左手金剛頭指縛　作三叉相而逼附
此印成結依法儀　得自最上明成就
一切金剛諸部中　皆[1]左金剛頭指攝
我今說彼結印儀　諸三昧法如儀軌
諸頭指逼如輪相　金剛鈴印亦復然
唵字印相此還同　師子耳攝器仗印
如是等金剛明王印
熾焰印攝亦如是　金剛光印攝還同
杖拳印攝印如前　最後印於口邊轉
如是等金剛忿怒王印
彼波那印及鑁印　金剛禁伏等鉤相
彼最勝印頂處安　此四魔主護門者
如是等金剛大魔主印
次當屈臂如輪相　二手背轉依法儀
解脫印相熾焰光　鑿害印於口邊住
如是等金剛使者印
二指內入安口門　逼附還爲打擊勢
纓臂成印亦如應　作險惡相侵奪印
如是等金剛僕使印

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十六

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十七

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等奉　詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三

爾時世尊。復入一切如來法三昧出生金剛加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾咄(半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自法三昧大明曰

唵(引)[2]唱那*唱那吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自法三昧大明曰

唵(引)喝囉喝囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自法三昧大明曰

唵(引)摩囉摩囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自法三昧大明曰

唵(引)黠嚕黠嚕吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說此自法三昧大明曰

唵(引)吽(引)吽(引)發吒(半音一句)

摩邪金剛等四金剛明王大明曰

唵(引)親那親那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)阿(引)尾舍(引)尾舍吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)部(引)哩部(二合)嚩莎吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)親那親那吽(引)發吒(半音一句)

四金剛忿怒[3]王大明曰

唵(引)捺摩捺摩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)摩(引)囉野摩(引)囉野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)伽(引)多野伽(引)多野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)婆野婆野吽(引)發吒(半音一句)

四金剛大魔主大明曰

唵(引)摩捺摩捺吽(引)發吒[4](半音一句)

唵(引)滿馱滿馱吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)嚩尸(引)婆嚩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)惹野惹野吽(引)發吒(半音一句)

四金剛使者大明曰

唵(引)毘蹉(引二合)毘蹉(引二合)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)蛩蛩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)入嚩(合二)羅入嚩(合二)羅吽(引)發吒[5](半音一句)

唵(引)珂(引)那珂(引)那吽(引)發吒(半音一句)

四金剛僕使大明曰

唵(引)[6]唱那*唱那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)摩(引)囉摩(引)囉吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩(二合)恨拏(二合)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)必嚩必嚩吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大法三昧曼拏羅
其相猶如三世輪　此曼拏羅如是畫

[1]左＝在(明)　[2]唱＝喝(三)*　[3]王＝主(明)　[4]〔一〕－(元)　[5]半音一句＝半一(宮)　[6]唱＝喝(三)(宮)*

是中一切依次第　佛及執金剛等尊
依彼法曼拏羅儀　以心*標幟普遍畫

此法三昧曼拏羅中。如敎所說依法作已。彼金剛阿闍梨。以金剛鈴同結金剛持印。依法引弟子入曼拏羅。謂弟子言。若有不入此三昧中不知此部法者。汝勿爲彼輒說此法。授誓誡已。卽當振鈴。復爲授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲　所作如應皆決定
而此羯磨金剛杵　所應破壞亦決定
若不尊敬阿闍梨　金剛助伴爲非友
惡者返向以慈心　此作是爲輪迴道

說是頌已。乃爲弟子除去面帛。次當顯示法三昧印智

佛及執金剛等尊　如法曼拏羅所說
一切有情寂靜因　此卽金剛最上明
若此世間如幻化　❶苦如鈴聲亦復然
寂靜一切諸苦因　金剛器仗此無上
調伏有情勝忿怒　彼善妙光決定破
擊害無勝金剛杖　驚怖一切邪見者
冤敵無勝於驕倨　緊縛無勝金剛鬘
世間敬愛所欲人　破冤無勝勝魔主
善破無勝勝調者　周遍隨轉金剛風
最勝大光火金剛　受用無勝勝貪者
大牙清淨能警召　一切死者能還命
怖畏無勝尾覲那　諸飮味中無勝水

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四

爾時世尊。復入一切如來羯磨三昧出生金剛加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合鉢囉二合嚩哩帝引二合儞三摩曳引吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合尾邏引西引布引惹野吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉引二合毘尸引枳引毘詵左吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合諳引帝引誐引咽吽引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合儞哩二合怛曳引二合吽引一句

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合尾爾踰引二合怛摩❷句一儞哩二合爹儞哩合二爹❸合二尾酤哩嚩合二尾酤哩嚩合二吽引發吒❹二半音

爾時金剛忿怒金剛火大明妃。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱嚩日囉引二合屹儞合二入嚩引二合羅野*句一底哩合二輸引覽二頻那紇哩合二捺煬嚩日哩引二合拏吽引發吒三半音

爾時金剛咽摩大明妃。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合係引彌引親那作訖哩引二合拏*句一嚩日哩合二尼吽引發吒二半音

爾時金剛驕摩哩大明妃。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合驕摩引哩*句引一尸引竭囉二合摩引尾引舍野二健吒引攝沒儞引二合那❺嚩日囉二合播引尼必哩二合曳引三嚩日囉二合三摩野摩耨娑摩二合囉四囉拏囉拏吽引發吒五半音

爾時金剛寂靜大明妃。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合扇引底*句一惹波惹播引叉摩引羅野二薩哩鑁引二合摩引囉野扇引多爾哩合二惡吒野合三吽引發吒三半音

爾時金剛拳大明妃。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合母瑟致二合*句一喝那喝那嚩日哩合二拏二頻那頻那三閉引拏野閉引拏野四薩哩嚩合二訥瑟吒合二紇哩合二捺野引儞五唵引遜婆儞遜婆吽引發吒六半音

爾時金剛甘露忿怒王后。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合蜜哩二合帝*句引一薩哩嚩合二訥瑟吒引二合屹哩合二恨拏二合滿馱三喝那四波左尾馱鑁合二薩野五尾那引舍野六親那七頻那八跋悉彌引二合酤嚕母引哩馱引二合那九多引拏野嚩日哩引二合拏十曳引枳引訥蛤合二阿穆葛寫尾覲那合二尾那引野哥引十一娑擔引二合那引摩野十二爾引鉢多合二骨嚕引二合馱嚩日哩合二尼吽引發吒十三半音

爾時金剛光忿怒王后。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合幹引底*句一摩引囉野爍咩嚕引

❶苦＝若【明】　❷〔句〕－【明】*　❸〔合〕－【明】　❹二＝三【宮】　❺嚩＝鉽【宮】

閉(二引)鉢囉(合二)禰(引)鉢多(引二合)耨囉(引)詣(引)拏(三)尸(引)娲嚩(合二)塞怖(引二合)吒野紇哩(合二)捺煬(四)嚩日囉(合二)馱囉薩怛曳(引二合)那(五)摩賀(引)[1]闌蹉(引二合)[2]嗟那(引二合)葛囉(引)羅(六)尸(引)多囉室彌(合二)嚩日哩(合二)尼吽(引)登吒(七半音)

爾時金剛勝杖忿怒王后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)難拏(引)屹哩(引二合)伽(引)多野吽(引)登吒(一半音句)

爾時金剛寶帶忿怒王后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)彌(引)珂羅(*句一)珂拏珂拏(二)攝沒禰(引二合)那嚩尸(引)酤嚕(三)爾哩(合二)瑟吒野(引三合)摩(引)囉野毘(引)沙尼吽(引)登吒(四半音)

爾時金剛隱穩大魔主后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)尾羅曳(*句引一)親那(引)悉那(引)頻那嚩日哩(引二合)拏(二)摩(引)捺蹉(引)訥摩(引二合)捺野(三)必嚩必嚩吽(引)登吒(四半音)

爾時金剛電大魔主后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)舍儞(*句一)薄叉野訥瑟啗(引二合二)嚩日囉(合二)捺舍泥爍訖底(合二)馱(引)哩尼(三)摩(引)耨沙滿(引)娑賀(引)哩(四引)那囉嚕提囉(引)舍嚩必哩(合二)曳(引)摩惹嚩娑(引)耨里鉢多(合二)誐(引)帝哩(引二[3]五合)阿(引)那野薩哩嚩(合二)馱那馱(引)鑁呬囉尼野(合二)蘇嚩蘭拏(合二)禰(引)儞(六)僧訖囉(引二合)摩野嚩囉禰(引)薄吒尼吽(引)登吒(七半音)

爾時金剛敬愛大魔主后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)嚩娑泥(*句引一)阿(引)那野薩哩嚩(合二)嚩娑怛囉(合三)安那播(引)那(引)禰(引)那蹉(合二)波哥囉拏(引)儞(二)尸(引)竭嚩(合二)嚩尸(引)酤嚕(三)伊難彌(引)鉢囉(合二)野(*)嗟(引)尾舍(引)尾舍(四)薩怛煬(合二)葛他野嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱馱(引)哩尼吽(引)登吒(半音)五

爾時金剛自在大魔主后。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(引二合)嚩尸(*句引一)阿(引)那野嚩尸(引)酤嚕(二)薩哩嚩(引二合)悉底哩(合三)野薩哩嚩(合二)布嚕衫(引)那(引)悉(引)酤嚕(三)骨嚕(引二合)唐(引)娑(引)馱野畔嚩賀(引)哩(引)毘蹉(引二四合)毘蹉(合二)多(引)囉野尾惹煬哥哩(五)嚩日囉(合二)鉢多(引)哥(引)馱(引)哩尼吽(引)登吒(六半音)

爾時金剛穆娑羅金剛女使者。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)訥(引)底(句一)阿(引)那野薩哩鑁(引二二合)曼拏羅鉢囉(合二)吠(引)舍野(引)吠(引)舍野(三)滿馱野薩哩嚩(合二)葛哩摩(引二合)尼彌(引)酤嚕尸(引)伽嚩(合二)四羅瞿羅瞿(五)怛囉(引[4]二合)娑野(六)摩(引)囉野囉(引)吠(引)拏(七)嚩日囉(合二)揭椿(引)誐馱(引)哩尼吽(引)登吒(八半音)

爾時金剛迅疾金剛女使者。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)吠(引)誐嚩日哩(合二)尼(句一)瞿瞿瞿瞿攝沒禰(合二)(引)那(二)摩(引)囉野尾枳囉尾馱鑁(合二)娑野(三)嚩日囉(合二)鉢吒馱(引)哩尼吽(引)登吒(四半音)

爾時金剛熾盛金剛[5]女使者。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)入嚩(引二合)羅野(句一)薩哩鑁(合二)嚩日囉(合二)入嚩(引二合)羅野(二引)捺喝捺喝(三)跛悉彌(引二合)酤嚕吽(引)登吒(四半音)

爾時金剛猛利金剛女使者。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)尾葛致(*句引一)鉢囉[6](引二)尾葛致(引)鉢囉(合二)尾葛吒(二)能瑟吒囉(引三合)葛囉(引)羅毘(引)沙拏嚩訖帝哩(引三合)尸(引)竭嚩(合二)屹哩(合二)恨拏(合二)(引)吠(引)舍野(四)薄叉野嚕提嚩必嚩(五)摩賀(引)藥吒尼(六)嚩日囉(合二)播(引)舍馱(引)哩尼吽(引)登吒(半音)七

爾時金剛面金剛女使。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)目契(*句一)阿(引)那野嚩日囉(合二)能瑟致哩(合三)婆哩也(引二合)儞枳(二引)播(引)多(引)羅儞嚩(引)悉儞(三)珂那珂那(四)珂(引)呬珂(引)呬(五)薩哩嚩(合二)目契(引)鉢囉(合二)吠(引)舍野(六)塞怖(引二合)吒野(七)摩哩摩(引二合)尼薩哩嚩(合二)訥瑟吒(引二合)喃(八)嚩日囉(合二)儞始多(引)悉馱(引)哩尼吽(引)登吒(九半音)

爾時金剛哥梨金剛女使。說自羯磨三昧大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)哥(引)里(*句一)摩賀(引)必哩(引二合)多嚕(引)必尼(二)摩(引)耨沙滿(引)娑嚕提囉必哩(合二)曳[7](三引)

[1] 闌＝除(宮)　[2] 嗟＝蹉㊂(宮)*　[3] 〔五〕－(元)　[4] 二＝一(宋)(元)(宮)　[5] 女＝安(宮)　[6] 引＝合㊂(宮)　[7] 三＝二(宋)(元)

伊唎伊唎四紇哩二合恨拏二合紇哩二合恨拏二合五濘叉野拏引枳儞六嚩日囉二合商葛❶囉薩哩嚩二合爾引嚩誐拏摩引底哩二合部帝引七喝囉喝囉鉢囉二合拏引八阿母葛寫葛播引羅摩引羅引覽訖哩二合多薩哩嚩二合哥引曳九引緊唧囉引野悉嚩日囉二合羯播識馱引哩尼十必哩引二合多摩引耨沙設哩引隸引尸引謁囉二合摩引吠引舍野十一鉢囉二合吠引舍野❷十二滿馱野十三摩引囉野十四嚩日囉二合拏引叉西十五吽引吽引吽引吽引發吒十六半音

爾時金剛布草那金剛女使。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合布引怛泥*句引摩引耨沙滿引婆嚩婆引瞻提囉母引怛囉二合布哩引沙宰梨引二合惡摩二合二畢賀拏葛哩引覩三引誐哩婆引二合賀哩拏野引二合四野引咽尸引謁囉二合彌捺摩寫酤嚕五嚩日囉二合婆引馱儞幹馱引哩尼六薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼彌引酤嚕吽引發吒七半音

爾時金剛摩羯哩金剛女使。說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合摩葛哩*句引一誐囉二合婆誐囉二合婆二尸引謁嚕二合尸引謁嚕二合三鉢囉二合吠引舍野四播引多引覽薩叉野五嚩日囉二合摩葛囉馱引哩尼吽引發吒六半❸音

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此一切金剛部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝羯磨曼拏羅
依彼金剛廣法儀　如應抒此曼拏羅
諸曼拏羅最初位　於中先安其佛像
而彼左右行列間　依法安布諸大士
中畫金剛最上明　及彼明妃亦同畫
金剛嬉戲等祕密　旋舞供養尊悉畫
彼中賢聖諸次第　皆如輪壇法用作
自印對印及旋舞　隨應次第如前畫
金剛香等四供養　及彼金剛旋舞法
四隅幷其四門間　如前所說依法作

此羯磨曼拏羅中。所有鉤召等諸羯磨法。依法作已。如教所說，金剛阿闍梨。當結羯磨三昧印。乃謂弟子言。若有不見此部法者。汝不應爲說此羯磨祕密三昧。無令汝等返招殃咎。作是言已。金剛阿闍梨復結自羯磨金剛持三昧印。作忿怒視。說此大明曰

唵引嚩日囉二合馱引哩也引二合吠引舍野*句一滿馱野二紇哩二合恨拏引二合波野三薩哩嚩二合葛哩摩二合悉亭鉢囉二合野蹉吽引惡四吽引阿五羅羅羅羅嚩日哩二合六

然後依法引其弟子入曼拏羅。隨其所應卽以印及對印，作妙旋舞諸供養事。從是已後。彼身語心及所觀察。一切事業皆得成就。然後爲其弟子除去面帛。卽當教授旋舞作用印智

佛及執金剛等尊　二羽和合勝三昧
金剛嬉戲等供養　是卽金剛最上明
彼一切明亦復然　如其所說依次第
旋舞作用勝供養　供養羯磨曼拏羅
金剛旋舞諸法用　大印教授法亦然
二羽和合勝三昧　對印現前得解脫
現前❹旋舞作用事　供養一切大勝尊
所謂大執金剛等　決定羯磨皆成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。爲令一切有情。皆悉安立於金剛部中。住不退轉地故。前白佛言。世尊我持一切如來祕密法。已得灌頂受如來教勅。而此祕密其復云何

爾時世尊。卽入一切如來祕密金剛三摩地。說此一切如來祕密頌曰

隨應所有諸法儀　皆從有情自性出
斯由爲利有情故　所作貪等皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說自祕密法

爲利一切有情故　以佛教法爲正因
由是殺害諸有情　此中無罪亦無染

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說自寶祕密法

爲利一切有情故　卽與佛身自和合
由是破壞於他心　此中無罪亦無染

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說自羯磨祕密法

貪性眞樂無等比　彼一切佛同所行
所欲隨行利有情　如是行者得勝福

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說自羯磨祕密法

爲利一切有情故　以佛教法爲正因
遍作一切事業成　彼得廣多勝妙福

爾時世尊大毘盧遮那如來。爲稱讚金剛手菩薩摩訶薩故。說是頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

❶囉＝羅㊂　❷二＝三㊄　❸〔音〕－㊄　❹旋＝於㊄㊊

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十七

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第十[1]八

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十[2]五

爾時一切如來又復雲集。爲勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故。說是一百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華　世自在王大主宰
觀自在王勝勇尊　稽首歸命金剛法
勝妙法王大清淨　大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身　稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生　蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身　歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業　廣大善喩大勝身
具大勇猛大無畏　稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法　相應法及大父祖
息災淨利寂靜生　稽首歸命覺華秀
法眞實義持正法　爲清淨法善作法
是勝妙法大法門　稽首歸命正法輪
覺智大士妙勝勇　薩埵勝主法大士
一切最上妙勇尊　歸命勇猛勝大士
觀照自在最上尊　普遍觀察大勝主
爲世光明利世間　稽首歸命世自在
世間文字大文字　最上文字字爲喩
一切文字字中字　稽首歸命文字輪
蓮華手復廣大手　施者普令安隱者
印佛印法佛大尊　稽首歸命佛威德
佛妙色相大色相　金剛色相善相者
大法光明勝妙光　稽首歸命世光耀
蓮華吉祥尊勝主　法吉祥尊勝尊者
最上大梵梵中尊　稽首歸命梵生子
勝上法燈燈勝燈　發燈光明[3]普照者
爲光耀尊大照明　稽首歸命佛光相
得佛灌頂最上覺　爲諸佛子大覺智
大覺灌頂勝頂輪　稽首歸命覺中覺
已具佛眼印大眼　復爲法眼大觀視
三摩地智一切主　稽首歸命金剛眼
汝此一百八名讚　若人全身恭敬禮
或復觀想或稱揚　彼人當得世自在
今勸請汝無畏者　大牟尼尊當善說
本部出生妙相應　法曼拏羅勝事業

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。聞一切如來勸請語已。卽向世尊釋迦牟尼如來前住。以金剛蓮華安於自心。說此頌曰

大哉最上大清淨　我此金剛妙蓮華
如世大祖出生子　此善加持本部法

爾時世尊大毘盧遮那如來。卽入一切如來金剛法三昧出生加持蓮華三摩地。說此一切如來法三昧。卽一切如來心。從自心出。說是心明曰

紇哩(二合引一句)

說是心明時。從一切如來心出現蓮華相。有無數色殊妙光明。其光普照一切世界。卽以貪等清淨法智。遍清淨已。其光旋復從聖觀自在菩薩摩訶薩心入

爾時世尊一切如來。同說自部法三昧最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥謨(二合引)怛摩紇哩(二合引一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)吽(引)發吒[4](半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛奴(二合引)怛摩怛囉(二合一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾捺踰(二合引)怛摩紇哩(二合[5]引一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)尾輸(引)怛摩惡(一句)

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。卽入現一切色三摩地。說此調伏一切世間自心大明曰

唵(引)吽(引)紇哩[6](二合引)呼(引一句)

說是心明時。從聖觀自在菩薩摩訶薩心。出現具德執金剛尊。如聖觀自在菩薩摩訶薩相。安處蓮華。結蓮華印。衆妙色相莊嚴具足。融現如來等一切大士體相。如是大菩薩像出現已。於一切世界現自色相。普盡無餘諸有情界。廣爲一切有情如應調伏。作衆事

[1] 八十(第十九同卷)細註【明】　[2] 五十(之一)【明】　[3] 普＝善【三】　[4] 〔一〕－【宮】　[5] 〔引〕－【明】　[6] 二＝一【明】

業已。還復金剛界大曼拏羅中。世尊釋迦牟尼如來月輪周匝。依止而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　悲及方便爲主宰
所有惡趣若調伏　彼卽成就天趣果

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩。從自部出生已。爲欲成辦一切如來一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法性神通智果故。說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此說名爲調世間
其壇四方與四門　及四樓閣而殊妙
四線和合法相應　繒綵珠瓔爲嚴飾
彼曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處
鈿金剛寶以莊嚴　依法應抨外壇界
次當分其中宮位　如教抨量作四方
第二重壇門隅間　應當布設蓮華相
分其八柱依法用　八葉蓮華應次畫
於彼蓮華藥中間　隨教安置佛形像

當依本教誦安像大明

於佛周匝復當畫　蓮華中安四[1]標幟
金剛杵寶及蓮華　染色蓮華爲第四

此等大明曰

唵引吽引提訖哩二合一句

以金剛步而漸進　依法東布曼拏羅
中安觀自在勝尊　具足一切妙色相
彼尊左右依法畫　金剛高擧等大士
所有佛等大士尊　一一畫執蓮華相

此等大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多達哩摩二合吽[2]引一句

唵引嚩日囉二合鉢訥銘引二合骨舍[3]句一𩕳引舍馱囉嚩日囉二合薩埵吽引發吒半音二

唵引摩引囉野摩引囉野*句一鉢訥摩二合𩕳蘇摩引欲馱馱囉引誐引伽含囉呼引二

唵引鉢訥摩二合三婆嚩*句一鉢訥摩[4]二合賀娑多二合娑引度吽引二

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中應畫本部尊　頂冠中有如來像
彼尊左右應遍畫　毘俱胝等諸大士
各執蓮華爲*標幟　如其所[5]說依次第

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合勃哩二合𩕳胝*句一怛胝怛囉[6]合二

唵引鉢訥摩二合蘇引哩也二合入嚩二合囉吽*引一句

唵引鉢訥摩二合摩尼計引覩馱囉*句一賛捺囉二合鉢囉二合喝邏引二合捺野二阿哩也引二合嚩路引枳帝三引嚩路引枳帝引說囉四𡃤引呬彌引薩哩嚩二合哩湯引二合尸引竭嚧二合三摩野吽引五

唵引鉢訥摩*二合引吒賀引賽哥引捺舍目珂目珂[7]一句郝郝郝郝吽引二

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
本部大士依次第　皆畫安處蓮華座
彼尊左右應遍畫　如其所說依次第
蓮華光等大士尊　依法次第當安布

此等大明曰

唵引多引囉引鉢訥摩引二合嚩路引葛野鉿*引一句三摩野薩埵吽引二

唵引鉢訥摩二合𩕳摩引囉爍吉底合二馱囉*句一珂訥詣引二合那親那頻那吽引發吒半音二

唵引鉢訥摩二合泥引[8]囉建姹*句一商珂作訖囉合二誐捺二引鉢訥摩二合播引尼三引咩引竭囉二合左哩摩二合儞嚩娑那四訖哩合二悉拏合二薩哩鉢合二野倪鄔二合引鉢尾引多引五引嚩那左哩摩二合嚩引摩塞建合二度引怛哩引野六那引囉引野拏嚕引波馱囉七底哩合二泥引怛囉合二捫左引吒賀引桑八鉢囉合二吠引舍野三摩煬引𡃤引呬彌悉亭九阿嚩路引枳帝引說囉吽引十

唵引沒囉二合賀摩二合鉢訥摩二合三婆嚩*句一惹波惹波二鉢訥摩二合婆引沙吽[9]三引

以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
蓮華四面依法儀　當畫持蓮華叉相
彼尊左右諸分位　當畫金剛舞等尊
各執蓮華爲*標幟　此等大士如教畫

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合那致引說囉*句一那吒那吒二布引惹野薩哩嚩二合怛他引誐擔三引嚩日囉二合葛哩摩二合三摩野引葛哩沙二合野四鉢囉二合吠引舍野五薩哩嚩二合葛哩摩二合悉亭彌引鉢囉二合野蹉引嚩路引枳帝引說囉吽引六

唵引阿婆煬捺捺引嚩路引枳帝引說囉*句一拏叉滿馱二鉢訥摩二合葛嚩咨三摩野欣二

唵引摩賀引鉢囉二合賛拏尾說嚕引波*句一尾葛吒鉢訥摩二合能瑟吒囉引三合葛囉引羅毘引沙拏嚩俱怛囉二三合怛囉引二合娑野薩哩網引二合鉢訥

---

[1] 標=幖㊄㊊*　[2]〔引〕－㊊*　[3]〔句〕－㊊*　[4] 二=一㊓*　[5] 說=諸㊄㊊　[6] 合十(二)㊍㊄,〔合〕－㊊　[7]〔一句〕－㊊　[8] 囉=羅㊓㊊
[9] 三=二㊄

摩合二藥叉三珂引捺珂引捺四提俱半音提俱半音提
俱半音提俱半音五
唵引鉢訥摩合二母瑟致合二三摩野薩怛嚩合三滿馱
吽引發吒半音一句
以金剛步而漸進　布曼拏羅諸隅分
依金剛戲等法儀　當畫蓮華戲等尊
此等大明曰
唵引鉢訥摩合二邏引酉引囉引誐野*句一摩賀引禰
引尾囉引誐布引惹引三摩曳引吽二引
唵引鉢訥摩合二摩引梨*句引一毘訖左毘尸引哥布
引惹引三摩曳引吽二引
唵引鉢訥摩合二詣引帝*句引❶一誐引捺誐引捺二
詣引多布引惹引三摩曳引吽三引
唵引鉢訥摩合二儞哩合二怛曳引二合儞哩合二爹*句一薩
哩嚩合二布引惹引鉢囉合二嚩哩多合二那三摩曳引
吽二引
以金剛步而漸出　布外曼拏羅分位
所有蓮華香等四　供養賢聖依法畫
此等供養印明曰
唵引鉢訥摩合二度引波布引惹引三摩曳*句引一鉢
囉合二喝邏引二合捺野二鉢訥摩合二酤羅捺曳帝引
摩賀引誐尼三鉢訥摩合二囉底吽四引
唵引鉢訥摩合二補瑟波合二布引惹引三摩曳*句引一
鉢訥摩合二嚩引悉儞二摩賀引室哩合二曳三引鉢訥
摩合二酤羅鉢囉合二帝引賀引哩四薩哩嚩引二合哩
湯引二合娑引達野吽五引
唵引禰引波布引惹引三摩曳*句引一鉢訥摩合二酤
羅遜捺哩二摩賀引奴引爹引路引哥散惹那那
引野三鉢訥摩合二娑囉莎底吽四引
唵引钀馱布引惹引三摩曳*句引一摩賀引鉢訥摩
合二酤羅唧引致二酤嚕酤嚕三薩哩嚩合二葛哩摩
引二合尼彌引鉢訥摩合二悉提吽四引
次於蓮華四門間　依法當畫四魔主
彼等心印依次第　如教所說應遍畫
此等大明曰
唵引喝野屹哩引二合嚩*句一摩賀引鉢訥齡引二合骨
舍引葛哩沙合二野二尸引竭嚧合二鉢訥摩合二酤羅
三摩煬三引酤舍馱囉吽引❷嚩
唵引阿謨引伽鉢訥摩合二播引舍*句一骨嚕引二合馱
引葛哩沙合二野❸引吠引舍野二摩賀引鉢戍鉢底
三野摩嚩嚕拏酤吠引囉沒囉合二賀摩合二吠沙馱
囉四鉢訥摩合二酤羅三摩煬引吽引吽五引
唵引鉢訥摩合二颯怖引二合吒句一滿馱滿馱二薩哩
嚩合二鉢訥摩合二酤羅三摩煬引尸引竭嚧合二吽引
鑁三
唵引殺吒目合二珂娑那怛酤❹合二摩引囉吠引沙
馱囉*句一鉢訥摩合二健吒夜引吠引舍野二薩哩
嚩合二鉢訥摩合二酤羅三摩野三引薩哩嚩合二母捺囉
引二合滿馱野四薩哩嚩合二三摩踰引彌鉢囉合二野
蹉五鉢訥摩引二合吠引舍惡惡惡惡六
此調伏一切世間曼拏羅所有法用。皆如廣大儀軌所說。謂彼最先蓮華阿闍梨。自結金剛蓮華三昧印。入曼拏羅已。依彼金剛界大曼拏羅法儀。作諸事業。說是心明曰
唵引鉢訥摩合二颯怖引二合吒引提底瑟姹合二惡句一」
阿闍梨所應施作。如是敎勅。如是三昧印。如是自部灌頂法儀。執持蓮華。自蓮華名。蓮華鉤等。自部事業。一一如應依法作已。如羯磨印大士成就法。此亦如是作成就事。然後依法。將引蓮華弟子入曼拏羅。先爲弟子授誓誡言。今此所作是卽蓮華薩埵自部祕密。汝不應以此祕密法輒爲人說。無令返招殃咎。身壞命終墮大地獄。然後令結三昧印。授是大明曰
唵引嚩日囉合二鉢訥摩合二三摩野薩怛鑁三合一句
次令著以白衣白繒覆面。依法引入曼拏羅中。授是大明曰
唵引鉢訥摩合二三摩野吽引一句
次當如敎所說作羯磨已。除去面帛。阿闍梨執以蓮華授其弟子。授是大明曰
唵引鉢訥摩合二喝娑多二合*一句鉢訥摩合二達哩摩合二
擠引播引羅曳引底二
彼弟子言。何等是彼蓮華法性。時阿闍梨以頌答言
此蓮華性卽貪性　而彼種性本無染
觀想一切淸淨因　罪性亦然本無染
此卽是爲蓮華法性。然後敎授蓮華部印智
心中想畫蓮華相　觀想蓮華現心中
蓮華吉祥敬愛成　豈餘所愛不成者
想佛影像畫於額　依法觀想而相續
由彼觀想堅固因　速得相應灌頂法
想佛影像住口中　次復想現於舌端
自部辯才大明妃　卽於口中而常在

❶〔一〕－㊂㊄㊉　❷嚩＋(四)細註㊂㊅　❸〔引〕－㊅　❹〔二合〕－㊅

以等攝心善安布　蓮華想現頂輪中
由想頂中現蓮華　諸沖飛者尙敬愛

此等大明曰

鉢訥摩合二室哩合二煬嚩舍摩引那野呼引一句
鉢訥摩引二合毘始引哥鉢囉合二野跢鑁一句一
鉢訥摩合二娑囉莎帝引輸引達野吽引一句
鉢訥讃引二合哩馱合二昂引嚩尸酤噜嚩一句

如是等蓮華部印智

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十九

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五之❶餘

復次頌曰

或居地上或空中　觀想最上淨蓮華
是卽一切有情類　善作最勝敬愛事
若在虛空若餘方　觀想蓮華勝無上
隨見隨取悉如應　卽得隱身而自在
或居地上或空中　衆色蓮華想遍畫
隨見隨取悉如應　卽得成就衆色相
若在虛空若餘方　觀想金剛蓮華相
彼刹那間取亦然　卽成蓮華持明者

此等大明曰

唵引薩哩嚩合二惹誐捺嚩合二室多❷句引一儞也引二合那鉢訥摩引二合尾舍惡二
唵引倪也引二合那鉢訥摩合二底瑟姹引二合爾哩引二合商酤噜鑁句一
唵引三摩引提尾說鉢訥摩合二底瑟姹二合一*句吠說噜引必煬❸合二彌引捺哩舍合二野❹婆誐鑁二
唵引三摩引提嚩日囉合二一*句鉢訥讃引二合底瑟姹二合尸引羯嚕合二紇哩引二❺二合

曼拏羅等一切處　觀自在尊應遍畫
彼尊前結勝鉤印　是卽馬頭明王印
曼拏羅等一切處　觀自在尊應遍畫
不空索印若結時　善作世間敬愛事
曼拏羅等一切處　觀自在尊應遍畫
蓮華鎖印若結時　卽得現前事增長
曼拏羅等一切處　觀自在尊應遍畫
蓮華鈴印若結時　作諸警悟斯最勝

此等大明曰

唵引鉢訥銘合二骨舍引葛哩沙合二野*❻句一薩哩嚩合二薩怛鑁引二合吽引❼嚩二
唵引阿謨引伽播引舍骨噜引二合馱吽引呼引一句
唵引鉢訥摩合二颯怖引二合吒鑁❽句一
唵引鉢訥摩合二健吒引吠引舍野薩哩鑁合二惡句一

四蓮華門四大士　如應觀想卽自身
由彼自身成就因　刹那速得具衆相
觀想蓮華中蓮華　是卽自身中身相
由金剛法等持因　卽得眞實文字句
觀自在尊勝冠中　觀想卽是自身相
自身卽佛影像因　與無量壽尊無異
如應觀想於自身　卽具等持衆色像
由彼等持衆色因　與觀自在尊無異

此等大明曰

鉢訥摩合二尾說❾引一句
達哩摩合二哥引野一句
鉢訥摩合二沒馱句一
阿毘尸引哥路引計引說囉❿句一

然後教授大曼拏羅一切印智

此中先當授大印智

妙月曼拏羅中間　隨其所畫順修習
大士安處於蓮華　觀想彼卽自身相

次授羯磨印智

依法若結佛大印　得與無量壽同等
金剛蓮華相合時　與觀自在尊無異
若結佛灌頂大印　得善逝尊妙灌頂
蓮華蓮華中等持　卽得長壽而自在
巧業色相善寂靜　得施大寶佛灌頂
蓮華薩埵等持門　蓮華忿怒勝自在
金剛觀自在成就　最上蓮華貪淸淨
佛自在因得成佛　金剛蓮華善成就
欲自在因成妙愛　金剛善哉施歡喜
毘俱胝尊忿怒寂　蓮華日光妙光照
蓮華妙月大威光　金剛大笑妙悅樂
最上成就多羅尊　大利善分蓮華劍
泥羅建姹遍鉤召　白衣大尊善成就
自在成就蓮華舞　無畏尊善施無畏
利牙暴怒調諸惡　蓮華拳施成就者

❶餘＝二【明】　❷〔句〕－【明】*　❸二＝一【宋】　❹婆＝娑【元】【明】　❺〔二〕－【明】　❻一＝二【宋】　❼囉＝羅【宋】*　❽〔一句〕－【明】　❾〔引〕－【三】【宮】　❿〔一〕－【宮】

金剛嬉戲得妙樂　金剛寶鬘施大財
金剛妙歌獲妙音　金剛旋舞成妙樂
妙香滋澤華莊嚴　塗香妙香燈觀視
能善鉤召馬頭尊　彼不空索善敬愛
蓮華鎖即成大縛　金剛鈴能遍警悟

復次教授蓮華部中三昧印智

相合二羽金剛縛　豎二大指內相合
此印名為法三昧　能施一切佛正法
相合二羽金剛縛　頭指無名中指豎
此名佛最上明印　是印能施成佛果
相合二羽金剛縛　合二中指如金剛
此金剛最上明印　是印能成金剛尊
即此中指如寶形　能施金剛寶成就
中指緊曲依法儀　蓮華悉地此能施
相[1]合二羽金剛掌　善作金剛衆羯磨
法金剛印相合時　剎那成就諸三昧
作金剛縛豎頭指　此印能施佛成就
我今次第依法宣　彼諸大士最勝印
相合二羽金剛掌　豎立中指亦復然
小指大指二各開　此名染色蓮華印
即此大指相鉤結　次屈二頭指頭節
中指金剛冠安頂　此即名為佛冠印
二羽堅作金剛縛　齊二大指而向下
次以二頭指微屈　仰起即成等持印
諸指齊豎而相合　中指遍附如金剛
開二大指如二門　此名不空自在印
二羽堅作金剛縛　即以此縛而仰起
次豎大指作蓮華　此名蓮華佛勝印
先二大指如金剛　頭指如鉤又如劍
二指入內作開相　中指無名指緊屈
齊豎諸指而相合　次當屈彼二大指
後以頭指執頭指　蓮華箭印作鉤召
齊掌復作仰起相　作縛乃成善哉印
此印能作大善哉　故名蓮華善哉印
二羽堅固作齊掌　屈二頭指向於口
復次小指二悉開　此名蓮華攞眉印
二羽堅作金剛縛　展舒諸指次於心
諸指悉如妙光輪　此名蓮華日光印
二羽堅固作齊掌　次二頭指如寶形
舒臂漸向於頂間　此名蓮華寶幢印
作金剛縛安頭頂　展舒頭指向口笑
由於自面現笑容　即成十一面尊相
蓮華三摩地相合　豎二大指而齊立
此名蓮華多羅尊　勝印能施諸成就
即此蓮華多羅印　頭指作縛蓮華劍
由此蓮華劍印成　劍從多羅法安立
堅密內曲如大蓮　次二大指依法用
後屈頭指如大螺　作金剛縛成輪印
二羽堅作金剛掌　右唵字印纏繞相
左頭大指如持誦　諸指開敷如蓮相
二羽金剛掌相合　左右勢分依法儀
宛轉自在旋舞成　舞相安頂蓮華母
二羽堅作金剛掌　諸指頭開法亦然
作旋轉已成蓮華　依法安心堅固作
二羽堅作金剛掌　祕密藥叉依法用
展舒指掌悉如應　向口蓮華吞噉相
二羽堅作金剛拳　以二大指背藏攝
依法屈入中指中　此名蓮華拳大印
依彼金剛界法用　以金剛掌而豎立
諸勝供養諸明妃　最勝三昧縛成印
二羽堅作金剛縛　次以二頭指相合
後亦相合屈於前　此名馬頭尊勝印
二手蓮華掌相合　次二頭指互纏結
此名不空索勝印　頭指大指後如鎖
二手蓮華掌相合　依彼金剛警悟法
以二大指相遍附　小指無名指入內

復次宣說蓮華部法智印明

係(引)屹哩(二合引一句)必哩(二合引一句)係(引)室哩(二合引一句)尸(引)爾(引)係(引)詣(引)提(引)訖哩(二合引一句)尾(引)提(引)隸(引)瑟致哩(三合一句)惡

次應二羽作蓮華拳是為羯磨諸印次第

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六

[1] 合二＝金【元】

爾時世尊復入一切如來法總持三昧出生加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多達哩摩二合三摩曳引吽引句一
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵引嚩日囉二合三摩曳引吽引句❶一
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵引摩尼囉怛那二合三摩曳引吽❷引句一
爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰
唵引鉢訥摩二合三摩曳引吽引句一
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰
唵引葛哩摩二合三摩曳引吽引句一
爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩。說此自部三昧印曼拏羅頌曰
我今次第當演說　勝三昧印曼拏羅
其相猶如金剛界　此名蓮華祕密法
依大曼拏羅法用　如次抨此曼拏羅
彼中遍畫妙蓮華　及畫金剛界主宰
於彼左右亦隨應　勝三昧印如前說
所有法金剛等尊　自明和合依法畫
此等大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多達哩彌引二合說哩吽引句一
唵引達哩摩二合三摩曳引嚩日囉二合鉢訥彌二合儞吽引句一
唵引沒馱引毘始引哥囉怛那二合三摩曳❸引吽引句一
❹唵引多引囉引三摩曳引吽引句一
唵引尾說目契引吽引句一
以金剛步而漸進　布衆色勝曼拏羅
彼中應畫蓮華尊　復以衆蓮華圍繞
於彼左右當依法　次第安布蓮華印
蓮華*標幟畫亦然　彼諸聖尊即自印
此等大明曰
紇哩引二合
唵引鉢訥摩二合怛他引誐帝引句一
唵引三滿多跛捺哩二合一句引鉢訥摩二合嚩日嚂二合引骨舍酤引舍播引舍馱引哩尼吽二引
唵引鉢訥摩二合囉底句一
唵引鉢訥摩二合覩瑟致二合一句
以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
依法畫佛灌頂尊　頂冠中有大蓮華
於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華*標幟具周圓　安布最勝三昧印
此等大明曰
室哩引二合
唵引勃哩二合酤胝*句一怛胝二吠引怛胝鉢訥彌二合引吽三引
唵引鉢訥摩二合入嚩引二合里引吽引句一
唵引燥彌儞鉢訥彌引二合吽引句一
唵引鉢訥摩二合賀引悉儞*句一伊哥引捺舍嚩俱帝哩引二合三爾哩爾哩三壹胝引嚩胝四引左里引鉢囉二合左里五引酤蘇摩達哩六引壹里鉢囉二合尾舍悉亭彌引鉢囉二合野蹉吽七引
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
彼中應畫妙蓮華　依法安布蓮華印
於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華❺標幟具周圓　如教悉畫蓮華座
此等大明曰
提引
唵引多引哩引咄多引哩引吽引句一
唵引提引吽引句一
唵引鉢訥摩二合作訖囉二合商珂誐捺引馱❻引哩尼*句一泥引羅建恥二引悉𩣺切身下同悉𩣺吽三引
唵引半拏囉嚩引悉儞*句一鉢訥摩二合三婆吠引嚩捺嚩捺吽二引
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
蓮華中復畫蓮華　具有熾盛本部光
於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華*標幟畫亦然　一一蓮華中安處
此等大明曰
悉帝哩引三合
唵引鉢訥摩二合那哩帝引二合說哩*句一布引惹野薩哩嚩二合怛他引誐擔二引那吒那吒吽三引
唵引阿婆曳引句一鉢訥摩二合葛嚩左滿提二引拏叉鉿引吽引郝❼二
唵引摩賀引鉢囉二合贊尼❽句一鉢訥摩二合藥叱尼二尾說嚕引波馱引哩尼三毘引沙引鉢野薩哩嚩二合訥瑟哆引二合四珂引捺珂引捺吽引發吒五半音

❶〔一〕－㊄　❷〔引〕－㊄　❸引＋(一)㊄　❹〔唵引…一句〕四百五十字－㊂　❺標＝幖㊅　❻引＋(三)細註㊄　❼二＝三㊅　❽一句＝引㊅

唵引鉢訥摩二合卧瑟致二合惡惡句一

以金剛步而漸進　安布遍盡佛供養
蓮華鉤等諸印尊　蓮華*標幟如次第

此等蓮華供養尊大明曰

唵引鉢訥摩二合囉底布引爾引[2]呼引句一
唵引鉢訥摩引二合毘始引哥布引爾引囉吒句一
唵引鉢訥摩二合詣引多布引爾引詣引句一
唵引鉢訥摩二合涅哩[2]二合多布引爾引訖哩二合吒半音句一
唵引度引波鉢訥彌二合儞吽引句一
唵引鉢訥摩二合補瑟閉二合吽引句一
唵引鉢訥摩二合黏羅遜捺哩*句一逹哩摩[3]二合路引枳引布引惹野吽[4]引二
唵引鉢訥摩二合[5]獻提引吽引句一

蓮華鉤等尊大明曰

唵引鉢訥輪引二合骨舍野引二合葛哩沙二合野[6]*句一摩賀引鉢訥摩二合黏羅二喝野屹哩引二合嚩三摩曳引吽引*嚩三
唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合馱三摩曳[7]引一*句鉢囉二合尼舍鉢囉二合吠引舍野二薩哩嚩二合三摩煬引吽引三
唵引鉢訥摩二合商葛羅鑁句一
唵引鉢訥摩二合健吒引馱引哩尼*句一戶引竭囉二合摩引吠引舍野三摩野二引殺吒曰二合契惡三

此三昧印曼拏羅所有鉤召等廣大儀軌。依法作已。蓮華阿闍梨。依法引其蓮華弟子入曼拏羅。授誓誡言。汝不應以此祕密法輒為人說。無令於現生中墮在地獄受諸苦惱。言已復謂其弟子言。汝當觀視此曼拏羅中。見何等光相。後當隨應授汝。何等成就法門。若見白光。即當授汝最上悉地智法。若見黃光。即當授汝義利成辦智法。若見赤光。即當授汝敬愛智法。若見黑光。即當授汝降伏智法。若見衆色光相。即當授汝一切成就智法。如是教令弟子知已。乃為弟子除去面帛。然後隨其根器。當為教授智所出生印智等法

如上所說。彼金剛界等一切曼拏羅中。悉當如是隨其根器。依此揀擇已。隨應教授彼彼印智

佛說一切如來眞實攝大乘[8]現證三昧大教王經卷第十九

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二[9]十

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六之餘

復次此中先當教授最上悉地成辦印智。頌曰

衆色觀自在大士　如應觀想即自身
由彼觀想大印門　即得最上悉地法
佛灌頂寶大三昧　住等引心堅固作
如應觀想即自身　獲得最勝悉地法
蓮華大士蓮華部　如應觀想即自身
勝悉地法自若成　即得堅固妙等引
不卒自在成羯磨　自然成就所結印
所求成就依法儀　速得最上悉地法

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合薩都引啟悉韈呼引句一
唵引沒馱引毘戶引酤引啟悉韈韐引句一
唵引逹哩摩二合三摩引提囉啟悉韈呼引句一
唵引阿謨引祇引說嚕引啟悉韈韐引句一

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身　衆妙珍寶在口中
巧業自在大印成　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　取彼一分眞金寶
勝大三昧堅固成　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　妙眞珠寶在口中
觀自在尊即自身　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　一切珍寶遍所取
二手羯磨印契成　所作一倍獲千倍

此等大明曰

唵引鉢訥摩二合咽蘭尼野二合屹囉二合捺吽引嚩句一
唵引鉢訥摩二合蘇嚩蘭拏二合鉢囉二合捺吽引嚩句一
唵引鉢訥摩二合目訖多引二合鉢囉二合捺吽引嚩句一
唵引鉢訥摩二合薩哩嚩二合囉怛那二合鉢囉二合捺吽引嚩句一

次當教授敬愛印智

巧業自在大印契　如應觀想即自身
現前所執妙蓮華　即彼隨應得敬愛

[1] 呼＝吽（宮）　[2]〔二〕－（宋）　[3] 合＋（引）（元）（明）（宮）　[4] 二＋〔句〕（宮）　[5] 獻＝巘（宋）（元）（明）　[6]（引）＋一（宮）　[7] 一＝二（宮）　[8] 現＝見（宮）　[9] 十＋（第二十一同卷）細註（明）

赤色蓮華堅固持　是即大三昧印契
如應觀想於自身　得諸善愛者敬愛
如應觀想於自身　隨執蓮華亦復然
金剛觀視遍所觀　一切世間悉敬愛
羯磨印契依法用　所執蓮華依本儀
以彼二手動轉時　得諸善愛者敬愛

此等大明曰

唵引尾屋吠引二合❶說囉鉢訥摩二合賀引句❷一

唵引三摩野鉢訥摩二合賀引句一

唵引踰引誐鉢訥摩二合賀引句一

唵引葛哩摩二合鉢訥摩二合賀引句❸一

次當教授降伏印智

巧業自在大印契　如應觀想即自身
現前蓮華若斷時　所降伏者剎那滅
堅固執持妙蓮華　勝三昧印即如是
若作堅固破壞時　所伏降者隨名壞
三摩地印妙相合　隨執蓮華亦復然
所執蓮華若斷時　彼降伏者隨名壞
羯磨印契依法用　所執蓮華如本儀
想現忿怒破壞時　彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵引摩賀引鉢訥摩二合一❹句砌引捺野摩引囉野呼引發吒半音二

唵引三摩野鉢訥摩二合一※句颯怖引二合吒野那引舍野二囉吒半音發吒半音三

唵引達哩摩二合鉢訥摩二合一※句砌引捺野尾郍引舍野提哩二合吒半音發吒半音二

唵引葛哩摩二合鉢訥摩二合一※句颯怖引二合吒野颯怖二合引吒野二嚩引尾❺撦阿寫訖哩二合吒半音發吒半音三

復次教授法三昧祕密印智

觀想蓮華善愛者　金剛杵在蓮華上
金剛蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　佛智寶在蓮華上
佛大智冠善愛成　如應觀想法成就
觀想蓮華善愛者　自蓮華在蓮華上
蓮華蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　巧智杵在蓮華上
智杵蓮華勝合時　即得巧業成就法

此等大明曰

唵引嚩日囉二合鉢訥摩二合三踰引誐句、娑引達野紇哩引二合

唵引沒馱末骨吒三踰引誐句一娑引達野室哩二合二引

唵引鉢訥摩二合鉢訥摩二合三踰引誐句一娑引達野提二引

唵引尾說鉢訥摩二合三踰引誐句一娑引達野悉帝哩引三二合

復次教授如其所說蓮華部祕密大印

緊密諸指作合掌　二指金剛忿怒相
頭指如寶及如蓮　作金剛縛亦如是
二羽金剛縛相合　豎二中指起如牙
屈左頭指當如應　此名釋迦牟尼印
法金剛印安於心　旋轉還復置於額
三摩地印安脅間　後當旋轉向頂上
次結金剛界主印　作蓮華相如塔形
中指相合依本儀　此名佛勝蓮華印
即此大指如金剛　頭指如劍如鉤相
此名蓮華執金剛　祕密印契依本教
即此當解二大指　又以頭指執頭指
妙愛印如纏繞形　彈指善哉亦如是
二羽堅作金剛縛　豎二大指入縛中
微屈頭指二如門　毘俱胝尊蓮華印
即此後當安於心　又作日輪光明相
即此作縛復如幢　後應展舒向頭背
二羽堅作金剛縛　屈彼二頭指上節
蓮華及劍執如應　頭指作縛蓮華合
二羽堅作金剛縛　❻左手大指入縛中
右大指起執杖相　諸指頭起蓮華印
即此諸指復微屈　小指蓮華二相合
右手當如執數珠　右大指與頭指合
二羽堅作金剛縛　小指蓮華二相合
豎二頭指蓮華眼　順次如應當旋轉
二羽堅作金剛縛　小指蓮華二相合
微屈頭指逼附中　二大指作甲冑相
即此大指二如牙　復豎大指入縛中
諸印次第我所宜　勝三昧印爲最上
二手齊作金剛縛　頭指蓮華二相合
復二大指結其中　此名祕密自在印
即此不改金剛縛　小指中指二相合
大指金剛二如門　頂冠中有如來像
即此不改金剛縛　大指蓮華二相合
作已還散於口門　三摩地印安兩脅
即此不改金剛縛　齊等相合向於口
堅密諸指如本儀　頭指金剛二相合
即此不改金剛縛　頭指蓮華二相合

❶〔合〕－㊂　❷〔一〕－㊂　❸〔一〕－㊄　❹〔句〕－㊁*　❺撦＝攞㊄㊅　❻左＝右㊂㊃

鉤結大指二如應　屈二中指復相執
即此不改金剛縛　大指金剛二相合
二頭指如執劍鉤　二小指合蓮華相
即此復作纈繞相　頭指大指二相執
左頭指作起立時　堅固善作鉤召事
即此前縛齊作已　頭指大指二相合
依法彈指施善哉　蓮華歡喜大士印
即此不改金剛縛　以諸指頭面相合
二大指面相逼附　豎二頭指善安布
即此日輪相安心　蓮華幢相置頂上
旋轉笑相向口門　此即安立蓮華笑
齊掌當作金剛縛　依彼法金剛法用
小指大指如本儀　此名多羅尊三昧
即此不改金剛縛　二頭指執蓮華劍
掌心如輪亦復然　持誦印契亦如是
即此不改金剛縛　以二頭指而磔散
次復作縛向於心　此名祕密護印契
即此不改金剛縛　小指蓮華二相合
頭指堅密二微屈　開二大指如牙相
即彼如是拳法用　二大指面相逼附
蓮華祕密此大拳　最勝三昧善分別
如是等印餘諸印　蓮華嬉戲等應知
齊掌皆作金剛縛　此如是縛成諸印

復次教授蓮華法祕密印智

喝囉(二合引)一(句)
乾囉(二合引)一(句)
鉢囉(二合引)一(句)
賀(引)
薩囉(二合)一*(句)
娑(引)
捺(引)
鄔
誐(引)
嚩(引)
訖囉(二合)一(句)
馱(引)
嚩
囉(引)
沙吒囉(三合)一(句)
❶穆

所有羯磨諸印次第。皆以二羽依法作拳

智曼拏羅廣大儀軌分第十七

爾時世尊。復入一切如來法智三昧出生加持蓮華三摩地。說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)三摩(引)提倪也(引二合)那(一句)怛他(引)誐多吽(二引)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部出生最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)吽(引句)❷一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)囉怛那(二合)吽(引句)一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)達哩摩(二合)達哩摩(二合)吽(引句)一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵(引)葛哩摩(二合)達哩摩(二合)吽(引句)一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此自部法曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上法智曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名爲法智壇
依大曼拏羅法用　當抨此諸曼拏羅
彼中遍畫如本儀　大智金剛如來像
彼尊左右諸分位　畫大薩埵如儀軌
及畫巧業❸主等尊　皆三摩地集會相

此等大明曰

唵(引)倪也(引二合)那沒馱吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那尾濕吠(引二合)說囉吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那沒馱末骨吒吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那達哩彌(引二合)說囉吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那(引)謨(引)契(引)說囉吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)沒馱吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)囉(引)惹吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)摩(引)囉吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)覩瑟致(二合)吽(引句)❹一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)勃哩(二合)酤胝吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)蘇(引)哩野(二合)吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)贊捺囉(二合)吽(引句)❺一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)摩賀(引)賀(引)娑吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)多(引)囉吽(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)酤摩(引)囉吽*(引句)一
唵(引)倪也(引二合)那鉢訥摩(二合)那(引)囉(引)野拏吽(引句)一

❶穆＋(一句)註細(宋)　❷[一]－(明)　❸主＝王(明)　❹[引]－(宮)*　❺[一]－(宋)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)婆(引)沙吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)涅哩(二合)帝曳(二合引)說囉吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)舉叉吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)藥叉吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)毋瑟致(二合)吽(※引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)邏(引)呬(引)吽*(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)摩(引)梨(引)吽*(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)詣(引)帝(引)吽*(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)涅哩(二合)帝曳(二合引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)度(引)閉(引)吽*(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)補瑟閉(二合引)吽(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)禰(引)閉(引)吽*(引一句)

唵(引)倪也(二合引)那鉢訥摩(二合)巘提(引)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)喃(引)骨舍吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那(引)謨(引)伽播(引)舍吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那颯怖(二合引)吒吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那(引)吠(引)舍吽*(引一句)

此蓮華法曼拏羅中所有鉤召等廣大儀軌。依法作已。如前所說。當引弟子入曼拏羅。授誓誡言。汝不應以此三昧法輒爲人說。無令返招殃咎。墮大地獄受諸苦惱

❶此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合引)哥(引)舍(一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)囉他(一句)

唵(引)倪也❷(二合句)那鉢訥摩(二合)乾哩(二合)恨拏(二合一句)

唵(引)❸鉢訥摩(二合)❹囉娑(引)野那(一句)

觀想種種妙色相　衆色蓮華在於手

執已若結大印時　即得❺任持衆色相

觀想種種妙色相　蓮華影像周遍畫

注意觀想若如應　即得*任持廣大色

所有種種妙色相　蓮華影像當觀想

若在虛空若餘方　隨欲色相皆獲得

觀想種種妙色相　所成蓮華大影像

乘彼蓮華空中行　隨欲色相速成就

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)馱囉尾說嚕(引)波(一句)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)哥(引)尾舍❻(二)

唵(引)尾說鉢訥摩(二合)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野鉿(一句)

唵(引)三摩(引)提尾說鉢訥摩(二合引)尾舍(一句)

唵(引)尾說鉢訥摩(二合引)薩奴(引)得叱(二合)波(一句)阿(引)哥(引)商尾說嚕(引)波(引)提底瑟姹(二合)鉿❼(二)

所有三摩地大印　依法若能正一結

隨執蓮華授與時　彼即常施敬愛法

所有大智三昧印　依法若能正一結

❽次當教授智出生法

觀自在尊相合故　觀想蓮華現於心

得彼蓮華三摩地　剎那速疾能發起

觀自在尊相合故　觀想蓮華現於額

彼慣習法堅固成　剎那即能空中行

觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於舌

由彼速疾成就因　剎那即能騰空去

觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於頂

由彼速疾成就因　剎那上踊而自在

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那紇哩(二合)捺野(引)尾舍(一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那(引)毘始(引)酤(引)尾舍(一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那尾捺蹉(二合引)怛摩(引)尾舍(一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)倪也(二合引)那烏瑟膩(二合引)沙(引)尾舍(一句)

若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想

由此法儀成就因　剎那即得隱身法

若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想

自身想成彼蓮華　剎那即得隱身法

若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想

隨見隨取彼蓮華　速疾成就隱身法

若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想

見已想取蓮華食　剎那即得隱身法

隨應當執於蓮華　即得施諸敬愛法

三摩地印善如儀　依法若能正一結

隨應授彼智蓮華　而彼速施敬愛法

所有羯磨三昧印　依法若能正一結

隨欲授於敬愛時　剎那速得❾施蓮華

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)呼(引一句)

唵(引)三摩野鉢訥摩(二合)呼(引一句)

唵(引)倪也❿(二合引)那鉢訥摩(二合)呼(引一句)

唵(引)葛哩摩(二合)鉢訥摩(二合)呼(引⓫一句)

❶ ❽(此等…結)三百三十四字∽(次當…身法)三百三十五字【宋】【宮】　❷二＝一【宋】【元】　❸鉢＝鄧【宋】　❹囉＝羅【宋】【明】　❺任＝住【明】*　❻二＋(合二)細註【明】　❼〔二〕－【宋】　❾施＝於【宋】　❿〔引〕－【宋】【元】　⓫一＝二【明】

復次教授智曼拏羅大印智法

依法曼拏羅法用　大印如儀作成就
我今總略而敷宣　最勝三昧印相合
依法曼拏羅法用　蓮華位中安蓮華
法三昧拏二羽成　所作羯磨如儀軌

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第二十

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第二十一

[1]西天[2]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[3]賜紫沙門臣施護等奉詔譯

大曼拏羅廣大儀軌分第十八

爾時世尊。復入一切如來法三昧出生加持三摩地。說此最上自心大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)葛哩摩(引二合)乾哩(二合)吽(引二)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部羯磨出生最上自心大明曰

唵(引)吽(引)爾(一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此最上自心大明曰

唵(引)囉怛那(二合)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此最上自心大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩彌(引二合)吽(引[4]一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此最上自心大明曰

唵(引)尾說葛哩彌(引二合)吽(引一句)

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此自部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
共相猶如金剛界　蓮華羯磨故此說
依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
於佛周匝諸分位　畫執蓮華爲標幟

此等大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)部(引)哩尼吽(引一句)

唵(引)尾說葛哩彌(引二合)說哩吽(引一句)

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)說哩也(二合句)毘戶(引)哥(一句)鉢訥摩(二合)尾爾曳(引二合)吽(引二)

唵(引)達哩摩(二合)葛哩彌(引二合)說哩(引一)倪也(引二合)那布(引)惹(引)三摩曳(引)吽(引二)

唵(引)阿謨(引)伽葛哩彌(引二合)說哩吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)沒提(引)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)嚩日哩(二合)尼吽[5](引[6]一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)哥(引)彌儞(一句)摩(引)囉拏布(引)惹(引)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引二)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)覩瑟致(二合)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)勃哩(二合)酤胝吽(引)怛囉(二合一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)蘇(引)哩曳(引二合)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)特嚩(二合)嚩(引)吽(*引*一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)賀(引)西(引)郝(一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)多(引)哩(引)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)酤摩(引)哩吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)那(引)囉(引)野尼吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)沒囉(引二合)吽彌(引二合)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)涅哩(二合)怛曳(引二合)說哩吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)葛哩摩(二合)拏叉(引)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)摩賀(引)鉢囉(二合)贊尼伽(引)底儞(一句)鉢訥摩(二合)能瑟吒囉(引[7]三合)葛哩摩(二合)葛哩吽(引二)

唵(引)葛哩摩(二合)毋瑟致(二合)伽(引)怛野吽(引一句)

唵(引)囉底布(引)爾(引)吽(引)噶(一句)

唵(引)阿毘戶(引)哥布(引)爾(引)吽(引)呼(引[8]一句)

唵(引)詣(引)多布(引)爾(引)吽(引)馱(一句)

唵(引)涅哩(二合)爹布(引)爾(引)吽(引)嚩(一句)

唵(引)度(引)波布(引)爾(引)吽(引)惡(一句)

唵(引)補瑟波(二合)布(引)爾(引)吽(引)怛囉(二合一句)

唵(引)[9]阿路(引)哥布(引)爾(引)吽(引)提(一句)

唵(引)巘馱布(引)爾(引)吽(引)鑁(一句)

唵(引)喝野屹哩(引二合)吠(引一句)阿(引)那野吽(引)噶(二)

唵(引)阿謨(引)伽播(引)舍骨嚕(引二合)提([10]引一句)閉拏野吽(引)發吒(半音二)

唵(引)鉢訥摩(二合)商葛羅滿提(引)吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)健吒(引)吠(引)舍野吽(引)發吒(半音一句)

[1](宋)+西【明】*　[2]〔譯經〕-【明】*　[3]〔賜紫沙門臣〕-【明】*　[4]〔一〕-【宮】　[5]〔引〕-【明】*　[6]〔一〕-【宋】【元】*　[7]三=二【宋】【明】　[8]〔句〕-【宋】【元】【宮】
[9]阿+(引)夾註【宮】　[10]〔句〕-【明】

復次此曼拏羅中所有鉤召等法、皆依廣大儀軌作已。如其所說。引弟子入曼拏羅。謂弟子言。善男子汝不應以此祕密法輒爲人說。無令墮於大地獄中

然後爲其敎授智所出生懺悔智法

所有觀自在大印　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　速得一切罪清淨
勝三昧耶印相合　觀自在尊三摩地
一切無間重罪愆　依法懺悔悉清淨
觀自在尊三摩地　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　彼一切罪皆散壞
所有羯磨印次第　依法若能正一結
一切業障懺悔時　得一切業皆清淨

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)播(引)波尾輸(引)達那(一句)摩賀(引)鉢訥摩(二二合)

唵(引)薩哩嚩(引二合)難多哩也(二合)尾輸(引)達哥(一句)摩賀(引)三摩野鉢訥彌(引二二合)

唵(引)薩哩嚩(二合)播(引)波鉢囉(二合)那(引)舍那(一句)達哩摩(二合)鉢訥摩(二二合)

唵(引)薩哩嚩(二合)葛哩摩(引二合)嚩囉拏尾輸(引)達哥(一句)葛哩摩(二合)鉢訥摩(二二合)

次當敎授盡業障智法

所有觀自在大印　妙等引心當觀想
秫皾秫皾此稱時　一切業障皆清淨
當結羯磨三昧印　觀自在尊三摩地
沒皾沒皾此轉時　一切業障皆清淨
觀自在尊妙等至　觀想彼尊正法印
提提提提此說時　一切業障皆清淨
次當遍結羯磨印　觀自在尊三摩地
呬呬呬呬合稱時　一切業障皆清淨

此等大明曰

唵(引)播(引)波刹野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)阿(引)嚩囉拏刹野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)儞(引)嚩囉拏刹野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)葛哩摩(二合)刹野鉢訥摩(二合一句)

次當敎授一切如來供養智法

所有觀自在大印　妙等引心依法結
唵唵唵唵此稱時　能轉一切供養事
當結最勝三昧印　觀自在尊三摩地
部哩部哩部哩部　稱已得諸佛供養
觀自在尊妙等至　淨法蓮華當觀想
係係係係合稱時　彼得一切佛供養
蓮華羯磨所成印　住等引心依法結
吠吠吠吠此稱時　彼得一切佛供養

此等大明曰

唵(引)唵(引)哥(引)囉摩賀(引)鉢訥摩(二合一句)

唵(引)部(引)哥(引)囉三摩野鉢訥摩(二合一句)

唵(引)係(引)哥(引)囉達哩摩(二合)鉢訥摩(二合一句)

唵(引)際(引)哥(引)囉葛哩摩(二合)鉢訥摩(二合一句)

次當敎授成就智法

結彼觀自在大印　住等引心稱紇哩
紇哩紇哩紇哩字　卽得觀自在成就
觀自在尊三摩地　結三昧印稱室哩
室哩室哩室哩字　稱已卽得勝成就
觀想觀自在等至　妙等引心稱狄俱
狄俱狄俱狄俱字　蓮華忿怒得成就
彼羯磨印相合故　大蓮華成而善妙
悉悉悉悉合稱時　卽得一切悉地法

此等大明曰

唵(引)係(引)悉皾(一句)

唵(引)室哩(二合)悉皾(一句)

唵(引)狄俱(半音)悉皾(一句)

唵(引)悉悉皾(一句)

次當敎授羯磨祕密印智法

觀自在尊妙等至　一切善愛者愛樂
阿呼蘇珂此稱時　彼得一切佛供養
觀自在尊妙等至　一切善愛者喜愛
稱必哩曳必哩曳　彼得諸佛常愛樂
觀自在尊妙等至　一切善愛者悅樂
阿呼囉帝此稱時　彼常獲得妙樂事
觀自在尊妙等至　一切善愛者悅澤
蘇珂蘇珂此稱時　彼得快樂不散壞

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)那鉢訥摩(二合一句)

唵(引)必哩(二合)底葛囉鉢訥摩(二合)呼(引一句)

唵(引)囉底鉢囉(二合)嚩哩多(二合)那鉢訥摩(二合一句)

唵(引)摩賀(引)蘇珂鉢訥摩(二合)捺哩(二合)荼祓(一句)

次當敎授羯磨大印。如教所說當緊密合掌成三昧印。然後作金剛事業。依曼拏羅法用。於一切處以此印安布。次當稱怛囉字。卽成蓮華部羯磨法印。所有羯磨三昧法。堅固作已。彼羯磨印卽得成就

爾時世尊。復入金剛法三昧印加持三摩地。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合鉢訥摩二合吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合劍引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合末酤胝引吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引達哩摩二合鉢訥彌引二合提引❶一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引薩哩嚩二合目契吽引一句

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　大曼拏羅等無異
四印曼拏羅中間　依法安布佛形像
彼尊周匝諸分位　當畫金剛蓮華等

此曼拏羅中所有鉤召等法。悉依廣大儀軌作已。如其所說。引弟子入曼拏羅。謂弟子言。汝不應以此祕密法輒爲人說。無令受於極大苦惱天趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華　一心遍取華妙香
以此妙香普供養　供已速得佛成就
寶冠中有佛形像　妙等引心安布已
爲起世間敬愛因　現高舉相而❷順動
蓮華蓮華大影像　三摩地心所作已
如教安坐依法儀　意想殺害諸魔惡
四門遍設於蓮華　依法作已手中持
執已遍作警悟時　如教復作旋轉事

此等大明曰

唵引馱駄布引惹引屹囉二合婆引達野紇哩引二合一句

唵引鉢訥摩二合末酤吒怛他引誐多一句嚩尸引酤嚕薩哩網引二合二路引計引說囉那毘尸引哥三摩野呼引三

唵引鉢訥摩二合鉢訥摩二合一句摩引囉野薩哩嚩二合鉢囉二合爹哩體引二合三摩引地倪也引二合那吠引俱半音二

唵引尾說鉢訥摩二合一句薩哩嚩二合葛哩摩二合葛嚕婆嚩二合羅梨盧梨盧梨吽引發吒半音三

次當教授祕密印智法

隨彼愛樂一切事　此三昧能作成就
此印能令難成法　於剎那間得成就

此三昧大明曰

唵引娑引達野鉢訥摩*二合一句囉引誐三摩野惡二

次當教結此部大印等一切印相

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此調伏一切世間大明曰

唵引薩哩嚩二合惹誐訥尾二合那野一句摩賀引薩埵引誐踐尸引嫗嚕二合二吠引說嚕引必野二合三捺哩舍二合野三摩攞左薩哩嚩二合悉馱野鉢囉二合野踐紇哩二合四

說是大明已。即說調伏一切世間曼拏羅頌曰

我今次第當演說　調伏世間曼拏羅
依大曼拏羅法用　外曼拏羅應遍畫
彼中宮位安蓮華　亦然依法周遍畫
而諸蓮華悉開敷　是華復具種種色

此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌等。皆如廣大儀軌所說

次當教授調伏一切世間智法

此曼拏羅遍❸畫已　當知善調伏世間
依法觀想大印成　持巧業尊等無異

次當教授調伏世間祕密印智法

所有衆色三摩地　妙等引心當觀想
蓮華金剛杵合時　曼拏羅法得成就

然後教授結彼大印等諸印相。此中所有諸成就法幡像法等。皆依一印曼拏羅法用所作成就儀軌

爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚聖觀自在菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九

爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚已。得一切如來灌頂寶者。執金剛尊聖虛空藏菩薩摩訶薩一百八名。而伸勸請頌曰

虛空藏尊利有情　摩訶薩埵大光耀
大寶復爲妙勝寶　稽首歸命金剛寶
得灌頂者大寶主　廣大清淨大善妙
覺智大寶清淨身　稽首歸命寶中寶

❶〔一〕－㊂　❷順＝傾㊂　❸畫已＝晝所㊄㊅

虛空虛空所出生　一切虛空大虛空
卽虛空界具諸願　稽首歸命諸勝願
寶中出生寶毫相　卽佛毫相妙如來
一切上妙一切寶　稽首歸命寶所作
妙寶勝寶復寶勇　亦復爲諸如來寶
是大虛空最上寶　稽首歸命等虛空
殊妙莊嚴大嚴麗　衆莊嚴相妙嚴者
淨利淸淨利有情　稽首歸命布施行
最上淸淨妙法寶　如來復爲僧伽寶
大灌頂者利世間　稽首歸命第一義
布施廣施最上施　善捨勝捨能捨者
利諸有情普利已　稽首大利善利益
如意寶王大威光　布施波羅蜜多理
是卽如來大勇猛　稽首歸命一切覺
是卽如來大珍寶　是卽如來大光明
是卽如來大寶幢　稽首歸命大笑相
如來最上灌頂者　自灌頂者復大尊
世間勝妙世間尊　稽首歸命世間日
寶中極上復極上　衆寶莊嚴諸寶事
爲寶世間大世間　稽首歸命寶名稱
爲妙寶勇復寶越　摩尼金剛摩尼德
勝妙光明寶照耀　稽首歸命一切寶
大身寶杖寶自在　能滿一切誓願者
已得一切意樂圓　稽首歸命衆寶聚
盡有頂際大威力　能施諸願大誓願
一切具足大吉祥　稽首歸命金剛藏
已受諸佛灌頂者　汝寂靜尊百八名
若人稱讚及受持　彼得剎那滅諸罪
我今勸請汝寶主　善說自尊寶財藏
諸佛灌頂最上尊　眞實出生祕密部

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩。聞諸如來勸請語已。卽說一切如來灌頂三昧大明❶曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合吽引一句

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此摩尼寶三昧最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引舍引波哩布引囉拏一句摩賀引囉怛那二合吽引二

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部出生最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合吽引*一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引摩尼吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部出生最上大明曰

唵引鉢訥摩❷二合紇哩二合引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引尾說囉怛那二合吽引一句

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩。卽入一切如來灌頂寶三摩地。如是入已。周遍從彼如來心中。出現金剛摩尼寶相。廣大光明普遍照耀一切世界。以一切如來灌頂法。普爲一切有情作灌頂已。復聚爲一體。其光旋復入具德虛空藏菩薩摩訶薩心。然後卽從虛空藏菩薩摩訶薩心。出現具德金剛手尊。周遍具有熾盛光藏。衆色金剛大摩尼寶。灌頂寶等妙莊嚴具。莊嚴其身。執大金剛淨摩尼寶標幟印契。出現如是大菩薩身已。廣爲一切世界一切有情。雨大珍寶等。出生諸義利。普令一切悉歡喜已。其所現身還復世尊大毘盧遮那如來。周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中。依止而住。說此頌曰

大哉一切正覺尊　一切眞實珍寶藏
汝此金剛寶部中　出生世間諸義利

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十一

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十❸二

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切❹儀成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九之餘

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩。從自部出生已。所有一切如來等一切勝願。皆悉圓滿。說此一切義成就大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此名一切義成就
壇相四方與四門　及四樓閣而莊嚴
四線拼量依法儀　珠瓔繒綵廣嚴飾
其曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處
鈿金剛寶於其間　外曼拏羅拼如次
於壇中位依法作　金剛妙寶所成宮

❶〔曰〕－㊥㊁　❷二＝一㊥　❸二十（第二十三同卷）來註㊥　❹儀＝義㊅

八柱殊勝如本儀　隨教抨量而布設
五曼拏羅妙嚴麗　種種寶光熾燄照
周匝白印而圍繞　彼中依法安佛像
此等大明曰
唵(引)沒馱囉怛那(二合)吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)摩尼吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合引)酤囉吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)鉢訥摩(二合)吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)嚩哩沙(二合)吽(引一句)
金剛步出東漸布　成一切願曼拏羅
彼中應畫金剛藏　寶施願相當如教
彼尊周匝諸分位　畫諸寶印悉周遍
及畫大士依本儀　隨教所說如次第
此等大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合引)㗚他(二合)悉提鉢囉(二合)捺吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)摩尼唧恨那(二合引)哥(引)舍誐哩婆(二合一句)婆誐鑁悉❶敕悉敕吽(引二)
唵(引)囉怛曩(二合引)酤舍(引)葛哩沙(二合)野(一句)薩哩嚩(二合引)㗚湯(二合引)阿(引)那野尸(引)竭嚕(二合二)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多薩爹摩斯三摩(二合)囉吽(引三)
唵(引)摩尼囉(引)誐嚩尸(引)酤(引)嚕❷(引一句)薩哩嚩(二合)(引)㗚湯(二合引)阿(引)那野阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)吽❸(引二合)
唵(引)囉怛那(二合)目悉致(二合)吽(引一句)
以金剛步而漸進　南布寶鬘曼拏羅
彼中依法當正畫　執持最上寶鬘尊
是尊周匝諸分位　如教所說依次第

畫諸大士悉莊嚴　各各執寶爲❹標幟
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)沒哩(二合)悉致(二合)怛囉(二合一句)
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引一*句)毗尸(引)哥囉怛那(二合)摩(引)羅吽(引二)
唵(引)摩尼蘇(引)哩野(二合)吽(引一句)
唵(引)進多(引)摩尼特嚩(二合)惹(一*句)薩哩嚩(二❺合引)舍(引)波哩布(引)囉葛(二)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)吽(引三)
唵(引)囉怛那(二合引)吒賀(引)娑(一*句)喝娑喝娑吽(引二)
以金剛步❻而漸布　妙寶蓮華曼拏羅
彼中依法應遍畫　執持妙寶蓮華尊
是尊周匝諸分位　畫諸大士悉莊嚴
執寶標幟隨本儀　如其所說依次第
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)鉢訥摩(二合)吽(引一句)
唵(引)爹(引)誐三摩(引)提(一*句)倪也(二合引)那誐哩婆(二合)吽(引二)
唵(引)囉怛那(二合)酤(引)舍(引)屹囉(二合)吽(引一句)
唵(引)摩尼作訖囉(二合)鉢囉(二合)嚩㗚多(二合)野吽(引一句)
唵(引)囉怛那(二合)娑(引)沙吽(引一句)
以金剛步而漸進　北布寶雨曼拏羅
彼中依法畫本尊　當作雨諸寶雨相
是尊周匝諸分位　畫諸大士如本儀
諸寶標幟各執持　及彼手印如次第
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)沒哩(二合)悉致(二合句)鉢囉(二合)嚩哩沙(二合)野(一*句)薩哩嚩(二合引)㗚他(二合)三鉢努(二)婆誐鑁摩尼喝娑多(二合)吽(引三)

唵(引)摩尼布(引)惹(引三)摩野吽(引一句)
唵(引)摩尼滿馱葛嚩左吽(引一句)
唵(引)摩尼能瑟吒囉❼(三合引)葛囉(引)羅摩賀(引)藥叉(一*句)喝囉喝囉(二)薩哩嚩❽(二合引)㗚湯(二合引)毘(引)沙(引)鉢野吽(引三)
唵(引)摩尼囉怛那(二合)滿馱(三)摩野吽(引一句)
以金剛步而漸進　布曼拏羅諸隅分
畫寶嬉戲等四尊　如教所說依次第
此等大明曰
唵(引)囉怛那(二合)囉底呼(引一句)
唵(引)囉怛那(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)
唵(引)囉怛那(二合)誐(引)帝(引)吽(引❾一句)
唵(引)囉怛那(二合)涅哩(二合)帝(引)吽(引*一句)
以金剛步而漸進　布外曼拏羅最勝
於外曼拏羅四隅　畫香供養等四尊
此等大明曰
唵(引)度(引)波羅怛泥(二合引一句)
唵(引)補瑟波(二合)摩尼(一句)
唵(引)囉怛那(二合引)路(引)計(引❿一句)
唵(引)摩尼巘提(引一句)
所有曼拏羅四門　護門賢聖依法畫
彼彼賢聖一門中　鉤索鏁鈴大明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)囉怛那(二合引)葛哩沙(二合一*句)阿(引)哩野(二合引)嚕拏摩賀(引)薩埵(二)婆誐晚多摩(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)祖(引)捺野⓫(引二)葛哩沙(二合)野尸(引)竭囕(二合)呼(引)嗕(四)

❶敕＝(切身下同)夾註【明】　❷〔句〕－【明】*　❸〔合〕－【三】【宮】　❹幖＝標【元】*【明】　❺〔合〕－【宋】【宮】　❻而＝西【三】【宮】　❼三＝二【明】　❽二＝一【宋】【元】【宮】　❾〔一〕－【宋】【元】*　❿〔一〕－【宋】【元】【宮】　⓫二＝三【明】

唵引薩哩嚩二合囉怛那二合鉢囉二合吠引舍三摩野一句鉢囉二合吠舍野❶二薩哩嚩二合三摩焬引摩賀引摩尼囉引惹酤羅三囉怛那二合播引舍吽引四

唵引摩尼滿馱吽引鑁引一句

唵引摩尼囉怛那引二合吠引舍惡一句

此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨。如敎所說入曼拏羅。依廣儀軌。先爲己身作擁護已。然後當取寶加持瓶水。與寶部弟子授於灌頂。令彼弟子結金剛寶三昧印。授是大明曰

唵引嚩日囉二合摩尼三摩野鑁一句

次當隨取一色繒帛。與弟子覆面。勿令觀視。當引弟子入曼拏羅。授是大明曰

唵引吽引鉢囉二合尼舍摩尼囉引惹酤羅一句

入已謂弟子言。汝不應以此祕密法輒爲人說。無令汝當墮大地獄。乃至於一切生中受貧窮苦。不得解脫。作是言已。顯示三昧。復爲彼說大乘現證三昧法門。然後寶阿闍梨。發金剛語向空問言。何處當有廣大伏藏。云何能得。時彼具德虛空藏菩薩摩訶薩。悉爲指說。作是語時。乃與弟子除去面帛。普令觀視大曼拏羅。次復爲說一切如來灌頂三昧。乃至最後。世尊如來來現其前。行人卽當隨力供養。然後一切所作事業皆得成就

次當敎授智印頌曰

所有金剛藏大印　妙等引心依法結
若處伏藏欲掘時　隨處卽當見伏藏
若結最勝三昧印　隨於有彼伏藏處
是印相合逼附時　自然踊起彼伏藏
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
隨意知有伏藏處　是處卽當伏藏住
若結羯磨所成印　仗金剛藏三摩地
是印普遍警悟時　隨處卽當見伏藏

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼囉怛那引二合尾舍吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合閉引拏野捺哩舍二合野吽引一句

唵引❷羅怛那二合三摩引提沒嚕引二合呬一句

唵引囉怛那引二合吠引舍捺哩舍❸二合野一句

大印依法而相合　是印於身作纏繞
隨彼所有寶藏處　當知自三昧所現
若結最勝三昧印　當作警悟明開示
隨彼所有伏藏處　大寶莊嚴悉皆得
若結三摩地印契　隨警悟已智自說
由說某處有伏藏　大寶莊嚴悉皆得
若結羯磨大印契　由作警悟三昧法
二手互相作縛時　隨處伏藏當出現

此等大明曰

唵引摩賀引囉怛那二合哥引野捺哩舍二合野囉怛曩二合一句

唵引阿引哥引舍誐哩婆❹二合摩尼囉怛那二合一句

塞普二合吒塞普二合吒二合野怛囉二合儞提三

唵引摩尼囉怛那二合倪也引二合那一句涉野沒嚕二合引呬二

唵引布那三摩野滿馱一句捺哩舍二合野涉二

依法若結於大印　隨起疑心獲亦然
由智如心了知時　是處伏藏自然有
隨起疑心於某處　卽結勝三昧印縛
後當解此❺印縛時　隨處卽有伏藏現
三摩地印依法結　隨起疑處決定得
由智出生了知時　隨處常有伏藏寶
疑處若有伏藏生　是處當結羯磨印
如敎所說結印時　伏藏分明卽出現

此等大明曰

唵引儞提倪也引二合那引尾舍一句

唵引囉怛那二合三摩野摒左儞提滿唐引一句

唵引達哩摩二合囉怛那二合沒嚕引二合呬儞馱引鑁一句

唵引薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼塞怖引二合吒野*一句捺哩舍二合野儞馱引那滿度引得叱二合波二

本部大印當相合　隨行尋求諸伏藏
若處依法警悟時　是處卽有伏藏現
結彼勝三昧印契　隨行尋求諸伏藏
若處印契堅固時　是處卽有伏藏現
結彼三摩地印契　隨行尋求諸伏藏
若處智所出生時　是處卽有伏藏現
結彼羯磨所成印　隨行尋求諸伏藏
若處羯磨印動搖　是處卽有伏藏現

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼囉怛那二合波哩引叉引尾舍一句

唵引囉怛那二合三摩野爾哩二合根捺哩舍二合野一句

唵引囉怛那二合波哩引❻叉引倪也引二合那引尾❼舍

唵引摩尼葛哩摩二合勃囉❽引二合摩野一句

次當敎授祕密印智

❶二十(合)㊀,二=一㊁　❷羅=囉㊂　❸二合=一句㊄㊅　❹二=一㊆　❺印=卬㊇　❻叉=又㊄㊅　❼合十(一句)夾註㊇　❽二=一㊄㊅

蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏
依法觀想大印時　普遍警悟得伏藏
結彼勝三昧印契　善愛者愛亦復然
若處印契堅固成　是處卽有伏藏現
蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏
依法觀想智印時　伏藏隨時當轉現
依法結彼羯磨印　蓮華金剛杵相合
若處彼印煥明時　隨處卽有伏藏現

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼三蹤引誐引尾舍句一

唵引三摩野三蹤引誐爾哩二合尼引彌引婆嚩句一

唵引儞提倪也二合引那引尾舍引尾舍三蹤引誐句一

唵引薩哩嚩二合葛哩摩二合塞怖引二合吒三蹤引誐句一

然後教授大寶部中一切印智法

所謂先說彼大印智法

妙月曼拏羅中間　如所[1]晝相順修習
依法觀想大印時　諸勝義利皆成就

次說一切大印所有功用

結佛印故得成佛　金剛藏印善成就
勝寶鉤印能普召　彼寶愛印常普愛
寶歡喜印常歡喜　由寶觀視攝大財
寶鬘印善作灌頂　寶日光印施威光
寶幢印隨所欲施　寶笑印能作義利
法寶印常施妙法　勝捨當獲最上利
寶劍印作大快利　寶輪印爲增上主
妙寶語印成就門　能轉寶雨大財聚
寶供養印善供養　寶甲冑印堅固護
寶牙印取諸寶財　寶拳印作諸成就

次說此大曼拏羅中三昧印智法

彼金剛寶所成印　能施一切印灌頂
結大金剛寶印時　金剛寶串皆成就
二手金剛作羯磨　得執金剛尊大財
卽此大指如金剛　安心能施諸珍寶
緊密頭指作寶縛　得觀自在尊施財
二手巧業大寶幢　能施金剛羯磨寶
[2]豎二頭指復背屈　結二大指如金剛
此名金剛界勝寶　是印得成於佛寶
金剛寶印此所說　卽彼金剛藏尊印
是印依法結中間　彼卽得大金剛寶
二手寶金剛相合　豎二中指起如牙
是印依法結中間　悉得自他大灌頂
卽此中指無名指　小指緊密依法作
此名觀自在心印　是印能施諸財寶
依彼金剛寶法用　頭指大指及小指
二中指等背相合　豎無名指起如牙
二手堅作金剛縛　屈二頭指如寶形
舒大指面如本儀　安心能施諸成就
二手金剛縛相合　合二中指如寶形
此印名爲寶*標幟　彼能施大摩[3]尼寶
卽此復作鉤法用　屈二頭指而相合
此印鉤召一切財　摩尼寶鉤亦如是
卽此復作勇力勢　右頭指執左頭指
如箭召射依本儀　鉤召世間敬愛事
卽此復作善哉相　頭指大指各相合
不改大指相合時　並諸指頭亦如是
又二大指內縛中　復以二頭指如眼
此印名爲寶觀視　觀已能集諸財利
卽此大指面相合　成印當心而安置
此名諸義成就鬘　是印能施自灌頂
二手寶光相安心　是印能施大威光
豎無名指頂[4]間安　此名廣大勝幢印
卽此復作大笑相　依法嬉戲而旋轉
此印名爲大寶笑　笑相能攝諸財利
諸指頭如寶蓮相　三摩地法攝諸財
卽此頭指內縛中　此印能施大財聚
齊二大指而向下　立二頭指如寶形
此寶劍印攝諸財　勇伏世間大快利
結金剛縛最上輪　齊二大指入縛中
二頭指復如寶形　此名轉輪廣施印
卽此諸指面相合　是印齊平而豎立
彼相合故語印成　依自教攝諸財利
大金剛寶印當結　是印能雨諸寶雨
諸指依法礫散時　四方普雨諸財寶
大金剛寶印當結　頂間應作旋舞相
如教所說供養時　以諸珍寶普供養
結一切義成就印　依法頸處而相合
此說名爲寶縛印　是卽甲冑而善護
卽此一切成就印　作呑噉相口處安
此說寶牙如本儀　作怖畏攝諸財利
二手堅作金剛拳　屈二頭指依法用
執二大指復如門　此寶拳印施成就
諸勝三昧供養印　悉依金剛界印法
如共所說寶法儀　此勝三昧印分別
二中指如寶形相　此當如彼善分別

[1] 晝＝畫〔宮〕　[2] 豎＝竪〔元〕　[3] 尼＝三〔明〕　[4] 間＝間〔宋〕〔元〕

所有一鉤等法儀　一切羯磨皆成就
復次宣說此大寶部諸法印智所謂

怛囉❶二合一句
乾囉二合一句
底哩二合一句
紇哩二合一句引
室哩二合一句引
翳
囉
部
提引
提
訖哩二合*引
嚩引
哩
茶❷引
藥
惡

今此部中當作寶拳。以成一切羯磨印契

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十二

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十三

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　　詔譯

寶祕密印曼拏羅廣大儀軌分第二十

爾時世尊。復入一切如來灌頂總持三昧出生寶加持三摩地。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合合窣都二合閉引吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此本部出生自印大明曰

唵引嚩日囉二合引毗尸引哥摩引羅引毗詵左三摩曳引吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那引二合毗尸引計引吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合達哩摩引二合毗詵托翰引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引囉怛那引二合毗尸引哥布引惹引三摩曳引吽引一句

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上自印曼拏羅
共相猶如金剛界　此說名爲寶祕密
依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
彼中應當依本儀　周遍悉畫於佛印
金剛界前復應畫　寶加趺坐相如儀
南方寶鬘西寶蓮　北畫寶及寶圍繞

此等大明曰

唵引怛囉❸二合引一句
唵引摩尼三摩曳引吽引❹一句
唵引摩尼囉怛那引二合毗尸引哥摩引梨引吽引一句
唵引摩尼囉怛那合二鉢訥彌合二吽引*一句
唵引摩尼囉怛那合二沒哩合二瑟致合二三摩曳引吽引一句

金剛步出東漸布　一切成就曼拏羅
中畫金剛寶如儀　及大金剛摩尼珠
於彼周匝諸分位　與寶相合畫諸印
依其次第如法儀　寶阿闍梨應遍畫

此等大明曰

唵引薩哩嚩引二合嘌他合二悉提鉢囉❺合二爾❻引一句摩賀引嚩日囉合二囉怛那二合摩尼囉怛那合二三摩曳引三摩尼薩哩嚩引二合哩湯引二合彌引四娑引馱野馱引囉尼吽引五
唵引摩尼囉怛那引二合葛哩尸二合引一句
唵引摩尼囉怛那合二三摩煬引黠合也引二合葛哩沙合二野*一句摩尼黠覽囉二
唵引摩尼囉引誐三摩曳引吽引一句
唵引摩尼娑引哩提合二吽引一句

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中當畫於寶珠　及畫二眼而圓備

❶二=三一宋　❷〔引〕－宮　❸二=三一元　❹〔一〕－宋元*　❺二=三一宋元*　❻〔句〕－明*

於彼周匝諸分位　如教所說依次第
畫寶❶標幟悉具圓　周遍及畫於本印
此等大明曰
唵引嚩日囉合二摩尼囉怛那合二泥引怛囉引二合那野*句一嚩尸引酤嚕薩哩嚩引二合嘌他合二三鉢能二尸引竭嚂合二爾哩合二瑟吒焰引三合骨尸引吽引三
唵引嚩日囉合二摩尼囉怛那合二摩引羅引毗詵左吽引句一
唵引摩尼囉怛那合二素引哩曳引二合入嚩引二合羅野薩哩網二一*句合摩賀引帝引爾儞吽❷二引
唵引摩尼贊捺囉合二特嚩合二惹引屹哩合二吽引句一
唵引摩尼賀引西引賀娑吽引句一
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
彼中應當依法儀　畫寶蓮華而周遍
於彼周匝諸分位　如教所說依次第
❸畫寶*標幟悉具圓　周遍及畫於本印
此等大明曰
唵引摩尼三摩引提鉢訥彌合二儞吽引句一
唵引摩尼囉怛那合二參引識三摩曳引吽❹引句一
唵引摩尼囉怛那合二三摩野酤引尸引吽*引句一
唵引摩尼三摩野作訖囉合二吽引句一
唵引摩尼娑引沙引屹哩合二吽引句一
以金剛步北漸布　第四最上曼拏羅
中畫寶雨相如儀　及金剛寶悉圓備
周匝復畫羯磨印　一一皆如教所說
畫寶*標幟依法儀　於諸分位如次第
此等大明曰
唵引囉怛那合二沒哩合二瑟致合二娑引馱野*句一摩賀引摩尼吽引二
唵引摩賀引摩尼布引惹引三摩曳引涅哩合二多惡句一
唵引摩尼囉怛那合二三摩野拏叉敌句一
唵引嚩日囉合二摩尼能瑟吒囉引三合葛囉引羅句一賀囉賀囉吽引二
唵引摩尼三摩野母瑟致合二吽引句一
此寶祕密曼拏羅中所有法用。如教所說依法作已。引本部弟子入曼拏羅。謂弟子言。若有知異法者。汝不應以此祕密法輒爲彼說。無令當受大貧窮苦。命終之後墮地獄中
然後爲說寶三昧智所出生法
入金剛寶三摩地　想空中畫金剛寶
其寶復置自額間　想已定成自在者
當結勝三昧印契　想空中畫金剛寶
其寶復置灌頂處　想已即得寶灌頂
入大法寶三摩地　想空中畫金剛寶
於智寶處依法安　想已得成大法主
依法當結羯磨印　想空中畫金剛寶
其寶置自分位中　想已得成羯磨主
此等大明曰
摩賀引嚩日囉合二囉怛那引二合毘詵左𤚥*引句一
三摩野囉怛那引二合毘詵左𤚥引句一
達哩摩合二囉怛那引二合毘詵左𤚥引句一
葛哩摩合二囉怛那❺引二合毘詵左𤚥句引一
結彼大印當觀想　大金剛寶現心中
其寶想已如本儀　即得最上灌頂法
妙等引心當觀想　金剛寶在於額間
結寶金剛印如儀　隨處得成自在者
入金剛寶三摩地　想金剛寶在舌端
觀想諦心如本儀　即得灌頂法王位
妙等引心當觀想　金剛寶在於頂中
結彼羯磨印如儀　即成自在者事業
此等大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那合二紇哩合二捺野引毘詵左呼引句一
唵引嚩日囉合二囉怛那引二合毘尸引哥怛囉二合句一
唵引嚩日囉合二囉怛那合二倪也引二合那引毘詵左鑁句一
唵引嚩日囉合二囉怛努引二合瑟尼❻合二沙引提底瑟姹合二𤚥句引一
依法想畫[巾*登]像已　自身即是金剛寶
如教觀想大印成　即得成就自在者
依法想畫[巾*登]像已　即是無上金剛寶
觀想薩埵金剛尊　即得衆三昧主宰
依法想畫[巾*登]像已　自身即是金剛寶
如教觀想法印成　決定得爲法中主
依法想畫[巾*登]像已　即是無上金剛寶
觀想羯磨印契成　即得羯磨勝主宰
此等大明曰
嚩日囉合二囉怛那合二民摩引提底瑟姹一二句合
嚩日囉合二民摩鉢囉合二底瑟姹二合一句
嚩日囉合二囉怛那*二合民摩引尾❼舍句一
嚩日囉合二囉怛那合二民摩黏噜句一
所有金寶或銀寶　觀想即成金剛寶

❶標＝摽㊂＊　❷二＝三㊅　❸畫＝畫㊂㊅　❹〔引〕－㊂＊　❺二＝一㊂　❻合＋(引)㊅　❼合＝合二合㊂㊅

餘寶所成亦復然　想現於心得灌頂
所有金寶或餘寶　卽是無上金剛寶
依法想現於額間　卽得國王大財寶
所有金寶或餘寶　觀想卽是金剛寶
依法想在於口中　想已卽得語自在
所有金寶或餘寶　觀想卽是金剛寶
依法想在於頂中　卽得一切羯磨主

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)紇哩(二合)捺野(引)娑囉拏吽(引一句)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(引二合)毘尸(引)哥(一句)摩賀(引)嘌他(二合)鉢囉(二合)捺(二)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)嚩(引)左塞鉢(二合)底(一句)

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)葛哩摩(二合)鉢底(一句)

次說寶部三昧祕密印智法

依法想大金剛寶　彼寶卽是出生門
入已當得大印成　觀想如應獲成就
最勝三昧寶印契　勝三昧卽出生門
彼印結已得法成　於一切處獲灌頂
依法結大金剛寶　法印觀想亦如應
彼寶卽是出生門　想已當得勝成就
羯磨寶印依法結　彼印卽是出生門
如教結已卽得成　無上羯磨勝印契

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)悉提(一句)

唵(引)三摩野(引)毘尸(引)哥悉提(一句)

唵(引)莲哩摩(二合)悉提(一句)

唵(引)葛哩摩(二合)悉提(一句)

次說結此曼拏羅中所有大印

頭指作寶金剛牙　中指無名及小指
相合舒展依本儀　安頂上得勝成就
二羽相合金剛縛　以二頭指相鉤結
大指無名如金剛　眉間旋轉得灌頂
依彼寶金剛法用　頭指上節合如門
卽以此印旋轉時　當得最上灌頂法
依彼法金剛法用　卽以大指及頭指
相結旋向於額間　卽得大法妙灌頂
羯磨金剛二羽合　額間依法作旋轉
卽成一切灌頂鬘　安已當得大灌頂
寶出生印勝三昧　從金剛界所出生
結如寶相安額間　安已卽得大灌頂
以二大指相鉤結　次二頭指而相合
頭指復作如寶門　成印得大金剛寶
二羽相合金剛縛　次復遍舒其寶拳
以二中指如寶形　卽得寶鬘灌頂法
二羽相合金剛縛　以二中指如寶形
頭指無名指悉開　作蓮華相得成就
復二中指如寶形　自餘諸指皆上起
觀想寶印法如然　卽得善妙眷屬聚
二羽相合金剛縛　中指大指二相合
無名小指二各竪　安口成印當得寶
卽此頭指如金剛　便以頭指作鉤相
頭指執頭指箭形　後復齊掌施歡喜
又二中指如寶形　二頭指作微屈相
二無名指內如門　復以二大指內覆
卽此日輪順旋轉　舒臂還置於頂上
成寶瓔珞勝旛幢　後復相合笑處散
二羽相合金剛縛　大指無名指面仰
此印想成蓮華形　復二中指如寶相
卽此小指施願相　成印金剛劍法用
是印還作金剛輪　卽此後於口邊散
寶金剛牙頭指作　自餘諸指悉展舒
是印當於頂間安　卽能雨諸珍寶雨
卽此金剛寶法用　寶相安心而善護
頭指如執寶牙形　中指相合爲拳相

復次總說三昧印智法

此如是等諸大印　悉以金剛縛相合
祕密祕密次第成　四倍成就卽當得
金剛祕密如教說　非時不應結印契
我今復說法印門　其印次第當如是

怛賴(二合一句)

屹賴(二合一句)

唅

顆

屹哩野(三合一句)

屹馱(二合一句)

特吠(二合一句)

呬曳(二合一句)

特賴(二合一句)

馱曳(二合一句)

訖賴(二合一句)

吠(武每切上同)

吉野(二合一句)

賴(轉舌呼)

曳(重呼)

味

所有此部祕密供養諸所用印。皆以勝拳依

法而作

智曼拏羅廣大儀軌分第二十一

爾時世尊。復入一切如來灌頂智三昧出生

加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)毘尸(引)哥倪也(二合)

(引)弩(引)怛摩吽(引一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(引二合)毘尸(引)哥(三)摩野吽

(引一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

唵(引)摩尼囉怛那(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)那吽

(引一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部最上大

明曰

唵(引)達哩摩(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)那吽(引一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上

大明曰

唵(引)薩哩嚩(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)泥(引)吽(引一句)

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。說此自部智曼拏

羅頌曰

我今次第當演說　最上自智曼拏羅

其相猶如金剛界　此說名為自寶智

依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅

畫心*標幟隨本儀　法曼拏羅勝作用

此曼拏羅中智大明曰

唵(引)薩哩嚩*(引二合)嘌他(合二)悉提摩尼倪也(引二合)

那吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)曩(引)酤舍❶(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那誐(引)誐(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那覩瑟致(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那捺哩(合二)瑟致(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那(引)毘尸(引)哥(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那素(引)哩也(二合一句引)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那特嚩(合二)惹(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那(引)吒賀(引)娑(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那鉢訥摩(合二)吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那爹(引)誐(一句)

唵(引)摩尼倪也❷(引二合)那酤(引)舍(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那作訖囉(二合一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那婆(引)沙(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那嚩哩沙(合二)吽(引一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那涅哩(合二)多布(引)惹(引)三摩

野(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那拏叉(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那藥叉(一句)

唵(引)摩尼倪也(引二合)那母瑟致(二合一句)

此曼拏羅中所有法用。皆如廣大儀軌所說。

依法作已。當引弟子入曼拏羅。謂弟子言。世

間諸有不知法者。汝不應以此祕密法輒為

彼說。無令返招殃咎速趣命終

次為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等

所求義利觀想成　即得本尊言與寶

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等

所求義利觀想成　即得本尊言與與

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等

等至想求正法門　得本尊言與法智

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等

等至想求眾羯磨　得本尊言與事業

此等大明曰

唵(引)禰(引)啊薩哩嚩(引二合)嘌湯❸(二合一句)婆誐鑁嚩日

囉(合二)誐哩婆(二合二)

唵(引)禰(引)啊薩哩嚩(合二)囉怛曩*(二合引一*句)婆誐鑁嚩

日囉❹(合二)誐哩婆(二合二)

唵(引)禰(引)啊薩達哩摩(二合一句)婆誐鑁嚩日囉(合二)薩

怛薩(合二)捶(二)

唵(引)禰(引)啊薩怛葛(合二)哩摩(二合一句)婆誐鑁嚩日囉

(合二)誐哩婆(二)

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊　所求義利得圓具

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊　所求妙寶得出生

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊　所求正法得具足

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊　所求羯磨藏成就

❶一句＝句一【宋】　❷二＝三一【宋】*　❸〔一〕－【宋】　❹二＝三【宮】

此等大明曰

唵引倪也引二合那誐哩婆合二爾引啊薩哩嚩引二合

㗚湯二合*引一句

唵引倪也引二合那誐哩婆合二爾引啊囉怛那二合引一句

唵引倪也引二合那誐哩婆合二爾引啊薩哩嚩合二達

哩輪二合引一句

唵引倪也引二合那誐哩婆合二爾引啊薩哩嚩合二葛

哩輪二合引一句

於心想畫金剛藏　妙等引心而諦觀

若或心有動搖時　即得本尊施財寶

於額想畫金剛藏　亦然依法而諦觀

若或頭有動搖時　即得本尊與灌頂

口中想現金剛藏　亦然依法而諦觀

若或口想作開時　得本尊施語成就

頂中想現金剛藏　依法安布而諦觀

若或頂有光現時　即得騰空而行往

此等大明曰

唵引紇哩合二那野誐哩婆合二爾引啊達曩句一

唵引囉怛那引二合毘戶引哥誐哩婆引二合毘詵左

句一

唵引嚩引屹誐合二哩婆合二悉馱❶句一

唵引囉怛那合二誐哩部引二合瑟膩引二合沙引哥引

商藝蹉句一

所有金剛藏大印　妙等引心當觀想

願施我求成就門　即得伊梨寶成就

虛空藏尊三昧印　妙等引心依法結

願施我求灌頂門　即得彌梨寶灌頂

金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想

願施我求正法門　即得唧梨寶正法

虛空藏勝羯磨印　妙等引心依法結

願施我求衆珍寶　即得枳梨寶成就

此等大明曰

唵引伊梨句一

唵引彌梨句一

唵引唧梨句一

唵引枳梨句一

次說寶智祕密印智法

蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏

若在虛空若餘方　當得最上成就法

蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏

彩畫嚴麗想如儀　即得本尊施灌頂

蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏

彼所愛者善愛成　一切世間皆敬愛

蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏

如塵影像滿虛空　決定得諸成就法

此等大明曰

阿引哥引舍玉呬也合二倪也引二合那婆引達野吽

引一句

唧怛囉合二玉呬也合二倪也引二合那引毘詵左吽引一

句

必哩合二夜引栴三蜜哩合三底倪也引二合那玉呬也

二合*一句

薩哩嚩合二路引枳囉引摩野吽二引薩哩嚩合二玉呬

也合二倪也引二合那❷一句薩哩嚩合二悉提孕合二彌鉢囉

合二野蹉吽❸二引

然後應當如教所說結彼大印。即彼如是作

成就事。後結金剛寶印。依金剛智大曼拏羅

諸有法用。應當如教一一安布

次說此中法印次第所謂

薩

囉❹引

誐

娑

囉

帝引

計引

賀引

達

帝引

係引

婆引

葛

拏

❺樂

薩

所有此部諸羯磨印。如教次第隨處安布

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十三

❶(切身)夾註十一㊥　❷一句＝三㊥　❸二＝四㊥　❹〔引〕－㊂㊪　❺樂＝樂㊂㊪

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十❶四

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣施護❷等奉詔譯

羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二

爾時世尊。復入一切如來灌頂羯磨三昧出生加持三摩地。說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多葛哩摩二合毘尸引計引吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自部羯摩出生最上大明曰

唵引嚩日囉二合吽引哥引囉引毘尸引計引吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩二合引哥引舍薩摩多引毘尸引哥囉怛泥二合引吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自部出生最上大明曰

唵引達哩摩二合毘尸引哥囉怛泥二合引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自部最上大明曰

唵引尾說引毘尸引計引一句

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。說此自部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為寶事業
依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
於其中間依法儀　應當安布佛形像
復當依諸大士法　周匝悉畫寶大士
彼等所畫依法儀　所有大明如是稱

唵引囉怛那二合布引惹引屹哩野二合三薩哩嚩引二合㗚他二合悉提一句嚩日囉二合囉怛那引二合毘尸引計引吽二引

唵引嚩日囉二合摩尼馱引囉尼三摩曳引吽引一句

唵引摩尼囉怛那引二合葛哩尸引二合一句❸葛哩摩二合三摩曳引吽二引

唵引摩尼囉怛那二合囉引誐囉底一句葛哩摩二合布引嚩鉢囉二合嚩㗚多二合野❹二句

唵引摩尼囉怛那二合娑引度布引惹引三摩曳引一句

唵引摩賀引摩尼囉怛那二合涅哩二合瑟吒野二合三葛哩尸引二合一句

唵引摩尼囉怛那二合摩引囉布引嚩引一句

唵引摩尼囉怛那二合蘇引哩也引二合路引哥布引嚩引一句

唵引摩尼囉怛那二合特嚩二合惹鉢多引哥引布引嚩引一句

唵引摩尼囉怛那引二合吒賀引娑布引嚩❺引一句

唵引鉢訥摩二合摩尼三摩引提三摩曳引吽引❻二句

唵引薩哩嚩二合爹引誐引耨悉蜜哩二合底一句三摩引提葛哩摩二合葛哩吽引❼一句

唵引摩尼囉怛那二合的刹拏二合三摩曳引親那親那吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合作訖囉二合三摩曳引吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合娑引尸引嚩捺嚩捺吽引❽一句

唵引摩尼囉怛那二合嚩哩沙二合尼吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合葛哩摩二合尼吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合葛嚩際引犖叉鈐引一句

唵引摩尼囉怛那二合能瑟致哩三合引*一句珂引那珂

唵引摩尼囉怛那二合葛哩摩二合母瑟致二合吽引*一句

唵引摩尼囉怛那二合邏引西引布引惹曳引呼引一句

唵引摩尼囉怛那二合摩引羅引毘尸引計引布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那二合詣引帝引布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那二合涅哩二合帝引布*引惹野一句

唵引摩尼囉怛那*二合度引閉引布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那二合補瑟閉*引二合布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那二合爾引閉引布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那二合巘提引布引惹野一句

唵引摩尼囉怛那引二合酤舍野引二合葛哩沙二合野嚩一句

唵引摩尼囉怛那二合播引尸引吽引一句

唵引摩尼囉怛那二合塞怖引二合胝引鑁一句

唵引摩尼囉怛那引二合吠引舍惡一句

此曼拏羅中所有法用。皆依廣大儀軌作已。

❶四十（第二十五同卷）夾細【明】　❷〔等〕－【明】*　❸〔句〕－【明】*　❹二＋（句）【宮】　❺〔引〕－【明】*　❻二＝一【宮】*【宋】　❼一句＝二【宮】【宋】　❽〔一〕－【明】*

依法當引本部弟子入曼拏羅。入已謂言。汝不應以此祕密法輒爲人說。無令建立業障深厚速趣命終。然後教授寶羯磨智頌曰

所有金剛藏大印　妙等引心依法結
此印普作諸供養　卽得一切佛敬愛
所有最勝三昧印　三摩地心正一結
供養一切佛世尊　卽得自部寶灌頂
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
供養一切佛世尊　調伏世間爲最上
金剛藏尊三摩地　當結羯磨所成印
供養一切佛世尊　剎那獲得諸義利

此等大明曰

唵引囉怛那二合布引惹引嚩戶引酤嚕一句

唵引囉怛那二合布引惹引三摩野引毘詵左一句

唵引囉怛那二合布引惹引達哩摩二合那引舍野鉢鼎一句

唵引囉怛那二合布引惹引葛哩摩二合薩哩嚩引二合喋湯二合彌引捺捺一句

次說祕密印羯磨智法

蓮華金剛杵相合　金剛藏尊三摩地
供養一切佛世尊　得諸世間悉敬愛

然後如其所說卽得最上大印智成就。次說三昧印智法

以大金剛寶相合　於諸分位當安布
金剛事業法相應　如教所說依次第

次說此部法印智

❶壓

[口*弱]

識

度

怛那二合一句

[口*弱]

覩

娑

哩摩二合一句

剎拏二合一句

覩

沙

哩摩二合一句

叉

叉

提

當以二羽作金剛寶。卽成此部諸羯磨印

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之一

爾時世尊。復入寶印三摩地。說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛泥引二合怛𠻴二合引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引嚩日囉二合摩引梨引吽引❷一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引摩尼囉怛泥引二合吽引❸一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引達哩摩二合囉怛泥引二合吽引*一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。說此自印大明曰

唵引尾說沒哩*二合瑟致二合一句

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。說自寶部四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
依前四印壇法儀　如次分別此壇相

然後如教所說入曼拏羅。謂弟子言汝愼勿應輒說此法等

次爲教授智出生法

以大金剛寶相合　住金剛寶三摩地
成印安置於額間　卽得一切成就法

此大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合薩哩嚩引二合毘尸引哥一句薩哩嚩二合悉馱踰引彌引鉢囉二合野蹉二囉羅吽引怛囉二合三

次爲說示祕密印法

世間所愛善愛者　若男若女亦復然
相合成印在額間　卽得祕密法成就

此成就大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那二合薩契尾轉引切身達囉怛網二合一句鉢囉二合野蹉戶引竭嚧二合阿毘詵左引呬❹二訶訶訶訶怛囉二合三

然後如教所說教授結彼四種印契。亦然作彼四種成就

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。復說此一切義成就大明曰

唵引嚩日囉二合摩尼達囉一句薩哩嚩引二合喋他二合悉亭彌引鉢囉二合野蹉呼引二婆誐鑁嚩日囉二合囉怛那二合吽引三

次說此曼拏羅頌曰

❶啞＝壓(三)(宮)　❷〔一〕－(元)*　❸〔一〕－(宮)　❹二＝三一(明)

我今復次當演說　大曼拏羅勝無上
依一切義成就壇　如前法用周遍畫

次說祕密智印智法

所有色等五欲境　不捨離故受諸樂
以此奉獻佛世尊　卽得成就諸儀軌

所有四種印智法。卽以如是幀像等及大士印契。左月曼拏羅中。依法畫已。當作所求成就事業

爾時一切如來又復雲集。咸共稱讚虛空藏菩薩摩訶薩。說是頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部大眞實法廣大教理

此中先當通說大印最上成就教理。頌曰

所有如來大印契　成結周遍等空界
諸佛影像安立成　從心中入而廣大
若有於此現生中　欲求最上寂靜法
除成佛事外復無　彼成就法能過上

次說如來部諸印最上成就教理

大印頌曰

大印依法而相合　此卽大士尊所說
一切教跡我悉隨　大士法用而觀想
❶若有於此現生中　欲求菩薩勝善果
己身辨事外復無　彼成就法能過上

三昧印最上成就教理

如執金剛成就法　我此亦然作觀想
成佛菩薩外復無　彼成就法能過上

法印最上成就教理

所有自性清淨語　此卽一切法所說
得成佛事外復無　彼成就法能過上

羯磨印最上成就教理

諸種一切處清淨　一切事業亦清淨
成佛菩薩外復無　彼成就法能過上

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說本部最上成就教理。先說大印最上成就教理

佛智爲利諸有情　設諸成就方便法
依法觀想大印成　於現生中得成佛

三昧印最上成就教理

如執金剛成就法　我此亦然作觀想
大印方便依法成　剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

一切法本無文字　是中戲論無所有
此說卽是勝法門　觀想得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

隨有所作諸事業　是中若淨若非淨
悉以奉獻佛世尊　剎那得成菩薩位

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說蓮華部最上成就教理

先說大印最上成就教理

貪法本來性清淨　外事畢竟無所有
此中離貪法亦無　是卽大乘中成就

三昧印最上成就教理

慣習事謂大慈心　堅固三摩地法用
廣大如教說相應　剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

貪法自性本清淨　此教最初作是說
貪波羅蜜得圓成　剎那獲成菩薩位

羯磨印最上成就教理

所有一切見與聞　若覺若知亦復然
我及一切諸有情　常令普盡苦邊際

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說寶部最上成就教理

先說大印最上成就教理

由一切佛灌頂我　是故得成金剛藏
而此觀想遍無性　剎那得成菩薩位

三昧印最上成就教理

一切有情令得此　隨諸意願悉圓滿
虛空藏尊等無差　剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

充當己身棄捨已　然復歡喜施珍財
說法成印語莊嚴　現生得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

若欲利益諸貧者　出生財寶爲最上
勤求菩薩外復無　彼成就法能過上

如上是爲諸部諸印。得佛菩薩最上成就廣大教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三昧成就教理

謂先通說一切如來三昧成就教理

若與貪染相合故　卽彼貪染自清淨
乃是諸佛大印門　此說名爲智三昧

如來部三昧成就教理

若不捨離諸欲貪　卽是三昧大妙理
此如來部清淨門　諸佛尚不敢違越

❶若＝古【宋】

金剛部三昧成就教理
諸佛本無忿怒心　利有情故現忿怒
此大金剛部法門　三昧無[1]有違越者
蓮華部三昧成就教理
以彼自性清淨智　若欲作事隨應作
此大蓮華部法門　三昧無有違越者
寶部三昧成就教理
所有若少若多性　隨所樂欲法亦然
不空事業日常行　此卽是爲施三昧
如上是爲諸部三昧教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法成就教理
謂先通說一切如來法成就教理
此中佛無法可說　無說已卽法爾字
乃爲佛法大印門　是卽大智最上法
如來部法成就教理
貪染清淨無復上　是中常施諸法樂
此如來部妙法門　羯磨成就最上作
金剛部法成就教理
諸佛教勅淸淨義　救度有情利亦然
無忿怒中忿恚生　破諸魔惡得成就
蓮華部法成就教理
蓮華處染而無染　貪性亦然無所著
此說若知外事無　設作諸罪亦無染
寶部法成就教理
平等布施無有法　眞實所行說亦然
此寶部法外復無　彼成就法能過上
如上是爲諸部法成就教理
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王

經卷第二十四

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護*等
奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之二

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨成就教理。謂先通說如來羯磨成就教理頌曰
一切有情悉成佛　或成菩薩亦復然
如教所說依法儀　能施羯磨勝成就
如來部羯磨成就教理
布以四種勝供養　四種相應法亦然
隨其四時作法儀　當作羯磨成就事
金剛部羯磨成就教理
爲欲破滅惡有情　隨不善法亦應作
此金剛部羯磨儀　能與一切勝成就
蓮華部羯磨成就教理
諸有怖者施無畏　如教所說法亦然
此蓮華部羯磨儀　能施一切佛成就
寶部羯磨成就教理
依法施彼寶灌頂　圓滿一切勝意願
諸佛諸有情亦然　成就一切羯磨事
如上是爲諸部羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法性智成就教理
謂先通說如來法性智成就教理
金剛薩埵三摩地　諸佛法性於中住
卽以是智成佛尊　此外無別佛可得
如來部法性智成就教理
依[2]法觀想於大印　能成一切成就事
此卽如來部法門　施彼法性勝成就
金剛部法性智成就教理
三昧勝印依法結　能成一切羯磨事
依彼大印本法儀　卽得金剛勝成就
蓮華部法性智成就教理
所有法印本法用　如其法儀轉法印
而此成就妙法門　是卽法性金剛法
寶部法性智成就教理
依彼羯磨印法用　羯磨金剛杵安心
如是觀想法性成　卽得一切勝羯磨
如上是爲諸部法性智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部智印成就教理。謂先通說如來智印成就教理
金剛薩埵三摩地　淨月金剛勝法用
隨諸色相現應知　亦然世間隨相現
淨中淨勝智應知　是相潔白而明亮
染中染現忿怒身　隨諸色相彼身現
如來部智印成就教理
依法大印而相合　月曼拏羅妙光明
隨其门事若了知　亦然悉知世間意
金剛部智印成就教理
若在虛空若餘方　隨現忿怒曼拏羅
若如是相有所觀　彼如是意悉明了

[1]有＝敢〔明〕　[2]法＝前〔明〕

蓮華部智印成就教理
微妙文字成行列　想現虛空分位中
隨諸色相次第知　彼如是相從心現
寶部智印成就教理
應遍觀察諸世間　若如是相有對礙
彼如是相亦然觀　而世間心悉明了
此如是心相合故　是中有去亦有來
若所作中有動搖　隨所見相亦然現
所有別別諸有情　以等至心普觀想
彼彼所見亦復然　而一切心悉覺了
此佛所說執金剛法門
如上是爲諸部智印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部成就智教理
謂先通說如來成就智教理
大士加持勝法用　想己身卽佛影像
此如是智若相應　卽得最上佛成就
如來部成就智教理
若在虛空若餘方　現黃白光曼拏羅
中有自印大士身　歷然煥明而可見
金剛部成就智教理
若如是相諸影像　是中黑色隨應觀
金剛部勝成就門　速得所欲皆如意
蓮華部成就智教理
卽彼虛空妙靑色　是中隨見蓮華相
此大蓮華部印明　成就出生如是法
寶部成就智教理
若在虛空若餘方　卽彼虛空淨無垢
漸廣出現光明鬘　見已速得成就法

金剛薩埵等大士　月曼拏羅妙光明
隨方如應現聖身　成就時起自色相
如上是爲諸部成就智教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部神通智成就教理
謂先通說如來神通智成就教理
金剛薩埵三摩地　想現如來一切身
觀想一切菩薩等　出現諸身亦復然
如來部神通智成就教理
金剛薩埵大印契　妙等引心依法結
依此法作成就時　卽獲五種神通事
所謂天眼智通等
大印依法而相合　是中發生於眼識
隨彼所有觀察時　一切極遠尙能見
此佛所說金剛薩埵法門
大印依法而相合　是中發生於❶耳識
彼一切事隨所思　一切極遠能聞聽
此佛所說金剛薩埵法門
大印依法而相合　是中發生於意識
隨諸有情若觀時　悉能了知彼心意
大印依法而相合　是中若自若他人
能觀彼相知彼心　過去生事皆發現
此佛所說金剛手法門
大印依法而相合　隨所樂起神通事
是中若處若諸方　妙等引心悉能現
此佛所說大菩提心法門
金剛部神通智成就教理
所有降三世勝印　妙等引心依法結
依此法作成就時　卽獲五種神通事

現彼忿怒一切事　如教所說依次第
天眼智等法相應　刹那成就諸神通
此佛所說金剛薩埵法門
蓮華部神通智成就教理
調伏世間最上印　妙等引心而相❷合
依此法作成就時　卽獲五種神通事
隨其所說貪染法　如教次第亦復然
天眼智等法相應　卽能成❸就神通事
此佛所說觀自在法門
寶部神通智成就教理
彼一切義成就印　妙等引心依法結
依此法作成就時　卽獲五種神通事
遍作一切佛供養　如教次第亦復然
天眼智等法相應　能見五種神通事
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部眞實誓誡成就教理
謂先通說如來眞實誓誡成就教理
如應眞實隨轉已　依教當作誓誡語
斯大眞實善護儀　由此速得成佛果
此佛所說覺智法門
如來部眞實誓誡成就教理
今此誓誡三昧法　從如來部所出生
金剛眞實善護門　由此速得勝成就
此佛所說執金剛法門
金剛部眞實誓誡成就教理
執金剛者迅誓誡　作已無敢有違越
眞實三昧善護門　隨所欲得勝成就

❶耳＝眼㊂　❷合＝念㊄㊅　❸就＝諸㊂㊄

此佛所說執金剛法門

蓮華部眞實誓誡成就教理

王法誓誡所作已　大蓮華部勝最上
眞實三昧善護門　隨所欲得勝成就

此佛所說法金剛法門

寶部眞實誓誡成就教理

諸佛供養善誓誡　作已無敢有違越
最上眞實善護門　由斯獲得大灌頂

此佛所說佛供養法門

如上是爲諸部眞實誓誡成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三昧眞實成就教理

謂先通說如來三昧眞實成就教理

誦三昧❶邪薩怛鑁　本部中出一切印
依法自結堅固成　所作法無不成者

此佛所說大三昧眞實法門

如來部三昧眞實成就教理

誦蘇囉多薩怛鑁　一切印契皆成就
由自所結成就故　是即大士眞實語

此佛所說大三昧眞實法門

金剛部三昧眞實成就教理

依法一稱吽字時　一切印契如次第
是中自他印契門　自結亦復令他結

蓮華部三昧眞實成就教理

薩哩嚩秫馱稱時　是中若自若他人
出生門等合相應　於一切處不捨離

寶部三昧眞實成就教理

唵字如是作成就　一切印契如次第
一切世間勝亦然　自然成此勝供養

如上是爲諸部三昧眞實成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部印成就教理

謂先通說如來印成就教理

佛印依法而相合　應當思念於如來
速疾能成悉地門　諸佛菩提常安住

如來部印成就教理

金剛薩埵大印契　依法結已當觀想
想在金剛薩埵前　❷速疾得彼勝悉地

金剛部印成就教理

結彼勝三昧印契　金剛薩埵三摩地
中想金剛薩埵尊　獲得二倍成就法

蓮華部印成就教理

結彼法所成印契　觀自在尊三摩地
中想觀自在聖尊　獲得二倍成就法

寶部印成就教理

依法羯磨印相合　金剛藏尊三摩地
中想金剛藏聖尊　獲得二倍成就法

如上是爲諸部印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部一切成就法用教理

謂先通說如來一切成就法用教理

自身當住於佛前　應作念佛三昧觀
遍結一切印契成　剎那得彼成就法

此佛所說覺智法門

如來部一切成就法用教理

若作一切印成就　隨我所欲此觀想
金剛持誦法相應　能成一切❸勝悉地

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切成就法用教理

金剛影像即自身　妙等引心當觀想
一切印契結若成　剎那即得成就法

此佛所說一切如來堅固法門

蓮華部一切成就法用教理

蓮華影像即自身　依法自身當觀想
諸智莊嚴成就門　此大蓮華部法用

此佛所說觀自在法門

寶部一切成就法用教理

依法觀想於自身　現摩尼寶焰光聚
諸供養成悉地門　此大寶部勝法用

此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部一切成就法用教理

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十❹六

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之三

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部如來加持成就教理

謂先通說一切如來加持成就教理頌曰

金剛界主勝印契　妙等引心依法結

心額喉及頂間安　安已得佛加持力
此佛所說覺智法門
如來部加持成就教理
薩埵金剛堅固印　金剛薩埵三摩地
心額喉頂安亦然　安已卽得加持力
金剛部加持成就教理
金剛降三世印契　妙等引心依法結
心額喉及頂間安　刹那普得加持力
此佛所說金剛尊法門
蓮華部加持成就教理
金剛蓮華堅固印　觀自在尊三摩地
心額喉及頂間安　卽得本尊加持法
此佛所說觀自在法門
寶部加持成就教理
結大金剛寶印契　金剛藏尊三摩地
心額喉及頂間安　卽得本尊加持法
此佛所說金剛藏法門
如上是爲諸部加持成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部灌頂印成就教理
謂先通說一切如來灌頂印成就教理
寶金剛印二相合　依法安置於額間
此金剛寶所作成　卽得本部佛灌頂
此佛所說覺智法門
如來部灌頂印成就教理
所有金剛界主等　現前最上佛印契
周遍四面四印儀　隨處鬘作灌頂
金剛部灌頂印成就教理
當作金剛灌頂鬘　依法相合置於額
由彼寶鬘灌頂因　卽得金剛灌頂法
蓮華部灌頂印成就教理
法金剛印二相合　依教當於頂上安
由此諸佛灌頂因　卽得觀自在灌頂
此佛所說觀自在法[1]門
寶部灌頂印成就教理
應結金剛寶牙印　依法安置於額間
由此諸佛灌頂因　卽得供養勝灌頂
如上是爲諸部灌頂印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三摩地成就教理
謂先通說一切如來三摩地成就教理
所有一切諸佛相　謂等引心結印契
依法持誦諸呪明　如應速得勝悉地
此佛所說覺智法門
如來部三摩地成就教理
彼三摩地金剛法　薩埵加持理相應
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說覺智三摩地法門
金剛部三摩地成就教理
貪性出生彼智法　我此忿怒應觀想
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部三摩地成就教理
慈心廣大相應行　於心等處作成就
觀自在尊本部中　持誦悉得施成就
此佛所說觀自在法門
寶部三摩地成就教理
所有諸欲三摩地　妙等引心當觀想
持誦心印諸呪明　一切所向得成就
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部三摩地成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部供養印成就教理
謂先通說一切如來供養印成就教理
如前香等諸供養　妙等引心善作已
然後所求成就門　隨意皆得悉地法
如來部供養印成就教理
祕密供養四種法　此說供養祕密門
或己身等奉獻時　隨作供養皆成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部供養印成就教理
忿怒金剛大供養　此說忿怒祕密法
以忿怒拳遍作時　我本部法速成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部供養印成就教理
甚深廣大諸經中　宣說祕密方便法
奉獻語意供養時　速得本部法成就
此佛所說金剛眼法門
寶部供養印成就教理
傘蓋幢幡諸樂具　尊重恭敬大供養
得寶部中成就時　或復得彼諸布施
此佛所說金剛藏法[2]門
本尊加持等和合　金剛薩埵獲無異
四種神通勝智門　金剛巧業彼成就
此佛所說金剛薩埵法門
如上是爲諸部供養印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部神通智

[1]〔門〕－元明　[2]〔門〕－宋

成就教理
謂先通說一切如來神通智成就教理
三摩地即身中佛　自神通即善逝尊
於彼善能覺了時　而菩提果得成就
如來部神通智成就教理
所有天眼等神通　妙等引心當觀想
五種神通自然生　得成金剛薩埵尊
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部神通智成就教理
忿怒智通出生已　妙等引心作成就
五種神通自然生　即得最上成就法
此佛所說執金剛法門
蓮華部神通智成就教理
貪法神通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得清淨法成就
此佛所說金剛眼法門
寶部神通智成就教理
供養智通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得任持諸悉地
此佛所說執金剛法門
如上是為諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部大菩提智成就教理
謂先通說一切如來大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地　隨念本部佛聖尊
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說覺智法門
如來部大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地　所有大印當觀想
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說大菩提薩埵法門
金剛部大菩提智成就教理
大忿怒王三摩地　當結三昧[1]邪勝印
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部大菩提智成就教理
觀自在尊三摩地　作羯[2]磨印當持誦
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說觀自在法門
寶部大菩提智成就教理
金剛藏尊三摩地　羯磨印契善所作
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
如上是為諸部大菩提智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部隨愛樂成就教理
謂先通說一切如來隨愛樂成就教理
一切義利遍所作　即自求佛菩提者
念佛三昧法若成　即得一切佛愛樂
此佛所說金剛愛樂法門
如來部隨愛樂成就教理
隨諸境界所成已　金剛薩埵作成就
眞實警悟法無虛　速得所愛皆成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部隨愛樂成就教理
如佛教勅作大利　普為調伏諸惡者
清淨忿恚諸有情　此即金剛隨愛樂
此佛所說降三世法門
蓮華部隨愛樂成就教理
貪法乃為觀照慈　悲心即是正法語
一切無畏施有情　即得諸佛隨愛樂
此佛所說金剛眼法門
寶部隨愛樂成就教理
如應廣施灌頂法　及施諸妙珍財藏
彼等得佛利相應　此即諸佛隨愛樂
此佛所說虛空藏法門
如上是為諸部隨愛樂成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部敬愛成就教理
謂先通說一切如來敬愛成就教理
應知貪性勿厭離　即清淨樂施亦然
利諸有情法相應　此即諸佛敬愛理
此佛所說覺智法門
如來部敬愛成就教理
己身妙樂欲順行　稱蘇囉多薩怛鑁
金剛薩埵成就門　眞實警悟作敬愛
此佛所說普賢法門
金剛部敬愛成就教理
佛為清淨諸有情　普令有情得無畏
由於佛教作護持　殺諸魔惡令敬愛
此佛所說降三世法門
蓮華部敬愛成就教理
觀察貪性本清淨　譬彼蓮華正開敷
此中若染若愛時　如應調伏作敬愛
此佛所說觀自在法門
寶部敬愛成就教理
為求諸佛灌頂故　日月以大金剛寶
安置頂間作法成　即得諸佛敬愛理

[1]邪＝耶㊂　[2]磨＝摩㊄㊅

此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部敬愛成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部破惡成就教理
謂先通說一切如來破惡成就教理
不見有情有所利　亦非佛性可清淨
身口意業所作中　當得破惡法成就
此佛所說如實法門
如來部破惡成就教理
以無所得一切成　由無瞋恚忿怒生
此大金剛摧擊時　速得破惡法成就
此佛所說金剛手法門
金剛部破惡成就教理
無惡可制無忿怒　亦無有情可調伏
以己苦法[1]皆施他　卽降三世破諸惡
此佛所說降三世法門
蓮華部破惡成就教理
法中無悲亦無慈　無惡有情可清淨
於己違背語言中　自得破惡法成就
此佛所說觀自在法門
寶部破惡成就教理
自本無財可能捨　他財不取亦不求
一切有情貧亦然　自得破惡法成就
此佛所說圓滿一切願法門
無所有法得相應　我於諸佛不和合
彼爲救拔利益故　速疾施我勝成就
此佛所說聖普賢法門
如上是爲諸部破惡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部加護印成就教理
謂先通說一切如來加護印成就教理
常不捨離諸有情　我常供養於諸佛
歸命諸佛常所尊　最上希有此加護
如來部加護印成就教理
金剛薩埵勝名號　一稱中間能攝受
此加護爲廣大門　刹那常得施成就
此佛所說執金剛法門
金剛部加護印成就教理
不以喜心誦呪明　我卽三界中最勝
信奉降三世聖尊　此與自他爲加護
此佛所說降三世法門
蓮華部加護印成就教理
所有貪淸淨大慈　常施一切無所畏
觀自在名稱誦時　最上希有此加護
此佛所說法金剛法門
寶部加護印成就教理
晝日所作無虛過　隨其力修方便行
常施佛及諸有情　最上希有此加護
此佛所說金剛護法門
如上是爲諸部加護印成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊我向所說一[2]切如來諸部最上成就教理。願佛攝受。令諸有情於一切教中證法自在。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果
爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝善宣說如上法門。我今爲汝加持攝受。卽時一切如來又復雲集。咸共稱讚金剛手菩薩摩訶薩。頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等奉　詔譯

一切如來眞實攝諸部儀軌祕密法用廣大教理分第二十四

復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部最上成就祕密教理
謂先通說一切如來最上成就祕密教理頌曰
佛大菩提三摩地　妙等引心當觀想
得彼菩提妙樂門　作是思惟覺成就
此佛所說一切如來法門
如來部最上成就祕密教理
薩埵金剛印安心　我善愛者極愛樂
捺哩擤婆嚩稱時　卽得一切佛成就
今此祕密相應法　不成就者自業因
玉唧婆哩野稱時　卽得極上樂成就
此佛所說金剛薩埵法門

[1] 皆＝背宋元宮　[2]〔切〕－宋元

金剛部最上成就祕密教理
若處隨起忿怒心　卽結降三世印契
此中祕密忿怒成　一切佛尙生怖畏
此佛所說一切如來降三世法門
蓮華部最上成就祕密教理
三摩地印相合故　如應觀察金剛拳
自他善愛者悉同　得彼愛樂法成就
此佛所說蓮華愛法門
寶部最上成就祕密教理
蓮華金剛杵相合　此說卽爲最上樂
復當以自出生門　獻一切佛速成就
此佛所說寶愛法門
如上是爲諸部最上成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部三昧成就祕密教理
謂先通說一切如來三昧成就祕密教理
誦三摩[1]邪薩怛鑁　一切善愛者愛樂
不捨利益有情心　常於諸佛起敬愛
此佛所說毘盧遮那法門
如來部三昧成就祕密教理
貪性應知勿捨離　一切善愛者敬愛
金剛祕密三昧門　此卽加護法成就
此佛所說毘盧遮那法門
金剛部三昧成就祕密教理
雖破世間所愛法　身語意業悉愛樂
降三世法成就門　此三昧能施成就
蓮華部三昧成就祕密教理
貪清淨故我清淨　非外計法清淨同
今此清淨三昧門　卽得善護法成就

此佛所說觀自在法門
寶部三昧成就祕密教理
金剛寶印如前結　卽金剛藏三摩地
爲令攝伏惡有情　此三昧法得成就
此佛所說執金剛法門
如上是爲諸部三昧成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部法成就祕密教理
謂先通說一切如來法。成就祕密教理
諸法自性本清淨　妙等引心當觀想
於一切事遍所行　卽得菩提智成就
此佛所說金剛界法門
如來部法成就祕密教理
一切有情隨愛樂　亦不捨離諸境界
愛與非愛清淨門　此祕密法得成就
此佛所說金剛祕密法門
金剛部法成就祕密教理
鼻端想現吽字法　一切惡者能破壞
微妙金剛三摩地　卽得如應法成就
此佛所說法吽字法門
蓮華部法成就祕密教理
微妙金剛勝法用　一切善愛者敬愛
獲得一切成就門　入金剛法三摩[2]地
寶部法成就祕密教理
蓮華金剛杵相合　卽能圓滿諸意願
或餘愛者或明妃　悉得最上成就法
如上是爲諸部法成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部羯磨成就祕密教理

謂先通說一切如來羯磨成就祕密教理
金剛薩埵三摩地　修者常念於諸佛
隨應入彼愛者身　使彼善愛者敬愛
如來部羯磨成就祕密教理
金剛薩埵三摩地　入彼出生門亦然
入已增廣於彼身　究盡一切皆敬愛
此佛所說金剛愛法門
金剛部羯磨成就祕密教理
金剛降三世勝印　妙等引心依法結
作忿怒入出生門　於彼復生摧破意
此佛所說金剛三昧成就祕密法門
蓮華部羯磨成就祕密教理
結法羯磨所成印　金剛蓮華三摩地
依法入彼出生門　入已諸愛者善護
此佛所說金剛蓮華法門
寶部羯磨成就祕密教理
羯磨金剛寶印結　住金剛寶三摩地
入諸愛者出生門　剎那能作警悟事
此佛所說金剛寶法門
如上是爲諸部羯磨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宜說諸部曼拏羅輪清淨成就祕密教理
謂先通說一切如來曼拏羅輪清淨成就祕密教理
清淨法輪普遍相　依法作外曼拏羅
明妃印衆圍繞成　於彼中間安佛像
是中入已依祕密　剎那於彼佛像前
啓白聖尊我所求　明妃成就常施我
如是所說祕密法　卽一切部印理趣

[1] 邪＝耶〔三〕*　[2] 地＝也〔元〕

祕密成就悉能成　是爲諸佛無等理
此佛所說覺智法門
如來部一切曼拏羅淸淨成就祕密教理
依法遍畫曼拏羅　共相猶如金剛界
此如來部勝法儀　卽一切部勝理趣
悉提迦摩速稱誦　此曼拏羅當入已
稱三摩*邪薩埵呼　金剛薩埵初成就
依法誦此心明句　一切悉地皆能成
眞實警悟法相應　速得悅樂法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部一切曼拏羅淸淨成就祕密教理
所有降三世勝相　攝彼一切金剛部
一切曼拏羅法儀　智者應當依法畫
彼中入已速稱言　我求祕密成就法
是法貪性所出生　如是一切皆成就
此佛所說降三世法門
蓮華部曼拏羅淸淨成就祕密教理
調伏世間勝法儀　一切蓮華部中用
智者畫此曼拏羅　彼中入已作是語
應言貪法大蓮華　聖尊施我速成就
如是言已法相應　諸曼拏羅皆成就
此佛所說觀自在法門
寶部曼拏羅淸淨成就祕密教理
一切義成勝法用　依此當畫曼拏羅
是爲大寶部相應　彼中入已作是語
悉䩭悉䩭大薩埵　具德一切法成就
一切現愛悉地門　意樂最上皆成就
如是稱說祕密語　諸曼拏羅❶中入已
得大悉地法圓成　祕密供養勝無上

從是已後自成就　一切所作常得成
若此祕密法速成　眞實警悟亦成就
此佛所說金剛薩埵❷法門
如上是爲諸部曼拏羅淸淨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部諸印祕
密成就教理
謂先通說一切如來印祕密成就教理
如來廣大極微妙　隨所愛樂施諸樂
眞實隨轉如實言　生毀謗者不成就
如來部大印祕密成就教理
當結本部大印契　如其所說依次第
而此眞實祕密門　從金剛語所宣說
金剛薩埵卽我是　金剛明妃住我心
一切身分相合時　勇起金剛高舉相
金剛高舉大明妃　眞實警悟隨愛樂
一切身中堅固成　如其所說速成就
此佛所說金剛高舉法門
金剛部三昧印祕密成就教理
悉䩭悉䩭等三昧　三摩踰放我愛樂
今此警悟速疾門　隨其所樂皆成就
此佛所說金剛三昧法門
蓮華部法印祕密成就教理
沒䩭沒䩭大薩埵　本部善愛者愛樂
今此警悟速疾門　隨其所樂隨成就
此佛所說法金剛法門
寶部羯磨印祕密成就教理
善愛者作衆羯磨　本部金剛我成就
今此警悟速疾門　隨其所樂隨成就
此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部諸印祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三昧。祕
密成就教理
謂先通說一切如來三昧祕密成就教理
爲利益諸外見者　故佛隱覆善愛法
但當依法畫印成　此了知已卽成就
此佛所說一切如來三昧法門
如來部三昧祕密成就教理
善知一切有情意　常施一切有情樂
與諸有情爲父尊　卽佛勝欲勝三昧
此佛所說一切如來法門
今此一切佛世尊　最上祕密未曾有
若淸淨信能了知　諸難成者亦成就
此佛所說執金剛法門
金剛部三昧祕密成就教理
貪淸淨中難著者　邪外非見執我者
最勝三昧破彼心　此了知已得成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部三昧祕密成就教理
大種出生於一切　是中何等說淸淨
諸邪外者破相時　❸決定祕密得成就
此佛所說金剛眼法門
寶部三昧祕密成就教理
寶中善愛寶和合　是寶祕密而聚集
此善愛寶無上門　如應觀察得成就
此佛所說智積法門
如上是爲諸部三昧祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部供養祕
密成就教理

❶中入＝入中(元)(明)　❷法＝敎(元)(明)　❸決＝央(元)

謂先通說一切如來供養祕密成就教理
諸善愛者衆圍繞　作諸適悅妙愛事
奉獻供養佛世尊　卽得供養法成就
此佛所說覺智法門
如來部供養祕密成就教理
作妙樂事懈息已　彼勝樂從樂事生
四處禮敬供養時　奉獻諸佛速成就
此佛所說堅固法門
金剛部供養祕密成就教理
結降三世三昧印　善愛和合妙樂生
以彼和合妙樂因　奉獻諸佛得成就
此佛所說金剛降三世法門
蓮華部供養祕密成就教理
想我卽成觀自在　於所愛相善觀察
以彼觀察勝樂因　奉獻諸佛速成就
此佛所說蓮華眼法門
寶部供養祕密成就教理
羯磨印契結成已　諸莊嚴具以嚴身
善愛和合供養時　廣大奉獻得成就
此佛所說金剛寶法門
如上是爲諸部供養祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部勝祕密供養成就教理
謂先通說一切如來勝祕密供養成就教理
他所善愛祕密法　是中無有能知者
依法觀想於佛身　卽得供養法成就
此佛所說覺智法門
如來部勝祕密供養成就教理
相合金剛嬉戲法　次繫金剛妙寶鬘
作彼金剛大歌音　金剛旋舞爲供養
諸欲妙樂勝灌頂　歌舞樂中生勝樂
此外無別有法門　祕密供養爲上者
金剛部勝祕密供養成就教理
如教所說諸法儀　勝供養爲密供養
觀想降三世聖尊　卽得供養法成就
此佛所說金剛祕密法門
蓮華部勝祕密供養成就教理
如教所說祕密法　大法印契妙供養
調伏世間印契成　卽得供養法成就
此佛所說觀自在法門
寶部勝祕密供養成就教理
如教所說祕密法　羯磨印契妙供養
一切義成法相應　卽得供養法成就
此佛所說金剛藏法門
如上是爲諸部勝祕密供養成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部開覺眞實甚深祕密成就教理
謂先通說一切如來開覺眞實甚深祕密成就教理
從三摩地智出生　所應成佛依次第
薩埵愛樂法相應　由斯速得無上法
此佛所說覺智法門
如來部開覺眞實甚深祕密成就教理
薩埵無始亦無終　斯乃虛空出生相
一切皆是普賢身　妙欲一切世間主
所有一切有情心　彼堅固性卽薩埵
相合金剛等無殊　決定同成金剛性
建立薩埵法[1]成已　復成金剛薩埵尊
卽此具德大士身　金剛薩埵是如來
最初覺了自心已　成佛菩提如教說
卽彼所成佛世尊　出生一切如來部
此佛所說無始無終薩埵法門
由是便成如來部　卽此說爲金剛部
淨蓮華部成亦然　此復說名大寶部
此佛所說一切如來輪法門
如上是爲諸部開覺眞[2]實甚深祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部印契[3]標幟執持成就祕密教理
謂先通說一切如來*標幟執持成就祕密教理
卽此具德薩埵尊　金剛薩埵心中住
相合三摩地法門　是爲成佛菩提者
此佛所說覺智法門
如來部*標幟執持成就祕密教理
金剛杵善覺了性　勝鉤乃表攝持法
箭射厭離妙智門　善哉是爲歎善相
妙寶以爲莊嚴具　日輪是持光明相
寶幢卽表建立門　笑相說爲大悅樂
蓮華表貪清淨法　利劍斷彼煩惱寃
大輪境界法爲因　語卽妙談持誦相
衆妙金剛巧業性　甲冑善護不破壞
如牙極惡可怖形　拳縛以表印法用
如佛世尊法常住　金剛薩埵遍所行
金剛杵等*標幟門　亦然觀想此成就
此佛所說一切如來*標幟法門
如上是爲諸部印契*標幟執持成就祕密教

[1] 成已＝已成（宮）　[2] 實＝寶（宋）　[3] 標＝幖（元）*

理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部印縛出生成就祕密教理
謂先通說一切如來印縛出生成就祕密教理
盤結金剛加趺相　二手當作金剛縛
金剛薩埵三摩地　依法速疾得成佛
此佛所說覺智法門
如來部印縛出生成就祕密教理
譬如世間王印契　印已卽成王教令
大士祕密諸印門　普印有情皆順伏
所有身語心金剛　影像祕密勝法用
卽諸大士大印門　此了知已得成就
此佛所說普賢法門
金剛部印縛出生成就祕密教理
如彼極勝三昧印　隨其何等應結者
悉無過越此法門　亦然一切如來法
佛及金剛薩埵等　最勝印契三昧縛
乃至盡壽不應違　此了知已得成就
此佛所說金剛三昧法門
蓮華部印縛出生成就祕密教理
彼一切佛金剛語　依法不應有違越
是中若知此縛門　知已卽得法成就
此佛所說法金剛法門
寶部印縛出生成就祕密教理
金剛教令大羯磨　是中不應有違越
而此教令羯磨門　此了知已得成就
此佛所說堅固法門
如上是爲諸部印縛出生成就祕密教理
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊我此所說諸部法門。唯願世尊加持攝受。
卽時一切如來又復雲集。咸共稱讚一切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩。頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝
一切如來眞實攝一切儀軌最上祕密廣大教理分第二十五之一
爾時金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部最上法成就教理
謂先通說一切如來最上法成就教理
所有佛法三摩地　妙等引心當觀想
念佛三昧法相應　卽得無上法成就
此佛所說諸如來法門
如來部最上法成就教理
金剛薩埵三摩地　妙等引心當觀想
貪性隨念法相應　卽得最上法成就
此佛所說一切如來三摩地法門
金剛部最上法成就教理
於降三世勝相前　依法觀想亦復然
由金剛手力所成　卽得降三世成就
此佛所說金剛薩埵法門
蓮華部最上法成就教理
調伏世間法聖尊　於前觀想亦如是
諸相具足妙莊嚴　遍作一切調伏事
此佛所說法金剛法門
寶部最上法成就教理
一切義利成就相　於前觀想亦復然
諸相具足法圓成　卽得具足勝財寶
此佛所說金剛手法門
如上是爲諸部最上法成就教理
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十八

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌最上祕密廣大教理分第二十五之餘
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部法三昧成就教理
謂先通說一切如來法三昧成就教理。頌曰
念佛三昧法成已　此說金剛中金剛
微妙金剛法相應　卽得最上佛成就
此佛所說覺智法門
如來部法三昧成就教理
金剛薩埵三摩地　觀想微妙金剛性
得成金剛薩埵尊　金剛薩埵故此說
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部法三昧成就教理
於降三世勝相前　隨念彼尊亦復然
吽吽吽吽此稱時　卽得無上法成就
此佛所說降三世法門

蓮華部法三昧成就教理
所有調伏世間相　觀想微妙金剛性
秫皺秫皺此稱時　卽得最上法成就
此佛所說法金剛法門
寶部法三昧成就教理
一切義成就勝相　觀想微妙金剛性
悉皺悉皺此稱時　最上義利得成就
此佛所說法寶法門
如上是爲諸部法三昧成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部妙法智
成就教理
謂先通說一切如來妙法智成就教理
妙法本來無文字　三摩地智所出生
而彼諸法諸相門　此說是爲無生相
如是祕密印法用　智者彼中應觀想
一切文字智莊嚴　刹那得成善逝果
此佛所說一切如來妙德法門
如來部妙法智成就教理
欲知諸如來眞實　應當淨信此深經
若持若讀信生時　得彼無上法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部妙法智成就教理
爲利罪業有情故　如佛教勅善施作
破惡祕密法成時　諸惡有情遍調伏
此佛所說金剛部法門
蓮華部妙法智成就教理
本來自性皆清淨　此說乃爲第一義
是中觀想法無初　速得諸法性成就
此佛所說觀自在法門
寶部妙法智成就教理
廣施有情諸財利　普令圓滿諸意願
此爲寶部施法門　觀想速得勝成就
此佛所說法寶法門
如上是爲諸部妙法智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部三摩地
羯磨成就教理
謂先通說一切如來三摩地羯磨成就教理
諸佛三摩地羯磨　是卽成佛菩提者
此中諦意觀想時　卽得最上法成就
此佛所說覺智法門
如來部三摩地羯磨成就教理
金剛薩埵三摩地　是卽廣大勝事業
巧施作利諸有情　此中觀想得成就
此佛所說金剛法門
金剛部三摩地羯磨成就教理
普爲清淨罪業故　乃作能摧諸罪者
起諸有情破惡門　生淨信者得成就
此佛所說金剛出生法門
蓮華部三摩地羯磨成就教理
自先清淨一切罪　廣爲一切作淨已
然後起諸羯磨門　此中觀想得成就
此佛所說蓮華法門
寶部三摩地羯磨成就教理
諸貧匱者諸所求　悉令意願皆圓滿
我施一切諸義成　此中成就無疑惑
此佛所說金剛寶幢法門
如上是爲諸部三摩地羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部微妙智
成就教理
謂先通說一切如來微妙智成就教理
微妙金剛法常住　一切修習依法用
是中諸相悉具圓　卽得五種神通法
此佛所說覺智法門
如來部微妙智成就教理
非阿闍梨非弟子　或復別異諸學者
不應開示密印門　及此祕密成就法
此佛所說執金剛法門
金剛部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　鼻端吽字法相應
金剛忿怒等持門　一切所作皆成就
此佛所說金剛法門
蓮華部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　作金剛視法相合
廣大蓮華等持門　卽得妙愛法成就
此佛所說蓮華妙愛法門
寶部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　作光明視極微妙
金剛大寶等持門　得成召集諸財者
此佛所說金剛手法門
如上是爲諸部微妙智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部眼智成
就教理
謂先通說一切如來眼智成就教理
若印契若三摩地　二種成就法相應
其猶空界淨無瑕　衆星煥曜而觀察
智者於彼善了知　我此觀察卽佛眼
從是已後佛世尊　一切儀軌得成就

此佛所說覺智法門
如來部眼智成就教理
彼一切相無所有　若情若器亦復然
而彼影像隨生時　卽於虛空界中見
世間若來若去相　金剛眼觀悉清淨
此了知已供養時　卽得無上法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部眼智成就教理
智眼乃於空中見　左右順次而旋轉
速疾於其虛空中　還見如雲而動散
見已彼無動散相　智印元從金剛生
彼等諸印持結時　卽得智印眼成就
此佛所說金剛法門
蓮華部眼智成就教理
所有黑白及赤黃　見是四色光輪相
由彼祕密加持因　卽得金剛眼成就
此佛所說觀自在法門
寶部眼智成就教理
虛空中如寶形相　如彼金等衆珍寶
由於空中觀見時　卽得虛空眼成就
此佛所說金剛藏法門
如上是爲諸部眼智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部最上羯磨成就教理
謂先通說一切如來最上羯磨成就教理
羯磨曼拏羅法用　供養一切佛聖尊
妙愛快樂勝報圓　相應卽得佛成就
此佛所說覺智法門
如來部最上羯磨成就教❶理
祕密供養遍所作　我此妙愛當觀想
得彼最上法圓成　獲金剛愛勝威德
此佛所說勝欲法門
金剛部最上羯磨成就教理
祕密供養遍所作　我此忿怒當觀想
得彼最上法圓成　得與降三世無異
此佛所說金剛手法門
蓮華部最上羯磨成就教理
當知欲染皆清淨　諦意觀想法相應
卽此相應自相門　以供養佛得成就
此佛所說觀自在法門
寶部最上羯磨成就教理
金剛高舉相相合　頂禮心生於戰慄
復當歸命最上尊　卽得勝妙灌頂法
此佛所說金剛灌頂寶法門
如上是爲諸部最上羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨三昧祕密成就教理
謂先通說一切如來羯磨三昧祕密成就教理
欲等一切勝妙樂　此常安住我心中
快哉利益有情門　離染應知隨宜說
今此羯磨三昧法　卽彼如來三摩地
觀想供養佛世尊　卽得最上法成就
此佛所說覺智法門
如來部羯磨三昧祕密成就教理
我❷此妙欲普賢性　常施一切有情樂
金剛薩埵等持門　卽得供養法成就
此佛所說妙欲法門
金剛部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢忿怒法　爲諸有情作利益
金剛降三世法儀　卽得供養法成就
此佛所說金剛手法門
蓮華部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢妙愛性　自護一切勝妙樂
調伏世間妙相門　卽得供養法成就
此佛所說金剛愛法門
寶部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢自在性　施諸有情大財利
一切義成妙相門　卽得供養法成就
此佛所說一切義成就法門
如上是爲諸部羯磨三昧祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部羯磨法性最上成就教理
謂先通說一切如來羯磨法性最上成就教理
自三摩地被甲印　從右起至於正面
然後繫鬘頂間安　究竟常得善加護
此佛所說覺智法門
如來部羯磨法性成就教理
依法當於地中畫　善愛相及出生門
想其善愛者調柔　然後令彼生敬愛
此佛所說金剛手法門
金剛部羯磨法性成就教理
當以右手頭指甲　地中畫一夜叉像
次想打擊彼眼門　此能鉤召善愛者
蓮華部羯磨法性成就教理
二手執持妙蓮華　觀察貪性本清淨
金剛觀視善愛者　得彼現前生敬愛
此佛所說法金剛法門

❶〔理〕－㊂　❷此＝次㊂

寶部羯磨法性成就教理
　住金剛寶三摩地　二手執持金剛寶
　寶吽字法若相應　能破一切善愛者
如上是爲諸部羯磨法性成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部施作事
業成就教理
謂先通說一切如來施作事業成就教理
　供養羯磨法相應　隨所有事當觀想
　卽以彼印表相門　智者依法求成就
此佛所說覺智法門
如來部施作事業成就教理
　祕密供養法相應　金剛薩埵三摩地
　隨所有事依法儀　速得祕密語成就
此佛所說執金剛法門
金剛部施作事業成就教理
　本部祕密大供養　忿怒三摩地作已
　智者隨事觀想時　速得所作法成就
此佛所說金剛忿怒法門
蓮華部施作事業成就教理
　住觀自在三摩地　意中想作供養已
　智者隨事觀想時　得彼一切事成就
此佛所說蓮華法門
寶部施作事業成就教理
　住金剛藏三摩地　香等供養施作已
　智者隨事觀想時　剎那得彼諸成就
此佛所說金剛藏法門
如上是爲諸部施作事業成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部觀想印
契加持相應成就教理

謂先通說一切如來加持相應成就教理
　微妙金剛勝法用　佛相應住等引心
　最上悉地得成時　是爲佛印成就者
此佛所說金剛手如來法門
如來部薩埵加持相應成就教理
　大哉薩埵一切身　一切普集我身住
　我卽薩埵此加持　如應觀想我成就
此佛所說一切如來大乘現證三昧。金剛薩
埵法門
金剛部金剛加持相應成就教理
　如其薩埵印亦然　卽如其印我亦然
　如是觀想法相應　當求一切印成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部法加持相應成就教理
　妙法印契諸法用　微妙金剛當觀想
　一切皆是語印門　卽大薩埵三摩地
此佛所說觀自在法門
寶部羯磨加持相應成就教理
　彼一切佛灌頂法　供養三昧勝成就
　金剛羯磨求所成　如應作此佛觀想
此佛所說金剛羯磨法門
如上是爲諸部觀想印契加持相應成就教理
爾時世尊一切如來又復雲集。咸共稱讚具
德一切如來轉輪金剛手菩薩摩訶薩。頌曰
　金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
　善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
　能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
　一切如來祕密門　大乘現證法中攝
一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二

十六之一
爾時金剛手菩薩摩訶薩卽說頌曰
　諸惡見者離貪者　此祕密法不相應
　以其利諸有情因　我於此法故宣說
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部作用成
就儀軌
謂先所說如來部作用成就儀軌
此中根本心作用成就儀軌者。行人先當入
大曼拏羅。普觀視已。次應依法以香華燈塗。
結彼彼印作供養事。然後以金剛語起首持
誦其持誦儀者。謂應隨處依法而住。期滿四
月。日日四時如教所說。以香華等作諸供養。
後以一切如來大乘現證三昧一百八名。誦
念稱讚一切如來。依彼四種禮敬法儀。結四
佛印。向於四方禮四如來。奉獻已身承事供
養。稱念如是四大明曰
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(句一)布(引)儒(仁祖切)波薩他
(二合引)那(引)野(二)阿怛摩(合二)喃儞哩野(引二合)怛夜(引)
彌(三)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多嚩日囉(合二)薩埵(引)提
底瑟姹(合二)莎賀(引四)
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(句一)布(引)惹(引)毘戶(引)
迦(引)野(二)阿怛摩(引二合)喃儞哩野(引二合)怛夜(引)彌(三)
薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多嚩日囉(合二)囉怛那(引二合)毘
詵左囉(引四)
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(句一)布(引)惹(引)鉢囉(合二)
嚩栗多(合二)那(引)野(二)阿怛摩(引二合)喃儞哩野(引二合)
怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多嚩日囉(合二)達
哩摩(合二)鉢囉(合二)嚩栗多(合二)野賀(引四)

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一句)布(引)惹(引)葛哩摩(二合)尼(二引)阿(引)怛摩(二合)喃(二合)儞哩野(二引二合)怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)葛哩摩(❶二合)黠(引)噜(引)鈐(引四)

然後隨諸所欲。諸飮食等隨意受用。無所捨離。但爲求於自心成就。當於自身佛影像前。諦意觀想。隨其所欲。以金剛語持誦心明滿八百遍。如應所求速得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者。行人依法安布幢像中。畫世尊如來聖相。次當依彼四大士曼拏羅法用。隨所愛樂色相莊嚴。畫四大士安處月輪。其幢四隅畫本部賢聖。如是畫已。行人當於彼幢像前廣設供養。如敎所說❷志心持誦滿四月已。然後竟夜持誦至明旦時。卽得一切如來眞實等最上悉地之法

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者。行人於幢像前。當結一切如來薩埵金剛印。隨其意樂所求成就。當如敎說不解是印。以金剛語持誦大明滿百千遍。然後竟夜*志心持誦。若疲倦時暫當❸止息。如本法儀旋復持誦。乃至最後熾盛光現。警悟發起語言表示。然後行人開前印縛。卽得隨欲色相隱身自在。一切事業皆悉能作。於一切印成結中間。如其所說一切成就

此佛所說執金剛法門

若欲求三摩地成就者。先應觀想微妙金剛。後若三摩地門有所愛樂。卽以相應心明修習先行。期滿四月。然後竟夜端直加趺。正心攝斂寂靜而住。至明旦時。卽得如來等一切三摩地成就現前圓滿。然後隨所樂法皆得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。志求成就。然當最後竟夜持誦。卽得一切羯磨成就

次當宣說諸成就事業

諸有行人。依法若誦大明一遍。卽於自他州城聚落悉能衞護

若欲作諸❹標幟警悟成就者。行人當結甲冑印契。以牛頭❺旃檀香塗衆*標幟。或復不塗亦能成就。所謂金剛杵鉤箭手相。寶日輪幢齒行列。蓮華螺輪石相。羯磨杵甲冑牙拳印等。如是諸*標幟相。依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者。應當依法取孔雀尾作拂。以金剛杵破中成竅。色線纏縛。行人結彼薩埵金剛印。執所成拂。誦本大明依法加持。乃至得一切如來印契。警悟於彼。拂中見種種相。從是已後。彼孔雀拂。於行人身中依法出現一切色相

又復若以此孔雀拂加持一遍。動搖於身。卽能出現一切色相

又復此拂能現世間一切所應如幻事業

又復此拂能現一切佛菩薩像。乃至十方一切佛刹。所有一切如來。幷其衆會降魔軍等佛神通業。諸變化事皆悉能現。乃至佛身端嚴諸相具足。亦悉能現

又復若欲得敬愛成就者。行人當結一切如來薩埵印。依法持誦。乃至彼印熾盛光現。卽法成就。從是已後。結前印時。卽得一切如來現其前作敬愛事。況餘法耶

又復若欲求彼世間最上成就者。行人應當依法持誦。期滿一月誦八千遍。然後結印竟夜持誦。乃至彼印熾盛光現。卽法成就。從是已後。若結前印。卽得世間最上持明成就

此佛所說執金剛法門

如上是爲如來部作用成就儀軌

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第二十八

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第二十九

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌勝上敎理分第二十六之二

復次宣說金剛部作用成就儀軌

所謂行人依法修習。先行成已。然後隨其意樂所求成就。卽當持誦滿一洛❻叉。數滿足已。竟夜持誦至明旦時。得法成就。於一切有情。所應攝受所應調伏。皆悉能作

此佛所說執金剛法門

❶二＝一【宮】　❷志＝至【元】【明】*　❸止＝上【宋】【元】　❹標＝摽【元】*　❺旃＝栴【宮】　❻叉＝叉【明】

又若欲作成就法者。依法畫幀如教安置。作供養已。行人一切所欲如意受用。然後隨其意樂所求成就。卽當依法日日以金剛語持誦大明。期限一月滿八千遍過一月已。於幀像前復設供養。行人當結降三世大印。依法竟夜持誦大明。乃至彼印自然出於吽字之聲。至明旦時。大自在等諸天主衆。及彼眷屬來現其前。時持明者自言。汝天來此。如我所言願施我作。隨我所求使令成就。天等告言。隨汝所欲我悉施汝。從是已後。行人卽成普盡三界主宰。隨其所欲。於須臾頃能令普盡三界皆悉動搖。復爲一聚悉能成壞。於三界中微妙樂具悉能受用。一切所作皆得自在。所有一切天主妙愛者等。諸妙愛者亦悉隨意。是中無有作嬈惱者。時持明者若稱吽字。卽彼一切極惡天等皆悉墮落。然後持明者壽滿百千劫

此佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者。如教所說。依法持誦滿一月。後行人當結金剛降三世三昧印。❶竟夜持誦至明旦時。得印成就。從是已後如教所說。隨結印時同稱吽字。行人卽能虛空中行。現衆色相及能隱身。起幻化事。能作一切警悟鉤召敬愛事業。能令一切生大歡喜。現前能取一切珍寶。能現廣大熾盛威光。雨大寶雨發大笑相。普能淸淨一切有情。能作一切若斷若破。復能如應轉易時分。隨其所宜能啓一切眞實談論。能轉一切事能善作加護。能制能禁能怖能殺。又能印持一切有情能爲戲樂。能作一切施灌頂者。能令諸身自起歌詠。能令旋舞呼召引入。能令一切鎖縛而住。諸如是等一切事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

若欲求微妙智成就者。行人當依金剛降三世三摩地發起以爲先行。次應依彼持誦法儀。持誦一月志求成就。過一月後。卽依如是三摩地法。竟夜持誦至明旦時。得成五智通。於一切有情。所應攝受所應調伏皆悉能作

此佛所說執金剛法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。當求成就。過一月後。竟夜持誦至明旦時。卽得一切羯磨成就。從是已後作羯磨時。持誦一遍。隨其意願彼加護等一切羯磨。皆悉能作

此佛所說執金剛法門

如上是爲金剛部作用成就儀軌

復次宣說蓮華部作用成就儀軌

所謂行人依法持誦滿百千遍。先行成已。然後依法當求成就。次應如教安置幀像。當畫具德謂伏一切世間大士聖相。於其四面。依四印曼拏羅法儀畫四大士。四隅當畫四賢聖相。於幀像前依法持誦。過一月後。竟夜持誦至明旦時。調伏一切世間大士來現其前。隨行人所欲得諸願成就

此佛所說法金剛法門

若欲求印成就者。行人當結法金剛印。如法金剛儀持誦八千遍。日日四時持誦滿已。然後竟夜結印持誦至明旦時。得印成就。從是已後凡結印時。如其所說卽能調伏一切世間

此佛所說觀自在法門

若欲求三摩地成就者。行人應當依法持誦。滿一月已。然後竟夜隨所愛樂三摩地門。依彼法儀。❷志心持誦至明旦時。卽得一切三摩地現前成就

此佛所說法金剛法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過一月後竟夜持誦。卽能成就一切羯磨

此佛所說法金剛法門

如上是爲蓮華部作用成就儀軌

復次宣說寶部作用成就儀軌

所謂行人先當敬禮四方一切如來。次應持誦滿百千遍。然後依法安置幀像。依四印曼拏羅法用。畫具德一切義成就大士聖相。設諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦。至明旦時。彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩摩訶薩。來現其前爲施灌頂。行人得灌頂已。卽成三千大千世界持明轉輪主宰

此佛所說金剛寶法門

若欲求印成就者。行人當依羯磨金剛法用結金剛寶印。如教所說當求成就。卽得一切意願羯磨印成就

若欲求寶智成就者。行人依法如其次第。於金剛寶生三摩地中。觀想虛空本無自性。是中云何能生於寶。卽此衆寶。又復云何菩薩身生。日日四時。於此三摩地門如應觀想持誦一月。過一月後卽依如是三摩地法。竟夜持誦至明旦時。一切如來悉現其前。隨所樂

❶竟＝意㊂　❷志＝至㊄㊅

欲施妙灌頂

此佛所說虛空藏法門

若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過一月後竟夜持誦至明旦時。具德虛空藏菩薩摩訶薩。施彼行人一切義成就。然後一切事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

如上是爲寶部作用成就儀軌

復次宣說諸部作用一切儀軌

此中先說一切心明作用儀軌

行人當作是言。隨所意樂根本心明卽一切成就

如是言已。隨其所樂持誦心明。依法當作彼成就事。然後隨應卽得成就

一切印作用儀軌

行人當作是言。一切印契我所愛樂成就

如是言已卽結三昧印。如所愛樂隨其力能依法持誦。然後如教卽得成就

一切呪句作用儀軌

行人當作是言。離戲論語當成悉地。我於一切如來成就法中。依法持誦如是言已。隨所愛樂持誦呪句當得成就

一切大明作用儀軌

行人當作是言。此諸有情。其無明暗。願得一切如來大明現證淨戒所成。如是言已。隨所愛樂持誦大明。依法所求當得成就

此佛所說堅執金剛法門

諸有行人。應當先以一切心明印契呪句及諸大明。隨其所樂修習爲因。然後依彼金剛持誦法儀。隨應有情。卽以心明印契呪句大明。依法持誦。若自若他。當求本尊一切成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部作用一切儀軌

復次宣說諸部通用廣大成就儀軌。如來部通用成就有其四種。所謂義利圓滿成就。神通成就。持明成就。大成就等

此中義利圓滿成就者。行人若疑有伏藏處。卽於是處依法結印。以自三摩地法。作金剛視觀察彼處。若見金剛相動。應知是處卽有伏藏。行人乃結金剛開發三昧印。依法啓掘不久獲得。隨所樂取

此佛所說金剛薩埵法門

神通成就者。行人欲作法時當如是言。所有諸印。當求金剛神通成就

如是言已依法所作。此神通成就有其四種。所謂水上行坐等神通。出現如來等色相神通。如其意樂隨卽隱身神通。於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通。此能於諸方千由旬量。如其所樂隨意而行。旋轉還來。又能過千由旬。一切有情意願悉知。一切身相眼悉能見。一切音聲語言耳悉能聞。又於諸方過千由旬。隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來。一切金寶摩尼眞珠等悉能攝集。畢竟無有能爲障者。行人於彼金剛杵中尙能隱身。況餘萬夫力不敵❶邪。又復行人常得無病。常受諸欲樂。常具少年殊妙色相。彼一切如來及金剛薩埵。見已乃作供養獲得無上金剛成就。當得壽命滿四千歲

此佛所說一切如來金剛成就法門

持明成就者。行人但求印契成就。依法所作當得金剛持明成就。由成金剛持明轉輪王故。卽得諸欲隨意受用。一剎那間能於千佛剎中旋轉還復。受諸快樂顏容少麗同十六歲。髮髻如螺。紺青旋潤。由得一切如來及金剛薩埵大金剛持明成就故。卽得住壽大劫

此佛所說一切如來持明法門

大成就者。行人依法以自印契心明當求成就。由得自印大士色相成就故。一剎那間能於十方一切世界。現衆色相作衆事業。彼一切如來及金剛薩埵。見已乃作供養。卽於普盡無餘諸有情界作利益已。還復本處。又能於一切世界。所有一切適悅快樂。一切相具隨意受用。得與金剛薩埵大菩薩等無有異。當得壽命滿一大劫

此佛所說一切如來大成就法門

復次金剛部通用成就者。有其四種。所謂降三世成就。一切灌頂成就。一切悅樂法成就。最上成就等

此中降三世成就者。行人當結降三世印。左足想踏大自在天。作成就事。乃至彼天出聲號叫。然後行人當稱吽字。稱吽字時。所有大自在天等。一切三界增上主宰。幷其眷屬皆悉來集。住行人前作敬愛事。能與行人爲其指使。從是已後。行人卽成一切三界增上主宰金剛持明者。能起空。中及於三界自在遊行旋轉還復。所有極惡天等一切有情。以吽

❶邪＝耶㊂

字法悉能調伏。如一切如來金剛降三世相。
普盡三界一切悉依敎命而轉。彼一切如來
及金剛薩埵。見已敬愛。壽命千歲
此佛所說降三世法門
一切灌頂成就者。當作[1]印成就。謂結一切如
來灌頂寶印。先作自身灌頂已。然後求彼四
種灌頂成就。其四種者。所謂金剛灌頂。寶灌
頂法灌頂。羯磨灌頂。若得金剛灌頂已。卽成
一切如來執金剛者。若得寶灌頂已。卽成衆
寶增上主宰。若得法灌頂已。卽成法王。若得
羯磨灌頂已。當得世出世間一切羯磨成就
此佛所說一切如來灌頂法門
一切悅樂法成就者。謂以祕密供養常作供
養一切如來。卽得一切如來一切適悅快樂
成就
此佛所說一切如來悅樂法門
最上成就者所謂得成[2]就金剛尊
此佛所說執金剛法門
復次蓮華部通用成就法者。有其四種。所謂
隨愛樂成就。敬愛成就。加護成就。蓮華成就
等
此中隨愛樂成就者。如敎所說。應當觀想蓮
華妙愛已。能令一切如來隨生愛樂。又於本
部觀自在尊。隨起忍念已。亦然能令一切有
情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心。卽能
普爲一切世間密作加護。又若安住本尊蓮
華三摩地。手執蓮華已。當求成就事。卽得妙
色如觀自在尊。諸相具足壽命四千歲
此佛所說一切如來蓮華法門

復次寶部通用成就法者。有其四種。所謂一
切如來灌頂成就。大威光成就。滿諸願成就。
寶成就等
此中謂以自灌頂法奉獻諸如來。施燈光明
圓滿布施波羅蜜多。隨力作彼寶成就事。此
等四種成就法用。悉應常時供養一切如來。
不久當得所求成就
此佛所說一切如來妙寶法門
如上是爲諸部通用廣大成就儀軌
復次宣說一切儀軌中方便成就敎理。是卽
大士根本無性法門
此中先說心明方便成就敎理。頌曰
如爲調伏世間故　隨彼所應得成就
此中方便印爲因　能施廣大諸成就
印契方便成就敎理
離貪調伏於世間　印契成就從貪生
方便修習彼如應　能作一切成就事
呪句方便成就敎理
世間若實有動亂　呪句成就無所得
由離戲論方便成　乃作最上諸成就
大明方便成就敎理
此中若著無明相　大明成就無所有
由其方便廣大門　能施廣大諸成就
如上是爲一切儀軌中方便成就敎理
復次宣說一切儀軌中福成就敎理。是卽一
切如來法門
此中先說心明福成就敎理
四種供養依法作　由是獲得大福聚
供養諸佛勝福門　此中成就無疑惑

印契福成就敎理
祕密三昧爲加護　由是獲得大福聚
以此三昧加護因　彼非福門亦成就
呪句福成就敎理
彼一切佛最初說　如應獲得大福聚
法施平等此爲因　彼非福門速成就
大明福成就敎理
布施諸福中最上　由是獲得大福聚
圓滿施波羅蜜多　速疾如應得成佛
如上是爲一切儀軌中福成就敎理
復次宣說一切儀軌中慧成就敎理
此中先說心明慧成就敎理
法中無文字可入　一切文字悉了知
自語門及他語門　觀想如應得成就
此佛所說妙吉祥大菩薩法門
印契慧成就敎理
慧以決擇立其名　此卽三摩地所說
彼中印契成就門　觀想剎那得成就
此佛所說勝慧法門
呪句慧成就敎理
慧聲隨向立其名　卽三摩地戲論語
彼中觀想成就門　如應呪句得成就
此佛所說金剛慧法門
大明慧成就敎理
大明呪句二差別　是中差別無所有
正慧觀想此相應　決定速疾得成就
此佛所說一切如來智慧法門
如上是爲一切儀軌中慧成就敎理
復次宣說一切儀軌中行成就敎理

[1]印＝卽〔明〕　[2]就＝執〔三〕

是卽金剛手法門
此中先說心明行成就教理
若作一切供養事　卽能增長於勝行
彼衆善法乃隨增　當得成就法圓滿
印契行成就教理
遍入多種祕密輪　布設多種曼拏羅
諸印供養勝行門　增長廣大成就事
呪句行成就教理
依隨喜等勝法用　誦念正法亦復然
廣施多種供養門　決定呪句得成就
大明行成就教理
智明善斷無明性　布施波羅蜜多理
由此勝行圓滿因　速疾依法得成就
如上是爲一切儀軌中行成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復說諸部❶標幟眞實出生智成就教理
此中云何金剛出生頌曰
卽此具德大士尊　一切心從自心生
而彼身語心金剛　堅固薩埵自然生
諸大士中勝大士　金剛成就從心出
金剛薩埵此立名　於彼金剛杵中住
卽此如是智相應　是爲諸佛無二理
從自心出巧業門　由斯衆相皆成就
一切世界微塵數　如是一切佛聖尊
彼等所有諸佛身　皆從金剛薩埵出
卽此復生諸大士　及彼所有諸＊標幟
彼等大士＊標幟門　一切同生此理趣
此法若有聽聞者　能生淨信或受持
觀想常生歡喜心　速疾如應得成就

此佛所說金剛薩埵法門
如上是爲諸部標＊幟眞實出生智成就教理」
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣說諸部一切儀軌中出生大智成就教理
此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教理
諸佛無分別大智　是智所生法常住
無分別後起智門　此分別說無分別
如來部儀軌中出生大智成就教理
由無分別我分別　此分別已分別生
金剛薩埵大士尊　說彼分別爲方便
金剛部儀軌中出生大智成就教理
譬如布設諸畫像　依畫法儀作成就
而彼所設作用門　我此所說離分別
蓮華部儀軌中出生大智成就教理
貪性分別所出生　是性蓮華中安處
此卽長時住亦然　如理出生諸成就
寶部儀軌中出生大智成就教理
此寶本無分別性　而彼威光自高顯
如是成就徵妙門　雖所出生無分別
此佛所說金剛寶法門
如上是爲諸部一切儀軌中出生大智成就教理
復次宣說一切儀軌中心明出生智教理
隨意所樂諸法用　卽當隨意求成就
等持成就住於心　此說是爲心明法
印契出生智教理
不可違越及破壞　謂王最上印教令
大士＊標幟衆相門　此說亦然如王印

呪句出生智教理
不可違越及破壞　如是祕密呪法門
呪已祕密法能成　是故此說爲呪句
大明出生智教理
最上語明成就理　彼能破壞於無明
明智解了法圓成　大明由斯而建立
此佛所說執金剛法門
如上是爲一切儀軌中心明等出生智教理」
復次宣說一切儀軌中勝智出生教理
此中先說心明勝智出生教理
智者持誦心明已　若自若他法如應
過未現在三世中　一切得聞及得見
印契勝智出生教理
諦意一結於印契　如教所說依法作
作已觀察於世間　一切應知如上說
呪句勝智出生教理
依法一誦於呪句　從自舌中所宜說
過未現在三世中　彼諸眞實法成就
此佛所說觀自在法門
大明勝智出生教❷理
依法一誦於大明　諦意相應而解了
過未現在三世中　彼金剛語如所得
如上是爲一切儀軌中勝智出生教理
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十九

❶標＝幖【元】＊　❷理＋（十二末）【元】

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之三

復次宣說諸部通用祕密身語心金剛印成就教理

此中先說如來部祕密身印成就教理。頌曰

隨處依法而安坐　作加趺相求成就
如其所晝順修習　卽得大士法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部祕密身印成就教理

金剛步相依法作　如其所晝順修習
求成就起忿怒時　此中成就無疑惑

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密身印成就教理

當作金剛加趺相　二手結彼金剛縛
三摩地身依法成　當作蓮華出生法

此佛所說蓮華薩埵法門

寶部祕密身印成就教理

行人或住或安坐　或復隨處而經行
以金剛寶灌頂門　作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門

如來部祕密語印成就教理

依法不動於舌端　復以脣齒二相合
以金剛語微出聲　持誦能作諸成就

此佛所說金剛語法門

金剛部祕密語印成就教❶理

作雲雷吼稱吽字　震發威怒甚深語
忿怒破壞大金剛　此卽忿怒語成就

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部祕密語印成就教理

當止微細出入息　發微妙語極煥明
一切依此持誦時　成就三摩地智藏

此佛所說一切如來三摩地智藏法門

寶部祕密語印成就教理

發彼極妙煥明語　復常敬禮最上尊
如應持誦依法儀　一切所作速成就

此佛所說一切如來供養廣大羯磨法門

如來部祕密心印成就教理

世尊常以妙欲法　普施一切有情樂
金剛薩埵廣大身　此中觀想速成就

此佛所說妙欲法門

金剛部祕密心印成就教理

爲利一切有情故　說彼調伏諸惡法
令於佛教作護持　乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門

蓮華部祕密心印成就教理

如其蓮華本無染　彼依止處卽妙愛
我此妙愛淨亦然　卽得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部祕密心印成就教理

何等隨順諸有情　謂令成就一切事
雨衆寶雨悉周圓　如應一切速成就

此佛所說虛空藏法門

如來部祕密金剛印成就教理

行人或住或安坐　或復隨處而經行
左手結印依法儀　一切所作皆成就

此佛所說一切如來祕密金剛手法門

金剛部祕密金剛印成就教理

行人隨處依法住　隨處如應諸所作
金剛忿怒指印成　以衣蓋覆作成就

此佛所說一切如來金剛忿怒王法門

蓮華部祕密金剛印成就教理

蓮華拳印左手結　復當蓋覆其手印
隨處成結法相應　速得蓮華法成就

此佛所說觀自在法門

寶部祕密金剛印成就教理

左手當結寶雨印　是印復當以蓋覆
隨處所作依本儀　如應卽得寶成就

此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部通用祕密身語心金剛印成就教理

復次宣說諸部通用祕密金剛薩埵印

依彼大印勝法用　本尊薩埵三摩地
作金剛視金剛語　速得最上成就法

此佛所說一切如來金剛薩埵法門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩。白一切如來言。世尊如來我此法儀。唯願如來加持所行。時一切如來卽復雲集。咸共稱讚金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩。卽從座起。以一百八名稱讚。勸請一切如來。頌曰

大金剛界大薩埵　利益有情最上[1]主
具大智慧釋迦王　稽首歸命金剛身
勇猛出生眞實利　作有情因大理趣
大士勝利勝業成　歸命薩埵中薩埵
具諸佛法廣大法　善轉一切法輪者
大語最上極妙明　稽首歸命[2]大眞實
作大羯磨大加護　一切羯磨成就者
大勇最上大行尊　歸命薩埵正因主
已得一切波羅蜜　智一切智知覺者
一切有情大方便　稽首歸命大勝慧
具大悲心勝最上　已運悲心悲主宰
廣施一切大慈心　稽首歸命諸菩作
釋迦師子大能仁　能中能者寂默尊
通達世俗大調伏　稽首歸命勝軌法
平等已達大法界　淸淨法界大如來
金剛尊復廣大尊　稽首歸命勇猛衆
爲大光明大照[3]曜　廣大精進大勝力
大勇最極勝勇猛　歸命威勇寂靜[4]生
大梵世尊自然生　釋迦無畏大寂默
具一切身淨牟尼　稽首歸命法中王
無身現身最上身　圓滿三身修身者
具一切身廣大身　稽首歸命金剛身
無語現語最上語　圓滿三語宣語者
具一切語妙大語　稽首歸命金剛語
無心現心最上心　圓滿三心心現者
具一切心大金剛　稽首歸命金剛心
無金剛現彼金剛　最上金剛三金剛
淸淨廣大衆金剛　歸命金剛中金剛
勝出三有遍觀察　善逝主宰最勝者
爲三界中大法王　稽首歸命大遍照
如來一百八名號　若有聞者一稱揚
或讀或誦發[5]志誠　彼人當得成佛果
我今勸請佛聖尊　爲諸有情作利益
從大悲心所出生　廣大法輪此應轉

爾時世尊大毘盧遮那如來。聞彼一切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已。卽白一切如來言。唯願如來攝受所行。時一切如來卽復雲集。說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　此大法輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏羅中。世尊釋迦牟尼如來。各住其前轉妙法輪

爾時金剛手菩薩摩訶薩。卽說頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大金剛輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏羅中。世尊金剛界如來。各住其前轉金剛界等一切金剛輪

爾時降三世菩薩摩訶薩。說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大忿怒輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏羅中。世尊降三世如來。各住其前轉一切如來大忿怒輪

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　淨蓮華輪隨宜轉

說是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏羅中。世尊法王如來。各住其前轉蓮華輪

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說。此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大妙寶輪隨宜轉

說是頌時。一切佛刹中所住一切有情。若細若大一切方面。皆悉見彼一切如來。在須彌山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中。處于一切如來師子座上。轉金剛界等一切法輪

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此頌曰

聖尊爲利有情故　自身所行大方便
最勝現降於人間　大金剛輪隨宜轉

爾時世尊大毘盧遮那如來。復白一切如來言。世尊如來願復雲集攝受所行。是時一切如來等卽復雲集。從世尊大毘盧遮那如來心入。時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來身語心金剛身。悉開覺已。告金剛手菩薩摩訶薩言。善男子我此心中一切如來。及彼一切金剛部曼拏羅。皆悉從我心中而入。汝今亦然從我心入

爾時金剛手菩薩摩訶薩。如佛言教隨了知

[1]土＝王【宋】　[2]大＝太【宮】　[3]曜＝燿【明】　[4]生＝王【三】　[5]志＝至【元】【明】*

已。說此頌曰

爲利一切有情故　遍一切處我所行
一切諸佛入心中　於身語心金剛住

說是頌時。普遍一切世界極微塵量等一切佛刹。彼彼現住一切如來。一一如來悉現充滿一切世界極微塵量廣大身相。皆從世尊大毘盧遮那如來心入

時金剛手菩薩摩訶薩。同彼一切如來及世尊大毘盧遮那如來。混一切身轉一切語攝一切心。種子相續。一切身分一切分位一切相好一切毛孔。出生極微塵量一切曼拏羅。乃至一切金剛敎等。從心入已如理而住

爾時世尊現成正覺其未久間。以一切如來身語心金剛。於一切如來身自開覺已。從須彌山頂詣菩提場。到已。卽於菩提樹下隨順世間轉其化事。執吉祥草說此頌曰

大哉最上自利已　廣利有情一切數
所應調伏勤勇因　破彼邪外非見者
世間所有不調伏　一切暗冥諸惡見
智光清淨大利圓　此中如應得成佛

說是頌時。欲界諸天。不了世尊此眞實語。卽作是言。今此沙門何故乃能爲求菩提作是難事。❶悍伏疲勞忍受諸苦

爾時世尊卽於是處敷草坐已。告彼天言。汝天聖者。依我所行宜應施我大菩提果。時欲界諸天亦復不能解佛所說。卽時俱詣帝釋天主所。到已於天主前具陳上事。是時帝釋天主。卽與欲界諸天主衆。共詣色界天主大梵天王所。復陳上事相與言議。時大梵天王。與欲界色界諸天主衆。并一切三界增上主宰大自在天共議斯事。是時大自在天卽告普盡三界增上主宰那羅延天等一切天主言。汝天聖者。當知如來應供正等正覺。隨順世間轉其化事。現成阿耨多羅三藐三菩提果。勿謂人趣及天趣攝。是故當知雖復生天天中所成畢竟不能證成佛果。彼善所行。我等宜應同往供養。時大自在天等諸天主衆。尋卽共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已頭面禮世尊足。前白佛言。世尊如佛敎勅我等依行。唯願世尊悲愍攝受。復請世尊起於草座。受我所獻微妙勝座。於其座上證成阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊告諸天主言。汝天聖者。依我所行卽當施我阿耨多羅三藐三菩提果。諸天❷主白佛言。世尊非我所能施佛菩提。若我有其力。能我等豈不自證佛菩提果

爾時世尊爲令了知如是義故。卽說頌曰

當知非色非無色　非實非虛亦非淨
此佛菩提大智門　實開覺已得成佛

彼諸天主等。於須臾間默然而住

是時世尊從草座起。復告諸天主言。諸天聖者汝能開曉此佛智不。諸天主等白佛言。世尊我等不能開曉佛智

爾時世尊處于勝座復說頌曰

淨意如應所開覺　大菩提心堅固生
如理觀想於佛身　金剛薩埵堅固作

時諸天主等。俱白佛言。如佛敎勅我如是行。言已卽時悉離佛會

爾時世尊。於其晝夜隨順世間。轉諸化事降伏魔軍。成阿耨多羅三藐三菩提果已。於普盡無餘諸有情界。廣爲利樂一切有情。諸所作成普攝皆於自心而住。卽以一百八名讚歎金剛手菩薩摩訶薩。頌曰

金剛薩埵大薩埵　無上大乘大主宰
廣大清淨大光明　稽首歸命大尊勝
聖金剛王大金剛　金剛一切諸如來
廣大精進大勇尊　稽首歸命大方便
金剛妙愛大清淨　一切悅樂大妙樂
無始無終勝樂門　稽首歸命廣大欲
金剛善哉大歡喜　如理作善勝喜悅
廣大歡喜大喜王　稽首歸命極勝喜
金剛妙寶大自在　自部灌頂大主宰
具一切寶大善明　稽首歸命勝莊嚴
金剛威光大光曜　廣大光明大明照
具大熾盛勝光明　稽首歸命佛光相
金剛寶幢大高顯　爲大勝幢施財者
具大寶杖虛空幢　稽首歸命施幢相
作金剛笑大笑相　具大慶悅大喜者
最勝喜樂喜迅行　稽首歸命大法喜
金剛勝法大妙法　具一切法善淨者
爲諸佛法勝法門　稽首歸命妙愛法
卽大智劍金剛利　大慧復爲智慧者
爲大利器斷罪門　稽首歸命佛利劍
金剛表剎廣大輪　爲諸佛輪大伏藏
一切吉祥勝法門　稽首歸命法輪因
金剛妙語大語聚　離戲論語大文字
無文字中大誦持　稽首歸命佛眞語

❶悍＝捍〔元〕〔明〕　❷主＝王〔元〕〔明〕

金剛羯磨妙勝業　善作事業大羯磨
祕密供養大供養　稽首歸命佛供養
金剛加護大勝鎧　最上甲冑大堅固
廣大眞實大護門　稽首歸命覺精進
金剛呑伏大忿怒　警怖一切邪惡者
一切佛大方便門　稽首歸命勝牙相
大金剛拳大印契　大三昧縛勝縛者
勝妙印契大智拳　歸命金剛勝拳相
瞻禮恭敬及供養　彼諸如來常所作
無始無終法門中　大菩提心汝所說
汝爲諸佛勝依止　卽諸菩薩大勇猛
於彼過去未來生　爲佛菩提最勝因
歸命金剛大薩埵　歸命金剛大妙寶
歸命金剛正法門　歸命金剛勝羯磨
我所稱讚汝勝名　金剛自性故頂禮
所生福聚施有情　願當得佛菩提果
若人正心而稱念　最上一百八名號
或但一稱發*志誠　是人當得諸佛果
此佛所說覺智法門
爾時一切如來異口同音。讚歎金剛手菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝
佛說此經已。一切如來幷諸菩薩摩訶薩衆。聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所說。皆大歡喜信受奉行
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大敎王經卷第三十

❶此經一部。梵本四千頌。譯成三十卷。總二十六分。自第一分至第五分。終並大乘現證三昧。攝第六分至第十四分終。並金剛三昧攝。第十五分至第十八分終。並法三昧攝。第十九分至第二十二分終。並羯磨三昧攝。自下四分。並諸部祕密教理所攝起

❷皇朝大中祥符五年八月十五日終八年四月十六日

❶〔此經…日〕百十八字－宮　❷〔皇朝…日〕二十一字－宮

No. 883

[1]佛說秘密三昧大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞。一時世尊。在三十三天雜飾柔軟地帝釋宮殿大樓閣中。與大菩薩一百六十萬俱胝那庾多衆。其名曰金剛手菩薩摩訶薩金剛鉤菩薩摩訶薩。金剛弓菩薩摩訶薩金剛善哉菩薩摩訶薩。金剛藏菩薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩。金剛幢菩薩摩訶薩金剛喜菩薩摩訶薩。金剛眼菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩。金剛轉法輪菩薩摩訶薩金剛語菩薩摩訶薩。金剛業菩薩摩訶薩金剛精進菩薩摩訶薩。金剛降魔菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩等。復有金剛嬉戲金剛鬘。金剛歌金剛舞等。四千金剛明妃衆。復有金剛鉤金剛索。金剛鎖金剛鈴等。四千金剛執侍等衆。復有金剛香金剛華。金剛燈金剛塗香等。四千金剛女執侍等衆。復有大梵天王大自在天那羅延天等衆。幷帝釋天主及其眷屬。又復彼天有無數俱胝天女。起歡喜心奏妙音樂。咸作最上廣大供養

爾時彼天大曼拏羅會廣千由旬。世尊釋迦牟尼如來處于其中。有無量百千大衆。恭敬圍繞聽受說法

爾時大祕密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者。於其會中普遍觀察諸衆會已。左手結金剛高舉印。右手戲擲最初妙樂大金剛杵。安自心間作勇進勢。說此一切如來大乘現證三昧[2]邪祕密心明曰

吽引

說此心明時。一切世界普遍震動。一切如來卽以諸佛大菩提智。重復現證正等菩提。一切菩薩不壞利益諸衆生事。畢竟成就。彼帝釋天主幷諸眷屬。皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中

爾[3]時世尊大毘盧遮那如來。亦復現證正等菩提已。時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言。願爲一切衆生作大利樂。令得成就諸祕密法。當說諸法清淨勝義。自部最上祕密法[4]義

爾時金剛手菩薩摩訶薩。聞諸如來勸請言已。先作金剛彈指。次說一切如來請召心明曰

唵引摩賀蘇珂嚩日囉二合薩埵一句薩哩嚩二合怛他引誐多引那引訖哩二合舍二鉢囉二合吠引設三摩曳引哩嚩二合[5]持嚩二合引三嚩尸酤嚕尸竭囉二合四[6]密昧哩摩二合賀引滿怛囉二合鉢乃五喝吽引鑁引呼引六

說此大明時。所有十方一切世界一切如來。皆悉雲集遍滿虛空。猶如胡麻中無間隙

是時東方阿閦如來住世尊前。金剛手等四菩薩圍繞。南方寶生如來住世尊右。金剛藏等四菩薩圍繞。西方觀自在王如來住世尊後。金剛眼等四菩薩圍繞。北方不空成就如來住世尊左。金剛羯磨等四菩薩圍繞。是諸如來各各以其自印安住

爾時金剛手菩薩摩訶薩。普攝如來大會一切大衆乃至一切世界。悉令安住世尊大毘盧遮那如來大曼拏[7]囉中已。說此祕密金剛歌詠大明。作祕密供養事。彼彼大明曰

嚩日囉二合薩埵僧屹囉二合賀一句

嚩日囉二合囉怛那二句摩耨多囉一句

嚩日囉二合達哩摩二合誐引野乃一句

嚩日囉二合羯哩摩二合迦[8]嚕婆嚩一句

復次宣說曼拏羅頌曰

我今依法而宣說　金剛界大曼拏羅
彼金剛界平等相　此說名爲金剛界
曼拏羅位清淨已　本尊大印而攝受
如是普遍觀察已　無數持誦作成就
其曼拏羅四方相　四門四刹善安布
依法築立彼壇場　縱廣三十三肘量
四門四隅爾嚩賀　中間繒帛以莊嚴
又復安置半月相　以金剛寶爲嚴飾
依法當畫四樓閣　[9]以彼中間[10]善安置
依金剛法開壇門　金剛門等開其四

開門大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵日一句

壇中應畫八[11]幅輪　以金剛線作抨量
先北方起後依次　四線抨量[12]人輪位
於其輪中依本法　布列五方佛尊像
五佛左右輪*幅隅　[13]畫彼戲鬘歌舞相
於曼拏羅四隅位　應畫香華燈塗尊

[1]〔原〕麗本　[2]邪＝耶〔三〕*　[3]時＝如〔明〕　[4]義＝儀〔三〕〔宮〕　[5]持＝特〔三〕〔宮〕　[6]密＝蜜〔三〕　[7]囉＝羅〔三〕〔宮〕　[8]嚕＝嚕〔三〕　[9]以＝於〔三〕〔宮〕　[10]善＝寶〔三〕〔宮〕　[11]幅＝輻〔三〕*　[12]人＝八〔三〕，入〔宮〕　[13]畫＝盡〔宮〕

鉤索鎖鈴四明王　東南西北門如次
如是諸佛賢聖等　依法安布及粉畫
金剛曼拏羅成已　然當鉤召諸賢聖

鉤召大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵一句阿引野引係引戶引蹈嚕❶二合二薩哩嚩二合怛他引誐多摩賀引野引那引毘三摩野三嚩日囉二合薩埵三摩野摩努薩摩二合囉四悉報切身下同悉報五三摩野薩怛嚩二合六捺哩二合厨彌引婆嚩七蘇都❷引輸❸引彌引婆嚩八阿努囉訖覩引二合彌引婆嚩九蘇布引輸引彌引婆嚩十阿提底瑟吒二合薩哩嚩二合怛他引誐多悉提孕二合彌引鉢囉二合野蹉十一訶訶訶訶十二婆誐鑁那那引爾爾馱那薩埵十三薩哩嚩二合怛他引誐擔引十四薩嚩日囉二合馱囉引那引訖哩二合舍十五鉢囉二合吠引舍三摩曳引哩嚩二合特嚩二合十六❹引嚩戶引訖哩二合❺父多十七摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵娑引馱野十八蹈吽引鑁引呼引阿*引❻十九

當說如是大明時　一切最上諸佛等
并諸在會天子衆　悉入金剛薩埵法
次現祥瑞歡喜等　或天光明或妙香
若自得見他亦然　見瑞相者得最勝
獲自最上三昧*耶　金剛手等所攝受
先於一門求成就　鉤索鎖鈴如次轉
諸供養及密供養　以妙華等依法獻
賢瓶滿盛衆香水　揷金剛枝作持誦

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合阿目伽三摩野鉢囉二合吠引舍一句悉報嚩日囉二合薩埵二蹈吽引鑁引呼引三

當說如是大明時　最上金剛薩埵等
所有印及三昧*耶　供養等法悉得入
彼甘露水若飮用　或復依法而灑淨
色力命安復❼堅强　能作一切成就❽事
然後隨力令弟子　淨帛覆面著赤衣
依法引入曼拏羅　先拋華後密供養
入已先受金剛印　次與三昧誓誡言
若破金剛手三昧　此金剛杵碎其頂

大明曰

唵引嚩日囉二合賀那塞怖引二合吒野謨引哩馱那引二合曩發吒半音一句

然後仰觀其壇上　捧持妙華隨意擲
華所墮處卽本尊　後求最上成就法
次應除其覆面帛　全身委地伸敬禮
禮曼拏羅本尊已　獻嬉戲等密供養
普見曼拏羅相已　覺了一切衆生聚
觀已然依灌頂儀　以金剛水灌其頂
顯示五智金剛杵　大金剛杵等如儀
如是與自標幟已　然當立以金剛名
金剛手等諸大士　悉從金剛心所生
與授金剛密印已　及說不空三昧法
金剛薩埵不應離　一切如來從是生
依法當於淸旦時　一稱金剛本尊號
然後授與金剛戒　金剛手爲汝勝尊
此金剛杵大金剛　隨其所欲常成就
然後復獻密供養　普供養勝曼拏羅
隨所愛樂妙華等　諸供養物而供獻

此名金剛界大曼拏羅

復次於諸成就法中。先說身成就法。行人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者。或鑄或雕或塑或畫。應隨所樂依法作已。於彼像前嚴設供養。行人著赤色衣結金剛高舉❾卽。於一年中專注持誦不勸限數。乃至諸所樂欲飮食快樂。隨意受用悉無所礙。後滿一年已其功成就。卽於現生。得成金剛手菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法。行人依法隨處隨時。以金剛語持誦百千數限。數滿已得一切如來施諸成就事。第二生中卽得成佛。後復決定成金剛手尊

復次宣說心成就法。行人依法隨處隨時。意中密作相應持誦。滿四月已卽得隨意最上成就。現生一切所作皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法。行人依法於本尊像前。左手作金剛拳。右手執金剛杵。依法持誦百千數已。卽得金剛杵成就。執是杵已隨欲往來。及諸所樂自在無礙。亦得金剛手菩薩摩訶薩。及諸如來或隱或顯。現成就事隨其所欲。令彼行人變化受用。及餘所作悉使圓滿。亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次通說三業成就法。行人應當依本法儀。隨處隨時安置尊像。於其像前當結大印。諦想本尊持誦一年。期限滿已得成金剛手菩薩摩訶薩復次廣說諸成就法。行人應當依金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦。復得一切勝解法。一切事成就。得見金剛手菩薩摩訶薩身。又聞其言。日日當與一切成就。當知此

❶二＝一【三】　❷引字三本俱作本文　❸〔引〕－【宮】　❹〔引〕－【明】＊　❺父多＝爹【三】　❻十＝一【宮】　❼堅＝豎【宋】【宮】　❽事＝法【明】　❾卽＝印【三】【宮】

金剛薩埵祕密法門。設有未能成就如上法者。若但入此曼拏羅時。亦能善作一切擁護。息災安樂增長壽命。色相少盛有力精進。勇悍吉祥增益善法。所有一切諸瘧毒等。病苦憂惱惡夢惡相。拏枳儞等之所執持。法障業障煩惱障等一切障礙。夭死諸怖一切惡法。及餘苦等皆能息滅。又復能作阿吠舍等事。或令動搖或作歌舞。或說未來事或現身相。或出其聲或作調伏破壞。或作隱覆禁制或印法攝持。或令癡亂或縛或解或一切所欲皆能召集。乃至一切世間普遍鉤召。悉令阿吠舍而作敬愛。如上等事皆得自在。能作一切事業。得一切金剛三業成就。出現一切幻化等法。及能轉易時分破壞。舍字所有緊迦囉藥叉必舍左等。彼諸眷屬悉作成就①復禁止一切風雨雹②電。復能請降依時甘雨。亦能拔除損折樹林華菓。亦能非時生諸華菓。以要言之一切隱顯升沈。及饒益等事皆得如意。乃至一切最上成就之法亦悉圓滿。是故當知此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅。③能如上百種事業

如上所說皆是金剛薩埵祕密法門

爾時世尊大毘盧遮那如來等一切如來。歎喜大笑。同共宣說一切如來現證覺智金剛大明曰

唵[引]薩哩嚩[二合]怛他[引]誐多摩[引]帝[引]摩賀[引]蘇珂嚩日囉[二合]馱[引]哩尼[二]薩哩嚩[二合]三摩多[引]鉢囉[二合]④昌[引]達儞[三]薩哩嚩[二合]羺珂剎爆葛哩[四]薩哩嚩[二合]蘇⑤珂鉢囉[二合]那[引]曳計[引五]薩哩⑥縛[引二合]哩他[二合]娑[引]達儞莎[引]賀[引六]

說是大明已。時諸如來告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手汝當受持我此大明。為諸眾生作大利益。我今宣說曼拏羅法。行人應當依本法儀。粉⑦畫外曼拏羅作四方相。於其中間作八輻輪。而於輪臍安毘盧遮那如來。於輪輻八位畫八如來。依法安布曼拏羅已。時金剛阿闍梨結一切如來拳印。被所應著衣入曼拏羅。全身委地頂禮賢聖。先誦請召大明曰

唵[引]薩哩嚩[二合]怛他⑧[引]誐多嚩日嚂[二合]酤尸[一句]摩賀[引]冐⑨發[引]迦哩沙[二合]尼[二]薩哩嚩[二合]達哩摩[二合]鉢囉[二合]吠[引]舍儞[三]薩哩嚩[二合]三摩[引]提滿馱儞[四]薩哩嚩[二合]布[引]惹[引]尾提尾娑多[二合]囉迦[引]哩計⑩[引]嚩⑪馱莎[引]賀[引六]

誦是大明已。一切如來及諸賢聖皆悉雲集現歡喜等諸祥瑞相。然後阿闍梨令弟子。如前著衣淨帛覆面。作金剛合掌持以妙華。引入曼拏羅。入已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶　最上最勝所歸依
乃至盡壽常供養　不應供養餘天等

復授此大明曰

唵[引]訶那嚩日囉[二合][一句]那囉迦舍[引]薩葛呼[引二]

授是大明已。乃為除去面帛。即令弟子全身委地頂禮賢聖。次當授與大金剛杵。後以如來五瓶灌頂。及授本部大明并教示印法。然後隨力供養出曼拏羅

此名大總持曼拏羅

復次宣說彼成就法。行人應當依本法儀。於如來像前加趺而坐。結一切如來拳印。不勤限數持誦一年。日唯一食餘不應作。如本法說勿生退倦。後一年滿已即得成佛。為一切三界主。自在常住壽命無量。而善調伏諸眾生界。如上所說成就之法。行人設有未成就者。但當於此大明諦心持誦。亦能成辦一切事業。所謂先得五分功德。乃至轉法輪度眾生等諸⑫方事。後當不久亦得成佛

此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

爾時金剛手菩薩摩訶薩。又復白諸如來言。願當受持我此大明儀軌大三昧。邪金剛破惡祕密心明。所有一切惡者。及餘天等一切眾生。於諸如來教中生恚惡很戾心者。皆能調伏悉使墮落。從菩提道場最初降伏。已後不復令諸惡得起

爾時一切如來默然而住

時金剛手菩薩摩訶薩。為欲圓滿諸勝願故。左手結金剛高舉印。右手戲擲金剛杵。熙怡微笑結⑬加趺坐。說此祕密心明曰

唵[引]儞遜婆呼[引]婆誐鑁[一句]嚩日囉[二合]吽[引]發吒[二][半音]

說此心明時。一切世界皆悉震動。一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提。所有一切山巖崩倒破壞。一切惡者皆悉調伏。普遍鉤召悉入曼拏羅中。安住三昧而作敬愛。所有一切母鬼眾。部多眾惡曜眾。夜叉羅剎

① 復＋(能)【三】【宮】　② 電＝雹【三】【宮】　③ 能＋(成)【三】【宮】　④ 昌＝冐【三】　⑤ 珂＝呵【明】　⑥ 縛＝轉【元】【明】　⑦ 畫＝晝【宮】　⑧ 引＋(合)【三】　⑨〔發〕－【明】
⑩ 引＋(五)【三】【宮】　⑪ 馱＋(轉馱)【三】【宮】　⑫ 方＋(便)【三】【宮】　⑬〔加〕－【明】

頻那夜迦等衆。乃至地獄趣類皆悉破壞摧毀叫呼迷亂

爾時金剛手菩薩摩訶薩。隨應降伏悉降伏已。以金剛眼普遍觀視。出現金剛降三世大忿怒尊。及諸忿怒眷屬。極猛惡相利牙咬脣。又復顰眉有大焰光周遍熾盛。執金剛鉤及朅椿誐劍索叉杖鈴及幡等。復以種種莊嚴之具而爲嚴飾。如是出現已。於金剛手菩薩摩訶薩周匝而❶注

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說此降三世大曼拏羅儀軌。先當與彼大曼拏羅法用相應。次當畫此外曼拏羅。作圓滿相內金剛曼拏羅作四方相。中安金剛手大執金剛尊。面現喜怒相利牙外出。左手結金剛高擧印或執青蓮華。右手戲擲金剛杵。前安金剛降三世大忿怒尊。右安金剛鉤召忿怒尊。後安金剛劍尊。左安金剛索尊。於其四隅畫金剛忿怒主尊。金剛迦羅尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊。如是畫已。然後金剛阿闍梨著青色衣。結降三世印作忿怒相。入曼拏羅頂禮賢聖已。說此頌曰

爲諸衆生利益故　爲欲成就諸教故
廣爲調伏惡衆❷故　金剛薩埵加被我

然後結金剛鉤印。其印以二手頭指。頭節微屈如鉤成印。誦此請召大明曰

❸唵❹囉儞遜❺婆嚩日囉二合引葛哩沙二合野一句鉢囉二合吠引舍野二滿馱野三嚩戶引❻黠嚕四摩賀引嚩日囉❼二合馱囉摩引那野吽引五薩吽嚩二合嚩日囉二合黠羅引那引葛哩沙❽二合野吽引六薩哩嚩二合母捺囉引二合誐拏引鉢囉二合吠引舍野吽引七薩哩嚩二合三摩焬引❾未特嚩引二合那野吽引八薩哩嚩❿二合葛哩摩二合悉提孕二合阿讁引伽引鉢囉二合底賀當娑引馱野吽引吽引九囉囉囉囉⓫十

如是大明若誦二十一遍。所有一切執金剛明妃。悉入金剛薩埵一切如來金剛部中。時金剛阿闍梨作忿怒相。普令一切悉得阿吠舍。所有一切障及一切罪悉得銷滅。阿闍梨然後復作忿怒相。結金剛打擲印獻諸供養已。後令弟子亦著青衣。青帛覆面亦作忿怒相。先結金剛打擲印次當執華。引入曼拏羅已授此三昧頌曰

普爲衆生作利益　調伏一切極惡者
日日當於清旦時　一遍輪擲金剛杵

復授此大明曰

唵引儞遜婆嚩日囉二合吽發吒半音

授是大明已。然後弟子拋華。華所墮處卽是本尊。後與除去面帛。弟子應當頂禮賢聖已擲金剛杵。次當授與金剛灌頂及與心明教示印法。如其所樂作供養。已出曼拏羅

此名金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當依本法儀造於氎像。中畫金剛降三世忿怒明王。右邊當畫四忿怒王。左邊亦畫四忿怒王。如是畫已依法安置。行人於彼像前。擲金剛杵結加趺坐。作忿怒相及作忿怒視。持誦百千遍限數滿已。能令己身得如大金剛忿怒王。所有色相壽命。威力精進皆悉同等。亦復具足神通事業大成就法。利益衆生無有窮盡。如上所說設未成就者。但能入此曼拏羅中。持誦如上大明一遍。能作百種事業。所謂情與非情一切惡中悉能禁制。破壞驚怖擯毀隱覆癡迷禁縛離散斷截⓬失亂。又復能令諸惡有情。或發語言或禁語言。或逼逐發遣。或爲僕使。或障其觀視。或痲疾所持。或陷沒於地。或墮那洛迦中。或轉傍生趣中。乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止。諸和合事令不和合。後復發起違損等事。復以餘緣令現戲笑等相。亦能使病亦能止病。乃至一切惡者悉令殞滅。復能鉤召一切。悉令阿吠舍而作敬愛。所應降伏者。或令動搖旋舞歌詠戲笑。及令廣說未來等事。如是一切惡者悉使敬愛降伏。一切事業悉令成辦。一切天龍夜叉羅刹頻那夜迦部多[illegible]鬼⓭等悉令銷滅。所有一切地水火風空界。皆以三昧教勅所攝。悉能成辦世⓮門一切所造等事。能令大梵天王那羅延天。大自在天毘沙門天王等。悉得離諸貪染設使一切如來有貪染心亦得清淨。一切菩薩亦復如是。乃至我大忿怒王而亦降伏

佛說祕密三昧大教⓯王卷第一

❶注＝住【三】【宮】　❷故＝生【三】　❸唵＋(引)細註【三】【宮】　❹〔囉〕－【三】【宮】　❺婆＝娑【明】　❻黠＝黠【三】　❼二＝三【宋】【元】　❽〔二〕－【三】　❾未＝末【三】　❿〔二〕－【明】　⓫〔十〕－【三】　⓬失＝笑【元】【明】　⓭等＋(衆亦悉降伏皆爲僕使世間一切病等)十五字【三】【宮】　⓮門＝閒【三】【宮】　⓯王＋(經)【三】【宮】

佛說祕密三昧大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

轉字輪曼拏羅品

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。而亦宣說入字門輪祕密法儀名字章句陀羅尼等。若諸行人修此法者。則能斷除諸煩惱苦。得妙樂成就。彼字門輪大明章句者所謂

阿迦引嚕引目亢薩哩❶嚩二合達哩摩引二合拔引阿引𩕳引努怛半二合那埵引咄半音一句

說是字門輪大明時。一切衆生悉得斷除諸煩惱苦。妙吉祥菩薩復作是言。金剛手若人於此字門平等章句。日日誦念者。是人悉得斷除諸障及煩惱苦。不為一切惡魔因緣而來侵嬈。若誦此字輪法門。即同誦持般若波羅蜜多等。普集阿僧❸祇大乘祕印一切法門。速得成就阿耨多羅三藐三菩提果。隨心所欲一切最上。成就法門皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌。依法先畫外曼拏羅。中心復作彼文字輪。文字輪者謂阿字等。遍入諸字於其輪中。安妙吉祥菩薩。執金剛劍作期克一切如來相。於四方四隅畫八解脫菩薩。各執般若波羅蜜多經。各入三摩地相。如是粉畫已。然後金剛阿闍梨偏袒右肩。結金剛劍印入曼拏羅。膝輪著地頂禮賢聖。以二手作金剛縛。二中指如鉤成請召印。誦此請召諸賢聖大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多儞𠼪鉢囉三合伴左引野引呬一❷句薩哩嚩二合耨珂訶囉引野引呬二薩哩嚩二合訖梨引二合舍砌引那引野引呬三薩哩嚩二合惡剎囉鉢囉二合毘引那引野引呬四薩哩嚩二合鉢囉二合倪也引二合播引囉彌多引那野引野引呬五壹昧引哩毘二合捺囉引二合滿怛囉二合鉢乃引六悉馱悉馱七阿囉跛左那八

誦是大明已。本尊來降為作成就。於虛空中現阿字等文字行列。然後令弟子作滿心合掌。以淨帛覆面入曼拏羅入已。授此三昧頌曰

所有金剛字輪句　日日應當一稱誦
隨其力能常如是　所作一切皆成就

復授此大明曰

唵引薩哩嚩二合嚩引俱半音鉢囉二合半左達哩摩二合多句引❺一嚩日囉二合訶那薩哩嚩引二合擊引二

授是大明已除去面帛。弟子入曼拏羅。頂禮賢聖已。阿闍梨次當為說空中所現行列文字。令弟子得聞。然後依法與授灌頂。復當授劍及般若波羅蜜多經。隨弟子所樂若取經執持即得❼任持諸法。若取劍執持亦得任持諸法。然後授與印法及作供養。復令誦此大明曰

阿迦引嚕引目亢薩哩嚩二合達哩摩引二合拔引薩哩嚩二合布引惹引三滿那嚩二合夜引咄半音一句

此名金剛八輪曼拏羅

復次宜說成就之法。行人心想虛空密作持誦。期滿一年過一年已。得與妙吉祥菩薩等無有異

如上所說設有未成就者。但當持誦本部心明一遍。而亦能於諸布施持戒忍辱精進禪定智慧。方便及三摩地。一切法性一切妙樂適悅等事。及法供養諸成就等。決定現生皆悉獲得

此名大三昧❽邪大教王轉字輪儀軌

爾時諸欲自在菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手我今於汝大儀軌中亦說大明。若有行人持誦此大明一遍者。是人不為一切魔衆而來侵嬈亦無諸苦。即說大明曰

怛𪘨他引一句唵引嚩日囉二合嚩引拏馱引哩尼二薩哩嚩引二合*努囉引誐尼三薩哩嚩二合迦引鞞引彌引娑引馱野尾爾曳二合引呼引莎引賀引四

如是大明若能日日常持誦者。是人得離欲貪等苦。而亦不復造諸罪業。諸餘障累悉能銷滅

復次說此曼拏羅儀軌。當依本法畫外曼拏羅已。依法於其內作四方曼拏羅開其四門。中間當安金剛弓菩薩摩訶薩。手執金剛箭作射一切如來相。四方四隅畫八賢聖。一名妙樂二名吉祥。三名最勝四名高舉。五名適悅六名破魔。七名善愛八名作供養。是諸賢聖各結本印。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨以妙香塗身。隨力莊嚴現高舉相。左手結金剛高舉印右手執箭。入曼拏羅入已。

❶嚩＝縛（宋）　❷努＝拏（宮）*　❸祇＝祗（宮）　❹〔句〕－（宋）（宮）　❺一＝二（明）　❻二＝三（明）　❼任＝住（明）（宮）　❽邪＝耶（明）*

應當右繞三匝。然作金剛嬉戲相頂禮賢聖。以二手結金剛拳。二頭指微屈如鉤。成金剛請召印。誦此請召大明曰

唵引薩哩嚩二合*努囉引識引葛哩沙二合野引彌埵引摩引野引係一句尸竭嚕二合摩賀引嚩日囉二合馱囉薩帝引那二嚩日囉二合薩埵三摩曳引那三鉢囉二合吠引舍鉢囉二合吠引舍吽引曼拏羅呼引四娑嚩引提鉢底引五薩哩嚩二合末*努❶囉引倪引拏娑引馱野六阿呼引蘇珂蘇珂部引哩部二合嚩莎人七薩哩嚩二合蘇珂騷引摩那薩曳引二合哩末野二合鉢野嚩八

誦是大明已本尊來降。現赤色焰光普遍熾盛。能施一切所欲成就。然後令弟子如阿闍梨相。依法莊嚴入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

　今此金剛大悲箭　破汝所有厭離心
　又此金剛智慧弓　令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引嚩日囉二合嚩引努引訥伽引二合吒野莎引賀引一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。右繞三匝頂禮賢聖。悉如阿闍梨所作已。授與如前本部印法及本尊灌頂。次當授與大金剛箭。復爲立名金剛大愛。然後弟子作金剛舞及金剛歌而爲供養。或復盡❷夜或復半夜。不應睡眠作歌舞等。及諸飲食隨意受用。如是一月或復一年不應睡眠。依法作諸成就事業。其後一切富樂一切所欲一切供養悉獲得已。然後隨應出曼拏羅

復次宣說成就之法。行人當用赤木作金剛弓菩薩像。結金剛箭印如是作已。行人依法持誦一年。其後得成金剛弓菩薩。壽命無窮不老不死

如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。亦得敬愛鉤召作阿吠舍。或令旋舞歌詠戲笑自在。或復遣魔或解或縛或取財物。所有貪瞋癡等一切染法。或令增長或令止息。又或增長吉祥善法。適悅快樂及作敬愛。乃至一切色香味觸。諸適悅境皆得成就

此名大三昧*邪大教王一切敬愛金剛大儀軌

爾時歡喜王菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦宣說善哉法門。若有行人修是法者。彼人常得一切如來所共稱讚。況復有餘不稱讚者。又若行人日日於金剛手菩薩或如來前。稱念娑度娑度滿一千遍或不限遍數。是人得心清淨。又得一切如來廣爲稱讚善哉善哉。常無間斷所有諸成就法皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。其內曼拏羅四方四門。中心當安金剛善哉菩薩。四方四隅安八金剛善哉賢聖。如是安布曼拏羅已。時金剛阿闍梨結金剛善哉三昧拳。入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖。先稱娑度娑度。次以二手頭指。頭節微屈如鉤成請召印。誦此請召大明曰

唵引嚩日囉❸二合覩瑟吒野引三合野引呬❹一句娑引度鉢囉二合尾舍曼拏藍一娑引度嚩尸引娑嚩薩哩網二合娑引馱野娑引度嚩日囉二合嚩三

誦是大明已。然後本尊來降爲作成就。即開曼拏羅中出善哉聲。次當依法引弟子入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

　若善不善若自他　是等語言不應出
　常當稱讚善哉言　即得語業善成就

復授此大明曰

唵引穎那引嚩日囉二合賀那舍引說且一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮賢聖。弟子當結金剛善哉印作供養事

此名金剛善哉曼拏羅

復次宣說成就之法。行人當於如來像前。以金剛三業。諦心稱念娑度娑度滿百千遍。是人即得成佛。及得廣大成就事業

如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。亦得稱讚敬愛戲笑歡喜。乃至獲得一切成就等法。此名一切歡喜金剛儀軌

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦宣說本部大明。若有行人修此法者。當得一切灌頂及得一切富樂。即說大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛那引二合毘施引迦一句薩哩嚩引二合囉他二合三鉢哩迦引二合囉迦引毘詵左唅引二嚩嚩吒吒怛囉引二合三

復次說此曼拏羅儀軌。先當依法畫外曼拏羅。內畫八輻輪。中安金剛寶掌菩薩。於八輻

❶囉＝羅㊂ ❷夜＝色㊂㊆ ❸二＝三㊂ ❹一＝二㊉*

位安八護世天。一名[1]日天二名月天三名帝釋天四名多聞天。五名地天六名水天。七名火天八名風天。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛寶印稱念鑁字。入曼拏羅頂禮賢聖已。次以二手頭指。頭節微屈如鉤成請召印。誦此請召大明曰

唵引薩哩嚩[2]二合引舍引波哩布引囉迦一句摩賀引嚩日囉二合囉怛那二合蘇哩野引二合野引哂二娑誐鑁沒駄悉駄三嚩日囉二合馱囉薩帝那引野引哂四薩哩嚩引二合毘鉢囉引二合惕引波哩布囉野五嚩嚩吒吒怛嚀二合引六

誦是大明已。若見光明相。當知本尊來降爲作成就。然後依法令其弟子作金剛寶拳。持以妙華入曼拏羅。入已授[3]此三昧頌曰

財法無畏諸施中　唯一法施爲最上
日日無虛善所作　金剛藏智汝當得

復授此大明曰

唵引尾野訥嚩二合日囉二合賀那怛囉二合一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮賢聖已。阿闍梨依法授與灌頂及授金剛寶。弟子乃結寶三昧拳印而爲供養

此名金剛寶曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當仰觀虛空。持誦一年中無間斷。滿一年已所有一切成就。一切[4]富樂一切供養。悉得自然從空中出。行人得與虛空藏菩薩等無有異

如上所說設有未成就者。若能於此本部大[5]明持誦一遍。亦復能作鉤召。及能作縛或作敬愛。能使一切或來或去。或攝聚財寶或作散施隨意所用。或令出現地中伏藏。及能出現諸餘金銀眞珠摩尼財寶等物。及一切灌頂成就之法

此名一切義成就儀軌

爾時大光菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我[6]今於汝大儀軌中。我亦宜說金剛光法。若有行人修此法者。是人當得無量光明普能照耀。及得一切光明。卽說大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩踰引二合捺踰引二合怛野薩哩嚩二合摩鉢薩踰三合引一句

復次說此曼拏羅儀軌。先當依法晝外曼拏羅。中心應畫日輪曼拏羅。中安大光菩薩手持日月。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結金剛光明印。入曼拏羅作光明觀。頂禮賢聖已依法結印。誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩野二合摩鉢薩踰引三合鉢寢引二合鉢囉二合塞契二合嚩一句

誦是大明已。本尊來降現日月輪相。爲施一切成就一切富樂。然後令弟子著黃色衣。黃帛覆面手持燈炬。作金剛照耀入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

日日當於諸佛所　或復金剛手像前
應當常施於燈明　彼人得離於睡眠

復授此大明曰

唵引阿尾輸多摩引葛囉二合摩一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮賢聖。以所持燈炬[7]作供養已。出曼拏羅

此名金剛日曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當仰觀於日。持誦本部大明滿百千遍。是人卽得無量威光。與金剛光菩薩等無有異

如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。亦能增長一切威光。所作無染復得自心淸淨。而能出生三摩地光明照諸癡暗。又復於虛空中現日月輪出大光明。復現圓光顯衆色相除諸暗冥。一切世間光明普照於自身分。復有熾盛光明照耀。月中出水日中[8]出火。乃至得入一切如來大金剛光明曼拏羅

此名大三昧*邪金剛光明儀軌

爾時寶幢菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與無能勝幢法。若有行人修是法者。是人當於一切魔軍怨敵衆中得無能勝。一切珍寶財穀及富樂等。具得而無盡。卽說大明曰

唵引阿波囉引彌多引屹囉二合始嚕引滚哩二合帝引一句薩哩縛二合設咄嚕二合鉢囉二合摩哩那二合儞二薩哩嚩二合囉怛那二合特[9]縛引二合惹引誐囉二合計引踰引哩引三惹野惹野四薩哩網二合彌引娑引馱野吽引怛囉二合吒[10]五半音

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。於其中間依法拼量。作四方曼拏羅。周匝遍安金剛寶幢。中心安置金剛寶幢菩薩。亦執寶幢。於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異衣服莊嚴等具。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。二手作金剛拳。如豎立寶幢相。入曼拏羅已。阿闍梨心生戰慄。低伏其首作敬禮相。後復擧首誦此請召大明曰

[1] 日＝曰（宋）　[2] 二＝一（三）　[3] 此＝以（三）　[4] 富＝富（宋）（宮）　[5] 明＝月（元）　[6] 今於＝於今（明）　[7]〔作〕－（明）　[8]〔出〕－（宋）（元）　[9] 縛＝嚩（明）　[10]〔五〕－（明）

唵引嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合計引瑜引嚩囉引誐蹉一句薩哩嚩引二合哩他二合鉢囉二合努引彌引娑嚩❶二尾惹野尾惹野❷三悉轍四薩哩嚩二合僧誐囉*二合引彌引毘瑜引二合多引囉演帝哩引二合五

誦是大明已。然後本尊來降於虛空中。出現種種金寶財物衣服莊嚴等具。從是已後常得此施。然後依法令弟子入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

此是一切諸佛幢　表諸波羅蜜高勝
若置此幢於舍中　諸惡友中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野嚩日囉二合塞普二合吒半音一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛頂禮賢聖。阿闍梨授與寶幢。弟子即以此幢而為供養

此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當依法安立金剛寶幢。誦觀持誦一洛叉數。後得寶幢成就已。即獲一切富樂受用等具。若有執此寶幢者。得與金剛寶幢菩薩等無有異。如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。亦得一切事最勝。所有眞珠摩尼。衣服莊嚴飲食受用。諸財物等皆悉獲得

此名大三昧*邪無能勝幡幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與大歡喜法。若有行人修是法者。於一切時常得歡喜。即說大明曰

唵引賀賀賀賀一句摩賀引悉彌二合帝引三摩賀引必哩引二合底迦引呬計引三呬呬呬呬四

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。於其中間作四方曼拏羅。其狀齊平猶如鏡相。中安金剛喜菩薩二手結歡喜印。於其四方安四菩薩。謂金剛手菩薩灌頂菩薩等。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結歡喜印。入曼拏羅頂禮賢聖。次結請召印誦此請召大明曰

唵引摩賀引賀引娑阿引野引呬弭一句薩哩嚩二合目欠引鉢囉二合吠引舍野吽引二薩哩嚩二合必哩引二合多踰儞滿馱滿馱三薩哩嚩二合訶哩彭引二合娑引馱野呼引四賀賀賀鄔五

誦是大明已。然後本尊來降不現事相。行人內自了知心大歡喜由是。出生喜法成就。然後弟子亦依法結印。次復持華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

當於喜悲二法中　無怨無親無苦樂
常❸開喜眼喜言宣　即得一切皆平等

復授此大明曰

唵引薩哩嚩二合阿哩鉢囉二合捺賀引一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖授與歡喜。金剛弟子當結金剛喜印而為供養

此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當依本法儀。作喜悅而持誦百千數。然後得成喜根菩薩

如上所說設有未成就者。若能持誦本部大明一遍。亦能發生一切歡喜

此名大三昧*邪金剛歡喜儀軌

佛說祕密三昧大教王經卷第二

佛說祕密三昧大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與三摩地法。何以故由能觀想此三摩地故。即能獲得一切如來大自在法。而為一切三界法王。所有我得觀自在名。亦從如是法中所建立故

時觀自在菩薩摩訶薩。即現高舉勢。左手執蓮華右手結開敷印。說此入三摩地法門大明曰

唵引野他引囉訖多二合彌覽訥鵮二合一句囉引誐弩引嚩哩那二合里波野❹三合帝引❺二嚩引薩弩引曬室左二合尾尾擡三薩怛二合他引成度引婆嚩薩捺引四

今此大明三摩地法門。若能依法諦觀想者。是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。中心應畫八葉蓮華。中安金剛眼菩薩。於八葉位安八持蓮華菩薩。如金剛手菩薩色相莊嚴。於外四隅當安梵王那羅延天大自在

❶二＝一(明)*　❷三＝二(宮)　❸開＝闡(宋)　❹三＝二(宮)　❺[二]－(明)*

天十一面賢聖。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結大蓮華印入曼拏羅。入已復結請召印。誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合泥引怛囉引二合嚩路枳帝說囉一句尾說嚕引播引野引係二嚩日囉二合達哩摩二合三摩引地三薩哩嚩二合惹誐提那[1]焬酤嚕四摩賀引鉢訥摩二合賀娑多引二合嚩路引迦野鞳引五涉婆嚩戌馱引六尾戌馱尾戌馱七娑引馱野八薩哩鑁二合娑引馱野鉢訥鞳二合呼引九

誦是大明已。然後本尊來降。隨其福德爲現一切成就事等。然後弟子先作蓮華三昧拳。復持蓮華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨　世間若情若非情
於一切處心常離　染淨二種分別相

復授此大明曰

唵引阿戌提賀那發吒半音一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。內心敬禮賢聖。以所持華安置壇中。後結蓮華三昧拳印而爲供養

此名普遍曼拏羅

復次宣說成就之法。行人當造幀像。依本法儀畫觀自在菩薩。於其左右畫八如來等。如是畫已。行人於幀像前結大蓮華印。心想三摩地王。持誦一年後功行成已。即於一切世界中而得自在。與觀自在菩薩等無有異

如上所說設有未成就者。但能入此曼拏羅中。及持誦本部大明一遍。亦得一切成就一切富樂了知一切法能作一切事

此名一切世間自在儀軌

爾時金剛輪菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與入一切法門。若有能誦本部大明一遍者。是人即能入一切曼拏羅。得一切法不空成就。即說大明曰

唵引嚩日囉二合作訖囉二合吽引𠾊一句

復次說此曼拏羅儀軌。應當依前曼拏羅法。復畫金剛界金剛輪金剛寶。於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩。四大菩薩一名大勇猛二名一切印主。三名大三昧四名大成就主。四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛轉輪印猶如電轉。入曼拏羅入已右旋。即以前印於頂上轉。頂禮賢聖已。次以二手頭指如鉤。作金剛轉輪請召印。誦此請召[2]大明曰

唵引嚩日囉二合作訖囉引二合迦哩沙二合野一句薩哩嚩二合摩賀引薩怛鑁引三合𠾊吽引二鉢囉二合吠舍野薩哩嚩二合母捺囉二合引誐被引吽引吽引三末特嚩二合那野薩哩嚩二合三摩*焬引鑁引吽引四娑引馱野薩哩嚩二合悉提孕二合呼引五吽引吽引吽引吽引六

誦是大明已。然後本尊來降。彼阿闍梨即得大金剛阿闍梨加持而住。由先得入此儀軌中後乃得成大金剛阿闍梨。然後令弟子亦結金剛轉輪印。復以二手捧持妙華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

若能月日或一月　或復滿足於一年
以勝供養隨力能　供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉二合吠引舍那吽引[3]一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖授與金剛輪印。即用此印而作供養

此名金剛輪曼拏羅

復次宣說成就之法。行人應當作金剛輪曼拏羅。隨其所樂分量大小。依法安布已。當入曼拏羅中。於尊像前旋繞而住。持誦本部大明一洛叉數。功行滿已。獲得一切最上曼拏羅圓滿集會。然後得成執金剛尊。或復得成纔發心轉法輪菩薩。又若行人能於此本部大明持誦一遍者。是人即於一切大士諸祕密印。一切三昧一切成就。一切事業悉得圓滿

此名大成就入供養儀軌

爾時金剛法菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦宣說正法密句。若有行人修是法者。彼人能成一切事業。復能息除一切罪累所作成就。速得圓滿離諸魔障。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提果。即說大明曰

唵引涉婆引嚩戌馱引薩哩嚩二合達哩摩二合引一句

復次[4]說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。中心應畫大蓮華輪。輪中獨安正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結轉正法輪印安於頂上。入曼拏羅全身委地頂禮賢聖。以二手頭指。頭節微屈如鉤成請召印。誦此請召大明曰

唵引涉婆引嚩戌馱多引誐囉[5]二合一句薩達哩摩二

[1]惕＝焬㊊*　[2]大＝十㊄　[3]〔一〕－㊊　[4]說此＝宣說㊊　[5]二＝一㊄

合作訖囉二合嚩吽引二伊沙鉢囉二合嚩哩多二合野引彌三帝引薩哩嚩二合達哩鎗二合引輸引馱野四薩哩嚩二合播引播引嚩羅拏引那引舍野惡五

誦是大明已。然後本尊來降。能令阿闍梨覺了諸法自性本來清淨。然後依法令弟子。如阿闍梨相入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

彼一切種常現前　斯大法句爲最上
如佛世尊常所說　此法卽是不空聲

復授此大明曰

唵引摩羅引訖囉二合摩一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖。次當授與正法密句。然後乃結正法密印而爲供養

此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅。於其中間獨安本尊正法輪菩薩。如是安布曼拏羅已。行人依法入壇持誦不限遍數。乃至功行成已。現生得與轉正法輪菩薩等無有異　如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。是人若有一切業障。惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱。貪愛慳嫉忿恚輕慢。瘧疾纏繞鬼魅執持。印法禁制驚怖迷亂。鬪戰諍訟諸惡嬈惱。乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅

此名金剛正法輪儀軌

爾時金剛無言菩薩摩訶薩。　白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與持誦法門。若有行人於此法中持誦一遍者。是人卽得一切成就。圓滿一切殊勝事業。卽說大明曰

嚩嚩嚩嚩一句

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。內畫四方曼拏羅相。中心獨安金剛語菩薩。手持數珠。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。結數珠印入曼拏羅。膝輪著地敬禮賢聖。以左手頭指微屈如鉤。右手作拳安於腰側成請召印。誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合嚩引左引野引係一句悉馱二嚩嚩嚩嚩嚩三

誦是大明已。然後本尊來降。爲施金剛語成就法。然後依法令弟子。亦如前結印入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

日[1]月清且常持誦　大明數滿一百八
誦已無取亦無捨　心住最勝眞實理

復授此大明曰

唵引母引迦沒囉二合多嚩[2]一句

授是大明已。然後令弟子除去面帛。頂禮賢聖授與數珠。亦復如前而作供養

此名眞實持誦曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於本尊像前。結金剛語印持誦一年。功行成已卽得金剛手菩薩。爲施一切最上成就

如上所說設有未成就者。若能於此本部大明持誦一遍。一切所作亦得如意

此名大三昧[3]邪無言儀軌

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與白羯磨法。若有行人修此法者。是人所作一切事業速得成就。卽說大明曰

唵引摩賀引囉多引毘尸引迦一句窣覩帝儞哩二合爹布引惹玉呬也*二合尾濕嚩二合嚩日囉二合娑引馱野三薩哩鑁二合鉢囉二合娑引捺野四嚩日嚕二合儞哩二合爹儞哩二合爹尾酤哩嚩二合呼引五娑誐鑁嚩日囉二合葛哩摩二合阿引六

復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。內畫金剛八曼拏羅。中安金剛巧業菩薩。於其八位安八供養賢聖。一名妙樂二名金剛灌頂。三名稱讚四名旋舞。五名嬉戲六名戲笑。七名妙味八名時分供養。如是安布曼拏羅已。然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印。復持妙華入曼拏羅。以身上分作金剛旋舞相而爲供養。次當依法結請召印。誦此請召大明曰

唵引嚩日[4]囉二合尾濕嚩[5]引二合譔引伽引鉢囉二合帝賀多引戍一句葛哩摩二合野引係弱二鉢囉二合吠引舍吽引三滿馱嚩尸引酤嚕四摩賀引嚩日囉二合馱囉引爾引五尸引伽嚕二合呼引摩迦哩摩二合尼彌引六勞枳迦路引姑多囉引尼阿引戍七酤嚕酤嚕八娑引馱野娑引馱野阿引九

誦是大明已。然後本尊來降。如前大曼拏羅中所現祥瑞。後依法令弟子。亦如前相入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

金剛手等諸聖尊　隨其力能伸孝敬
自利利他事悉成　日日常獻諸供養

[1] 月＝日(元)(明)　[2] [一句]－(明)　[3] 邪＝耶(宮)*　[4] 囉＝羅(明)　[5] [引]－(明)

復授此大明曰
唵引賀那嚩日囉二合布引惹迦引哩野引二合禰
泥引禰泥引句唵引賀那嚩日囉二合布引惹引
迦引鉿二
授是大明已。然後令弟子除去面帛。教授供
養等法
此名金剛巧業曼拏羅
復次宣說成就之法。行人應當依法。於本尊
像前隨力獻諸供養。供養本尊及諸如來。行
人復作金剛旋舞祕密供養法。隨應持誦一
年。功行成已。得與金剛巧業菩薩等無有異。
復得一切如來施諸巧業成就
如上所說設有未成就者。若能於此本部大
明持誦一遍。一切所作亦速成就。此名無上
一切羯磨三昧儀軌
爾時金剛護菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩
訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦爲說作擁
護法。若有行人修是擁護法者。卽於一切金
剛部中而得隱身。何況能有諸惡魔等敢來
侵嬈。卽說大明曰
唵引摩賀引嚩日囉二合迦嚩左一句嚩日哩引二合
酤嚕二薩哩鑁二合嚩日囉二合𤙖三
復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。
內畫四方曼拏羅相。周匝復畫金剛甲冑。甲
有光相映密而現。中心安置金剛護菩薩。四
面復安四大菩薩。一名金剛頂二名金剛毫
相。三名金剛法四名金剛拳。如是安布曼拏
羅已。然後金剛阿闍梨。結金剛甲冑印入曼
拏羅。入已頂輪著地敬禮賢聖。次以二手頭
指微屈如鉤。成金剛甲冑請召印。誦此請召
大明曰
唵引薩哩嚩二合怛哩二合馱引覩迦多哩誐二合
多一句薩哩嚩二合薩埵引拏叉拏引毘踰二合[illegible]
多二摩賀引末羅嚩日囉二合迦嚩左野引係三
薩哩嚩二合怛他誐多引拏叉迦戶竭囉二合
摩引野引係四摩賀引嚩日囉二合馱囉三摩曳
引那五拏叉拏叉鉿六儞爹嚩日囉二合拏叉吽
引嚩七
誦是大明已。然後本尊來降。隨其福德卽得
一切身命堅固猶如金剛。後依法令弟子結
金剛甲冑印。復持妙華入曼拏羅入已授此
三昧頌曰

　當於怨親二分中　常行平等堅固慈
　一切擁護此善護　汝應常作擁護事

復授此大明曰
唵引薩哩嚩二合怛囉引二合薩野一句
授是大明已。然後令弟子除去面帛。復授此
金剛被甲護身大明曰
唵引渉林二合一句
今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬
愛。所有一切曼拏羅。皆用此甲冑大明而爲
供養
復次宣說成就之法。行人依法持誦甲冑大
明滿百千遍。卽於現生中身得堅固不老不
死
如上所說設有未成就者。若能於此本部大
明持誦一遍。是人能作一切金剛擁護金剛
三業。而爲結界及結曼拏羅界。獲得一切最
勝甲冑法
此名一切最上擁護儀軌
爾時降諸魔菩薩。以一切如來方便攝化金
剛藥叉法。謂金剛手菩薩摩訶薩言。我今於
汝大儀軌中。我亦授與勝調伏法。若有行人
修是法者。善能調伏諸惡魔等。所作降伏速
得成就。卽說大明曰
唵引嚩日囉二合藥叉一句嚩日囉二合能瑟吒
囉引三合羯囉二入嚩二合里多毘引沙拏引底
嘮捺嚵二合三羯羅引二合波屹儞二合塞建二合馱散
儞傍四入嚩引二合羅引摩引羅引酤羅嚩怛囉二合
係引毘踰引二合吽引五嚩日囉二合郝郝郝郝六
復次說此曼拏羅儀軌。依法當畫外曼拏羅。
於其周匝畫金剛杵。焰光熾盛。內畫日輪曼
拏羅。中安金剛牙菩薩。右手輪擲熾焰金剛
杵。左手豎立頭指作期克印。所有色相及莊
嚴等如本法說。如是安布曼拏羅已。然後金
剛阿闍梨。以虎皮爲衣頂髮豎立。二手結金
剛牙印。作大惡忿怒視。如打擲相。❶復結大
笑印入曼拏羅。入已作警悟相頂禮賢聖。復
以二手頭指如鉤成請召印。誦此請召大明
曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多摩賀引迦嚕努引
播引野一句骨嚕引二合馱嚩日囉二合藥叉郝郝
郝郝二曳引那薩帝引那引顛多扇引帝引毘
藥三二合薩哩嚩二合怛他引誐多嚕卑引毘藥四二合
薩哩嚩二合薩埵尾那野那引哩他二合怛❷網二合
五阿底嘮捺囉二合室贊二合努引跛野引諾迦六
三步引多悉底❸二合那薩帝那引野引呬七伊呬

❶復＝後㊂㊪　❷網＝綱㊊　❸二＝一㊊

嚩日囉二合藥叉八伊呬嚩日囉二合賛拏九伊呬嚩日囉二合拏引叉娑十伊呬摩賀引嚩日囉二合馱囉訥瑟吒引二合怛迦母引栗帝二合引十一伊呬曳引二合呬怛囉引二合薩野十二賀那十三捺賀十四鉢左十五尾那曳引鉢囉二合底瑟姹引二合波野十六薩哩囉二合訥瑟咍引二合吽引十七係係係係毘踰二合引十八

誦是大明已。然後本尊來降爲施成就。時阿闍梨先生怖畏。後即離怖身毛喜竪。得與執金剛尊等無有異。然後依法令弟子。結金剛藥叉❶印。復持妙華入曼拏羅。入已授此三昧頌曰

應善護持諸佛教　救護衆生義亦然
復常警覺諸有情　清淨一切魔怨境

復授此大明曰

唵引嚩日囉二合藥叉毘引沙野毘踰二合引一句

授是大明已。然後令弟子。除去面帛置所持華。結大笑印頂禮賢聖。復結金剛利牙印而爲供養

此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於金剛手菩薩像前。如前結印持誦大明。一洛叉數功行成已。得成金剛手菩薩。善調諸惡者

如上所說設有未成就者。於此本部大明持誦一遍。亦能警覺調伏一切邪教學者。能使一切作阿吠舍。及令旋轉動搖發語言等。又令一切鬼魅執持者。悉得解脫。復爲作護。亦能發起瘧毒等病。持諸惡者或令止息。及能息諸邪惡所怖。又於一切魔怨及諸惡有情中。或令生驚怖或印法攝持。或作鉤召或解或縛。或遣調伏或使愛敬或令適悅。乃至盡有情界悉使調伏普盡。一切事業皆得成就

此名金剛喜悲大儀軌

爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩摩訶薩言。我今於汝大儀軌中。我亦授與一切印法。若有行人修是法者。不久當得一切最上成就法門。復得身命堅固猶如金剛。即說大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合三摩曳引❷四嚩吽引嚩引呼引二

復次說此曼拏羅儀軌。如大曼拏羅相。當畫此曼拏羅。中心安置金剛拳菩薩。周匝復畫諸曼拏羅中。一切大士各各標幟。有熾焰聚普遍照耀。如是安布曼拏羅已。所有阿闍梨及弟子。皆用金剛三昧拳而爲印契。餘諸所作一切法用。悉如大曼拏羅廣儀軌說。此中所作隨其力能

此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法。行人依法於本尊像前。結金剛大三昧拳印。持誦❸本部大明百千遍已。然後結前印亦爲請召。即時一切如來等諸大士皆悉來降。是時行人自得見諸如來。他亦得見。如是功行成已。行人自身於現生中。得成金剛手菩薩。成就金剛三業。復得身命堅固

如上所說設有未成就者。如金剛手菩薩所說。若能於此本部大明持誦一遍。及入此曼拏羅中間。亦能善作一切事業。及得不空無能勝一切成就

復次頌曰

金剛薩埵大無畏　具足如是大樂法
於彼一切如來中　一切處爲大主宰
若求成就若供養　一稱金剛薩埵名
即同稱彼諸佛名　及同供養彼諸佛
若人得此大儀軌　及得祕密眞實門
彼人得成執金剛　即與諸佛同成就

此名一切如來不空三昧大儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩。聞諸菩薩如前。廣說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法門已。復說此頌曰

菩薩最勝悲願力　乃能久處輪迴中
不入涅槃善所行　救度衆生無等比
如是菩薩眞大士　處輪迴中常不怖
廣利衆生無懈心　一切精進善所作
虛空無住復無邊　而彼輪迴亦如是
勇發利益衆生心　菩薩願力能清淨
今此天中天子衆　常生貪愛放逸心
及餘所起貪愛者　一切皆令得清淨
眞實儀軌我所授　祕密大樂善成就
根本無性最初門　諸儀軌中首先說
當知往昔前前世　最初儀軌名大樂
而彼往昔賢聖尊　即我金剛薩埵是
以彼一切衆生生　及諸世界最初立
乃發金剛妙歌音　後爲一切世界主
我得具足妙樂性　一切衆生從是生
衆生由彼所生故　一切欲貪皆遠離

❶印＝卯㊄㊅㊆　❷四＝句㊂，一句㊆　❸本＝大㊂㊆

彼衆生法了知已　若生若滅皆遠離
普觀世間悉清淨　猶如虛空無我相
無衆生相無所度　無佛果求無所證
主宰造作寂靜已　然起利樂衆生事
雖復利樂諸世間　常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生　有所著因墮地獄
所有十方世界中　現住一切諸如來
我說大明祕密句　警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵一句吽引鑁引呼引二蘇囉多薩怛鑁三合三

隨說如是大明時　普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就　一切世間得大樂
我以諸佛加持力　從佛最上化中生
而彼諸佛加持力　從我最上法身出
所有諸佛大愛法　及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性　故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世　其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授　祕密法儀于今說
所說名大三昧*邪　即顯諸佛大高勝
彼大三昧眞實理　能施金剛大樂法

爾時金剛手菩薩。欲令一切諸佛菩薩大會等衆。悉表示故。左手作金剛拳。右手戲擲勝初妙樂大金剛杵。作勇進勢安自心❶間熙怡微笑。重復說此大三昧*邪眞實大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵一句吽引鑁引呼引二蘇囉多薩怛鑁三合三

說是大明時。一切諸佛心皆警動。以離貪金剛輪。摧破一切外道邪教。是時彼天帝釋天主等諸天衆。咸皆歡喜心生適悅。合掌頂禮金剛手菩薩。作是讚言快哉希有吉祥勝尊。快哉清淨諸佛法中最上大士

佛說祕密三昧大教王經卷第三

佛說祕密三昧大教王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。又復宣說妙樂金剛祕密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分　悉依大曼拏羅法
中心依法安本尊　所謂金剛薩埵像
或用雕鏤或鑄造　或塑或畫當隨應
結加趺坐具威容　執金剛杵高舉勢
面現喜相身月色　赫奕焰光遍圍繞
諸佛寶鬘等莊嚴　及諸瓔珞爲嚴飾
菩薩前後及左右　依法應畫四大士
黃赤白黑當隨方　各執本部標幟等
前安意生金剛尊　勇執金剛器仗相
右安枳里枳羅尊　現踰始多善愛相
後安念金剛大尊　堅立仙幢表刹相
左安欲自在聖尊　現彼金剛高舉相
輪隅復安四菩薩　香華燈塗供養尊
外隅色聲香味尊　四門鉤索鏁鈴等
爾踰賀半當安置　箭等隨應諸標幟
隅外復安四賢瓶　插金剛枝滿盛水
布壇場已作法者　飾妙華鬘香塗身
著赤色衣淨莊嚴　入壇應結高舉印
入已先當遍頂禮　次作金剛嬉戲相
左手爲拳右如鉤　成請召印大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵引野引吽一句尸引竭嚕二合摩賀引三摩野怛埵摩耨三摩二合囉二鉢囉二合沒馱鉢囉二合沒馱三蘇囉多薩怛鑁三合三摩引吠引舍四薩哩嚩二合迦引野嚩引枳啣二合多嚩日哩引二合毘踰引五二合婆誐鑁那引那引禰儞馱那薩埵六合薩哩嚩二合悉提孕二合彌鉢囉二合野蹉七遏怛囉二合曼拏梨引三摩野摩耨播引羅野八伊沙怛網引二合阿引訖哩二合沙也九二合鉢囉二合吠引舍三摩曳引哩嚩二合特嚩引二合十嚩尸引羯嚕彌昧母捺囉二合鉢乃引十一吽引鑁引呼引十二

說是大明已。復說金剛根本無性法門頌曰

然後本尊大金剛　以眞實理而警說
隨樂妙樂即眞實　一切自在法成就

然後阿闍梨令弟子依法。右手作金剛拳安於腰側。左手持華入曼拏羅。入已授此祕密眞實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法　即金剛手大樂門
一切從是大樂生　應當尊敬如父想

復授此大明曰

唵引蘇囉多嚩日囉二合發吒半音一句

授是大明已。復與誓誡言。若有違越此金剛手三昧者。我以不空明呪當作摧伏。令彼一

❶間＝聞〔宋〕〔元〕

切生中皆悉破壞。如是言已。令其弟子頂禮賢聖。次當授與五智金剛杵。然後乃爲授其灌頂。作灌頂已。復爲立名金剛灌頂。即誦此金剛灌頂大明曰

唵(引)嚩日囉(二合引)提鉢底埵(一句)何毘詵左(引)彌(二合)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)達囉係(引)嚩日囉(二合)那(引)摩呼(引三)

若作灌頂法時。誦此大明隨稱彼名而用作法。所言金剛灌頂者。謂於一切曼拏羅中。獲得大樂甘露金剛水。灌注心頂故。說名爲金剛灌頂。作是灌頂時。所有本部供養法本部入壇印。及拋華等事皆如本法說。復次頌曰

隨入一切壇場中　所得果報悉最上
大士所說常諦聽　即得金剛大樂法

最上果報者。所謂獲得諸隱身法。不爲惡魔而來侵嬈。設使造作諸非橫事亦得成就。況復一切勝成就邪。復得一切具足增長一切智慧成辦一切事業。如上所說。皆是金剛手眞實之言。又復修此法者。隨其力能隨所樂欲。一切上味飮食華鬘。諸妙樂具所應受用者。常悉安置奉獻本尊。或自受用皆無障礙。何[1]以故此名金剛薩埵大樂法故

此名金剛妙樂曼拏羅

復次我今當宣說　畢竟常住成就法
現生若得此法者　彼能成就畢竟常
如是菩薩諸大士　雖處輪迴而不著
廣利無邊諸衆生　不入涅槃善施作
欲求本尊成就者　當作妙樂勝境中
祕密供養普獻陳　作大鉤召而廣集
後結祕密大印契　次詠妙樂金剛歌
作持誦事表了已　得金剛手勝成就
如是一切所欲心　一切成就自在樂
後成大執金剛王　得已不老而不死
若入曼拏羅中間　一稱大明獲大樂
諸勝成就若欲成　一切最上皆成就

此名最上祕密大三昧[2]邪眞實儀軌

爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆牟尼尊以祕密義俱問金剛手菩薩摩訶薩言

汝說最初妙歌音　而彼歌音何所表
大三昧*邪眞實理　汝具大慧今當說
云何當說曼拏羅　入者當得何果利
云何金剛阿闍梨　所作一切成就事
云何最初金剛杵　而爲一切標幟相
云何解說彼印義　云何結印及成就
云何祕密供養事　及彼金剛供養法
香華燈塗供養儀　是中隨應分別說
云何本尊成就法　云何持誦及法用
何人不得成就法　尠福者得又云何
此等眞實祕密門　隨諸所問汝應說
令修行者現生中　常得一切大成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿一切如來殊勝願故隨應答此祕密法門

所言最初歌音者　此表初義或表愛
法中隨力用莊嚴　乃說吽字爲歌詠
我金剛手祕密心　最初以此爲妙歌
一切成就悉令成　是故以此表大愛
眞實曼拏羅法用　金剛賢聖衆圍繞
安立執金剛大尊　一切妙樂成就者

此答第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧*邪眞實理者

彼大金剛大薩埵　共立金剛薩埵名
而此最上大三昧　一切諸佛不違越
即彼根本無性法　是爲三昧眞實門
金剛大樂普賢身　三界同悟本眞覺
如是最初器世間　及彼衆生諸心行
金剛眞實性所持　一切所作亦如是
若不解此眞實理　又不能具淨信財
彼求成就久難成　若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌　隨同行人同所依
大三昧*邪眞實等　彼諸大士依法畫
諸佛菩薩普集會　此即名大曼拏羅
入者所得諸福報　後當隨應分別說

此答第三問

所言金剛阿闍梨者

大曼拏羅分別已　心曼拏羅爲最上
最先自入勝壇場　先自灌頂後廣作
金剛阿闍梨無等　諸成就中悉無疑
是故善[3]具淨信財　此名阿闍梨正行
金剛薩埵心明等　誦洛叉數得成就
此即聖大阿闍梨　諸教最上成就者

此答第四

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者　即是五智金剛杵
大金剛智所安立　出生大樂成就法

[1] [以]－㊊　[2] 邪＝耶㊂＊　[3] 具＝住㊊

五智金剛大成就　開發光明熾焰門
一切佛大金剛杵　如彼五智金剛說
金剛杵有大光焰　出現忿怒藥叉衆
并餘菩薩及聖賢　此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛　是卽最初堅固體
影像和合表了門　此說名爲祕密印
譬如世間國王印　一切無敢違越者
金剛大法印亦然　諸佛尙不敢違越
若人結此密印時　金剛薩埵等聖衆
爲施成就勝法門　怖彼或破三昧法
若人結此密印時　卽得一切所攝受
以此供養諸聖賢　獲得三界中最勝
世間所宜化導法　隨應爲說成就事
以方便卽普攝持　能成一切成就事
成佛爲利衆生故　發起一切方便事
不以菩提爲所求　當知印義亦如是

此答第六問

所言結印者

十指堅固安於心　二手後結金剛縛
一稱大明隨掣開　彼金剛縛大明曰

唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音一句

於諸印中用此縛　能作自④化成就事
堅固眞實成就中　以怛囕字爲等引

復次宣說諸祕密印相

欲作本法成就者　應當先結於大印
此印若結一遍已　後諸所用隨應結

此中大三昧*邪印并儀軌者次第今說

金剛薩埵加趺坐　一切成就法相應
先以左足而屈盤　次以右足壓於左
金剛薩埵灌頂已　頂戴諸佛最勝冠
結加趺坐如本儀　後有日輪圓光相
右手戲擲金剛杵　左現高擧自在勢
成就身語心金剛　此是金剛薩埵相
成此金剛薩埵已　卽成諸佛或菩薩
得諸成就自在門　所作成就皆圓滿
又復身語心金剛　隨其形像隨分量
隨應標幟及印儀　悉是金剛薩埵相
若依本法結大印　獲得最上勝成就
若人供養卽現身　隨得供養⑤及瞻仰

其三昧*邪印者。先當十指平掌。緊貫相合名金剛掌。後以十指作縛名金剛縛。卽於此縛中以十指頭相交。右手大指屈入掌中。與左手大指相合成印

復次不改前印。以二中指屈入縛中。二大指竪立如金剛杵相。此名妙樂金剛印

又不改前印二中指如鉤。　作勇進勢安自心間名大樂金剛印。從此印中出生四印。卽前金剛縛以二頭指如鉤。二中指與二大指。屈入掌中指面相向。成金剛眼菩薩印。又不改前印以二大指相觸。　成金剛枳里枳羅菩薩印。又不改前印以諸指。向內展舒竪立頭指。成金剛幢菩薩印。　又不改前印作有力勢安二髀間。成金剛欲自在菩薩印

復說諸法語印。先以吽字爲妙歌音。後當宣說法智印明所謂

呼引吽引賀引阿引

復說諸羯磨印。此中先以二手作金剛縛。二頭指如鉤。二無名指入掌中置二大指處。成大三昧拳印。此印結已。復從羯磨拳金剛拳二拳。出生金剛薩埵菩薩高擧印

其印以二手先作金剛拳。如勇進射箭勢。次如立幢及高擧勢。後以金剛拳猶如電轉。升擧盤旋復作嬉戲。　然以二手作有力緊密合掌。捧持華等先置頂上。徐徐而下作嬉戲相。次第獻諸供養。後作金剛旋舞祕密供養。又以嬉戲及金剛高擧相作旋轉勢。　而復覲禮一切賢聖。此印亦名大三昧*邪大印。能作一切不空成就事業

復次宣說一切如來最上身金剛界大自在印。其印先作無畏坐身分平正。後以二手作一切如來金剛縛。二頭指如鉤後復磔開。彼二頭指如圓光相成印

復說金剛印。從一切金剛出生。其印先作加趺坐。次作金剛縛。其縛向外如安立最初三昧金剛杵相。　後從金剛薩埵等金剛縛中出生諸指。以二頭指如金剛相成印

復次右手作有力持劍勢。名金剛善哉印。復次諸指頭背相鉤名爲寶印。　又不改前印諸指入中名金剛火焰印。　又不改前印如轉衣勢作金剛蓮華合掌。後諸指入掌中。次復磔開名爲輪印。　又不改前印卽此頭指等亦名指輪印。又不改前印作金剛掌名出生印。又以二頭指如鉤名中金剛印。　又以二頭指向內。捻二大指名三昧金剛拳印。復以二手作金剛拳。依本法結此名羯磨縛印

④化＝他㊂　⑤及＝卽㊆

復次宣說諸菩薩心印

此中先以右手作如來拳。左手作忿怒指。名金剛手菩薩印。又以二手作金剛忿怒指。二小指如刀相名金剛寶印。又以二頭指二大指。作四門相名灌頂印。又以二手作緊密合掌。二小指二頭指磔開。如四葉蓮華相名大蓮華印。復次此中屈入大指名如來拳。竪立頭指名金剛拳。若用頭指如劍相如鐶相亦名善哉印。或如寶形亦名火焰出現印。復以二手作金剛拳。左手大指竪立。右手如三❶幡相名三*幡印。復以右手大指。捻中指甲名四方轉輪印。復以右手握左手五指名數珠印。復以二手作戲鬘歌舞。從頂後下散。然後二手頭指各安掌心。餘指展舒而復相觸名手相觸印。復以二手作拳。二頭指如鉤。二小指相捻。向外而轉名利牙印

復次宣說諸心印中羯磨法用。行人隨結諸心印時。應持誦本部大明一遍。當與本尊隨念智相應。後隨其力能而求成就。如是等印。於一切儀軌中求成就時。日日應當依法結用。卽得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種。一者奮迅二者鉤召。三者作阿吠舍。四者作播多那。若結此等四印。能作一切敬愛鉤召破惡等法。於剎那間卽得成就

語印有四種。是卽法智印明所謂

惡吽引吽嚩一句

此等印明。能作一切阿吠舍等諸成就法

心印有四種。一者一心遍入諸身廣作敬愛。二者能攝他心。三者作諸義利。四者息除諸苦。此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種。所謂以金剛拳。一擧二下三打四持。此等四印。能作一切升擧沈墜破壞斷滅等事

觀視印亦有四種。一者戲笑開擧金剛視。二者瞬動剎那光明視。三者顰眉大惡忿怒視。四者兩目不瞬堅固視。此等四印。能除一切瘖毒執持等苦

復次一切印中若結大印。卽得最上成就。彼大印者所謂金剛手菩薩大印。諸如來金剛降伏大印。觀自在菩薩大印。虛空藏菩薩大印。卽此大印亦是三昧*耶印

此中金剛手三昧*耶印者如本法說

復次二手作金剛拳。先以左拳向外竪立頭指。右拳向內安於本心。名一切如來三昧*耶印

又復先以右臂曲如環相。左手竪立頭指作期剋相。此名金剛降伏三昧*耶印

又復二手作緊密合掌。二小指二大指磔開。如四葉蓮華相。此名蓮華部中觀自在菩薩三昧*耶印

又復二手作金剛縛。二頭指大指垂下。如開四門相。從三昧心起於灌頂門住。此名虛空藏菩薩三昧*耶印。彼彼復有法智印明所謂

吽引阿引吽引紇哩引二合怛覽二合引一句

其羯磨三昧*耶印依本法結

復次宣說諸菩薩心印中羯磨拳。此中金剛手菩薩羯磨拳者。卽是金剛拳。如來部中一切如來羯磨拳者。卽前金剛拳屈入大指名如來拳。金剛部中金剛拳者。竪立頭指作期剋相名金剛拳。蓮華部中蓮華拳者。以大指相並捻中指甲名蓮華拳。寶部中寶拳者。如大寶三昧拳及金剛寶拳。依法結已卽名寶拳。所有餘合用印。如諸儀軌中標幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時　應結大印求成就
本尊根本心大明　依法持誦滿百遍
然後持誦小心明　一切事業依法作
復誦吽字妙歌音　剎那卽得印成就

此答第八問

所言祕密供養者

祕密歌舞大供養　金剛薩埵成就者
若增若減當隨應　所作皆成獲妙樂
又言金剛供養者　如彼諸教中所說
上下旋轉復觀瞻　一切衆生得成就

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生　若一切❷時求成就
當與本尊法相應　爲利益故常持誦

此答第十問

所言持誦及法用者

行人不動於舌端　復令脣齒二相合
當依諸教中法儀　離金剛語而持誦
出深妙聲如鼓音　此卽佛部持誦法

❶幡＝播㊄㊅*　❷時＝持㊅

金剛部法雲雷音　金剛種生微妙語
三摩地語蓮華部　如其教勅如儀軌
一切祕密妙歌音　即是妙樂金剛語
諸部持誦一百數　鉤召法中二十一
最上法中如教說　不應懈倦常持誦

此答第十一問
所言何人不得成就法者
如我金剛手菩薩　一切敬愛大樂門
從彼出生一切法　不清淨者不成就

此答第十二問
所言云何尠福人得成就者
諸曼拏羅勝無等　入者但當依法儀
設使造罪尠福人　亦於現生得成就

此答第十三問
此名大三昧*邪大教王一切儀軌中最上儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩。又復承諸如來教勅。普遍告語梵王帝釋等諸天衆。作如是言。諸天子汝等於此大儀軌中。應當各各亦說心明。隨其所說於長夜中作諸成就。廣爲利益一切衆生。作是言已。時諸天衆咸皆歡喜。踊躍慶快心生適悅。即時俱共右繞世尊。釋迦牟尼如來及諸如來已。各各合掌恭敬頂禮。復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已。次第各各說自心明

爾時帝釋天主先說心明曰

唵引嚩日囉二合母瑟致二合薩哩綱二合酤嚕一句

我此心明。若有行人依法持誦滿一洛叉。是人即得最上帝網成就。及能請雨亦能止雨。又能止除一切雷雹閃電等事。一切鬪戰皆悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣

此名帝釋天儀軌

爾時娑婆界主大梵天王說心明曰

唵引部引哩部二合嚩涉一句薩多二合咄薩二合尾覩哩嚩二合哩引撥引二婆哩作引二合麗引嚩寫提引摩呬提引踰引三踰引那鉢囉二合祖引那夜引咄半音四

我此心明。若有行人依法持誦滿一洛叉。是人能作息災增益敬愛降伏鉤召等法。一切事業皆悉圓滿。及能成就諸護摩事

此名大梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵引摩引野引作訖囉二合娑引達野薩哩綱二合一句薩哩嚩二合捺摩那吽引二

我此心明。若有行人依法持誦滿一洛叉。是人即能入阿脩羅宮。能現一切幻化等事。能作一切調伏之法。乃至誦此心明滿一洛叉已。即於世間得大自在

此名那羅延天儀軌

爾時大自在天一切三界主說心明曰

唵引帝哩二合一句薩哩嚩二合薩哩嚩二合商葛囉二摩賀引嘮捺囉二合薩哩綱二合娑引達野吽引三

我此心明。若有行人依法持誦滿百千遍。是人於世間一切法中而得成就。若於一切種類中誦是心明時。悉能鉤召或作禁縛。或令阿吠舍或令作敬愛。或使其來或遣其去。或使動搖或令歌舞。或令迷亂或令破壞財物。乃至一切受用等物。或令悉得隨意受用。於一切母鬼衆中得無能勝。於諸曼拏羅中得爲阿闍梨。一切事業隨意能作。乃至功行成已。一切最上成就法皆得成就

爾時三十三天諸天子衆說心明曰

唵引薩哩嚩二合囉底囉引誐悉馱切身呼引❶一句

我此心明。若有行人依法持誦滿洛叉數。即得一切天女及阿脩羅女生信重心。於一切悉帝哩中得自在愛樂。復得一切人常所愛重。及於天中而得自在

爾時一切天女衆說心明曰

唵引囉底尾邏引娑一句薩哩嚩二合迦引母三羯囉摩羯囉摩三囉引摩野虎虎虎四

我此心明。若有行人依法持誦一遍者。是人即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬。如其行人隨心所欲。即得彼來施諸成就。若滿四年已。彼爲現身作愛樂事。及餘一切所作事業皆悉成就。復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏羅。當知此即世間儀軌。餘所有法是不空成就勝成就法。其曼拏羅相四方四門。當依法粉畫。種種寶樹周匝莊嚴。竪立幡幢諸妙寶蓋。復以彼天妙園生樹。及俱尾那囉樹廣爲嚴飾。其內復畫帝釋宮殿。中安世尊釋迦牟尼如來。十六大菩薩而共圍繞。如其方位依法安布。於外曼拏羅次第復安諸天等衆。如是安布曼拏羅已。金剛阿闍梨依法結印。其印以二手先作金剛拳。次二小指二大指相結。徐徐高起成金剛水印。復持妙華入曼拏羅依法拋華。後誦本部大明一遍。即能請召

金剛薩埵等諸賢聖。然後令弟子亦如前法，結印持華入曼拏羅。入已拋華。華所墮處印是本尊。然後阿闍梨授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶　執金剛尊亦復然
隨力常行孝敬心　汝得所欲皆成就

說是頌已又復告言。從今已後一切所作皆得成就

此名三十三天現集會大曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩，於諸如來前，宣說如上祕密大教王甚深法門已。復為利益諸眾生故。說此頌曰

我為利益諸眾生　復令一切教成就
說此祕密大教王　總集大三昧*邪法
若有欲求成就者　應當常發淨信心
而彼大執金剛王　常居其頂作衛護
行人諸欲受用等　常得如意復作護
彼一切苦悉銷除　得衛護故無諸難
所說一切成就事　為利未來諸有情
或耳或舌或夢中　得金剛手常加被
諸有所求速圓滿　普集祕密大三昧
得一切佛及聖賢　常施一切成就法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。說是種種祕密法已。一切如來咸共讚言善哉善哉。是時一切大會等眾，皆大歡喜信受奉行

佛說祕密三昧大教王經卷第四

No. 884

[1]佛說祕密相經卷[2]上

[3]西天[4]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[5]賜紫沙門臣　施護　等　奉　詔譯

如是我聞。一時世尊住一切如來三昧界中。一切菩薩摩訶薩眾皆悉圓滿。是時世尊大毘盧遮那如來。從諸佛智三摩地起，普遍觀察一切大眾。當彼如是觀眾會時。所有一切如來并諸菩薩摩訶薩眾。悉於世尊大毘盧遮那如來左月曼拏羅中依止而住

爾時金剛手菩薩摩訶薩，住於世尊大毘盧遮那如來前。合掌諦誠作是白言。世尊祕密法儀甚深廣大，云何此中要略而修，於是要略法中我當受行

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問祕密法儀甚深廣大。我今為汝要略而說。謂若修習瑜伽行者。凡入舍中先當觀想祕密文字。作已護淨。謂於舌端想有阿字。其字想成淨妙月輪。於月輪上想有吽字。其字復成五股白色大金剛杵。如是觀想已。行人當作金剛合掌安自頂上，誦此大明而作護淨大明曰

唵引[6]娑嚩[7]二合[8]娑嚩秣馱引薩哩嚩二合達哩摩二合引[9]句一莎婆引嚩秣度引[10]𤚥呼[10]郎切下同二

誦是大明已。行人次當發誓願言。唯願十方一切諸佛一切菩薩攝受於我。而我某甲於此時中作成就事。始從今日發起無上大菩提心。乃至當坐菩提道場堅固不退。又說頌曰

願我即同三世佛　決定當成正覺尊
攝善法及攝律儀　饒益眾生戒具足
而此三聚淨妙戒　願我受持悉堅固
諸佛妙法及僧伽　最勝三寶垂加護
最初三寶攝受我　願從諸佛相應生
金剛杵及彼印鈴　我所受持悉真實
彼阿闍梨攝受我　廣大最上金剛部
四種施法我常行　日日六時如是作
彼大寶部相應法　三昧中起勝意樂
我攝受諸正法門　內外及彼三乘法
大蓮華部中清淨　出生無上大菩提
一切誓願悉相應　真實法中攝受我
供養事業隨應作　大羯磨部中最上
發起無上菩提心　及彼出生諸勝行
普攝一切行周遍　廣為利樂諸眾生
未得度者我當度　未解脫者令解脫
諸有未獲安隱者　我當為開安隱門
所有一切諸眾生　普使安住涅槃地

爾時世尊大毘盧遮那如來。復為金剛手菩薩摩訶薩。宣說普盡三摩地真實出生諸三摩地根本法門。行人應當結願定印。依法安住已，當觀諸法無我平等。若於諸法見有內外。是即於心有其蓋[11]障。當知離心無別有法。又復意中作是思念。一切法不生而自性明亮。是即一切法本來不生性。隨其所念即

❶⊕麗本　❷上＋(中下同卷)細註㊈　❸(宋)＋西㊈*　❹〔譯經〕－㊈*　❺〔賜紫沙門臣〕－㊈*　❻娑嚩＝莎婆㊂㊐　❼〔二合〕－㊂㊐　❽〔娑〕－㊂㊐　❾〔句〕－㊈*　❿郎＝即㊄　⓫障＝幢㊂

住是心。然後乃以自性明亮可愛音聲。誦彼開發本心大明章句。當誦念時應觀心月曼拏羅相

大明曰

唵引唧多鉢①羅二合底吠引鄧羯嚕引彌一句

復次頌曰

真實圓滿大清淨　其猶虛空無垢翳
一切麁重悉蠲除　而復破遣邪分別
彼諸煩惱垢淨故　復如朗月見初生
諸佛功德聚無邊　悉入阿字等妙相

其相云何

所謂

阿阿引壹翳嗢汚哩黎引哩黎引伊愛鄔奧暗惡

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來菩提心月曼拏羅中。依止而住作是白言。世尊菩提心月曼拏羅者。而有何等最勝功德

爾時世尊大毘盧遮那如來。即爲金剛手菩薩摩訶薩。要略宣說菩提心月曼拏羅相。金剛手當知諸佛無邊功德。入阿字等諸妙相時。如水精月淨光明相。入已。復從自性清淨明亮智心。出生變化作用事業。即誦大明徽妙章句發菩提心大明曰

唵引冒提唧當一*句母怛波引二合捺夜引彌二

復次頌曰

隨此出生大悲心　普攝衆生諸所作
一切善法悉周圓　一切煩惱皆不著
月曼拏羅左右中　菩提心月爲第二
所有諸佛功德門　復入迦字等妙相

如是入已。乃與諸法影像相應。其相云何

所謂

迦佉誐伽昂鼻音輕呼左蹉惹仁左切鄲重呼倪倪也切輕呼②吒姹拏尼綺切③荼重呼拏平聲輕呼多他捺陀重呼那輕呼波頗末婆重呼摩輕呼④邪囉羅嚩設沙薩訶乞叉合呼

此等文字。即是菩提心月曼拏羅相。此曼拏羅所有法用行相次第如餘教說

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止而住作是白言。世尊而此右月曼拏羅中當云何入

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手當知金剛杵即是金剛智。能生諸佛勝功德聚。金剛杵者其相五股依法所成。周匝復有光焰熾盛。是光從彼普賢心出。爲堅固因起諸行相。若入曼拏羅者。當觀自身即是五智金剛杵相。作是觀時誦此大明曰

唵引底瑟姹二合嚩日囉二合一句

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫　修成菩提最上行
歷位至登妙覺尊　皆由清淨無漏智
菩提妙月曼拏羅　最上清淨離諸垢
於中觀想智金剛　是即五智金剛杵

世尊大毘盧遮那如來作此所說。謂即表示執金剛者。復次當想諸虛空界。周遍普聚而爲分量。都成一大金剛杵相然後行入觀想己身即金剛杵。廣略相應。當觀想時誦此大明曰

唵引嚩日囉引二合怛摩二合酤引唅一句

復次頌曰

所有一切諸佛身　悉無對礙無依止
無生無作淨無瑕　是中無性等亦離
不斷不破亦不壞　法身無染本清淨
金剛堅固體出生　如來金剛身無上

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止住已作是白言。世尊復云何觀彼金剛杵

爾時世尊大毘盧遮那如來。普遍觀察諸如來已。作如是言諦聽諸如來。我今宣說佛影像中觀影像相。其相云何。所謂薩埵金剛相。彼諸相具足。應當如是觀即佛影像相。作是觀想時誦此大明曰

唵引野他引薩哩嚩二合怛他引誐多*引一句塞怛二合他引唅二

復次頌曰

所有諸佛身祕密　境界性智行亦然
以五相成正覺尊　諸佛成滿皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來後月曼拏羅中。依止而住作是白言。世尊云何是祕密。復云何是境界性智行等亦然

爾時世尊大毘盧遮那如來。稱讚金剛手菩薩摩訶薩。即說頌曰

善哉金剛大薩埵　善哉金剛聖妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛衆事業
善說此經祕密義　是即無上金剛乘

①羅＝囉㊂　②吒＝咤㊂㊅　③荼＝嗏㊄㊅　④邪＝耶㊅

所有諸佛祕密門　大乘現證法皆攝
修成就時妙清淨　成佛果已穫妙樂
汝問祕密等云何　謂蓮華及金剛杵
此即如來大祕密　一切諸佛從是生
若能依法諦心觀　於刹那間得成佛

佛說祕密相經卷上

佛說祕密相經卷中

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣　施護　等
奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白世尊大毘盧遮那如來言。世尊云何是金剛杵。復云何是蓮華

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手一切如來安住之智即金剛杵。本部賢聖和合相應是謂蓮華。而彼金剛杵住於蓮華上。由是出生一切如來。彼諸如來身即毘盧遮那。如是作已。然後乃從金剛語言。安布大明祕密文字

所謂

勃嚨引二合

其字先於自心淨月曼拏羅中。想安住已。然後想成大妙高山。於其山上想現是字。其字復成金剛寶峯廣大樓閣。大摩尼寶所共莊嚴。懸鈴珠寶繒幡瓔珞。微風吹動出和雅音。如是種種殊妙校飾。吉祥勝上堪所稱讚　而彼樓閣一切如來所共安住。於樓閣中復想五股金剛杵輪。廣略相應。即想其杵復成金剛薩埵大士影像。勝相具足身如月色現光明而復安處月輪之上。頂戴五佛殊妙寶冠。金剛相光焰鬘莊嚴。左右皆現高擧之相。安住諸法本來無性大三昧❶邪眞實理中。若情器諸性自性。以是二種合爲一相。是故觀想己身成就金剛薩埵。如是觀已。即此本尊等諸法用然後施作。爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來前月曼拏羅中。依止而住作是白言。世尊云何是本尊。爾時世尊大毘盧遮那如來。爲金剛手菩薩摩訶薩。次第宣說本尊等法。諸修瑜伽行者。先當依法於自心月曼拏羅中。觀想吽字。從是文字。想出普門巧業衆相大金剛杵。作是觀時當結密印。其印先作金剛縛後。散開諸指作攝入勢。成印誦此本心大明曰

嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒一句

誦是大明結是印已。然後乃可結一切印。及作本尊等法。乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法。從自身語心金剛加持作用。即得敬愛成就

然後乃結金剛阿吠舍印。誦彼心明。其明所謂

惡入

由是心明。普遍攝入本尊等法。乃至諸餘成就之法。悉得善友敬愛而住。其金剛阿吠舍印者。先作金剛掌次作金剛縛。後結金剛阿吠舍印。金剛掌者堅實掌心諸指不縛。而復緊密成金剛掌。即轉此掌普結其縛成金剛縛。復開此縛作金剛拳二頭相並即成金剛阿吠舍三昧❷邪印。然後從自心中。安想金剛薩埵文字之相。復想其字即成五股白色淨妙周匝光焰大金剛杵復次如前依法安想祕密文字。然後乃結薩埵金剛印。當結印時。先當誦是心大明曰

唵引三摩*邪薩怛網三合一句

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相。二中指相離。餘指面相著。如金剛杵相成印。結是印時誦此大明曰

唵引底瑟姹二合嚩日囉二合捺哩二合除引彌引婆嚩一❸句蘇覩引沙踰引二合彌引婆嚩二阿努囉訖覩引二合彌引婆嚩三舍引說覩引彌引婆嚩四蘇布引沙踰引二合彌引婆嚩五❹紇哩二合捺煬彌引提底瑟吒二合六薩哩嚩二合悉提孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合羯哩彌引二合數左八❺爾唧多室哩引二合野俱嚕吽引九訶訶訶訶呼引十

如是大明即本尊法此中具有四禮敬印。所謂心印誓誠心印。大乘現前三昧心印。妙金剛智天眼智等五通心印。是諸印門總攝如來堅固之性。金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就。所有一切適悅快樂諸正受等一切總持門等。乃至一切如來眞實性等。總攝自心。悉得安住金剛加持身語心業。然後取以繒帛而爲其鬘。安自頂上誦此心明曰

鉢囉二合帝引蹉嚩日囉二合呼引一句

誦是心明而加持已。即於頂上作繫鬘相。旋

❶邪＝耶【宋】【元】　❷邪＝耶【明】*　❸[句]－【明】*　❹紇＝訖【明】【宮】　❺爾＝儞【明】

復其面。當繫鬘時隨應法儀。即阿闍梨爲作是言。汝今受是祕密心明。此即勇猛大力世尊本來無性之法。得阿闍梨眞實加持。而能善作一切事業。此即世尊大毘盧遮那如來所說。乃至諸佛及執金剛等所共攝受。授是言已除其繒帛。誦此大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵涉煬帝引爾野二合一*句作芻訥伽引二合吒那怛咄鉢二合囉二嗢訥伽引二合吒野底薩哩嚩引二合芻引三嚩日囉二合作芻囉努多嚫四係引嚩日囉二合鉢舍五

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止住已。說是伽陀伸讚歎曰

快哉一切正覺尊　三摩地智無有上
所有一切諸衆生　由斯[1]二法得成佛

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已。復白佛言世尊最初開目行相云何

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手最初開目者。謂於自身大曼拏羅。如次觀視。當其觀是曼拏羅時。即得一切如來威力加持。於金剛薩埵心中如理而住。亦復得見種種光明勝曼拏羅。又復得覩廣大神通變化事等。由得如來所加持故。乃能見彼金剛手身。或復得見諸如來身

爾時會中無動菩薩摩訶薩。前詣世尊大毘盧遮那根本無性如來。右旋繞已作是白言。世尊云何是大曼拏羅。我於是中復云何行

爾時世尊大毘盧遮那如來。告無動菩薩摩訶薩言。大曼拏羅者。即取金剛加持清淨香水。而爲灌頂誦是心明曰

嚩日囉引二合毘詵左一句

然後結繫鬘印。戴諸佛冠灌自心頂。繫鬘印者。先以二大指盤結於掌心。然後屈中指。與大指面合成印。此是如來部印。餘四部印亦然同用。其五部大明次第如是。大明曰

唵引嚩日囉二合馱引怛尾引二合說哩吽引嚩日哩二合尼一句

唵引嚩日囉二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引鉢訥摩二合嚩日哩二合尼吽引一句

唵引迦哩摩二合嚩日哩二合尼吽引一句

如前所說作灌頂已。不改前印以二頭指。旋轉二度作鬘繞相。即成四種繫鬘之印。於頂額喉及彼頂後四處繫鬘。次至兩耳還從頂後旋轉於前。徐徐而下即解其印。如和合音聲教中法儀堅固而作。又彼和合[2]音聲教中說云。次當阿闍梨執金剛杵。依法安住已。乃爲弟子發誓誡言

汝今得受此　一切佛如來
勝祕密法中　金剛灌頂已
授汝金剛杵　善作諸成就
而彼諸如來　由此得成佛

復授大明曰

唵引嚩日囉引二合提鉢底埵*句引一末毘詵左引彌二底瑟姹二合嚩日囉二合三摩*邪薩怛鑁[3]三合三

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來右月曼拏羅中。依止住已作是白言。世尊云何是自金剛杵

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。金剛手自金剛杵者。即是如來金剛杵。十二指量五股而作善妙之相。無其光焰金等所成。其金剛薩埵金剛杵者。不定分量五股而作。有其威猛熾盛光焰鉢訥摩囉識等諸寶所成。其金剛王等大執金剛者。及金剛忿怒金剛藥叉等。如是諸杵皆十二指量三分亭等。五股而作銳利之相。此等杵相。如大乘現證三昧教中及降三世教中廣說。此中略指。瑜伽行者知杵相已。然後乃名已受金剛大灌頂者。復次大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵末毘詵左引彌*句引一嚩日囉二合那引莫毘施引迦多二呬引嚩日囉二合那引莫三拽寫拽他引那引莫帝引那四怛吐引佐引囉曳[4]怛咩五

受灌頂已。然可得受諸佛成就大金剛杵。復次頌曰

汝當持此金剛杵　即金剛手堅固戒
金剛薩埵勝修中　一切由斯得成佛

復次大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多悉提一*句嚩日囉[5]二合三摩曳引底瑟姹[6]二合二伊沙埵引馱引囉夜[7]引彌嚩日囉二合薩埵三呬呬呬呬吽引四

然後從普賢心安布大印三昧。隨說如是心大明曰

摩賀引三摩*邪薩埵三摩*邪薩怛鑁二合一*句摩

[1]二＝一(明)　[2]音＝奇(元)(明)　[3]三合三＝二合二(宋)(元)(宮), 二合三(明)　[4]怛＝坦(三)　[5]二＝一(三)(宮)　[6]二合二＝一合(宋)(元)(宮), 二合(明)　[7]引＋(二)(明)

賀引三摩*邪薩都引散二摩賀引三摩*邪薩埵引提底悉姹二合渉鉿引三

如是印明。執金剛等諸菩薩衆。皆悉於彼諸印眞實大三昧中同一成就

復次身語心金剛所成心大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵三摩*邪末努播引羅*邪一*句嚩日囉二合薩埵埵引奴引鉢底悉姹二合捺哩二合除引彌引婆嚩三蘇覩引沙踰二合引彌引婆嚩四阿努囉訖覩二合引彌引婆嚩五蘇布引沙踰引二合彌引婆嚩六薩哩嚩二合悉提孕二合合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合葛哩摩引二合蘇左彌引喞多室利引二合煬酤嚕吽八訶訶訶訶呼引九婆誐鑁薩哩嚩二合怛他引誐多十嚩日囉二合摩引彌引捫左嚩日哩引二合婆嚩十一摩賀引三摩*邪薩埵阿引十二

如是身語心金剛所成心明章句。若誦一遍。即得自身語心金剛三業一切密印堅固成就。所有本尊等諸法用。於三部中或復二部當得成就。於現生中即得成佛。或成金剛手尊

佛說祕密相經卷中

佛說祕密相經卷下

*西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師*賜紫沙門臣施護等奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復於世尊大毘盧遮那如來本來無性法中。以尋求慧而請問言。世尊勝三摩地當云何修

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩摩訶薩。即說頌曰

善哉金剛大薩埵　善哉金剛衆妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛勝事業
善說此經祕密義　是即無上金剛乘
一切如來祕密中　大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者。先以金剛鉤印及大明鉤攝前住。次以金剛索印及大明而爲引入。然以金剛鎖印及大明堅牢而住。後以金剛鈴印及大明而爲警覺。作阿吠舍。彼彼大明曰

嚩日囕引二合酤舍弱一❶句嚩日囉二合播引舍吽引二嚩日囉引二合塞普引二合吒鑁三嚩日囉引二合吠引舍阿四

然後結本尊三昧❷邪印。應當諦心觀想彼彼種子文字所謂

弱❸入吽引鑁呼引

此即是修三摩地法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復住世尊大毘盧遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊　我說即是金剛手
而彼一切佛如來　既金剛乘無有上

爾時金剛手菩薩摩訶薩。普遍觀察一切如來。皆悉同一眞實住已。即於世尊大毘盧遮那如來右邊而住作是白言。世尊云何。是金剛杵

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。即汝金剛手是爲金剛杵

爾時會中聖觀自在菩薩摩訶薩。前白世尊大毘盧遮那如來言。世尊云何是蓮華

爾時世尊大毘盧遮那如來。告聖觀自在菩薩摩訶薩言。即汝蓮華手是名爲蓮華

是時會中一切如來。皆悉合掌俱白世尊大毘盧遮那如來言。所說蓮華及金剛杵是義云何

爾時世❹會大毘盧遮那如來。普謂一切如來言。當知祕密四種供養是爲蓮華。彼蓮華上依法住者即金剛杵

爾時金剛手菩薩摩訶薩。爲欲開示如是所說本來無性法故。復白世尊大毘盧遮那如來言。世尊云何是祕密四種供養

爾時世尊大毘盧遮那如來。告金剛手菩薩摩訶薩言。祕密四種供養者。謂金剛嬉戲本部大菩薩。彼於一切佛作大敬愛事。即彼如是出生金剛寶鬘。彼復出生金剛妙歌。彼復出生金剛旋舞。供養而住。從是四祕密中。出生一切佛菩薩等。復次應當觀想金剛嬉戲等本部大菩薩種子文字。所謂

羅引摩引詣引涅哩二合度引布引吽引阿引阿覩囉引薩室哩引二合詣引吽引紇哩引二合勿嚕二合宊嚕二合欣彌引*邪羅摩

作是觀想時。即同一體性自身金剛杵。住於蓮華上而作敬愛事。作是敬愛時。得成無上佛菩提果。或成金剛手尊。或蓮華部大菩薩。或餘一切踰始多衆。當作和合相應法時。此菩薩等悉離一切罪垢染著。如是當知彼金

❶〔句〕－㊂　❷邪＝耶㊂＊　❸入＋（聲）㊂　❹會＝尊㊂㊅

剛部大菩薩入蓮華部中。與如來部而作敬愛。如是諸部大菩薩等。作是法時得妙快樂無減無盡。然於所作法中無所欲想。何以故金剛手菩薩摩訶薩。以金剛杵破諸欲故。是故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就。復次頌曰

或於空中或餘方　觀想蓮華妙等引
蓮華無上成就門　於現生中得成就

爾時世尊大毘盧遮那如來。又復宣說金剛嬉戲等祕密供養。頌曰

諸菩薩中勝菩薩　金剛嬉戲大名稱
寶鬘妙歌勝亦然　金剛旋舞妙等引
如是祕密四菩薩　是卽金剛密供養
供養一切佛如來　依法常作敬愛事

復次依法。安想祕密菩薩種子文字。所謂多阿引羅嚩摩引誐摩涅哩二合摩引度引阿引嚩日囕二合

復次頌曰

想時當結三叉印　金剛杵安蓮華上
金剛嬉戲等法門　成就故得無盡樂

復次當知祕密供養法者。是卽觀自在菩薩三摩地門。於是門中。卽攝金剛嬉戲菩薩所有多羅菩薩及顰眉菩薩。卽同一體而無差別。左現愛相❶哆羅菩薩於左邊住。右現愛相顰眉菩薩於右邊住。是諸菩薩於一切處同一相應。最上敬愛祕密成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。卽入一切如來蓮華金剛部三摩地。從是三摩地出已。向諸如來說此頌曰

大哉最上祕密法　所謂蓮華中安住
一切成就剎那成　乃至無上菩提果

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。說此頌曰

大哉一切佛如來　清淨蓮華愛無上
於無我中我手持　蓮華中住蓮華相

爾時世尊大毘盧遮那如來。爲諸如來說此頌曰

諦聽一切諸如來　諸佛大智無有上
祕密供養法相應　利益衆生作成就
金剛嬉戲相應行　我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌　旋舞供養亦如是
所有祕密敬愛事　如是法儀勝無上
此祕密中依法行　卽得諸佛施歡喜

復說祕密種子文字所謂

唵引野引阿躍誐覩婆嚩日哩引二合摩尼鉢訥摩二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白世尊大毘盧遮那如來言。世尊戲鬘歌舞四種祕密行相云何

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今善問祕密行相。我今爲汝如理開示。或有大士愛樂嬉戲祕密行相。或有大士愛樂寶鬘祕密行相。或有大士愛樂妙歌祕密行相。或有大士愛樂旋舞祕密行相。或有大士普遍愛樂戲鬘歌舞祕密行相。如是一切祕密行相中起愛樂時。隨所樂心卽入如來三摩地金剛蓮華相應法中。獲得無上祕密成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩。前詣佛所右膝著地。恭敬頂禮而白佛言。世尊若有正士大法器者。應當於是祕密供養相應法中如理修學。彼能成就一切事業。乃至得成佛無上智。況復餘法有不成者

爾時世尊大毘盧遮那如來。卽入諸佛大智三昧加持安住三摩地。從是三摩地出已。卽結金剛嬉戲大菩薩祕密智印。復爲攝集。令金剛手菩薩摩訶薩。表示祕密神通行相。謂本所有一眞法性。從是出生諸菩薩等。從吽字等而爲大智。由此卽生金剛嬉戲祕密菩薩。及持明藏一切賢聖。是諸賢聖皆悉同本一眞法性

爾時金剛手菩薩摩訶薩。受世尊大毘盧遮那如來敎勑已。卽說祕密行相。所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用。若作持誦時。當不動舌端。脣齒二相合離諸音聲。但以金剛語音而爲持誦。卽能成就一切儀軌。此說卽是金剛語菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用。謂以自身金剛杵。入一切相應賢聖眞法性中。祕密行人作是法時。卽得一切事業成就。此說卽是金剛薩埵菩薩法。復次金剛部祕密印成就廣大儀軌中法用。謂諸所欲得佛世尊究竟眞常。常施一切衆生妙樂。復能成就一切事業。此說卽是金剛手菩薩法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。復白一切如來言。如來善聽此祕密智勝無有上。若欲得成諸佛身者。應當寂靜住等引心。入一切如來智三摩地。從是三摩地出已得成佛身。卽能成

就諸三摩地法。所謂劍成就三摩地。藥叱尼
成就三摩地。一切執曜阿吠舍成就三摩地。
遣除一切執曜三摩地。破一切惡三摩地。持
明人三摩地。神通成就三摩地。財寶成就三
摩地。入脩羅宮成就三摩地。常得國王及王
眷屬愛念成就三摩地。此如是等有無數種
三摩地法。及祕密章句中今此四種祕密供
養。而為最上金剛部大菩薩。與①菩薩嬉戲等
如理相應。金剛嬉戲者。此說即是和合出生
之義。而此菩薩一切所欲。得諸如來常施歡
喜。即此金剛嬉戲菩薩為增勝主常。於一切
如來而生歡喜
復次祕密種子文字所謂
野部引骨嚕二合卒嚕二合阿引莎引刹呼引嚩
吽引鑁鉿引
此等文字。即是金剛嬉戲本部大菩薩。與金
剛蓮華二法相應。即此金剛而為警覺。所有
蓮華即觀自在菩薩三摩地門。而彼蓮華離
諸所著。以金剛鎖堅牢而住。於諸所動相應
平等。而常不離三摩呬多。然後同一真實吽
字智門出敬愛事而能成就一切事業。此說
即是金剛手菩薩法
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言。所
有金剛杵住於蓮華上。彼金剛杵及與蓮華。
二法和合相應成就。獲得妙樂無滅無盡
爾時金剛手菩薩摩訶薩。住於世尊大毘盧
遮那如來前作是白言。世尊彼金剛杵云何
能住於蓮華上。此金剛杵及與蓮華。作用行
相復云何說。世尊此理甚深。我於是義不能
解了
爾時世尊大毘盧遮那如來。讚金剛手菩薩
摩訶薩言。善哉善哉金剛手。汝今當知彼金
剛杵住蓮華上者。為欲利樂廣大饒益。施作
諸佛最勝②事業。是故於彼清淨蓮華之中。而
金剛杵住於其上。乃入彼中發起金剛真實
持誦。然後金剛及彼蓮華二事相擊。成就二
種清淨乳相。一謂金剛乳相。二謂蓮華乳相。
於二相中出生一大菩薩善妙之相。次復出
生一大菩薩猛惡之相。菩薩所現二種相者。
但為調伏利益一切眾生。由此出生一切賢
聖。成就一切殊勝事業
爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。世尊何
者是乳相。復從何生起。唯願世尊顯明開
示
爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。即汝金
剛手所有最勝祕密供養。是即乳相從③是生
起。金剛手菩薩摩訶薩復白佛言。世尊我不
解佛所說義。佛言金剛手當知乳相者即是
本真相。如祕密降三世教中所說
爾時世尊大毘盧遮那如來。普攝金剛手等
一切菩薩。同一真實同一出生。都成為一金
剛薩埵之身。告諸如來言。今此所說祕密供
養等祕密行相。但為警覺邪外之眾故。佛菩
薩隱密而說。是時所現金剛薩埵身與本部
菩薩。同住正見出生敬愛。唯以金剛縛而普
攝已。所有本部大菩薩等。同處于左根本之
位住蓮華中。以金剛杵開覺蓮華。而悉同一
三昧相應
爾時本部大菩薩眾。得開覺已即說頌曰
快哉一切正覺尊　我所敬愛施妙樂
唯此妙樂外無餘　而能成就祕密法
爾時世尊大毘盧遮那如來。即說頌曰
快哉妙樂無有上　諸有正士應當修
今此祕密妙法門　有罪染者不應受
祕密蓮華此無上　金剛嬉戲即彼法
金剛蓮華教亦然　總攝毘盧遮那智
世尊大毘盧遮那如來說是頌時。有無數百
千殊妙瑞相一時出現
佛說祕密相經卷下

No. 885

④佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉　詔譯

⑤一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸⑥佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏
羅分第一

如是我聞。一時佛住一切如來神通加持一
切如來金剛三業一切如來正智出生變化清
淨境界。與不可數不可計一切佛刹須彌山
量等塵數諸大菩薩眾俱。其名曰⑦金剛三昧
菩薩。⑧金剛身菩薩。金剛語菩薩。⑨金剛心菩
薩。⑩金剛定菩薩。⑪金剛最勝菩薩。⑫金剛地

①菩薩＝金剛㊂　②〔事〕－㊂㊅　③是＝根㊃　④佛說本，梵經名 Śrī sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-vinirgama śrī guhya-samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvārddhaḥ (漢譯經梵經東大梵本475之前半耳．東大梵本195與漢譯同)　⑤一切…第一 Sarvatathāgata kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-samādhi-maṇḍalādhiṣṭhānaṁ nāma prathamaḥ paṭalaḥ.　⑥佛＝部㊂　⑦金剛三昧 Samaya-vajra.　⑧金剛身 Kāya-vajra.　⑨金剛心 Citta-vajra.　⑩金剛定 Samādhi-vajra.　⑪金剛最勝 Jaya-vajra.　⑫金剛地 Pṛthivī-vajra.

菩薩。[1]金剛水菩薩。[2]金剛火菩薩。[3]金剛風菩薩。[4]金剛虛空菩薩。[5]金剛色菩薩。[6]金剛聲菩薩。[7]金剛香菩薩。[8]金剛味菩薩。[9]金剛觸菩薩。[10]金剛法界自性菩薩。如是等菩薩摩訶薩而為上首。是時有等虛空界一切如來。所謂[11]大毘盧遮那金剛如來。[12]阿閦金剛如來。[13]寶生金剛如來。[14]無量壽金剛如來。[15]不空成就金剛如來。如是等一切如來。譬如胡麻。遍滿虛空而無間隙。是諸如來。於虛空中一一出現

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。於大衆中即入[16]一切如來最勝自在大教三摩地。此三摩地。從一切如來莊嚴身入。於是三摩地中總攝一切如來身語心業。為大主宰。隨順一切所求義故。於一身中現諸影像作諸變化然復現本毘盧遮那佛身。從是身中出三摩地由是變化故。即時出現[17]佛眼菩薩。[18]摩摩枳菩薩。[19]白衣菩薩。[20]多羅菩薩。如是等菩薩出生而住。又復出現[21]色自性菩薩。[22]聲自性菩薩。[23]香自性菩薩。[24]味自性菩薩。[25]觸自性菩薩。如是等菩薩出生而住

爾時世尊阿閦金剛如來。於諸如來清淨境界周遍十方廣大圓滿大三昧[26]耶大[27]曼拏羅中。以加持願力故如理安住。自性觀達種種色像。出生變化無邊佛雲。四方周密無所間隙。於中出現本尊曼拏羅。廣大莊嚴住諸佛前。如是出現已。即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中。如理安住

是時世尊大毘盧遮那金剛如來。阿閦金剛如來。寶生金剛如來。無量壽金剛如來。不空成就金剛如來。是諸如來。皆悉安住[28]金剛菩提心。住菩提心已。即入一切如來現前安住金剛三摩地

又復安住一切如來吉祥清淨大金剛地。乃至盡虛空界一切衆生。一切皆得[29]金剛薩埵而為加持。復得一切如來最勝妙樂

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。從一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已。即現[30]大持明人。得一切如來大明加持安住。乃至普遍無邊而悉加持此持明人。從佛世尊菩提心。出現其三面住諸佛前。時諸如來一一皆[31]現

是時世尊阿閦金剛如來等一切如來。從大毘盧遮那金剛如來心。出三摩地已。各作是言

大哉一切佛　悉轉菩提心
安住諸如來　祕密勝無礙

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。彈指召集一切如來。時諸如來即時出現真實三昧化諸寶雲雨寶供具。供養世尊大毘盧遮那金剛如來。作是供養已頂禮恭敬咸作是言。世尊我等皆欲隨自宜說一切如來祕密集會金剛精妙真實法門

是時世尊。大毘盧遮那金剛如來。即讚是言。善哉善哉諸佛世尊。善作善說是大希有。所有一切修祕密行諸菩薩衆。得未曾有。悉令了達祕密真實廣大法門。斷諸疑惑。如是功德最勝無比。所有一切如來衆會。一切如來灌頂金剛身語心祕密三業。一切如來加持所作。一切如來金剛三昧出生正句。一切如來最極妙樂無上勝義。乃至一切如來智現前智因果等法。隨自宜說今正是時

爾時世尊阿閦金剛如來。受勸請已。即入一切如來[32]大智光明阿閦金剛三摩地。從定出已住金剛三業。宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰

[33]唵引一 嚩日囉二合特哩二合俱半音二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現黑白赤三種色相。與阿閦如來[34]大印相應。安住最上根本一切如來金剛三業。此持明人於東方坐。是名金剛部主

又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來寶生金剛吉祥三摩地。從定出已。以自三業。宣說寶部最上精妙自根本心大明曰

[35]唵引一 囉怛那二合特哩二合俱半音二

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心中。出現持明人。現黃白黑三種色相。與寶生大印聚集相應。入虛空界。安住虛空界一切如來金剛三業。此持明人於南方坐。是名寶部主

又復世尊無量壽金剛如來。即入[36]大蓮華教

[1]金剛水 Āp-vajra. [2]金剛火 Tēja-vajra. [3]金剛風 Vāyu-vajra. [4]金剛虛空 Ākāśa-vajra. [5]金剛色 Rūpa-vajra. [6]金剛聲 Śabda-vajra. [7]金剛香 Gandha-vajra. [8]金剛味 Nasa-vajra. [9]金剛觸 Sprastha-vajra. [10]金剛法界自性 Dharmadhātu-vajra. [11]Vairocana-vajra. [12]Akṣobhya-vajra. [13]寶生 Ratnaketu-vajra. [14]無量壽 Amita-vajra. [15]不空成就 Amogha-vajra. [16]一切…地 Sarva-tathāgata-rāganaya-samādhi. [17]佛眼 Buddha-locanā. [18]Māmakī. [19]白衣 Pāṇḍuvāsin. [20]多羅 Samayatārā. [21]色自性 Rūpat-vabhāva. [22]聲自性 Śabdatvabhāva. [23]香自性 Gandhatvabhāva. [24]味自性 Nasatvabhāva. [25]觸自性 Sparśatvabhāva. [26]耶＝印㊂ [27]Maṇḍala. [28]金剛菩提心 Bodhicitta-vajra. [29]金剛薩埵 Vajra-sattva. [30]大持明人 Mahā-vidyā-puruṣa. [31]現＝見㊂㊁ [32]大智…地 Jñāna-pradīpa-vajra-samādhi. [33]Vajra dhṛk. [34]大印 Mahā-mudrā. [35]Ratna-dhṛk. [36]大蓮…地 Mahārāga-sambhava-vajra-samādhi.

出生金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說
蓮華部最上精妙自根本心大明曰
[1]唵(引一句)阿盧力俱(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現赤白黑三種色相。與[2]觀
自在大明主大印相應。安住最上一切如來
金剛三業。此持明人於西方坐。是名蓮華部
主
又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如
來[3]不空三昧金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣說三昧句召部最上精妙自根本心大
明曰
[4]唵(引一句)鉢囉(二合)倪也(引二合)特哩(二合)俱(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現白黑綠三種色相。與不空
金剛大印相應。安住一切如來金剛三業。此
持明人於北方坐。是名三昧部主
又復世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切
如來[5]三昧出生金剛三摩地。從定出已。以
自三業。宣說佛部最上精妙自根本心大明
曰
[6]唵(引一句)嚩那嚩俱(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
中。出現持明人。現黑白赤三種色相。與大毘
盧遮那大印相應。安住最上根本一切如來
金剛三業。此持明人於中方坐。是名佛部
主
如是金剛部 寶部。蓮華部。三昧部。佛部等。
五部甚深祕密法門。是即五種祕密解脫成
就
爾時世尊阿閦金剛如來。復入一切如來身
語心[7]持金剛調伏三昧三摩地 從定出已。以
自身語心。宣說一切[8]金剛部中一切上首明
妃根本心大明曰
[9]唵(引一句)訥尾(引二合)沙囉帝(二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於東南隅坐
又復世尊毘盧遮那金剛如來。即入一切如
來[10]調伏金剛三摩地。從定出已。以自三業。
宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大
明曰
[11]唵(引一句)謨(引)賀囉帝(二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於西南隅坐
又復世尊無量壽金剛如來。即入一切如來
[12]持蓮華調伏金剛三摩地 從定出已。以自三
業。宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃
根本心大明曰
[13]唵(引一句)囉(引)誐囉帝(二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相。於西北隅坐
又復世尊不空成就金剛如來。即入一切如
來[14]語言三昧金剛三摩地。從定出已。以自三
業。宣說一切如來三昧句召部中一切上首
明妃根本心大明曰
[15]唵(引一句)嚩日囉(二合)囉[16]帝
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心。
出現持明菩薩。住女人色相於東北隅坐
是四持明菩薩。一一皆從一切如來明妃三
昧正智出生
爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入[17]遍照
金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說安住
一切如來大曼拏羅中。金剛大忿怒焰鬘得
迦明王根本心大明曰
[18]唵(引一句)野鬘(引)得訖哩(三合)吽(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
一切如來大明根本。出現大忿怒明王。於東
門坐
復入一切如來[19]現前正覺金剛三摩地。從定
出已。以自三業。宣說安住一切如來大曼拏
羅中。金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心
大明曰
[20]唵(引一句)鉢囉(二合)研得訖哩(三合)吽(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
金剛三昧大明根本。出現大忿怒明王。於南
門坐
復入一切如來[21]法寶所作三摩地。從定出已。
以自三業。宣說安住一切如來大曼拏羅中。
金剛 大忿怒鉢訥 鬘得迦明王 根本心 大明
曰
[22]唵(引一句)鉢訥鬘(引)得訖哩(三合)吽(半音二)
說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心
一切如來語業行。出現大忿怒明王。於西門
坐
復入一切如來[23]身語心金剛三摩地。從定出
已。以自三業。宣說安住一切如來身語心曼
拏羅中。金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本

[1]Ālolik [2]觀自…主 Lokeśvara-mahāvidyā. [3]不空…地 Amogha-samaya-sambhava-vajra-samādhi. [4]Prajña dhṛk. [5]三昧…地 Samaya-sambhava-vajra-samādhi. [6]Jina jik. [7]持金…地 Vajra-dharānurāgaṇa-sagaṇa-samaya-samādhi. [8]〔金剛〕—㊙ [9]Dveṣa ratiḥ. [10]調伏…地 Anurāgaṇa-vajra-samadhi. [11]Moha ratiḥ. [12]持蓮…地 Rāgadharānurāgaṇa-vajra-samādhi. [13]Rāga ratiḥ. [14]語言…地 Kāya-vāk-citta-visaṁvādana-vajra-samādhi. [15]Vajra rati. [16]帝＋(二)細註㊂㊘ [17]遍照…地 Mahā-vairocana-vajra-samādhi. [18]Yāmanta kṛt. [19]現前…地 Abhisaṁbodhi-vajra-samādhi. [20]Prajña dhṛk. [21]法寶…地 Dharmavaśaṁ-kari-samādhi. [22]Padmānta kṛt. [23]身語…地 Kāya-vāk-citta-vajra-samādhi.

心大明曰

[1]唵(引)尾覲難(二合引)得訖哩(三合)咄(半音二)

說此大明時彼佛世尊。從一切如來身語心一切如來三業行和合。出現大忿怒明王。於北門坐

如是等大忿怒明王。咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

[2]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來。以金剛三業作大供養。供養毘盧遮那如來。作是供養已。咸各說是伽陀曰

我各樂說精妙法　最上金剛身語心
及說無上大菩提　一切如來祕密義

是時毘盧遮那　金剛如來　金剛　三業　大祕密主。聞諸如來說是伽陀已。默然而住

爾時會中有諸菩薩。咸各內心思惟是相。世尊知已。於大會中作如是言。諸善男子。若身若心有所生相。是爲住相。身心離相當何所住。語言分別亦復如是。時諸菩薩聞是法已。皆悉安住一切如來堅固三業。離一切相猶如虛空。生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界　堅固無動身語心
無生相應名所生　一切生法皆如是

是時一切如來。各各安住堅固三業已。即入一切如來現前正覺金剛三摩地。從定出已咸作是言。菩提心者當知無性。性非無性。性亦非性。若了此性即了無性。如是了者。即能了達彼無上性。彼了達故即無所得。此即名爲一切如來安住堅固身語心業

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入一切如來[3]現前金剛三摩地。從定出已作如是言。當知菩提心者離一切性。若蘊若處若界無取無捨。諸法無我平等出生。而彼心法本自不生。是故當知我法自性即彼空性。如是了者。乃名堅固住菩提心

又復世尊阿閦金剛如來。即入一切如來[4]無盡金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心者無法無法性。無生亦無我。此性如虛空離諸分別相。如是了者。乃名堅固住菩提心

又復世尊寶生金剛如來。即入一切如來[5]法無我金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心者。即諸法無性離諸法相。從法無我實際所生。如是了者。乃名堅固住菩提心

又復世尊[6]無量壽金剛如來。即入一切如來[7]熾盛焰光金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心者即無生法。非性非無性。如虛空句相應而住。於一切法亦如是行。如是了者乃名堅固住菩提心

又復世尊[8]不空成就金剛如來。即入一切如來[9]現前住金剛三摩地。從定出已作如是言。菩提心者。是即自性淨光明法。非彼菩提有相可得。亦非現前三昧可證。如是了者。乃名堅固住菩提心

爾時有菩薩摩訶薩。名曰[10]慈氏。在大會中。聞諸如來各各以自三業。宣說祕密法性明句。及說菩提心法。生大歡喜歎未曾有。即於衆中作如是言

大哉一切佛　大哉祕密法
宣說妙法門　眞實清淨義
及說菩提心　我歸命稱讚
從無我出生　一切佛菩薩
已離諸疑惑　無相亦無礙
皆住菩提心　[11]我歸命稱讚
普賢一切義　從菩提心轉
及彼一切行　菩提行所生
堅固菩提心　我歸命稱讚
如來心清淨　是即菩提心
身語業堅固　名金剛三業
佛菩提所歸　我歸命稱讚

[12]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切如來[13]變化大雲莊嚴金剛三摩地。從定出已即說大明曰

[14]唵(引一句)輸⿰身尼(切身)多(引)倪也(二合)那嚩[15]日囉(二合)[16]二莎(引)嚩(引)怛摩(二合)酤沆(呼郎切下同三)

說是大明已。復說伽陀曰

於虛空界中　想佛曼拏羅
光明雲大嚴　佛平等焰光
五種平等光　成平等圓壇
五欲性解脫　名五自在行
住平等觀想　在佛影像中
遍照尊大印　三業相應[17]住
金剛身語心　住大印觀想
阿閦尊大印　出生相應行
寶生尊大印　無量壽智光

[1]Vighnānta kṛt.　[2]一切…第二 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja bodhicittannāma dvitīyaḥ paṭalaḥ.　[3]Abhisamaya-vajra-samādhi.　[4]Akṣaya-vajra-samādhi.　[5]Nairátmya-samādhi.　[6]無量壽金剛 Amitāyur-vajra.　[7]熾盛…地 Jñānārciḥ jñānādhi-pradīpa-vajra-samādhi.　[8]不空…剛 Amoghasiddhi-vajra.　[9]現前…地 Abhibhavana-vajra-samādhi.　[10]慈氏 Maitreya.　[11]我歸命稱讚＝及彼一切行㊂㊪　[12]一切…第三 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-samāja-vajra-vyūha-nāma-samādhiḥ tṛtīyaḥ paṭalaḥ.　[13]變化…地 Spharaṇa-megha-vyūha-samādhi.　[14]Oṁ śūnyatā jñāna-vajra svabhātma ko.haṁ.　[15]日＝日㊆㊄㊪*　[16]二＝二合㊂　[17]住＝在㊪

不空成就印　想佛曼拏羅
現帝青大光　住堅固三業
持金剛大焰　大惡可怖相
現水精月光　莊嚴髮髻冠
持熾盛大輪　衆莊嚴清淨
現紫金色光　佛雲照諸部
[1]九[2]鈷金剛杵　執持而觀想
現珊瑚色光　金剛焰嚴飾
持大寶光明　熾盛雲普遍
現蓮華色光　莊嚴髮髻冠
持熾盛蓮華　想蓮華金剛
此五種光明　不空堅固相
善持智慧劍　想佛曼拏羅

說是伽陀已。復入一切如來[3]法界自性三摩地。從定出已。復說金剛三業加持大明曰

[4]唵引一句　達哩摩二合馱引覩嚩*日囉二合二　莎婆引嚩引怛摩二合酤欱引三

說是大明已。復說伽陀曰

現五種大寶　皆如芥子量
無比復最上　當住觀相應
此寶廣大住　無住復廣大
彼廣大寶雲　即佛平等光
現金剛大輪　出現大寶雲
持大蓮華藏　執本部器仗
復現菩薩雲　廣大無邊際
作自在變化　一切皆無礙
於虛空界中　現月曼拏羅
自曼拏羅等　想大輪圓滿
蓮華曼拏羅　想金剛自性
寶曼拏羅生　自性清淨寶
相應曼拏羅　虛空相出生
即佛最上性　身語心成就
此堅固出生　具一切智相

[5]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四

爾時佛世尊　大毘盧遮那
復彈指句召　一切諸如來
是時諸如來　又復皆雲集
勸請毘盧尊　說曼拏羅法
諸如來寂靜　諸如來出生
最上法無我　願說曼拏羅
一切相圓滿　一切相莊嚴
普賢最上身　願說曼拏羅
寂靜法出生　正智行清淨
普賢最上語　願說曼拏羅
諸有情大心　自性淨無垢
普賢最上心　願說曼拏羅
爾時[6]金剛手　三界最勝尊
救度三界者　菩薩摩訶薩
諸如來大心　諸如來出生
諸曼拏羅性　次第而宣說
我今說最上　大心曼拏羅
安住心金剛　三業曼拏羅
信解心爲線　稱分量所作
以智慧絣量　住三業觀想
十二肘量作　大心曼拏羅
四方與四隅　四門四樓閣
中心置大輪　圓滿無所缺
各住本尊印　所作如儀軌
輪中想金剛　現帝青大光
[7]五*鈷大智杵　光焰可怖相
東方想大輪　金剛光莊嚴
南方想大寶　現衆寶光明
西方大蓮華　現蓮華色光
北方大利劍　出現熾盛光
東南隅佛眼　現青雲色光
西南隅智杵　摩摩枳出生
西北隅蓮華　出現開敷相
東北隅青蓮　青雲色淨光
復次於東門　想[8]沒訥識羅
南門想寶杖　金剛淨焰光
西門想蓮華　現熾盛劍光
北門金剛杵　及金剛瓶等
如是觀想已　成心曼拏羅
以金剛三業　作廣大供養
若住身供養　於身相無礙
若住心供養　了心性平等
智者善安住　具無量功德
諸佛吉祥句　虛空界莊嚴
若世間供養　香華燈塗等
得聖賢歡喜　諸菩薩敬愛

[9]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切明句行分第五

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。金剛三業大自在主大執金剛王。一切處最勝自在。善說諸法一切行義及諸行相　於大衆中作如是言。諸大士當知彼一切法離諸疑惑。眞實

[1]九鈷金剛杵 nava-śūla-mahā-vajra. [2]鈷＝股㊄㊅* [3]法界…地 Dharma-dhātu-svabhāva-samādhi. [4]Oṁ dharma-dhātu svabhāvātma ko haṁ. [5]一切…第四 Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-samāja-sarva-tathāgata-citta-maṇḍala-caturtha paṭalaḥ. [6]金剛手 Vajra-dhara. [7]五鈷大智杵 Pañca-śūla-mahājāla. [8]Mudgara. [9]一切…第五 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-samāja-samanta-caryāgra-pañcamaḥ paṭalaḥ.

出生若貪若瞋。及癡法等此三平等。了此法性。是即無上大菩提性。如是了知已得一切成就。假使世間[1]旃陀羅輩及諸惡類。常起殺害諸衆生心。若能以淨信解修祕密者。如是等人皆得成就。而能安住大乘祕密

復次若有造無間業諸衆生類。廣造諸惡極重罪已。能起淨信修祕密者。亦得一切最上成就。若有衆生。造殺生業行不與取。妄諸邪染起大妄語。造如是等諸惡業者。若能起淨信解修祕密法。如是等人亦得成就。何以故。諸大士當知祕密法中。若染若淨若怨若親皆悉平等。若了知者。乃能安住最上大乘祕密法要。是即成就諸佛自性。以如是故於一切法得離疑惑。唯除毀謗阿闍梨者。如是等人。設使勤求於祕密法不能成就

是時會中有菩薩摩訶薩。名[2]除蓋障。聞佛世尊說是法已。怪未曾有。即白佛言世尊云何於諸如來及大衆中宣說此義。我昔未聞。爲法非法語耶。願佛世尊爲我[3]開曉

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即告除蓋障菩薩言。止止善男子。莫作是說。當知所說即諸法性。一切如來眞實淨智。諸法精妙勝義出生。如是名爲[4]菩提行句

又復會中。所有不可數不可計一切佛刹中。須彌山量等塵數諸菩薩衆。聞佛說是法已。皆大驚怖迷悶躄地。各作是念。唯願世尊加哀救護。令我等輩還復本座

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。知其念已。即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地。於其定中以金剛三業神通加持。即時諸菩薩衆。咸得醒悟離諸怖畏。而能各各還復本座

是時一切如來見是事已。皆大歡喜生希有心。咸以清淨深妙法音。說是伽陀曰

大哉最上法　大哉法義生
法無我眞實　歸命金剛王
身語心清淨　住虛空平等
離疑惑無礙　歸命金剛身
如來心最上　三際道隨轉
眞如界離相　歸命如虛空
虛空身眞實　虛空語普轉
虛空法清淨　歸命無所喩

[5]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心加持分第六

爾時世尊阿閦金剛如來。復入一切如來身語心祕密三摩地。從定出已。宣說加持心大明曰

[6]唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多唧多嚩[7]日囉二合二涉婆引嚩引怛摩二合酤唅引三

又復世尊大毘盧遮那金剛如來。出彼定已。復入[8]離塵金剛三摩地。從是出已。宣說加持身大明曰

[9]唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多迦引野嚩*日囉二合二涉婆引嚩引怛摩二合酤唅引三

又復世尊無量壽金剛如來。即入[10]無二平等金剛三摩地。從定出已。宣說加持語大明曰

[11]唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多嚩引吾嚩二合日囉二合二涉婆引嚩引怛摩二合酤唅引三

此三金剛。是諸如來大祕密句。離諸觀想分別。安住一切眞言行相

又復世尊寶生金剛如來。即入[12]智燈金剛三摩地。從定出已。說此大明曰

[13]唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多引耨囉引誐拏嚩日郎[14]二合二涉婆引嚩引怛摩二合酤唅引三

又復世尊不空成就金剛如來。即入不空金剛三摩地。從定出已。說此供養諸佛大明曰

[15]唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多布惹引嚩*日囉二合二涉婆引嚩引怛摩二合酤唅引三

如是大明。當以五種無礙功德。具五種行供養諸佛。如是供養已。速得成就諸佛自性。即能安住一切如來金剛三業。是持金剛者

爾時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者。隨喜一切如來各說大明已。亦自安住眞言行門。於自身語心三業而悉靜住。照達廣大成就法門。心住無我生大歡喜。身語二業離諸有相。如是三業相應。猶如虛空平等安住。了達身語心業自性皆無所得。由是得與眞言行相自性相應。非智所覺非心所觀。遠離有爲諸行造作。而彼身語心相。與彼菩提自性相應。如是宣說大明儀軌

時金剛手尊　住諸佛光明
諸佛一切智　說最上觀想
當住虛空中　想[16]月曼拏羅
現諸佛影像　微妙行相應

應當觀想如是

[悉曇字] 唵字

當住於一心　想芥子滿空

[1] Caṇḍala. [2] 除蓋障 Sarva-nīvaraṇa-viṣkaṃbhin. [3] 開＝開[illegible] [4] 菩提行句 Bodhicarī-pada. [5] 一切…第六 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāja-kāya-vāk-cittādhiṣṭhāna-ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ. [6] Oṁ sarva-tathāgata-citta [7] 日＝日[illegible]* Vajra svabhāvātmā ko haṁ [8] 離塵…地 virajapada vajra-samādhi. [9] Oṁ sarva tathāgata kāya vajra svabhāvātma ko haṁ [10] 無二…地 Samatādvaya vajra-samādhi. [11] Oṁ sarva tathāgata vāg-vajra svabhāvātma ko haṁ [12] 智燈…地 jñānapradīpa vajra-samādhi. [13] Oṁ sarva tathāgatānurāgana vajra svabhāvātma ko haṁ [14] 二＝一[illegible] [15] Oṁ sarva tathāgata pūjā vajra svabhāvātma ko haṁ [16] 月曼拏羅 Candra-maṇḍala.

觀想諸智句　祕密智儀軌
復住虛空中　想[1]日曼拏羅
現諸佛影像　一切句圓滿
應當觀想如是
吽字
復住虛空中　想[2]輪曼拏羅
出現佛眼相　想金剛蓮華
復住虛空中　想[3]寶曼拏羅
出現衆寶相　圓滿而觀想
復住空觀想　蓮華曼拏羅
金剛相相應　想蓮華金剛
復住空觀想　[4]光明曼拏羅
現諸佛菩相　最勝光圍繞
復現青蓮相　五*鈷金剛杵
衆寶如[5]麥量　住心而觀想
復想八葉蓮　如[6]左拏迦量
住心觀想已　迴向大菩提
輪等皆最勝　如儀軌觀想
成就菩提句　圓滿諸功德
大明行最勝　安住佛菩提
出生諸法句　住金剛三業
爾時金剛手　為利諸衆生
說諸清淨行　祕密中最上
於法分限中　處塵染無著
作祕密供養　是名心供養
若以甘露食　得成勝義果
最上眞實法　離相菩提心
當以四種食　常依法而食
住三業祕密　一切皆成就
此四雖常食　而勿生礙想
離此四非法　當了飲食性
得諸佛敬愛　及菩薩智慧
諸相應行等　速成就佛性
欲界中自在　及諸有所作
得威光色力　一切皆敬愛
世有大名稱　覩者如光照
一切佛祕密　諸菩薩最上

此名一切祕密大明行金剛三業眞實法門

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉　詔譯

[7]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會祕密精妙行分第七

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。又復宣說一切如來金剛三業大三昧耶。最上眞實大明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂　隨意即當行
獲種種相應　速成就佛性
又復諸富樂　所樂隨意行
得本尊相應　成自他供養
作苦行求法　彼不能成就
諸樂隨意行　斯為善成就
假使求四方　飲食而活命
持誦不[8]間斷　得成諸富樂
善住身語心　勤求大菩提
遠離[9]天橫怖　當不墮地獄
佛菩薩所行　最上大明行
謂勝法文字　成就諸富樂
順行諸樂境　即五智自在
菩薩常稱讚　諸佛善所作
當知色三種　成自他供養
一切佛敬愛　毘盧尊出生
又復聲三種　供養諸聖賢
一切佛敬愛　寶幢尊出生
又復香三種　供養諸佛等
一切佛敬愛　無量壽出生
又復味三種　供養諸聖賢
一切佛敬愛　不空尊出生
又復觸三種　供養於本部
彼諸佛金剛　阿閦尊所得
彼色聲香等　心常離諸結
一切佛世尊　祕密眞實說
色聲等明句　諦心而觀想
復各於本部　觀想諸聖賢
住佛念相應　作法念觀想
觀身語意業　成金剛念觀
諸部念相應　成忿怒念觀
賢聖念相應　成就菩提觀
若住於身觀　即身相無礙
若住心觀想　心離諸有著

[1]日…Sūrya-maṇḍala. [2]輪…Cakra-maṇḍala. [3]寶…Ratna-maṇḍala. [4]光明…Rasmi-maṇḍala. [5]麥＝麦㊂ [6]Caṇaka. [7]一切…第七 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyād-guhya-Samāja-mantra-caryāgra-saptamaḥ paṭalaḥ. [8]間＝閒㊄㊅ [9]天＝夭㊄㊅

諸佛所愛樂　住佛眼觀察
二處皆平等　速成就佛性
吽字及唵字　發字等儀軌
現五種光明　想蓮華金剛
如月淨光焰　隨意而觀想
佛念等相應　觀想求菩提
云何佛念觀　謂遍一切處
皆諸佛影像　出現佛智雲
云何法念觀　謂遍一切處
觀想金剛法　出現法智雲
云何金剛觀　謂遍一切處
想金剛薩埵　現金剛智雲
云何諸部觀　謂遍一切處
現本尊影像　及本尊智雲
云何忿怒觀　謂遍一切處
想出忿怒聲　現忿怒智雲
云何菩提觀　及彼菩提念
謂本金剛蓮　二處悉平等
現智日金剛　作金剛供養」
復云何得名　曼拏羅念觀
謂二處平等　妙蓮華自在
出生大相應　曼拏羅自性
云何身念觀　謂一切如來
所有勝妙身　五蘊性圓滿
彼佛身自性　平等如是見
云何語念觀　謂金剛法語
平等如是見　持最上法性
云何心念觀　謂普賢大心
普遍於一切　住祕密根本
平等如是見　持金剛大心」
云何有情觀　謂諸有情心
及彼身語業　平等如是見
皆離相平等　一切如虛空
復云何得名　一切大明相
謂卽身語心　念觀相應法
身住妙金剛　語心亦如是
作是平等見　名最上持妙
又復云何名　三昧耶念觀
謂三昧文字　清淨諸儀軌
如來所莊嚴　得妙樂成就」
又復云何名　般若波羅❶蜜
三昧耶念觀　謂諸法自性
清淨大光明　無生無所依
無智亦無得　無因無所生」
又復云何名　彼無生念觀
亦諸法自性　清淨光明法
如虛空離相　亦復離文字
無二非無二　無垢而寂靜」
又復云何名　諸部供養觀
謂身心離相　作平等供養
與諸部相應　成就甘露法
得佛加持身　及彼金剛心
最上持法語　皆如理所得
身語心清淨　遠離諸邪念
成就持明行　得金剛不壞

❷一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會甘露三昧分第八

爾時世尊寶生金剛如來。安住一切如來金剛三業。於大會中。向金剛手菩薩最上自在執金剛者。稱讚勸請作如是言

大乘金剛士　住空清淨行
普賢大供養　願說最上行
貪瞋癡染性　同入❸金剛乘
與虛空平等　無住大供養
解脫道所歸　❹三乘共宜說
佛大樂清淨　願說供養法
菩提心廣大　善轉妙法輪
身語心清淨　歸命金剛乘」
爾時金剛手　菩薩摩訶薩
受佛勸請已　卽說供養法
遍一切虛空　現❺廣大字相
一切灌頂義　攝金剛寶部
安住三金剛　身語心善樂
諸佛出生法　供養諸如來
彼供養法者　住身心平等
離著而無礙　當了諸法性
遍大地方所　一切皆清淨
離相而寂然　無少法差別
皆是諸如來　神通慧所作
祕密最上法　從五部出生
當住於虛空　觀想大智海
自身處月輪　具種種嚴飾
住諸佛心智　寂靜金剛界
❻想四寶莊嚴　高廣殊妙塔
五種光明鬘　清淨而圍繞」
復想大智海　三世無住相
廣大不思議　總攝一切法

❶蜜＝密㊊* ❷一切…第八 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-raharyāt guhyasamāya-mantra-samaya-aṣṭhamaḥ paṭalaḥ. ❸金剛乘 Vajrayāna, vajramahāyāna. ❹三乘＝二乘㊂, Triyāna. ❺廣大字 Mahākṣara. ❻想＝相㊌*

想自毛孔中　現供養智雲
及五種蓮華　謂青蓮華等
作有三種華　從彼彼所現
❶迦哩尼迦華　及❷末利迦華
❸踰體迦妙華　❹迦囉尾囉等
一一皆殊勝　妙香悉周遍
想輪曼拏羅　具種種莊嚴
廣百由旬量　周匝悉圓滿
金剛及蓮華　輪幷寶劍等
以智慧觀想　一一於空現
廣俱胝由旬　四方淨嚴飾
衆寶所成塔　自性淨無垢
以正智觀想　諸部供養因
五種勝功德　成供養雲海
寶衣淨無垢　供養求菩提
作五種供養　得賢聖歡喜
種種最上寶　想現而莊嚴
彼一切妙寶　得最上成就
七寶嚴境界　一切皆圓滿
安住於正慧　種種義成就
最上大印相　佛曼拏羅中
與諸觸相應　及諸味成就
當住空觀想　寶嚴曼拏羅
自體卽佛身　作廣大供養
彼最上祕密　隨順一切法
安住加持句　是眞實供養
所有甘露味　能資生智慧
住諸佛三業　成就金剛智

❺一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會最上清淨眞實三昧分第九

爾時金剛手　復現空字相
一切灌頂行　一切勝自在
身語心相應　三業曼拏羅
宣❻說最上法　諸佛祕密智
當住空觀想　金剛曼拏羅
中現阿閦尊　想執金剛杵
大焰光熾盛　五種光圓滿
三世佛出生　金剛部變化
身語心相應　想最上金剛
上首禪定法　心平等成就
衆祕密金剛　能破壞一切
阿閦金剛生　住諸佛境界

如是名爲金剛部中阿閦如來眞實三昧觀想法

爾時金剛手　智解脫成就
自性淨無垢　入大菩提行
說眞實三昧　成佛菩提法
當住虛空中　想佛曼拏羅
中現毘盧尊　及想一切佛
與諸寶相應　成金剛影像
從彼三金剛　出一切妙寶
平等如意珠　現圓滿寶海
諸佛大牟尼　出生諸佛子

如是名爲佛部中毘盧遮那如來眞實三昧一切部中大智觀想法

爾時金剛手　說染性解脫
祕密淨無著　蓮華曼拏羅
當住虛空中　想大曼拏羅
中現無量壽　及諸佛供養
祕密行相應　及想一切教
此最上金剛　相應四三昧
二根本相應　能出生二種
觀想諸如來　成就三金剛

如是名爲蓮華部中無量壽如來眞實三昧觀想法

爾時金剛手　金剛明句義
無我智出生　宣說如是法
當住虛空中　想佛曼拏羅
現不空成就　及觀想諸佛
一切佛無住　離相諸語言
眞妄及影像　皆住金剛句
金剛手所說　佛菩薩所生
彼諸佛語言　如空淨無垢
說大明成就　祕密智所覺
❼三昧句召部　所作義眞實

如是名爲三昧句召部中不空成就如來眞實三昧觀想法

爾時金剛手　三金剛無住
堅固不能壞　宣說如是義
當住空觀想　三昧曼拏羅
中想❽寶生尊　及現諸影像
修瑜伽行者　當了諸法空
縱說非法語　亦得住淨智

如是名爲衆寶部中寶生如來金剛智莊嚴三昧觀想法

爾時會中有菩薩，名❾諸佛三昧金剛幢。與不可數不可計須彌山量等塵數諸菩薩摩訶

❶Karṇikā. ❷Mallikā. ❸Yūt ikā. ❹Karavīra. ❺Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-paramārtha-śuddhatvārtha-samayo nāma navamaḥ paṭalaḥ. ❻說＝諸【三】【宮】 ❼三昧句召部 Samayākarṣana-kula. ❽實＝寶【宋】【元】【明】 ❾諸佛…幢 Sarva-tathāgata-samaya-vajra-ketu.

薩。聞諸如來說是法已。怪未曾有。即於會中出大音聲。咸作是言。諸佛如來大祕密主。出過三界通達世間一切諸法。云何是中言非法語得成淨智

是時世尊大毘盧遮那金剛如來。即告諸菩薩言。止善男子莫作是說。何以故。汝等當知彼最上祕密行即菩薩行。彼菩薩行即如來行。彼如來行即真言行。諸善男子。譬如虛空於一切處無所住相。虛空無住諸法亦然。諸法如是當何所住。不住欲界不住色界。不住無色界不住四大等。諸善男子一切法無住。此義寂靜當如是知。諸佛如來知諸眾生心所樂欲。隨順宜說一切法門。彼所說法猶如虛空離諸有相。如來三昧亦復無住。諸善男子。譬如有人持以箭莖鑽木出火。勤加其力煙即漸生。而後非久火方得出。出已即滅彼所出火不住箭莖。不住其木不住人手。諸善男子。諸佛如來所有三昧亦復如是。一切無住非來非去。諸法亦然

是時諸菩薩摩訶薩。聞佛世尊說是法已。心生信解歎未曾有。皆大歡喜作是讚言

廣大希有最上法　離相寂靜如虛空
破諸疑網清淨門　是故稱讚真實說

[1]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會觀察一切如來心分第十

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。而復召集諸佛如來。普令安住大三昧耶金剛真實現證菩提堅固三業諸佛如來祕密法門。如是安住已。毘盧遮那即作是言。當說諸佛本部真實大明身語心業祕密最上成就等法

是時金剛手菩薩摩訶薩。於眾會中現大威勢。目爍光明熾然可怖。廣視大會及十方界。出大音聲作如是言

金剛身語心　住三業觀想
離疑惑無礙　平等無所住

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入如來自性清淨[2]波羅*蜜多教金剛三摩地。從定出已。向諸如來作如是言。阿閦佛等一切如來。各能宜說無數俱胝那庾多百千大明。出生一切成就事。現諸變化。於十方界神通自在。順行諸法。於五境中遊戲無礙。於真言行解脫相應。何以故。一切如來真言行法。出生彼諸大持明士。而能觀察此諸如來身語心。祕密大明義。照達一切最上祕密大明心。常樂趣求一切如來身語心三昧。常樂趣求一切執金剛身語心三昧。常樂趣求一切持法身語心三昧。說是法已。即以自金剛三業說大明曰

[3]吽唵(引)阿(引)涉(引)賀(引一句)

說此大明時。會中一切菩薩。聞已皆悉驚怖。咸各思念金剛手菩薩

爾時金剛手菩薩知是念已。即說一切如來大三昧法

當住空觀想　[4]莊嚴曼拏羅
於中想吽字　及自影像等
金剛大光明　廣大不思議
諸佛身語心　當如是觀想
一剎那成就　大金剛三業
金剛王大士　一切勝自在
[5]自壇法[6]自明　出生諸儀軌
此攝一切明　金剛精妙說
現[7]自持明人　四處具色相
三面相相應　及想三種色

如是名為虛空金剛三昧法

此復說最上　金剛祕密心
當住空觀想　[8]微妙曼拏羅
於中復觀想　五[9]鈷金剛杵
觀想常相應　勿令有間斷
思念三金剛　及彼[10]金剛鉤
句召一切心　及諸賢聖等

即說此大明曰

吽(引)唵(引)阿(引一句)發吒(半音)弱(仁作切下同二)

此一切金剛　佛菩提成就
所有金剛部　寶及蓮華等
觀想金剛鉤　句召於諸部
復觀照自心　作[11]那吒迦法
於七晝夜中　作金剛事業
成就身語心　祕密智金剛
觀察諸施願　不令生怖畏
施廣大成就　心生大喜愛
成就佛菩薩　一切真言行
若越此法者　當壞彼壽命
爾時金剛手　調伏三界尊
最上大金剛　出如是音聲
乃至持明者　三金剛智圓
二處得相應　成諸供養事
此諸佛成就　大明三昧法

[1] 一切…第十 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-hṛdaya-saṁvādano nāma daśamaḥ paṭalaḥ. [2] Pāramitā-mantranaya-vajra-samādhi. [3] Hūṁ Oṁ Āḥ Svāhā. [4] Vyūha-maṇḍala. [5] Sva-maṇḍala. [6] Sva-mantra. [7] Sva-mantra-puruṣa. [8] Sūkṣima-maṇḍala. [9] 鈷＝股【元】【明】* [10] Vajrāṅkuśa. [11] Nāṭaka.

入明妃自在　想金剛相應
成此法印名　[1]三昧曼拏羅
爾時金剛手　諸如來出生
諸佛大灌頂　復作如是言
彼一切世界　以此法句召
[2]住大印相應　成就一切事
佛眞實變化　無數億金剛
此名佛世尊　菩提三昧法
得成就菩提　成三金剛相
入金剛大士　勝菩提心海

[3]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來眞實三昧最上持明大士分第十一

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。卽入一切如來[4]最上金剛持明大士三摩地。從定出已。宣說一切如來大明金剛最上明句。當[5]相三金剛字最上大印。安住大智金剛一切菩提平等。所謂唵字爲智本。卽身金剛平等。阿字法無我。卽語金剛平等。吽字不可壞。卽心金剛平等。如是三金剛平等堅固而住。卽一切如來身語心所出持明大士

當觀想此

[梵字]勃籠(二合引下同)字。卽成虛空金剛心曼拏羅。一切金剛周匝圍遶。於中復想廣大金剛智雲。卽此勃籠字。是金剛智心

又復觀想此

[梵字]吽字[梵字]唵字成金剛曼拏羅本部諸相一切圓滿

又復觀想此

[梵字]盎字。成本尊曼拏羅。本尊賢聖諸相圓滿

又復觀想此

[梵字]吽字[梵字]阿字。成法曼拏羅

如是諸字中。等知勃籠字卽無所住相。從三金剛觀想出生。此等名爲金剛祕密三昧心字。亦是三世諸佛最勝身語心。所謂唵字卽諸佛最勝身

唵阿字卽諸佛眞實語。阿吽字卽諸佛大智心。又復吽字亦卽無上菩提。此卽一切如來無上菩提。成就聖法無想智金剛諸佛正因果出生持明大士。如是乃得最上名稱成就大明行現證三昧法三種金剛堅固不壞。此名[6]一切如來身語心三昧眞實智金剛加持正因三摩地法。此法能成就一切所修行。若有行人。修此法者。於寂靜處住相應觀。想如前字。是人於半月分速能成就金剛三業

復次行人當住虛空觀想。金剛本尊最上曼拏羅。從根本大明出生。持明大士說唵字心成曼拏羅。出現五種大光明雲。中想最上大毘盧遮那如來。而復出現無數佛身。金剛光明遍照一切。此名一切如來金剛祕密身語心業金剛光明莊嚴三摩地法。若有行人修此法者。於半月中速得成就最上勝身。與佛身等堅固不壞住壽三劫。隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想。金剛最上法曼拏羅。從根本大明出生。持明大士宣說阿字成曼拏羅。現大金剛五種色光。於中觀想無量壽如來。從平等智正語三昧。說正法語離諸戲論。平等堅固金剛語業。此名[7]一切如來金剛正語三昧出生三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就金剛語業住壽三劫。隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想。最上金剛曼拏羅。從根本大明出生。[8]持明大士說吽字心成曼拏羅。現廣大眞實三昧五種光明。於中觀想大智金剛寶生如來。一切金剛最勝無住。從金剛心出生三昧成就一切智功德海。爲大導師發生正智。此名[9]一切如來金剛祕密大心三昧最上三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就金剛心業住壽三劫。隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想

[梵字]亢字。成大金剛平等智曼拏羅。現一切身等虛空界。皆從金剛智平等出生。於須臾間變化諸佛菩薩廣大供養。此名等[10]虛空金剛三昧身語心安怛陀那出生莊嚴光明鬘三摩地法。若有行人修此法者。卽得住劫三昧。諸佛菩薩亦不能見

復次行人當住虛空觀想。金剛曼拏羅。從根本大明出生。持明大士說敓字心成曼拏羅。現金剛等作諸光明。於中復想妙吉祥尊。是卽報身。安住身語心業金剛三昧。久已安住[11]菩薩十地。此名[12]最上智月菩薩三昧金剛三摩地法。若有行人修此法者。卽得一切成就

復次行人當住虛空觀想[13]此

[1]Samaya-maṇḍala. [2]住＝任㊂ [3]Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-tathāgata-mantra-samaya-tattva-vidyā-puruṣottama ekadaśaḥ paṭalaḥ. [4]Vajra-puruṣottama-samādhi. [5]相＝想㊂㊪ [6]一切…地 Sarva-tathāgata-samaya-tattva-jñāna-vajrādhiṣṭhāna-hetuḥ samādhiḥ. [7]一切…地 Sarva-tathāgata-vāg-vajra-samaya-sambhava-samādhi. [8]持＝待㊪ [9]一切…地 Bhagavān vajra-citta-guhyaḥ sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-samādhi. [10]虛空…地 Kha-vajra-samayaḥ kāya-vāk-citta-vajrāntar-dhāna-sambhava-vyūha-mālī-samādhi. [11]菩薩十地 Bodhi-sattvātma-daśa-bhūmi. [12]最上…地 Bodhi-sattva-jñāna-samaya-candra-vajra-samādhi. [13]此＝多㊯

❶[illegible]瓶疋寄(三合引)字。從是字中出現智光。於是光中卽現金剛薩埵身。量等虛空。此名等❷虛空界金剛三昧莊嚴三摩地法。若有行人。修此法者。得五種通及佛最上三昧通力。如是乃名一切成就

復次行人當住虛空觀想

[illegible]唵字。卽成最上佛曼拏羅。於中想現阿閦如來。復現一切金剛大士想阿閦佛現於智相。皆從阿閦如來三金剛禪定三昧出生。此名❸阿閦如來三昧身現證菩提最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就阿閦如來三昧身語心。常住金剛堅固。成就十方世界一切金剛供養事業

復次行人當住虛空觀想

[illegible]唵字。卽成最上佛曼拏羅。於中想現寶生如來。及現虛空金剛。想寶生佛。現其寶相。皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生。此名❹寶三昧自在最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就寶生如來金剛三業。出現寶幢平等光明。成就菩提法無我智。祕密平等無所住相

復次行人當住虛空觀想

[illegible]唵字。卽成最上佛曼拏羅。於中想現無量壽如來作施法相。從無量壽如來三金剛禪定三昧三種金剛甘露平等出生。此名❺無量功德金剛光明吉祥三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就無量壽身語心業。復得金剛壽命平等光明。能爲衆生說大乘道

復次行人當住虛空觀想

[illegible]唵字。卽成最上佛曼拏羅。出現金剛大青蓮華。中想不空成就如來現三昧相。從不空成就如來三金剛禪定三昧平等出生。此名❻不空成就三昧光明最上智出生三摩地法。若有行人修此法者。成就不空金剛身語心業。得金剛不空平等光明。出生吉祥智海利益一切衆生

復次行人當住虛空觀想

[illegible]唵字。卽成光明佛曼拏羅。於中想現毘盧遮那如來。現三身相出大金剛光明。皆從毘盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生。此名❼趣求菩提身語心最上金剛三摩地法。若有行人修此法者。卽得成就毘盧遮那金剛三業。得平等光明大菩提智。成就三身堅固不壞

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復說伽陀曰

諸有修法者　當起精進心
往詣於山中　或曠野空❽舍
及兩河岸側　❾尸陀林等處
當住禪定心　隨所求作法
當住虛空界　想阿閦智等
五種通相應　想佛最上處
此名爲諸佛　最上大三昧
成就一切事　大金剛智通
五*鈷金剛杵　五焰光莊嚴
五處皆相應　金剛通出生
想自明大輪　猛焰識盛光
五種通相應　金剛通成就
想空金剛輪　現平等佛光
安住佛相應　得佛身平等
想曼拏羅中　自身成毘盧
安住唵字心　觀想根本識
寂滅金剛心　而常所出生
吉祥如意寶　諸佛勝成就
復想曼拏羅　中現阿閦尊
安住吽字心　現共心月相
復想曼拏羅　中現無量壽
安住阿字心　現金剛月相
此最勝三昧　三金剛不壞
寂滅三昧智　佛平等成就
住虛空界中　想自曼拏羅
唵字身語心　住堅固一劫
於虛空中想　金剛曼拏羅
吽字身語心　住堅固一劫
於虛空界中　想法曼拏羅
阿字身語心　住堅固一劫

如是名爲諸佛金剛❿三劫智三昧。若於此法得相應者。卽成金剛身語心業。住堅固身。如理語言離諸妄想。卽得金剛薩埵成就

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二

❶Splūṃ　❷虛空…地 Kha-vajra-samaya-vyūha-laya-samādhi.　❸阿閦…地 Akṣobhya-samaya-kāyābhisaṃbodhi-samaya-vajra-samādhi.　❹寶三…地 Ratna-samaya-sambhoga-vajra-samādhi.　❺無量…地 Amita-guṇa-prabhāsā-śrī-samādhi.　❻不空…地 Amogha-samaya-rasmi-jñānāgra-sambhava-samādhi.　❼趣求…地 Kāya-vāk-cittālaṃvana-sambodhi-vajra-samādhi.　❽舍＝谷㊂　❾尸陀林 Śmaśāna.　❿三劫智三昧 Trivajra-jñāna-samaya.

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

[1]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上成就分第十二

爾時金剛手　菩薩摩訶薩
最上世所師　最勝智成就
三金剛三昧　眞實智所生
從金剛語業　宣說成就法
等虛空三昧　自性離疑惑
自性清淨法　謂[2]那吒迦想
諸欲作法者　當詣曠野中
山間及樹林　華菓茂盛處
當觀想[3]曩字　成妙吉祥身
住金剛三業　廣大無邊際
最廣百由旬　金剛光熾盛
光中現諸相　一切所莊嚴
[4]梵王帝釋等　不能見其身
此名[5]妙吉祥　勝金剛三昧
安怛陀那法　最上三摩地
若欲成此法　以五種甘露
和合三種鐵　而爲虞梨迦
三金剛不壞　三金剛所生
成就此法者　得安怛陀那
觀想於自心　諸佛所不壞
於一剎那間　妙吉祥出現
諸佛無住相　安住佛平等
想從自心明　本部法出生
現三十六百　須彌量大輪
乃至微塵數　熾盛金剛輪
彼一切皆住

此名[6]金剛輪三昧三摩地法

復次從心明　想現大金剛
安住曼拏羅　金剛無住相
心金剛平等　現三十六百
一一須彌量　乃至微塵數
殊妙蹤室多　諸相悉圓滿
於其三界中　爲最上金剛
彼[7]嚕捺囉天　一切皆歸命

此名[8]金剛平等三摩地法

復自心明想　八葉金剛蓮
諸法無住相　心法亦平等
現三十六百　一一須彌量
乃至微塵數　清淨寶蓮華
供養一切佛　最上曼拏羅

此名[9]蓮華平等三摩地法

住三劫三昧　隨順五種智
十方一切佛　作三密承事
從自明觀想　劍現五種光
行人執持已　得持明自在
三界大供養　梵天等歸命
三千界勇猛　最上祕密[10]尊
所欲行自在　得金剛三業
觀想心金剛　施如是成就

此名[11]金剛劍成就三摩地法

當觀想唵字　卽成虞梨迦
如左拏迦量　中現本尊像
住心而觀想　從本尊受已
行人剎那[12]間　與諸菩薩等
如日照虛空　身紫金色相
復次想阿字　亦成虞梨迦
如左拏迦量　中現本尊像
住心而觀想　從本尊受已
行人剎那間　成就菩提智
如日照虛空　身紫金色相
復次想吽字　亦成虞梨迦
如左拏迦量　中現本尊像
住心而觀想　從本尊受已
行人剎那間　成就金剛身
如日照虛空　身紫金色相
當住空觀想　種智曼拏羅
中現毘盧尊　想手持大輪
輪持明成就　安住大輪部
此勝智成就　金剛智所生
如是大輪身　相應而成就
當住空觀想　金剛曼拏羅
中現阿閦尊　手執金剛杵
大金剛持明　安住金剛部
金剛勝成就　金剛智所生
如是金剛身　相應而成就
當住空觀想　衆寶曼拏羅
中現寶生尊　想手執妙寶

[1]一切…十二 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-vajra-yoga-samaya-sādhanā-gratir-deśa-dvādaśaḥ paṭalaḥ. [2] nāṭaka. [3]Maṁ [4]梵王帝釋 Brahma indra-deva. [5]妙吉祥…地 Mañjuśrī-vajragra-samayāṁtar-dhāna-karī-samādhi. [6]金剛輪…地 Cakra-samaya-samādhi. [7]Rudra. [8]金剛平…地 Vajra-samatā-samādhi. [9]蓮華…地 Padma-samatā samādhi. [10]尊＝尊㊂ [11]金剛劍…地 Sarva-khaṅgottama-samādhi. [12]間＝問㊄

大寶生持明　安住大寶部
最上寶成就　金剛智所生
如是大寶身　相應而成就
當住虛空中　想法曼拏羅
中現無量壽　手執大蓮華
大蓮華持明　安住蓮華部
蓮華勝成就　金剛智所生
如是妙法身　相應而成就
當住空觀想　三昧曼拏羅
現不空成就　手執大利劍
大利劍持明　安住三昧部
三昧勝成就　金剛智所生
如是大三昧　相應而成就
所有諸成就　謂三叉鉤等
依法而所作　得金剛相應
安住禪定心　三業皆成就
此即名諸佛　大金剛三昧
復說成就法　諸有作法者
當往四衢道　或於獨樹下
作金剛句召　召集本聖土
然當依儀法　隨意求成就
三相應大明　最上三金剛
句召身語心　諸佛大智慧
風輪曼拏羅　佛最上句召
十方三昧生　能句召一切
住空想三昧　金剛句召法
毘盧遮那尊　彼最上大輪
佛無住句召　金剛蓮華等
彼三昧部法　住三界三昧
具足一切相　觀想佛影像
成就身語心　句召等觀想
無數相應行　善作一切事
彼圓具諸相　身金剛觀想
金剛舌相應　語金剛平等
三祕密供養　諸供養中勝
此即一切佛　祕密精妙法

此名諸佛大祕密句召三昧。若有行人求諸成就者。當於五種飲食住三昧想。是人即得成就持明。具五種通安怛陀那。金剛句召一切成就。若五種食不能具者。隨得一食亦住三昧。是人即得最上相應。諸佛如來所共加持。具一切相。自身語心。金剛堅固心智平等。戴金剛冠最上總持。彼一切佛同此三昧。能為他作最上三昧一切成就。此名❶一切平等智金剛三摩地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法。當於自舌想其吽字。即是最上金剛三昧。如是舌根即與五種甘露相應。得三金剛不壞自性

又復當知阿字吒字。是即最上金剛種種相應。即得成就金剛薩埵。此名❷金剛甘露三昧三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者。即得最上金剛三身成就。十方諸佛如意寶海。出淨光明普遍世界金剛自在

又復修習輪三昧最上成就者。即於諸法平等順行成就。殑伽沙等一切三昧。及一切最上持明法中。為大主宰。圓滿一切勝妙三昧。住金剛身想。得安怛陀那如意自在。於一切處放千光明。悉能具足諸成就法。所有世間阿修羅乾闥等。一切乾闥衆皆悉敬伏。而為攝受。善住殑伽沙等諸佛如來三金剛無住相。是名金剛成就。以金剛眼普見一切。如運自手作諸事業一切隨意。彼金剛目觀達亦然。又於殑伽沙等剎中。出大音聲轉諸勝義。於一切處一切普聞。成就金剛耳根勝義。是即金剛語業。又能成就金剛心業。於殑伽沙等剎中。了達一切衆生心行等法。是名金剛心業。又能從彼那吒迦出生殑伽沙等身。住輪迴劫中。現佛雲莊嚴。作諸變化最上金剛出生。是名金剛身業亦即金剛神通法。又能於過去諸法。以三昧力悉能思念。此即名為金剛宿念

如是等名為❸三昧通。❹金剛眼❺耳❻心❼宿念成就神通等法諸佛神通。於諸佛身平等成就。常與殑伽沙等眷屬圍繞。善行金剛身語心業。於一切世界。順行金剛三昧相應成就。而能出生成就大義。即得圓滿四種三昧。了知金剛不壞事業。順行三摩地相應觀想。成就最上菩提。修習出世間法最上成就。入金剛乘。順行諸法宣說大明。自在觀想作大成就。依時依法從自大明觀想金剛影像。戴金剛冠作自在相。即得成就大智金剛。於一切處常所親近智甘露法。如是名為一切大明中真實義成就。若修習者。先當依法擇其處所。或大曠野或復山間或寂靜處。依彼儀軌作諸成就。而復常時勿令間斷。即得一切成就。此名諸佛大成就法

❶一切平…地 Sarva-samaya-jñāna-vajrāhāra-samādhi. ❷金剛甘…地 Samaya-vajrāmṛtamālī-samādhi. ❸三昧通 Samayābhijñā. ❹金剛眼 Vajra-cakṣu. ❺(金剛)耳 Vajra-śrotra. ❻(金剛)心 Vajra-citta ❼(金剛)宿念 Vajra-nivāsa.

復次行人常所親近。金剛四種堅固事業觀想。三金剛身速得成就。與彼四時依法相應。復於五處依法了知已。然立期限。或七日或半月。乃至一月。依法儀軌觀想唵字。成智金剛。於中出生金剛三昧。如諸儀軌廣大宣說。諸有修習瑜伽法者。當於日月時分如實了知。不令越法。如是卽得最上祕密出生勝義相應成就

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持祕密句　善作金剛不壞身
十方一切佛如來　三密金剛皆不壞
安住加持祕密句　善作金剛最勝身

復說出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰

諸佛法語大吉祥　三種金剛不破壞
安住加持祕密句　善入金剛法語門
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持祕密句　從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰

佛心金剛持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持祕密句　善住金剛廣大心
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持祕密句　從佛心法所出生
佛語金剛妙法語　金剛薩埵語亦然
若無智者越軌儀　彼卽一切皆破壞

[1]一切如來金剛三業。最上甚深祕密中。祕密諸佛大集會。金剛相應莊嚴三昧眞實觀想。正智三摩地分第十三

爾時執金剛最上智一切眞實義出生金剛手菩薩摩訶薩。歸命頂禮一切牟尼大導師。一切義堅固供養三昧眞實智主。出金剛聲作如是言

大哉諸佛教　大哉大菩提
大哉寂靜法　大哉眞言行
畢竟無生法　自性無所生
離疑住眞實　正智所出生
此諸佛所說　一切明句法
金剛智供養　三金剛不壞
諸佛智所得　三金剛觀想
大相應持誦　諸佛所加持
諸部諸明句　住身語心相
大音持大明　聞已入智海
三世佛出生　大金剛三業
獲得無等智　金剛明觀想
復次金剛手　虛空智所生
最上最勝尊　說金剛持誦
持諸大明義　三金剛妙相
三堅固不壞　三金剛善說
變化有三種　謂身語心業
諸金剛持誦　三金剛心出
諸佛身語心　住金剛堅固
最上祕密法　勝供養儀軌
智金剛所說　三金剛心等
依法持誦間　此菩提平等
復次變化身　別別三不壞
身語心無我　住廣大智心
念廣大金剛　畢竟而不壞
此卽一切佛　智眼所觀察
此說諸佛身　遠離性非性
語三昧菩提　身持誦如是
此說語金剛　離聲非聲相
心三昧菩提　語持誦如是
此說心金剛　住金剛心行
隨諸義持誦　心持誦如是
三世佛亦然　非自性所行
身現變化雲　寶持誦如是
堅固無來去　普遍諸佛剎
祕密大明句　名不空持誦
出廣大音聲　最勝文字義
一切忿怒法　遍開曼拏羅
彼忿怒持誦　三昧智所生
衆生住癡海　祕密如是說
一切處了知　諸欲義隨轉
衆生住貪海　此佛部持誦
身心住亦然　貪金剛語生
衆生瞋無住　蓮華部持誦
身語住亦然　瞋金剛心生
三金剛三昧　金剛部持誦
如是衆金剛　金剛三昧中
一切祕密主　[2]那奔薩迦法
菩提貪所生　了貪法實義
佛眼等大明　諸衆生亦爾
成就貪自在　常隨轉貪法
癡法平等生　順行諸意道
彼那奔薩迦　金剛持明王
施最上成就

[1]Sarva-tathāgata-kāyarāk-citta-rahasyāt guhya-samāja-sarva-vajra-samaya-vyūha-tattvārtha-bhāvanā-sambodhi-trayo-daśaḥ paṭalaḥ. [2]Napuṁsaka.

忿怒瞋法生　常如害怨敵
雖生卽無住　成就最上法
此名[1]諸佛大士三昧
復次說五佛　諸部大明義
當住心輪中　觀想大智輪
大輪曼拏羅　想大輪明義
當住金剛心　觀想智金剛
金剛曼拏羅　想金剛明義
當住寶部心　觀想大智寶
衆寶曼拏羅　想衆寶明義
當住蓮華心　觀想蓮華智
勝法曼拏羅　想蓮華明義
當住三昧心　觀想三昧智
三昧曼拏羅　想三昧明義
諸曼拏羅中　安布五佛尊
出現五種光　菩提智所化
廣大一切明　隨轉種種義
三金剛不壞　漸廣復漸略
身住身自性　心住心自相
語住正語言　得最上供養
大輪曼拏羅　想五種金剛
中現祕密主　本尊影像等
本部諸大明　四種曼拏羅
有其四種色　觀想心明義
四金剛事業　定金剛所作
此一切大明　勝祕密常住
所有息災法　當知佛眼相
彼增益法者　蓮華金剛相
所有敬愛法　現其廣愛相
諸調伏法中　金剛忿怒相
此一切教中　三祕密三身
一切大明中　想那吒迦相
若復於世間　欲作成就者
除彼不孝人　及謗阿闍梨
最上極惡等　此諸衆生類
雖勇猛勤求　而不能成就
此名諸佛[2]大金剛智輪三昧
三界諸衆生　住佛身觀想
破壞一切怨　彼彼事成就
空中想大輪　五[3]鈷而四面
具足一切相　想金剛薩埵
從三昧出生　想三世佛輪
以右手順轉　諸佛大力輪
十方諸衆生　佛廣大身生
彼和合相應　卽自身遍入
復變化出生　諸佛智金剛
忿怒忿怒部　大惡可畏相
金剛手忿怒　執種種器[4]杖
起破壞惡想　破諸大惡者
諸佛勝三身　三金剛境界
施一切成就　救度諸癡闇
七日中作法　決定皆成就
此名諸佛[5]大執金剛金剛智輪三昧三摩地行
住空想大輪　金剛光嚴飾
中[6]想毘盧尊　圓具一切相
三世三昧生　金剛手大愛
金剛杵焰光　觀想持於手
十方諸衆生　金剛身出生
彼和合相應　卽自身遍入
諦聽諸佛勅　身語心相應
最上金剛縛　智出生變化
吉祥金剛手　最勝大三昧
若有違此者　決定皆破壞
此名[7]金剛大輪佛勅三昧三摩地行
住空想金剛　佛曼拏羅中
忿怒王大輪　本尊金剛等
一切衆生類　三世佛出生
彼衆生身入　三身曼拏羅
諸佛復從是　變化所出生
彼焰鬘得迦　忿怒明王相
三世諸衆生　起大怨惡心
想忿怒破壞　入金剛大智
此名[8]一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三身智金剛三摩地法
身語心金剛　自明義功德
卽最上三昧　如佛勅所轉
大明義作護　勝金剛智身
彼一切金剛　守護菩提義
此名諸佛三金剛三昧
當住虛空中　想大法金剛
毘盧遮那佛　最上身出生
彼三身三昧　[9]何薩那儀軌
當住虛空界　想諸佛遍滿
自明文字智　觀想現心相
復諸佛漸略　觀想心大明
心金剛所作　遍入於三身

[1]諸佛大士三昧 Bhagavān mahā puruṣa-samaya. [2]大金…昧 Mahājñāna-cakra-vajra, (samaya) [3]鈷=股(元)(明)* [4]杖=仗(明) [5]大執…地 Vajra-samayājñā-cakra-samādhi. [6]想=想(宮) [7]金剛大…地 Cakra-samayājña-vajra-samādhi. [8]一切…地 Sarva-samaya-saṁbhava-yamāntaka-samānya-trikāya-jñānama-vajra-samādhi. [9]何=阿(宮)(聖) Āsana.

此名❶諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三摩地法

觀想金剛手　具足一切相
諸佛所行步　如理而順行
平等步相應　觀想頂至足

此名❷諸佛自性清淨金剛海平等步順行三摩地法

外曼拏羅中　想現忿怒尊
金剛翔勝步　及想於頂相

此名❸諸佛三金剛祕密主禁伏一切外道邪明呪句金剛正語三摩地法

三金剛出生　忿怒金剛相
出現深黃色　想頂相高廣
如來山中王　顯出於一切
諸佛勇健軍　能伏他軍衆
違佛三昧者　決定當破壞

此名❹一切如來三業出生降伏他軍三摩地法

住禪定正念　警覺諸魔怨
此名佛世尊　吽字金剛橛
五*鈷金剛量　觀想於心現
諸佛勇健軍　能破壞一切
違佛三昧者　決定當破壞

此名❺調伏一切癡迷怨惡最勝三摩地法

諸佛息災法　而常所利益
若國土境界　聚落城邑等
是中凡所作　有諸災患者
依儀軌作法　遠離一切❻苦
虛空中觀想　五*鈷大金剛
變化作諸事　如意寶光明
想現大法雲　施作灌頂法
金剛禪定相　隨所作成就
吉祥如意寶　想金剛施法
佛雲大法雲　金剛手變化
安住三劫數　諸佛所加持

此名❼一切佛祕密身業無相息除一切衆生苦惱金剛出生三摩地法

依最勝定法　思念而持誦
與諸定相應　住佛加持力
金剛甘露法　觀想金剛橛
十方曼拏羅　熾盛光明相

此名諸佛三金剛三昧❽調伏世間息災金剛三摩地法

當住空觀想　息災曼拏羅
中想毘盧像　安住於自心
復想最上眼　遍滿於虛空
復於自心中　想圓光出現
於自身毛孔　出現諸佛雲
一一佛雲中　施諸灌頂法
勝金剛三昧　一剎那成就

此名❾諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月　成外曼拏羅
中現持法像　安住於自心
復想半拏囉　遍滿虛空界
想圓光出現　如意寶光明
身語心無住　作廣大變化
身諸毛孔中　想寶雲出現
復想大法雲　作諸灌頂事
最上定金剛　作一切成就
吉祥如意寶　金剛成就法

此名❿法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛　半月曼拏羅
現金剛法像　住自心大義
諸佛菩薩等　滿空曼拏羅
五種光相應　入大法光明
於一剎那間　得諸佛成就
妙吉祥相應　成就諸事業
得歡喜施我　最上大灌頂
諸世間敬愛　出現而觀照

此名⓫寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想　火焰曼拏羅
於中復觀想　金剛⓬囉刹娑
執種種器仗　現大忿怒相
豺狼等諸獸　⓭迦迦等飛鳥
想此等諸類　亦現曼拏羅
常食三種物　謂⓮嚕地囉等
此住佛三昧　破壞諸惡者
世間諸所有　不信深妙法
違諸佛三昧　決定當破壞

此名⓯金剛三昧雲莊嚴三摩地法

當住虛空中　想⓰吠嚕左那
處空而清淨　如秋月光明
三面三種色　謂白黑赤等
頂戴寶髻冠　一切所嚴飾
復想⓱嚩日哩　三面三種色
謂黑赤白等　頂戴寶髻冠
手持大光炬　普照諸世界

---

❶諸佛…地 Bhagavān kha-vajra-samayaḥ vajra-ratna-pradyotakāra-samādhi. ❷諸佛自…地 Bhagavān tvabhāva-śraddha-vajrodati-pada-samādhi. ❸諸佛三…地 Sarva-tīrthyapara-pravādistambhana-vajra-samādhi. ❹一切…地 Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-sambhavaḥ sarva-sainya-stambha-samādhi. ❺調伏…地 Saṁśayaḥ rūpa-mohāpana-samādhi. ❻苦＝法㊉ ❼一切佛…地 Sarva-buddhānāṁ kāya-guhyaṁ anāvilaṁ Sarva-Sattva-rāgāpanaya-vajra-saṁbhava-Samādhi. ❽調伏…地 Jagad-vijaya-śanti-vajra-samādhi. ❾諸佛…地 Buddha-samaya-megha-vyūha-samādhi. ❿法雲…地 Dharma-samaya-megha-vyūha-samādhi. ⓫寶雲…地 Ratna-samaya-megha-vyūha-Samādhi. ⓬Rākṣasa. ⓭Kāka. ⓮Rudhira ⓯金剛…地 Vajra-megha-vyūha-samādhi. ⓰Vairocana ⓱Vajrin.

復想[1]囉誐拏　三面三種色
所謂赤黑白　頂戴寶髻冠
若依法觀想　決定得成就
復想[2]路左曩　救諸衆生相
三面三種色　所謂白黑赤
一切所莊嚴　依法而觀想
復想[3]大明妃　[4]堨惹泥怛哩
現三面三色　所謂黑赤白
如本部儀軌　依法而觀想
復想大明妃　[5]嚩吾泥怛哩
現三面三色　所謂赤黑白
如本部儀軌　依法而觀想
復想[6]持金剛　烏咄鉢羅像
現三面三色　所謂黃黑白
依法而觀想　得成就大智
想焰鬘得迦　[7]大忿怒明王
有六臂三面　執本部器仗
現大惡可怖　利牙而忿怒
現大黑色相　依法而觀想
復想[8]無能勝　大忿怒明王
大焰光三面　出現大笑相
有廣大光明　依法而觀想
復觀想[9]馬頭　大忿怒明王
想現其三面　作極惡步勢
身赤如劫火　常所出光明
現大可畏相　依法而觀想
復次當觀想　[10]甘露軍拏利
大忿怒明王　身大熾盛光
及金剛火焰　現忿怒威光
作大可畏相　依法而觀想
復觀想[11]吒枳　大忿怒明王
現三面三目　具莊嚴四臂
如本部儀軌　依法而觀想
復觀想[12]大力　大忿怒明王
想現其三面　作怖三界相
調伏諸惡者　威光大忿怒
如本部儀軌　依法而觀想
復次當觀想　彼[13]儞羅難拏
大忿怒明王　三金剛出生
想現其三面　利牙而外出
身出熾盛光　作怖三界相
如本部儀軌　依法而觀想
復觀想[14]不動　大忿怒明王
金剛所出生　想有其三面
現可愛善相　手持劍及索
如本部儀軌　依法而觀想
復想大明輪　大忿怒明王
現金剛三面　出光明熾盛
一字大頂相　作普遍變化
安住曼拏羅　如儀軌觀想
復想降三界　大忿怒明王
三面熾盛光　現廣大怖相
最上智所持　禪定所出生
現最勝頂相　廣大光明聚
此三昧自在　別別而觀想
如是十忿怒　最上大明王
如儀軌所說　彼等諸相分
及本部大明　威各現忿怒
大[15]我自在相　調伏於一切
此名勝金剛　出生觀想法
復說三摩地　最勝觀想法
當住空觀想　大輪曼拏羅
中想大毘盧　現本尊影像
自心月清淨　現種種光明
大[16]圓鏡出生　三界曼拏羅
安住菩提觀　一切所莊嚴
諸佛大自在　諸世間敬愛
最上定金剛　依法而觀想

此名[17]毘盧遮那金剛敬愛三昧出生三摩地法

當住空觀想　金剛曼拏羅
中現金剛尊　金剛部影像
自身忿怒相　熾盛光可怖
圓具一切相　一切所莊嚴
大智寂靜句　得金剛自性
金剛大自在　諸衆生敬愛
定金剛所照　依法而觀想

此名[18]金剛三昧出生金剛行三摩地法

當住空觀想　大法曼拏羅
中現大法尊　蓮華部影像
自身持善相　一切所莊嚴
光明雲大輪　想廣大變化
諸法大自在　三金剛出生
大智海莊嚴　依法而觀想

此名[19]大法三昧出生大法行三摩地法

當住空觀想　滿月曼拏羅
現佛眼菩薩　本部中影像

[1] Rāgin. [2] Locanā. [3] 大明妃 Mahārājñī. [4] Khavajranetrī. [5] Vāgvajrī. [6] 持金剛…羅 Vajrotpala-dhara. [7] 大忿怒明王 Mahākrodha. [8] 無能勝 Aparājitā. [9] 馬頭 Hayagrīva. [10] 甘露軍拏利 Vajrāmṛta. [11] Tarki. [12] 大力 Mahāyala. [13] Nīladaṇḍa. [14] 不動 Vajrācala. [15] 我＝哉(明) [16] 圓鏡 Ādarśa. [17] 毘盧…地 Vairocana-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi. [18] 金剛…地 Sarva-vajra-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi. [19] 大法…地 Dharma-sattva-samaya-saṁbhava-cāru-vajra-samādhi.

住女人色相　現廣大妙眼
種種寶莊嚴　諸分皆圓滿
想手持大輪　敬愛於三界
一切成就智　輪如意寶光
如本部儀軌　依法而觀想

此名❶佛眼三昧最上大手三摩地法

當住空觀想　滿月曼拏羅
摩摩枳菩薩　本部中影像
住女人色相　現廣大妙眼
如青蓮色光　諸分皆圓滿
持衆色蓮華　三界所歸敬
成就佛菩薩　祕密大金剛
如本部儀軌　依法而觀想

此名❷虛空三昧光明雲金剛大笑三摩地法

當住空觀想　大法曼拏羅
現白衣菩薩　本部中影像
住女人色相　現廣大妙眼
蓮華妙寶相　諸分皆圓滿
手持赤蓮華　最上法出生
金剛蓮華愛　一切所莊嚴
如本部儀軌　依法而觀想

此名❸法智善作最上祕密金剛三昧❹法平等眞實現證菩提金剛出現三摩地法

當住空觀想　金剛曼拏羅
中想多羅尊　本部中影像
住女人色相　其身作黃色
種種所莊嚴　現廣大妙眼
諸分皆圓滿　持黃色蓮華
金剛定所生　一切皆歸敬

此名❺多羅尊最上大三昧三摩地法。復說十忿怒明王觀想法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
現焰鬘得迦　忿怒明王像
有焰光熾盛　大忿怒怖畏
赤目而利牙　手執大利劍
頂戴毘盧❻冠　心住金剛喜
如是忿怒王　三昧智金剛

此名❼焰鬘得迦變化光明莊嚴三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
想現無能勝　忿怒明王像
出焰光熾盛　以蛇爲絡腋
面現於白色　大惡忿怒相
戴阿閦佛冠　心住金剛喜
如是忿怒王　三昧智所覺

此名❽無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中觀想馬頭　忿怒明王像
出焰光熾盛　面現於赤色
作廣大變化　現大惡步勢
戴無量壽冠　心住金剛喜
如是忿怒王　持金剛三昧

此名❾馬頭明王出生三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
甘露軍拏利　忿怒明王像
出焰光熾盛　遍現金剛雲
面極惡黑色　利牙而忿怒
戴阿閦佛冠　心喜相忿怒
如是忿怒王　三昧行所生

此名❿甘露軍拏利三昧金剛三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中觀想吒枳　忿怒明王像
身出金剛光　一切所莊嚴
現大惡忿怒　作大怖畏相
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生

此名⓫禪定金剛正智主三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中觀想大力　忿怒明王像
出焰光熾盛　三金剛輪圍
忿怒持羂索　想大力金剛
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生

此名大力明王⓬三金剛三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
現儞羅難拏　忿怒明王像
利牙而黑色　常住忿怒相
出焰光熾盛　觀想金剛杖
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生

此名⓭最上大金剛杖三昧三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中現不動尊　忿怒明王像
純一忿怒相　持劍索器仗
出焰光熾盛　想不動金剛
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生

此名⓮金剛界平等步順行三摩地法

❶佛眼…法 Locanā-samayājña-hastāgravatī-samādhi. ❷虛空…地 Kha mā…rasmi-megha-vajra…davatī-samādhi. ❸法智…三昧 Dharma-jñānākaraṁ divyaṁ guhyasamaya- vajriṇam. ❹法平等…地 Dharma-samaya-tattvābhisambodhi-darśana-vajra-samādhi. ❺多羅…地 Samaya-tārāgravatī-samādhi. ❻冠 Mukuṭa. ❼焰鬘…地 Yamāntaka-sphuraṇā-bhāsa-vyūha-samādhi. ❽無能…地 Aparājita-vajra-vyūha-samādhi. ❾馬頭…地 Hayagrīva-utpatti-sambhava-vyūha-samādhi. ❿甘露…地 Amṛta-sambhava-samādhi. ⓫禪定…地 Dhyāna-vajra-sambodhi-rati-samādhi. ⓬三金…地 Trivajra-samādhi.(?) ⓭最上…地 Vajra-daṇḍa-samāyāgravatī-samādhi. ⓮金剛…地 Kha-vajra-dhātu-samaye-padākranta-samādhi

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中現❶大明輪　忿怒明王像
諸相悉圓滿　輪光焰圍繞
住頂輪三昧　作廣大變化
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生

此名❷大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅
中現降三界　忿怒明王像
利牙焰光聚　變化金剛雲
手出金剛光　觀想得成就
戴阿閦佛冠　歡喜心常轉
如是忿怒王　三昧行所生
此名降三界　明王❸三昧觀
想三摩地法　此諸忿怒王
歡喜心常轉　滅忿怒相已
安住諸佛輪　皆從三摩地
金剛智所生　悉住曼拏羅
作金剛成就

❹一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毘多王最勝三摩地分第十四

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來諸佛大祕密主。即入最上執金剛❺息災三昧大三摩地。從定出已。以金剛三業。說此一切如來明妃佛眼菩薩大明曰

❻唵引一句 婆誐嚩底二嚕嚕娑頗三合嚕三 入嚩二合引羅底瑟吒二合四 悉馱路左儞薩哩嚩二合阿哩他二合娑引達儞莎引賀引五

說此大明時。一切聞者心生歡喜。皆悉思念諸佛金剛。而此大明能成就一切事。能圓滿一切願。能為世間作息災法。所作事業無不成就。乃至欲捨壽命者。以此明力故復得壽命。此即金剛三昧正所宜說

爾時世尊。復入三身平等忿怒金剛❼離性非性金剛三昧三摩地。從定出已。以金剛三業。說此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明曰

❽唵引一句 商葛哩引二扇引底葛哩引三 屈吒屈吒四 屈致儞引五 伽引怛野伽引怛野六 屈致儞引莎引賀引七

說此大明時。所有三金剛不壞金剛大士。作熙怡眼瞻仰諸佛。歡喜思念心金剛如來。金剛擁護法常所相應。而能成就一切事業。常以大力作金剛護。普令一切遠離怖投

爾時世尊復入❾大蓮華三昧觀照三摩地。從定出已。以金剛三業。說此一切法三昧上首明妃白衣菩薩大明曰

❿唵引一句、葛致引尾葛致引二 儞葛致引三 葛哈葛致四 葛嚕吒尾哩曳引二合莎引賀引五

說此大明時。所有最上持法金剛大士。住歡喜心。思念法語金剛如來。成就金剛增益法。常所增益廣大法藏。而此大明能成就一切事。諸有持誦者。速得成就法語金剛

爾時世尊。復入⓫普遍金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此羯磨大三昧上首明妃多羅菩薩大明曰

⓬唵引一句 多引哩引二咄多引哩引⓭三 咄哩引莎引賀引四

說此大明時。所有諸佛所生大士。住歡喜智。思念身金剛如來。諸佛金剛大勇健軍。於衆生界普令成就勝上事業。 於剎那間悉令敬愛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第三

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

⓮一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毘多王最勝三摩地分第十四之餘

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入一切如來身語心業⓯金剛淨光明雲堅固三摩地。從定出已。以金剛三業。說此金剛忿怒焰鬘得迦大明王大明曰

---

❶大明輪 Vidyā-cakra. ❷大明…地 Uṣṇīṣa-vidyācala-vajra-samādhi. ❸三昧…地 Samaya-saṁbhava-samādhi. ❹一切如…十四 Sarva-tathagata-kāya-vāk-citta-rahasyātguhya-samāje kāya-vāk-cittāt bluta mantrā karṣaṇa-vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ paṭalaḥ. ❺息災…地 Śanti-samayāgra-samādhi. ❻Oṁ ru ru sphru jrola (jvala?) tiṣṭha siddha rocane sarvārtha sādhani svāhā. ❼離性…地 Bhāvābhāva-samaya-vajra-samādhi. ❽Oṁ śaṁkare śāntikare ghuṭṭa ghuṭṭa ghuṭṭini ghātaya ghātaya ghudhini svāhā. ❾大蓮…地 Mahā-rāga-samayāvalokara-samādhi. ❿Oṁ kaṭe vikaṭe nikaṭe kaṭaṁ kaṭe karoṭa vīrye svāhā. ⓫普遍…地 Samanta-saṁbhava-vajra-samādhi. ⓬Oṁ tāre tutāre ture svāha. ⓭三＝二㊁ ⓮梵本題號無 ⓯金剛淨…地 Vimala-rasmi-megha-vyūha vajra-samādhi.

❶那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合引拔一句唵引二揭揭三佉引呬佉呬四薩哩嚩二合穆瑟吒二合薩埵那摩迦五阿悉日婆羅鉢囉戌播設賀薩多二合引六拶覩哩部二合惹仁左切七拶覩哩目二合佉八殺吒拶二合囉拏九阿引誐蹉阿引誐蹉十薩哩嚩二合穆瑟吒二合鉢囉二合引拏引鉢賀引哩尼十一摩賀引尾伽那二合伽引多迦尾訖哩二合多引那那十二薩哩嚩❷二合部多婆❸焬迦囉十三阿吒吒訶引娑那引儞爾十四咩引伽囉二合拶哩摩二合儞嚩薩那十五鮎嚕鮎嚕薩哩嚩二合葛哩給二合十六親那親那薩哩嚩二合滿怛囉*二合十七頻那頻那鉢囉母捺囕二合引十八阿引迦哩沙二合野阿引迦哩沙二合野十九薩哩嚩二合部引旦引儞哩摩二合他儞哩摩二合他二十薩哩嚩二合穆瑟咯二合引鉢囉二合尾舍野鉢囉二合尾舍野二十一曼拏羅摩提吠嚩涉旦儞尾旦引怛迦囉二十二鮎嚕鮎嚕二十三摩摩迦引哩焬二合二十四捺賀捺賀二十五鉢左鉢左二十六摩引尾藍末摩引尾藍末二十七三摩野摩穆三摩二合囉二十八吽引吽引二十九發吒半音發吒上同三十薩普二合吒野薩普二合吒野三十一薩哩嚩二合舍引鉢哩布囉迦三十二呬呬婆誐鑁三十三緊唧囉引野悉摩摩薩哩嚩二合引囉湯二合娑引馱野莎引賀引三十四

說此大明時。所有諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會皆悉驚怖。咸各思念心金剛如來。而此大明有大威力。諸有作是法者。當取葛波羅圓具無損者。若時若處依法安置。以此大明加持三遍。卽能成就一切事業。乃至佛眼菩薩摩摩枳菩薩等。於剎那間亦能句召。此名諸佛心金剛

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。復入最上❹三昧光明三摩地。從定出已。以金剛三業。說此甘露軍拏利大忿怒明王大明曰

❺那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合引拔一句那謨嚩日囉二合骨嚕❻二合馱引野二摩賀引能瑟吒嚕❼三合怛迦二合吒陪囉嚩引野三阿悉日婆羅鉢囉戌播舍賀薩多二合引野四唵引五阿蜜哩二合多軍拏梨六揭揭七佉引呬佉引呬八底瑟吒二合底瑟吒二合九滿馱滿馱十賀那賀那十一捺賀捺賀十二鉢左鉢左十三誐哩惹二合誐哩惹二合十四怛哩惹二合怛哩惹二合十五尾薩普二合吒野尾薩普二合吒野十六薩哩嚩二合誐囉二合賀尾伽那二合尾那引野崗十七摩賀引誐拏鉢底儞引尾旦多迦囉引野十八吽引發吒半音莎引賀❽引十九

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會生大驚怖。咸各思念身金剛如來。而此大明與彼一切大明相應。悉能成就一切事業。若依儀軌作是法者。卽得諸佛大勇健軍常所衞護

爾時世尊寶生金剛如來。卽入諸佛光明金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此無能勝大忿怒明王大明曰

❾那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合引拔一句唵引二吽引三嚩那哩致吒四吽引吽引發吒半音發吒上同莎引賀引五

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會生大驚怖。咸各發起大菩提心。想彼所有大惡忿怒羅剎娑等迷悶驚怖此大明力悉能調伏。又此大明從彼金剛心所出生。悉能成就種種事業

爾時世尊❿無量壽金剛如來。卽入無量壽出生三摩地。從定出已。以金剛三業。說此蓮華出生金剛忿怒馬頭大明王大明曰

⓫那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合引拔一句唵引二吽引吽引吽引三多引嚕羅四

一[illegible]* ❸偈＝焬[illegible] ❹三昧光…地 Samaya-rasmi-ghanāgra-samādhī. ❺Namaḥ samanta-kāya vāk-citta-vajrāṇaṁ namo vajra krodhāya mahā daṁṣṭhrotkaṭa bhairavāya asimuśala pāśa paraśu hastāya. Oṁ amṛta kuṇḍali kha kha khāhi khāhi tiṣṭha tiṣṭha vandha vandha hana hana daha daha garja garja visphoṭaya visphoṭaya sarva vighna vināyakaṁ mahāgaṇapatī jīvitānta karāya svāhā. ❻二＝一[illegible]* ❼三＝二[illegible]* ❽(引)一[illegible] ❾Namaḥ samanta kāya-vāk-citta-vajrāṇāṁ. Oṁ hūṁ jinariṭiha hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. ❿無量…地 Amita-sambhava-vajra-samādhi. ⓫Namaḥ samanta kāya vak citta vajrāṇāṁ Oṁ hūṁ hūṁ hūṁ tarula virula sarva viṣaghāṭaka jvalita visphu liṅga aṭṭāṭṭa hāsa keśari saṭāṭā paṭaṁ kāra vajra muranirghāta nava suvātala niśvāsāmāruto kṣipta dharaṇīṁ dharabhīṣaṇāṭṭāṭṭā hāsa aparimita varaparā krama ārya gaṇabhita bhūtagaṇādhyuṣitā budhya budhya hayagrīva khāda khāda paramantrān cchinda cchinda siddhiṁ mediśa āveśaya sarva jvala pipāsādīn sarvagraheśva pratihato bhava vajra daṁṣṭra kiṁcirayasi imaṁ sarva duṣṭha grahaṁduṣṭha saṁvā dhura dhura vidhura vidhura matha matha maṭa maṭa ghāṭaya ghāṭaya vandha vandha buddha dharma sanghānujñāta karma kuruśīghraṁ hayagrīvāya phaṭ vajrāya phaṭ vajragātrāya phaṭ vajranetrāya phaṭ vajra daṁṣṭrāya phaṭ vajra muranirnirghātanāya phaṭ paramantra vināśanāya phaṭ trai lokya bhayaṁ karāya phaṭ sarva karmeṣva pratihatāya phaṭ. Vajrākulasantrāśanāya phaṭ hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā.

❶Namassamanta kāya-vākcitta vajrāṇāṁ. Oṁ kha kha khāhi khāhi sarvaduṣṭha damaka asimuśala paraśu pāśahasta caturmukhaṁ caturbhuja ṣaṭcaraṇa āgacchagaccha sarvaduṣṭhaprāṇāpahāriṇe mahāvighna ghata kavikṛtanana sarva bhūta bhayaṁ kara aṭṭāṭṭa hāsanādine vyāgracarmani vaśane kuru kuru sarva kārmāṇicchindacchida sarva mantrān bhinda bhinda paramudrān ākarṣayākarṣaya sarva bhūtānnimartha sarva duṣṭha praveśaye praveśaya maṇḍala madhye vaivasvata jīvitanta kara kuru kuru mama kārya daha daha paca paca māvilamva māvilaṁva samaya manusmare hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ sphoṭaya sphoṭaya sarvāśāparipuraka sarvannāśa pari puṁ kara kara he he bhagavān kiṁcirāyasimama sarvārthān sādhaya sādhaye svāhā. ❷二＝

尾引嚕羅五薩哩嚩二合尾沙伽引多伽六入嚩
二合隸多七尾薩普二合淩誐八阿吒吒訶娑計
舍哩引九薩吒引跓鉢*啗迦引囉十嚩日囉二合
苫囉儞哩伽二合引多十一左隸多十❶二嚩蘇馱引
多羅十三儞說引薩摩引嚕覩怛叱二合鉢多二合十四
馱囉尼馱囉毘沙拏十五阿吒吒賀引娑十六阿
鉢哩弭多嚩羅鉢囉引訖囉二合摩十七阿哩耶
二合毘多十八部多誐拏引馱喩二合始多十九沒
馳切身沒馳上同二十喝野屹哩二合嚩一二十佉引捺佉
引捺二二十鉢囉滿怛嚕引二合親那親那三二十悉提
孕二合弭儞舍四二十阿引尾舍野五二十薩哩嚩二
合入嚩二合囉必舍引左引那引二十六薩哩嚩二合誐
囉二合呬沙嚩二合鉢囉二合底賀覩婆嚩二十七嚩
日囉二合能瑟吒囉三合緊唧囉引野悉八二十伊
舲薩哩嚩二合耨瑟吒二合誐囉二合商耨瑟吒
二合薩哩半二合嚩引二十九度那度那三十摩他摩他
一三十摩吒摩吒二三十鉢吒鉢吒三三十播吒野播吒
野四三十滿馱滿馱五三十那吒那吒六三十沒馱達哩
摩二合倍伽引耨倪也二合旦羯哩忙二合黏嚕
尸引伽嚕二合十七三喝野屹哩引二合嚩引野發吒半音
八三十嚩日囉引二合野發吒十九上同三嚩日囉二合誐引
怛囉引二合野發吒四十上同嚩日囉二合儞怛囉引二合
野發吒十一上同四嚩日囉二合能瑟吒囉引三合野發吒
上同四十二嚩日囉二合苫囉引野發吒十三上同四嚩日
囉二合苫囉儞哩伽二合多那引野發吒十四上同四
鉢囉滿怛囉二合尾那引舍那引野發吒十五上同四
怛賴二合路枳也二合婆煬迦囉引野發吒十六上同四

薩哩嚩二合羯哩弭引二合沙嚩二合鉢囉❷二合底
賀多引野發吒十七上同四嚩日囉二合黏羅怛囉二
合引薩那引野發吒十八上同四吽引吽引吽引四十九發吒
上同發吒上同發吒上同莎引賀引五十

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讚。一切衆會生大驚怖。咸各思念金剛智主。即時於等虛空遍滿一切境界中。出現❸金剛訶邏喝羅廣大光明。於其一切非境界中。出現一切大惡忿怒王

爾時世尊不空成就金剛如來。即入三昧❹出生幢金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此❺儞羅難拏大忿怒明王大明曰

❻那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉
二合被一句唵引二翳呬曳引二合呬婆誐嚩引三儞
引羅嚩日囉二合難拏四覩嚕覩嚕五羅虎羅虎
六虎盧虎盧七訶引訶引八虞盧虞盧九虞羅引
鉢野虞羅引鉢野十訖囉二合摩訖囉二合摩十一
婆誐鑁嚩引喩尾誐那普旦戶伽嚕二合十二捺賀
捺賀十三捺囉捺囉十四嚩賀嚩賀十五鉢左鉢
左十六鉢吒鉢吒十七摩吒摩吒十八播多野播
多野十九摩吒摩吒引鉢野摩吒摩吒引鉢野二
十薩哩嚩二合羯哩摩引二合尼一二十親那親那二二十
頻那頻那三二十婆乞叉二合婆乞叉二合弭捺摩
引寫四二十嚕地囉摩寫五二十弭捺摩惹嚕地囉必
哩二合野六二十翳呬曳引二合呬婆誐鑁七二十薩哩
嚩二合尾伽那引二合儞八二十薩哩嚩二合尾馳儞二十
九薩哩嚩二合滿怛囉*引二合尼三十薩哩嚩二合
母羅羯哩摩引二合尼一三十薩哩嚩二合母羅屹囉
二合賀二三十賀那賀那三三十佇惹佇惹四三十摩哩捺
二合摩哩捺二合三十五伊能弭迦引哩煬二合娑馱野
六三十吽引儞羅引野儞羅嚩引日囉二合難拏引野三十
七覩嚕覩嚕尾伽那二合尾那引野迦那引舍
❼迦引野八三十虎嚕虎嚕九三十儞引鉢多二合贊拏
引野四十薩哩嚩設咄嚕二合拔一四十紇哩二合
那野引儞閉拏野二四十親那親那三四十尾馳引鬘
砌捺迦四四十尾馳引鬘尸瑟吒引二合摩耨三摩二
合囉五四十三摩野嚩日囉二合馱囉嚩左鬘六四十
摩哩摩引二合尼儞訖哩二合多野七四十吽引賀那
賀那八四十捺賀捺賀九四十覩嚕覩嚕五十虎嚕虎
嚕一五十發吒上同發吒上同❽二五十吽引吽引三五十訖哩二合
旦引多引曳四五十儞嚩哩始二合五五十尾捺囉引二合鉢
拏迦囉引野六五十賀那賀那七五十嚩日囉二合難
尼那莎引賀引五十八

說此大明時。所有一切惡曜皆悉驚怖。咸各思念金剛薩埵。而此大明有大威力。若人持誦一百八遍。得大忿怒明王敬愛。悉能破壞一切魔惡。又能成就一切事業

爾時世尊阿閦金剛如來。即入❾普雲吉祥三

---

❶〔二〕－㊂　❷二＝一㊪㊉㊅　❸金剛…明 vajra-hālāhala-prabha.　❹出生…地 Saṁbhava-ketu-vajra-samādhi.　❺儞羅…明王 Nīla-vajra-daṇḍa-krodha-rāja.　❻Namaḥ samanta kāya vāk citta vajrāṇāṁ. Oṁ ehyehi bhagava nīlavajra daṇḍa turu turu dulu dulu laghu laghu hā hā gulu gulu gulāpaya gulāpaya krama krama bhagavan vāyuvegena bhutāṅgīghraṁ daha daha dara dara vaha vaha paca paca maṭa maṭa pātaya pātaya maṭa maṭa maṭṭāpaya maṭṭīpaya sarva karmāṇi cchinda cchinda bhekṣaya bhekṣaya medamāṁsa rudhira matsya medamajā rudhira priya ehyehi bhagavan sarvavighnāni sarva mantrāṇi sarva mulakarmāṇi sarva mula grahān hara hara bhaṁja bhaṁja marda marda idaṁ me kārya sādhaya hūṁ nīlāya nīladaṇḍāya turu turu vighna vināyakanāśakāya hūru hūru dīvta caṇḍāya sarva śatrūṇāṁ hṛdayāni pītraya cchind cchinda vidyānāṁ cchedaka hūṁ vidyānāṁ śiṣṭhāna smara samayaṁ vajra dhara vacana karmāṇi nikṛntaya hūṁ hara hara daha daha kuru kuru turu turu huru huru phaṭ phaṭ hūṁ hūṁ bhakṣā-jñāpaya kṛtāntāya veda ṛṣi vidrāya kāya hara hara vajra daṇḍine svāhā.　❼迦＋(那)㊂　❽二＝一㊪*　❾普雲…地 Samanta-megha-śriya-samādhi.

摩地。從定出已。以金剛三業。說此大力大忿怒明王大明曰

❶那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合撼一句唵引二吽引吽引吽引三發吒半音發吒引四上同唵引五烏誐囉二合戍羅播尼六吽引吽引吽引七發吒上同發吒八上同唵引九惹喻二合底儞哩那❷二合捺十吽引吽引吽一引十發吒上同發吒十上二*同唵引唵引唵三引十發吒上同發吒十上四同摩賀引嚩羅引野莎引賀五引十

說此大明時。所有❸一切大力龍衆皆悉驚怖。咸各思念三身金剛。而此大明若持誦相應者。即得成就一切事業。若亢旱時。依法誦此大明即能降雨。隨諸境界皆得滿足

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入❹遍調伏金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此吒枳大忿怒明王大明曰

❺那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉二合撼一句唵引二吒影吽引弱三

說此大明時。諸佛如來皆悉稱讃。一切衆會生大驚怖。咸各思念三身金剛。若有持此大明者。即與金剛薩埵相應。成就金剛大明行。復能句召一切明句

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入❻清淨無垢智金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此金剛❼贊拏三昧不動大忿怒明王大明曰

❽那莫三滿多迦引野嚩引訖唧❾二合多嚩日囉二合撼一句唵引二阿左羅三濟吒四拏拏吒拏吒五讃吒讃吒六吒吒七咄吒咄吒八賀賀九讃賀讃賀十薩賀薩賀十一那賀那賀十二底瑟吒二合底瑟吒十*三二合阿引尾舍阿引尾舍十四摩賀引摩怛播羅哥十五度那度那十六底尼底尼十七佉引那佉引那十八尾伽曩引二合摩引囉野摩引囉野十九薅瑟*咤引二合婆乞叉二合野婆乞叉二合野二十薩哩冏引二合酤嚕一二十吉哩吉哩二二十摩賀引尾沙摩嚩日囉二合薩普二合吒野薩普二合吒野三二十吽引吽引吽四引十怛哩二合嚩隷多五二十嚂誐引那多迦六二十盎七二十敓敓敓八二十阿左羅二十九濟吒三十薩普二合吒野薩普二合吒野一三十吽十引二三阿三摩底迦三三十怛囉引二合吒半音十四三摩賀引嚩羅娑引多野五三十三摩野滿怛曀二合引三十六敓三十七鎗八三十戍馱切身覩路迦九三十窣覩二合沙也二合覩嚩日哩四十二合那謨薩怛嚩三合鉢囉二合底賀多嚩隷引毘也十一❿四合入嚩二合羅引野二四十怛囉二合吒上同十三四阿薩賀那莫莎引賀引四十四

說此大明時。所有一切天及⓫緊迦囉等皆悉驚怖。迷悶思念身金剛。即時出現無數大忿怒王。有大威力。所有大惡阿修羅衆皆悉破壞。而此大明復能句召

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入⓬尾日林毘多三摩地。從定出已。以金剛三業。說此一切執金剛三昧降三界大忿怒明王大明曰

⓭唵引一句遜婆儞遜婆吽引二吃哩二合賀拏⓮二合吃哩二合賀拏二合吽引三吃哩二合賀拏引二合鉢野吃哩二合賀拏二合鉢野吽引四阿引那野虎婆誐鑁五引薩哩嚩二合尾駄囉引惹六吽引發吒半音七

說此大明時。一切⓯乾馱衆大威力者皆悉思念金剛薩埵。皆依金剛薩埵大祕密主三昧步住。此大明力。能以金剛鉤句召最上諸乾馱衆

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入⓰大三昧眞實出生金剛三摩地。從定出已。以自三業。宣說此大三昧三金剛祕密中正語三昧眞實句

所有諸佛三金剛　觀想金剛薩埵尊
手持金剛鉤及索　句召最上一切佛
諸佛身語業相應　是即大金剛相應
金剛薩埵大主宰　決定句召常所作
輪及蓮華與金剛　從三金剛而觀想
所有最上金剛鉤　普能句召一切明
安住根本持明士　一切金剛地寂靜
所有最上乾馱衆　金剛鉤入心相應
風曼拏羅彼相應　決定一切能句召
想月曼拏羅　現毘盧尊像
想如理安住　甘露法相應
依本部儀軌　誦本部大明

❶Namaḥ samanta kāya vak citta vajrāṇāṁ. Oṁ hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ phaṭ Oṁ ugra śūlapāṇi hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ phaṭ Oṁ dyoti nirnāda hūṁ hūṁ hūṁ Oṁ Oṁ Oṁ phaṭ phaṭ phaṭ Oṁ mahā valāya svāhā. ❷二＝一㊂*㊪ ❸一切大力龍衆 Sarva-nāgā mahā-valāḥ. ❹遍調…地 Samanta-nirghāta-vajra-samādhi. ❺Namaḥ samanta kāya vak citta vajrāṇāṁ Oṁ ṭarki hūṁ jaḥ. ❻清淨…地 Jñānamālāmvū-vajra-samādhi. ❼Caṇḍa. ❽Oṁ namaḥ samanta-kāya-vak-citta vajrāṇāṁ. Oṁ acala kānana hūṁ hūṁ moṭṭa moṭṭa saṭṭa saṭṭa ha ha moha moha saha saha hasa hasa hara hara daha daha tiṣṭha tiṣṭha āviśa āviśa mahāmatta-pālaka dhuna dhuna tiṇi tiṇi kiṇi kiṇi khāda khāda vighnān māraya māraya duṣṭān bhakṣa bhakṣa satvāṁ kuru kuru kiri kiri mahāviṣama vajra-sphoṭaya sphoṭaya hūṁ hūṁ hūṁ tṛvalita raṁganarttaka ā ā hūṁ hūṁ hūṁ acalaceṭa sphoṭaya sphoṭaya hūṁ asamantika traṭ mahā valasātaya samayaṁ mantrāṁ hāṁ moṁ śudhyantu vajrī namas-tva prativalebhyaḥ jvālaya trāṭ asaha namaḥ svāhā. ❾二＝一㊊ ❿(一)—㊪ ⓫Kiṁkara. ⓬尾日…地 Samaya-vijṛmbhita-vajra-samādhi. ⓭Oṁ sumbhani sumbha hūṁ gṛhṇa gṛhṇa hūṁ gṛhṇāpaya gṛhṇāpaya hūṁ ānaya ho bhagavan vidyā rāja hūṁ phaṭ. ⓮二＝一㊂ ⓯Kanyā. ⓰大三昧…地 Mahāsamaya-tattvotpatti-vajra-samādhi.

數滿五十遍　決定能句召
金剛鉤大像　平等熾盛光
金剛曼拏羅　滿空乾𩋚衆
現忿怒金剛　安住金剛地
執金剛器仗　謂三叉及鉤
阿修羅乾𩋚　彼亦能句召
當用[1]𡂱吔迦　或復[2]揭致迦
當於月出時　誦大明加持
句召法相應　所有梵釋天
用𡂱哩迦等　當書彼名字
即時能句召　隨所求所作
語金剛所說　一切皆如意
想焰鬘得迦　大忿怒明王
圓具一切相　安住大輪中
身赤如劫火　觀想金剛鉤
作大惡忿怒　句召[3]藥吒尼
此名三昧印　一切大明句
一切句召法　如所說成就
金剛手菩薩　須臾能善說
如是一切明　究竟最上王

爾時世尊。即入普遍三摩地。從定出已。以金剛三業。說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰

[4]唵引一句 戍梨儞引莎引賀引二

說此大明時。所有一切大威力者。[5]那誐乾𩋚衆驚怖迷悶。咸各思念諸佛菩薩。而此大明速能圓滿諸成就法。彼乾𩋚衆作句召已。現殊妙相即時皆至。作諸成就

是時世尊。復入虛空出生三昧金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。說此大法三昧金剛𩕳眉菩薩大明曰

[6]唵引一句 婆野那引舍儞二怛囉二合引 西引 怛囉二合引薩野三勃哩二合酤致怛致四 吠多致五 吠囉致六 碎帝涉多七 惹致引儞引莎引賀引八

說此大明時。所有一切持明天及天后皆大驚怖。咸各思念大智金剛。而此大明有大威力。從寂滅金剛最上出生。住三金剛智。於一切處普能句召。所有持明天后。以此大明亦能句召。而彼天后大力色相妙好嚴飾。於剎那間句召即至。作諸事業皆得成就。又此大明。若以忿怒持誦一[7]洛叉數。一切事業速得成就

復次宣說一切忿怒王調伏怨惡作諸吉祥事大明持誦行。當所調伏者。即彼一切極惡衆生。所謂謗阿闍梨及謗大乘。作諸魔事隨順邪明。壞佛種性不能勤求佛菩提道。又於十方一切衆生身語心業。起破壞想生怨惡心如是等輩。即以此法而可調伏。若作調伏法者。當於一處想忿怒像。依法儀軌時處相應。於忿怒像前誦彼大明一百八遍。一切惡者決定句召。悉令調伏

又復若作調伏法者。先當擇其處所。或於彼舍或於空室。乃至四衢道獨樹下等。當取[8]摩耨沙阿悉底。長八指量而用作[9]橛。以大明加持一百八遍。當用置於所調伏者[10]阿哩挼哩。彼於半月中即當調伏。又法當用[11]葛波羅圓滿具足者。當書大明置於其內。默持往彼阿哩挼哩。或復以[12]多羅樹葉及餘竹帛等。書忿怒大明。亦如前法置阿哩挼哩。彼即調伏。此名諸佛[13]金剛因大三昧法

是時世尊。復入一切如來身語心[14]金剛縛三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說三界身語心金剛橛大明曰

[15]唵引一句 伽伽伽引多野伽引多野二 薩哩嚩二合耨瑟*咤二合發吒半音發吒上同三 計羅野計羅野四 薩哩嚩二合播謗發吒上同發吒上同五 吽引吽引吽引六 嚩日囉二合計羅七 嚩日囉二合馱嚕引八 倪也二合鉢野底九 迦引野嚩引訖唧二合多十 嚩日囉引二合計羅野吽引發吒上同十一[16]

說此大明時。所有一切大威德金剛。驚怖迷悶咸各思念。虛空金剛。而此大明即金剛橛。若欲作是金剛橛者。或用佉禰囉木或復鐵等。依其分量如法而作。作已依法加持。而能調伏破壞一切。此即金剛薩埵部巾幟盛廣大平等光明三金剛身所出生法。若與毘盧遮那金剛如來大印相應。是即囉誐金剛。若住焰鬘得迦忿怒明王大印相應。即名三金剛橛。若與甘露軍拏利忿怒明王相應。是即大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰。諸修法者。當從心至足。想此金剛橛。却復從頂如前觀想。即得尾日林毘多。而能安住禪定金剛。即得諸佛決定相應

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入身金剛尾日林毘多三摩地。從定出已。說身三昧安金剛橛大明曰

[17]唵引一句 親捺親捺二 賀那賀那三 捺賀捺賀四 儞引鉢多二合嚩日囉引二合 左訖囉二合 吽引發吒

[1] Gaurika. [2] Khaṭika. [3] Yakṣī. [4] Oṁ śulini svāhā. [5] Nāga. [6] Oṁ bhayanāśani trāsani trāsaya bhṛkuṭī taṭī vetaṭī taṭī vairaṭī śveta śveta jatini svāhā. [7] Lakṣa. [8] Manuṣāṣṭhi. [9] 橛 Kīla. [10] Alidvāra (Aridvāra) [11] Kapāla. [12] 多羅樹葉 Tāla-pattra. [13] 金剛…昧法 Mahā-samaya-hetu-vajra. [14] 金剛…地 Nibandhana-vajra-samādhi. [15] Oṁ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭānkīlaya kīlaya sarva pāpān phaṭ hūṁ hūṁ hūṁ vajra kīlaya vajra dhara ājñāpayati kāya vāk citta vajraṁ kīlaya hūṁ phaṭ. [16] (一)一㊂ [17] Oṁ chinda chinda hara hara daha daha dīpta vajra canra hūṁ phaṭ.

（五中）
安金剛橛當誦此明。下彼橛時。依法儀軌作毘盧遮那佛步勢。以左手大指執金剛橛。用右手釘入土。分寸如彼儀軌。此印金剛薩埵三金剛身出生正法安住三昧

爾時世尊無量壽金剛如來。即入語金剛尾日林毘多三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說語三昧金剛橛大明曰

❶唵引一句 紇哩二合引二 唵引三 普哩普二合嚩四

此印蓮華部法亦如前說。釘金剛橛誦此大明。亦用左手大指執金剛橛。作❷無量壽佛步勢。然想釘金剛蓮華出生正法安住三昧

爾時世尊阿閦金剛如來。即入心金剛尾日林毘多三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說心三昧大明曰

❸唵引一句 嚩日囉二合引 囉惹吽引❹二

此印金剛部法。如前儀軌釘金剛橛。然觀想五❺結金剛熾盛光明。作阿閦如來步勢。當下橛時誦此大明。從三金剛無垢出生正法安住三昧。如是等身語心三昧。金剛橛大明儀軌等處空界金剛出生。諸有作者依法而作。即能成就一切調伏

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。諸有情界而為所依。得大歡喜出大音聲作如是言

大哉祕密最勝句　大哉所說眞實義
大哉寂靜妙法門　大哉金剛廣大行
諸佛所說金剛橛　諸大菩薩所敬愛
身語心業大金剛　亦攝祕密金剛橛
所有一切大明句　眞實金剛橛出生
最上金剛身語心　是即大明眞實義

❻一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十五

爾時金剛手　菩薩摩訶薩
即於虛空中　出現大文字
一切智出生　一切灌頂義
復從語金剛　宣說如是法
修法者當想　四方曼拏羅
中現忿怒王　甘露軍拏利
然於中觀想　乾馳而作法
彼色相殊妙　諸分皆圓滿
若修此法者　住眞實三昧
於一切無礙　得最上成就
彼五曼拏羅　想五佛影像
獻最上供養　祕密大明行
毘盧尊影像　金剛身語心
禪定行相應　諸佛平等光
青優鉢羅華　❼囉惹迦大色
想乾馳亦然　金剛手相應
若依此儀軌　能作相應事
此諸大明中　難行相應行
於一剎那間　金剛手平等
一切法自在　欲解脫隨轉
修瑜伽行者　欲求成就法
於一切時中　作金剛法想
金剛法無我　即安住十地
善持語三昧　一切勝自在
所有諸種族　所謂❽婆羅門
❾剎帝利❿吠舍　及彼⓫首陀等
乃至旃陀羅　所生諸乾馳
隨取而作法　當勿生分別
此祕密平等　成就金剛法
日入時作法　日出時成就
依本法儀軌　如理而所作
得金剛薩埵　施最上成就
三身大誓願　諸佛一切相
放百由旬光　遍照於一切
二處若相應　衆相應平等
此諸成就中　難行三昧行
彼五種甘露　金剛成就食
亦諸成就中　難行三昧行
若甘露平等　二處亦相應
出現佛菩提　成最上眞實

此名諸佛欲解脫三昧法

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。即入⓬大三昧忿怒金剛三摩地。從定出已。以金剛三業。⓭宣說一切如來作金剛怖忿怒大明曰

⓮唵引一句 紇哩二合引二 瑟致哩二合引三 尾訖哩二合多引那那四 薩哩嚩二合 設咄嚕⓯二合 那引 舍野⓰五 薩擔二合 婆野六 吽引 吽引 發吒上同 發吒上同 莎引賀引七

當以此大明作忿怒調伏法。行人當取隳地囉等。置三角護摩爐。其爐分量大小如諸儀軌。復入⓱羅嚩拏⓲囉惹迦等物。燃以⓳建吒迦而作護摩。作護摩時。稱所調伏乾馳名字。以前大明作護摩八千遍。日三時作或中夜作。而彼乾馳速令句召一切調伏。既調伏已於三劫中。常持佛法及金剛手法。住佛三昧。遠

❶Oṁ hrīḥ bhūr bhuvaḥ. ❷無量壽佛 Rāga-vajra. ❸Oṁ vajra rājaḥ hūṁ. ❹〔二〕－㊄ ❺結＝設〔元〕〔明〕 ❻一切如…十五 Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt guhya-samāje sarva-citta-samaya-sāravajra saṁbhūtir nāma pañcadaśaḥ paṭalaḥ. ❼Rajaka. ❽Brahma. ❾Kṣatriya. ❿Vaisya. ⓫Śūdra. ⓬大三…地 Mahā-samaya-vajra-krodha-samādhi. ⓭宣＝軍〔元〕〔明〕 ⓮Oṁ hrīḥ ṣṭrīḥ vikṛtānana sarva śatrūnnāśaya staṁbhaya hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā. ⓯二＝三〔元〕〔明〕 ⓰五＝三〔宮〕 ⓱Lavaṇa. ⓲Rājika. ⓳Kaṇṭhaka.

離愚癡增長壽命。諸有作法者。當於白月八日或十四日。往詣空舍或尸陀林中。用竭致迦。書彼[1]設咄嚕名字。依本儀軌用本部大明加持。或用[2]母訥誐囉作調伏法。行人口誦吽字。卽時出現熾盛大光猛焰可怖。所有一切設咄嚕衆及餘惡者。皆大驚怖而悉調伏。思念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶。一切衆生是所歸趣。違佛法者決定破壞。所有金剛羯磨部[3]幟盛光明曼拏羅中。本尊影像大明印相等依法所作。能令一切設咄嚕衆及諸惡者隨順調伏。一切令住佛菩薩想。若有違背佛正法者決定破壞。諸佛菩薩以善方便。調伏一切怨惡衆生令住三昧宣說一切祕密大明心法。破壞諸惡。令諸衆生與智相應。常住最上佛菩提想

若有行人以清淨心。想於四處置[4]蹤室多。一切莊嚴諸分圓滿。如彼蓮華現開敷相。復想吽字大明。現五種光成金剛。相應自身語心業得金剛堅固。卽得成就無上菩提。於刹那間與毘盧遮那光明同等。安住金剛薩埵大祕密主三金剛部。此名金剛薩埵出生金剛三摩地。諸有修習蹤室多法得成就者。發猛利心當取東訖囉依法而食。彼於刹那間卽[5]與妙吉祥光明同等。隱身自在吉祥勝妙。身有光明如紫金色

若有行人發猛利心。取[6]尾瑟吒及[7]摩賀滿蹉依法而食。卽得成就大明勝行。諸佛不能見

又復行人發猛利心。當取[8]說那[9]訶耶[10]摩賀。三種滿蹉同處和合依法而食。卽得成就勝行。諸佛不能見。若用尾瑟吒及三種鐵合成[11]虞尼迦。於二處相應者。於一切處諸佛不能見

又復行人發猛利心。取[12]瞿滿蹉及三種鐵。合成虞尼迦。於二處相應者。卽諸佛不能見

又復行人發猛利心。取鉢囉拏作虞尼迦。於二處相應者。卽諸佛不能見

又復行人。若取[13]龍腦香及[14]旃檀香。以三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。卽諸佛不能見」

又復行人。若取牛黃及沈水香。與三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。卽諸佛不能見

又復行人。若取[15]恭俱摩香。與三種鐵作虞尼迦。於二處相應者。卽諸佛不能見

如是了知一切平等。卽得成就相應自在。得大印加持最勝吉祥。有大威力隱顯自在。與諸佛光明同等。於三千大千界中最勝自在。乃至俱胝由旬刹中皆得金剛自在。欲色界中隨欲所往一切無礙。是名諸佛大力三昧安怛陀那大金剛法

是時世尊說是法已發歡喜心。作熙怡眼觀察衆會。出微妙聲作如是言

大哉眞實此正念　大哉祕密文字句

大哉自性本清淨　大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十五之餘

爾時金剛手　菩薩摩訶薩

最上執金剛　三界最勝師

復現大字相　金剛清淨法

復出妙音聲　宣說如是法

金剛士相應　正覺金剛喜

廣大佛菩提　歡喜持金剛

[16]金剛路左曩　持[17]烏瑟膩沙

最上大忿怒　想佛金剛像

明王最上法　觀想寶生尊

明妃廣大法　想無量壽尊

一切明事業　想不空大智

一切大明句　想金剛手尊

所有[18]藥剎尼　大明及教法

從焰鬘得迦　明王儀軌出

一切相應行　祕密大明等

此名諸佛大金剛三昧

復說成就法　建立曼拏羅

修先行精熟　行人當作法

爾時金剛手　諸法自在尊

身語心成就　最上智金剛
或山林聚落　或復寂靜處
金剛定相應　依法而持誦
金剛手菩薩　大明行觀照
令種種事業　隨願皆成就
金剛法影像　蓮華部光明
身語心金剛　三部大儀軌
三身入竊法　決定皆成就
諸有作法者　擇四種勝地
堅固而作法　得究竟成[1]就
金剛手菩薩　最上等虛空
所有入竊法　及一切儀軌
[2]吽字金剛手　[3]賀字身金剛
[4]阿字持法尊　此祕密明句
[5]都字禁伏法　出大可怖雲
此名諸禁伏　祕密中最上
若作此法時　一切皆驚怖
身起於虛空　一肘二肘量
或五八十二　如是肘量數
旋住於空中　迷悶大怖畏

爾時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大祕密主清淨三身。又復宣說如是祕密調伏一切設咄嚕法

若欲作調伏法者。行人當往尸陀林中取尸陀林炭。其作法者。卽須作那吒那相而用作法。或用尸陀林灰亦可作法。以大明加持一千八百遍。所有一切設咄嚕皆悉調伏。乃至三界亦能調伏

又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物。作三角曼拏羅。依法儀軌而作護摩。或用摩賀滿娑如前作法

又法或作火壇。燃葛吒迦而作護摩。或於江河岸造諸形像如芥子量。以葛吒迦而爲護摩。或用[6]芥子及[7]羅嚩拏[8]帶羅[9]尾沙馱覩囉。如是等物同作護摩。或用阿悉帝祖囉拏及嚕地囉尾沙等同作護摩。或用芥子與諸物和合同作護摩。如上所說諸護摩法當依儀軌。依法行步若坐若立。所有勢分及處所等。依法而作。於刹那間決定成就。一切設咄嚕乃至大惡囉刹娑等而自調伏。或得隱身自在。諸佛菩薩亦不能見

復次宣說作護摩大明曰

[10]那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩[11]日囉二合引被一句唵引二虎嚧虎嚧三底瑟吒引二合底瑟吒引二合四滿馱滿馱五賀那賀那六捺賀捺賀七鉢左鉢左八誐哩惹二合誐哩惹二合九怛哩惹二合怛哩惹二合十尾薩普引二合吒野尾薩普引二合吒野十一薩哩嚩二合尾伽那二合尾那引野崗十二摩賀引誐拏鉢底十三嚩尾多引怛迦囉引野吽引發吒半音十四

作護摩時誦此大明。以金剛身語心業堅固持誦。此卽調伏一切魔衆最上法觀想。金剛手菩薩現大忿怒相。此名金剛手大忿怒三昧

復次行人觀想諸佛遍滿虛空。於刹那間破壞諸惡。及想一切執金剛者。諸大菩薩遍滿虛空。破壞一切背佛三昧。住非族類諸惡衆生。乃至一切囉刹娑等。種種惡者皆悉怖畏。而自調伏住金剛三昧。所有一切諸惡鳥獸。皆悉調伏安住三昧。所有一切大惡忿怒[12]薩哩波等。現黑色相作大怖畏。以薩哩波而爲食噉。此等決定而自調伏

此名調伏諸魔最上難行三昧

如是諸佛執金剛尊。金剛堅固禪定相應心金剛法。亦名[13]諸佛金剛大忿怒三昧

爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩。[14]如虛空無相大寂默者。[15]一切灌頂義成就正覺智金剛大士。作如是言

大哉自性本清淨　攝彼金剛最上乘
從彼無生妙法中　出生諸佛一切法

復次宣說祕密金剛羯磨息除諸惡苦惱法。諸欲作法者。當取[16]朅致迦或[17]盎誐囉。畫薩哩波相。其狀極惡現黑光明。畫二舌相大惡忿怒。如是畫已。行人當想[18]亢字。於中出現[19]訶邏喝羅光明

復想火焰色相。行人當誦大明加持。所有一切惡毒皆悉銷滅

又復觀想[20]紇哩字。卽能召集三界所有種種出生一切惡毒。常所惱害世間衆生。行人依法以大明加持。於刹那間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛觀。所有一切[21]曼努迦[22]沒哩室唧迦薩哩波等。常出一切惡毒害衆生者。皆悉句召。依法加持所有惡毒皆悉銷滅。普令安住大智金剛。入彼虛空金剛曼拏羅。此名息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字。心成大金剛現白色相。出光明雲大光普照。猶如滿月清淨無垢。如實觀

[1] 就＝勝㊕　[2] Hūṁ.　[3] Haḥ.　[4] Āḥ.　[5] Eḥ.　[6] 芥子 Rājika.　[7] Lavaṇa ?　[8] Taila.　[9] Viṣa.　[10] Namassamanta kāya-vāk citta vajrāṇaṁ Oṁ hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha vandha vandha hana hana daha daha garja garja visphoṭaya visphoṭaya sarva vighna vināyakāṁ mahā gaṇapati jīvitānta karāya hūṁ phaṭ.　[11] 日＝日㊌㊍*　[12] Sarpa.　[13] 諸佛…昧 Bhagavān vajra-krūra-samaya-vajra-krodha.　[14] 如虛空…者 Sarvākāro mahāmuni.　[15] 一切灌頂義成就 Sarvābhiṣeka-saṁbuddha.　[16] Khaṭikā.　[17] Aṅgāra.　[18] Khaṁ.　[19] Hālāhala.　[20] Hrīṁ.　[21] Maṇḍuka.　[22] Vṛścika.

想四處相應剎那安住。第二第三如是觀想。彼薩哩波滿嚧空界。於剎那間惡毒銷散無所施作。此名息滅一切毒祕密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華。於中想現五種光明。周匝遍滿如月光明。清淨無垢平等綖化。此卽安住定心大祕密句最上祕密智。行人如法觀想已。卽能銷除諸惡病苦。所謂[1]獻拏[2]必吒迦[3]嚧多等。及餘諸病皆悉銷除。令諸世間遠離苦惱

復次宣說息除內外諸病執金剛心祕密三部心最上大明句

[4]唵引一句 嚩那嚩俱二半音

[5]唵引一句 阿路力俱二半音

[6]唵引一句 嚩*日囉二合 特哩二合 俱二半音

此大明句能成一切義能除一切苦。若有行人依法儀軌。專注一心如實觀想衆類影像。或[7]嚩那囉相或說那相。以自身語心業。安住金剛輪作金剛步。以自身語心平等觀想。觀成就已。卽得諸佛菩薩廣大敬愛。住加持句施歡喜心。於自金剛身語心業。想諸佛雲及金剛王廣大勝雲。破諸病苦令得解脫。十方諸佛金剛大士。想現忿怒破諸魔惡。與諸定心相應羯磨出生平等正念如前大明。若能相應持誦一百八遍。於七日中一切成就。所有自心大明儀軌亦復成就。此[8]明銷除一切病苦難行三昧

爾時金剛手　光明大智鉤
欲解脫金剛　說一切夢相
夢所見諸法　卽無生自性
自性淨眞實　卽金剛自性
若夢中得見　求成就行人
或作持誦相　或入禪定法
當得佛菩薩　現身在其前

此名[9]大夢三昧

若夢中得見　諸佛妙光明
得最上菩提　成就一切智
當見報身佛　出現在其前
若夢中得見　三界尊大士
作諸供養等　當決定成就
諸佛及菩薩　五種妙樂法
若夢中得見　供養諸尊像
及金剛薩埵　大祕密主像
當得平等智　金剛法大愛
若夢中得見　自身諸相分
得祕密金剛　最上大明稱
若夢中得見　禮敬諸如來
及諸大菩薩　得金剛堅固
若夢中得見　一切乾闥衆
諸分皆圓滿　種種妙莊嚴
及童子童女　具相好莊嚴
見此等相者　得所作成就
若夢中得見　十方一切佛
安住佛剎中　當得諸如來
施以歡喜心　圓滿妙法藏
若夢中得見　諸佛轉法輪
及見諸如來　入般涅槃相
得三昧相應　安住定金剛
若夢中得見　諸妙好園林
及見諸乾闥　莊嚴而遊戲
得禪定三昧　諸佛所加持
若夢中得見　諸佛及菩薩
施諸灌頂相　及作供養事
當成就祕密　最上持明王
若夢中得見　[10]贊拏羅說那
當得金剛手　成就心無住
如是種種夢　金剛所出生
彼最上成就　金剛身語心
此諸夢想行　從自心所生
若心住於定　卽諸法安住
諸法安住故　諸法等虛空
無法無法性　卽入三昧心

爾時會中一切如來。聞金剛手菩薩如是宣說。歎未曾有。以諸佛三業咸各稱讚。作是問言。云何夢想從自心生。云何自性及諸法性。諸法實義如虛空性

爾時世尊大毘盧遮那如來。卽以金剛三業向諸如來作如是言。諸佛世尊。當知虛空與一切法。非和合非不和合。虛空無所行一切所向。及一切處無所出現。諸如來當知諸夢想法亦復如是。卽彼一切法皆從夢中平等出生。如佛世尊一切如來亦同諸法。皆從夢中平等出生隨順安住。諸如來當知虛空無色相亦無所出現。無對復無礙。彼一切法離相無礙。亦復如是

又復當知諸佛如來所有一切法。身語心金剛三昧等。於一切處純一自性隨順而轉。所謂自心自性無所動轉。若身語心住金剛界。

[1]Gaṇḍa. [2]Piṭaka. [3]Lūta. [4]Jinajik. [5]Ālolik. [6]Vajra chṛ'x. [7]Vānara. [8]明＝名㊊ [9]大夢三昧 Mahā-svapna-samaya. [10]Caṇḍala svana.

卽與虛空界無二平等。若諸佛如來安住虛空界。所有一切衆生於虛空界亦如是住。不住欲界不住色界不住無色界。若法三界無所住。諸佛如來無所生。是故當知彼一切法無有自性。諸佛如來又復當知。所有菩提心。從諸如來智所出生。卽彼菩提心。不於身住不於語住不於心住。是故菩提心一切無所住。菩提心無住故諸法何所住。諸法無住故一切無所生。由如是故一切如來正智出生大金剛句。諸佛如來又復當知彼夢想法。於三界中無所出現無所行。無所得無有實。非士夫等相非自他所見。是故三界所作一切如夢。如夢所見如夢出生。普遍十方一切世界。所有諸佛及諸菩薩。乃至一切有情亦復如是。一切如夢無我相可得。當如是住。諸佛如來又復當知。譬如大摩尼寶具諸功德。於衆寶中而爲最上。隨諸衆生有所希求。若金若銀及餘寶等。應所求心卽能出現。當知彼諸寶等。不從心住不從摩尼寶住。一切如來一切法一切佛法亦復如是。諸有智者當如是知

爾時一切如來。聞世尊大毘盧遮那金剛如來說是法已。生大歡喜作熙怡眼。瞻察世尊大毘盧遮那金剛如來作如是言。希有世尊若虛空界平等安住。彼一切法及諸佛法。亦復如是平等安住。是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言。世尊大毘盧遮那金剛如來。唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法。卽此一切大明及金剛一切成就等法當於何住。爾時執金剛者大毘盧遮那金剛如來讚言善哉善哉。諸佛菩薩能問此義。諸大士當知一切大明及一切金剛成就。當於金剛身語心住。何以故。彼諸大明及諸金剛成就。乃至一切佛法。皆於自身語心住。彼身語心金剛三業。不住欲界不住色界不住無色界。不住心身不住身心。不住語心不住心語。由是三業無所住故。彼一切法亦無所住。譬如虛空自性清淨。諸法亦然。是時諸佛及諸菩薩復作是言。一切如來當於何住從何出生。毘盧遮那佛言。諸大士。一切如來於自身語心住從自身語心出生。諸佛又問心於何住。答曰如虛空住。又問虛空何住。答曰虛空無所住。是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讚言。善哉善說自心法性諸行寂靜。作是言已默然而住

❶一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六

爾時一切如來又復雲集。時諸如來卽以金剛三業。勸請世尊大毘盧遮那如來。宣說甚深祕密法門。卽時變化種種珍寶。妙莊嚴具供養世尊

是時世尊大毘盧遮那金剛如來。卽入❷金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三摩地。還從金剛身曼拏羅一切如來身語心金剛出已。作如是言

復次今宣說　身大曼拏羅
金剛心所生　勝諸曼拏羅
共量十六肘　共相作四方
曼拏羅諸佛　安住金剛身
壇中畫大輪　❸尾提金剛相
作金剛印法　勝祕密大明
輪中畫毘盧　及阿閦佛等
於其壇四隅　畫本部賢聖
又復於壇門　畫忿怒明王
此依法畫已　卽成曼拏羅
行人當依法　想祕密金剛
持誦本大明　作諸供養事
此卽祕密中　難行三昧行

此名❹一切祕密大明三昧一切如來身金剛曼拏羅

是時世尊復入❺一切語三昧金剛雲莊嚴三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說金剛語曼拏羅

復次今當說　語業曼拏羅
金剛心出生　勝諸曼拏羅
其量二十肘　四方與四隅
四門而具足　金剛❻線絣量
語曼拏羅句　金剛功德聚
金剛大法王　出生諸大明
於其曼拏羅　中心畫大輪
及一切印相　依儀軌而畫
於大輪中心　畫無量譯印
此卽金剛句　作勝曼拏羅
如儀軌所作　勿令有破壞
獻祕密供養　得金剛歡喜
彼甘露三昧　作供養成就

❶一切…十六 Sarva tathāgata kāya-vāk-citta-vahasyāt guhya-samāje sarva siddhi-maṇḍala vajrābhisambodhir ṣoḍaśaḥ paṭalaḥ. ❷金剛…地 Sarva-vajra-maṇḍala-siddha-samaya-rājavyūha-samādhi. ❸Vidhi. ❹一切…羅 Sarva-tathāgata-kāya-maṇḍala. ❺一切…地 Sarva-vāg-vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi. ❻線 Sūtra.

此卽名[1]諸佛　難行三昧行
此名一切如來金剛語曼拏羅
是時世尊復入[2]普雲金剛三摩地。從定出已。
以金剛三業。宜說最上祕密中祕密心曼拏
羅
當畫曼拏羅　中畫金剛手
依本部儀軌　祕密三業生
此名[3]一切如來身語心祕密金剛智句最上
甚深祕密中祕密出生心曼拏羅
爾時世尊復入一切如來[4]一切曼拏羅出生
輪莊嚴三摩地。從定出已。以金剛三業。宣說
一切祕密曼拏羅法。及彼一切金剛曼拏羅
印相。一切大明心祕密等法。今說曼拏羅絣
線大明曰
[5]吽引唵引阿莎引賀引句[6]一
絣金剛線布五色粉時。當誦此大明。依法儀
軌如理所作。速得成就諸佛菩提。從彼三昧
儀軌出生賢聖大明住加持句。大曼拏羅勝
法儀軌。毘盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住
身曼拏羅句。身金剛功德金剛法主宰出生
自影像。此卽一切大明中最上祕密。常住金
剛薩埵大主宰出生。摩摩枳菩薩一切大明。
皆從最上祕密出生。如是曼拏羅所用諸物。
皆悉具足安住最上祕密。此卽金剛大祕密
最上希有忿怒王句召。獻諸佛供養三時所
作。供養三金剛無住。與彼三金剛相應卽得
大明。成就所有一切大明。獻出生食施諸部
多。五種甘露自心所生。如是三昧最勝無比。
速能圓滿諸佛菩提。若欲絣線作曼拏羅。當
如是作。當絣線時觀想毘盧遮那。及想金剛
手菩薩金剛甘露等法金剛大光明。觀想一
切佛所有[7]羯磨法。想彼金剛線是卽五佛。乃
名諸佛最上祕密未曾有。當知所用粉有二
十五種。如儀軌說所有一切大明。當想金剛
手菩薩。卽得諸佛祕密最上菩提身語心三
昧。觀想於五處如是所作具足。卽得三金剛
不壞金剛所生。如金剛手菩薩所作一切驚
怖。所有羂索及金剛鉤。乃至一切金剛大明
教法。皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出
生。所有作[8]護摩法及彼大明。乃至護摩所用
物等。作[9]囉虎頂並如儀軌所作。於二處平等
相應。作護摩八百遍。卽得三種金剛不壞。此
名諸佛護摩難行三昧行
如前所說是卽大曼拏羅絣線法。所有絣線
分量如儀軌說。既絣線已。作金剛界成曼拏
羅。於曼拏羅中依法儀軌。置本尊毘盧遮那
佛像及諸賢聖等。復於壇中依其方位置五
賢瓶。作曼拏羅已。然後金剛阿闍梨。依法儀
軌攝受弟子。既攝受已依法教授。作如是言。
汝當安住金剛三業金剛薩埵加持身語心。
然後引弟子入曼拏羅。當入曼拏羅時誦此
大明曰
[10]阿一句亢尾引囉吽引二
此名一切三昧身語心金剛大明。入曼拏羅
已。當授金剛大灌頂祕密智法。當想諸佛滿
虛空界。以妙香等而爲供養。復以妙音歌詠
讚歎。觀想大三昧雲。遍滿金剛大曼拏羅安
住三金剛三昧。然後金剛阿闍梨以白芥子
擲弟子身。擲已當取賢瓶授與灌頂。是時弟
子受灌頂時。當想金剛薩埵。得灌頂已安住
最上三昧。常住毘盧遮那堅固心法。諸有所
作隨順正智。修習金剛身語心業。歸命三界
一切賢聖。所有阿闍梨一切語言。如教奉行。
彼一切祕密灌頂法。如理修習。此卽一切如
來三密金剛出生正法。授諸弟子大金剛義。
種種祕密菩提金剛。諸佛所授廣大三昧。時
彼弟子受灌頂已。當發最上大歡喜心。所有
一切賢聖影像住相應心。阿闍梨然可指示
大曼拏羅法。授與大明文字祕密句等。復說
三昧誓作如是言
彼殺盜婬妄　諸染法自性
住佛三昧者　如實當了知
此名諸佛最上三昧常住法。令諸衆生安住
金剛相應。如理宣說一切大明句一切三摩
地法。祕密大明王儀軌及餘祕密甘露法。諸
有行人依法作者。無上菩提而不難得。當知
四聖大祕密法。是卽一切祕密金剛。現女人
色相安住大輪三昧。爲諸衆生起利益行。宜
布一切金剛曼拏羅大明祕密儀軌。彼五種
飲食依法而食。如是卽得一切大明成就。
是時阿闍梨作是說已。又復爲其弟子。宣示
大曼拏羅祕密行相。宣說金剛祕密句。卽時
口誦唵字。是卽一切大明根本。於剎那間光
明熾盛普照一切。此名諸佛大持明七祕密
大明。亦卽一切成就大三昧。亦卽諸佛菩薩
成就勝行。亦卽安怛陀那大力精進金剛句
召最上成就。曼拏羅中一切金剛事業

[1]諸佛難行三昧行 Sarva-buddhānāṁ samayo dūratikramaḥ. [2]普雲…地 Samanta-megha-vyūha-samādhi. [3]一切…羅 Sarva-tathāgata-kaya-vāk-citta-vajrajñāna-rahasyoyaṁ parama-guhyaḥ. [4]一切曼…地 Sarva-maṇḍala-cakra-saṁbhava-samādhi. [5]Hūṁ Oṁ Āḥ. [6]〔一〕—⑽ [7]Karma. [8]Homa. [9]Rāhu. [10]Āḥ khaṁ vīra hūṁ.

住空想金剛　紇哩字光明
復觀想諸佛　遍滿虛空界
所有身語心　與大明相應

此印[1]身語心大明金剛加持祕密句

[2]阿亢朅所謂

金剛手影像　蓮華手大光
無能勝影像　安住祕密句

此印[3]大金剛祕密句

日輪曼拏羅　中現阿閦尊
於金剛大輪　現毘盧遮那
卽於大輪中　復現無量壽
彼諸祕密心　一切祕密義
出現大光明　照一切極苦

此印[4]一切金剛祕密心

阿字金剛杵　及衆金剛鉤
彼一切儀軌　佛菩提成就
諸有修法者　詣山林曠野
及餘勝方所　依法而修習
彼於半月中　得成就佛性
彼三十六百　如須彌山量
碎微塵等數　一切諸會衆
彼一切皆得　成菩提金剛

此印諸佛[5]金剛大笑三昧

金剛手大智　持大語金剛
身金剛大相　說緊迦囉法

此印金剛智輪四種大明。所謂[6]三昧句[7]三昧語言[8]三昧愛[9]三昧拳等

虛空廣清淨　遠離一切法
現圓滿妙相　金剛未曾有

所有一切佛　普觀諸衆生
平等如一子　諸佛所攝持
金剛手愛樂　廣大祕密心
令住三金剛　大執金剛者
住空而觀想　大力妙金剛
頂戴妙寶冠　五[10]嚩拏相應
彼五處大明　大金剛忿怒
若愚若智者　依法而觀想
彼於半月中　得祕密成就
諸祕密金剛　金剛歌大義
住空而觀想　佛大曼拏羅
吽字金剛明　想三金剛等
唵字想於眼　能觀見一切
及見諸佛相　三身勝金剛
所有饑渴等　爲世間大苦
修習瑜伽者　彼不生思念
遠離一切苦　成就心金剛
毘盧尊影像　一切義正句
嚩字金剛口　唵字金剛眼
彼唵鑁二字　安住金剛舌
一切處無住　離諸苦寂靜
想智金剛光　卽如意妙寶
隨衆生意願　一切所嚴飾

此名諸佛[11]如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第五

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六之餘

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏大毘盧遮那如來。卽入金剛大無畏無垢三摩地。從定出已 以自三業說是明句

[12]尾引

說此明句已。復說伽陀曰

想虛空金剛　佛光曼拏羅
現黃色金剛　尾日林毘多
諸相皆圓滿　一切所莊嚴
頂戴諸佛冠　住一切平等
三金剛相應　出生諸成就

是時世尊。復入[13]普音金剛三摩地。從定出已。以大金剛觀想句身語心業。說是明句

[14]綜引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛　日輪曼拏羅
遍滿諸佛雲　三金剛自在
於曼拏羅中　想[15]尊那菩薩
身現白色相　一切所嚴飾
從金剛三業　堅固而出生

[1]身語…句 Kāya-vāk-citta-mantra-vajrādhiṣṭhāna-pada. [2]Āṁ khaṁ vī. [3]大金…句 Vajra-guhya-pada. [4]一切…心 Sarva-vajra-hṛdaya-saṁcodana. [5]Vajrahāsa kiṁkara. [6]三昧句 Samaya-pada. [7]三昧語言 Samaya-preraṇa. [8]三昧愛 Samayāmantraṇa. [9]三昧拳 Samaya-vandhana. [10]Vāṇa. [11]如意寶金剛 Cintāmaṇi-vajra. [12]Viḥ. [13]普音…地 Samanta-nirghoṣa-vajra-samādhi. [14]Cūṁ. [15]Cunda.

安住金剛手　大士持明句

此名[1]金剛三昧智光明三摩地

是時世尊。復入[2]一切願金剛大樂三摩地。從定出已。以等持金剛三昧身語心說是明句

[3]欜引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛　金剛曼拏羅
想金剛出生　一切佛如來
中想[4]寶藏神　現大藥叉相
頂戴寶髻冠　色相而善寂
住五佛相應　觀想於五處
得金剛甘露　而現禪坐相
復與金剛手　歡喜而相應
如是藥叉主　大力寶藏神

此名[5]金剛三昧大富成就吉祥[6]幢三摩地

是時世尊。復入[7]金剛欲自在吉祥三摩地。從定出已。以一切藥叱尼三昧句身語心業。說是明句

[8]穪引

說此明句已。又復說是伽陀曰

想虛空金剛　四方曼拏羅
四寶所嚴飾　香華等具足
遍滿虛空界　現諸[9]藥叱尼
三金剛出生　想同一影像
三金剛不壞　安住禪定想
妙金剛等持　觀想忿怒頂
安住心明句　金剛相應行

此名[10]一切藥叱尼平等行觀想金剛三摩地

是時世尊。復入[11]一切金剛大明尾[12]日林毘多金剛三摩地。從定出已。以自三業說如是法

身語心清淨　持諸佛色相
如紫金色光　作一切成就
安怛陀那等　平等妙光明
藥叉主成就　持明天大尊
諸金剛成就　諸妙色成就
諸大明成就　普遍而出現
佛頂諸成就　如意寶妙光
最勝佛菩提　諸佛金剛光

此名[13]諸佛圓滿一切願金剛三昧

爾時執金剛者一切如來大祕密主。成就一切如來身語心金剛大明行。大毘盧遮那金剛如來。又復以自三業說如是法

身語心金剛　身語心自性
自相自所作　如是皆成就
佛眼句相應　想金剛[14]標幟
大明印相等　依教而善學
諸如來祕密　安住佛菩提
當於四時中　作祕密供養
華菓等諸物　隨所得隨食
此速得諸佛　最上大智海
期滿六月數　作法當成就
一切部多衆　自他不能嬈
貪金剛自性　依法而了知
貪金剛大鉤　摩麼枳功德
觀想語金剛　一切處成就
自印相禪定　三文字金剛
此諸佛大智　違越者破壞

金剛大主宰　金剛文字生
所有[15]阿蘇哩　[16]那儗藥叱尼
乃至[17]摩耨尸　住三金剛智
各依本部法　作諸持明事
如是諸大明　祕密眞實教
三金剛出生　入諸佛菩提

此名[18]一切如來眞實金剛持明三昧

[19]一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第十七

爾時一切如來又復雲集。時諸如來又復各各以自三業。勸請世尊大毘盧遮那金剛如來說祕密法。作是讃言

阿閦如來廣大智　金剛法界大希有
三曼拏羅三堅固　歸命祕密妙法音
毘盧遮那佛清淨　最上大樂金剛寂
諸法自性淨光明　歸命宣說金剛法
寶生如來甚深妙　如虛空界離諸垢
自性清淨本非相　歸命善說諸祕密
無量壽佛大自在　離諸疑惑金剛住
了貪自性到彼岸　歸命蓮華部所說
不空成就佛正智　能滿一切衆生願
自性清淨住實際　歸命金剛最上士
如是稱讃寂靜句　一切如來共所宜
諸修法者若稱揚　卽與諸佛而同等

爾時金剛手　諸佛悲愍者
復從語金剛　說是祕密句
大哉一切佛　法界離文字
自性本清淨　如虛空無垢

[1]金剛三…地 Vajra-samaya-jñāna-rasmi-samādhi. [2]一切…地 Sarvāśā-vajra-sambhoga-samādhi. [3]Jaṁ. [4]寶藏神 Jambhara. [5]金剛…地 Vajra-samaya-dravyārādhana-ketu-śrī-samādhi. [6]幢＝憧㊢ [7]金剛欲…地 Vajra-pabhoga-śriya-samādhi. [8]Kṣaṁ. [9]Yakṣiṇī. [10]一切…地 Sarva-yakṣiṇī-samatā-vihāra-bhāvana-vajra-samādhi. [11]一切金…地 Sarva-vajra-mantra-siddhi-vijṛmbhita-vajra-samādhi. [12]日＝曰㊪㊨ [13]諸佛…三昧 Bhagavān sarvāśā-paripuraka-vajra. [14]標＝幖㊨㊪ [15]Asurī [16]Nārī. [17]Mānuṣī. [18]一切…昧 Sarva-tathāgata-vidyā vrata-samaya-tattva-vajra. [19]一切…十七 Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyat guhya-samāje sarva-tathāgata-samaya-saṁvara-vajrādhiṣṭhāna-vajro saptadaśaḥ paṭalaḥ.

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。安住一切如來身金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧　從佛智海生
了飲食無礙　此三昧最上

又復安住一切如來語金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧　語金剛大字
了五種甘露　此祕密出生

又復安住一切執金剛三昧。從自身語心業說如是言

彼四種三昧　亦卽甘露法
從金剛薩埵　大威力所生
身語心金剛　大三昧出生
住諸佛究竟　金剛所攝持
金剛手三昧　金剛手大光
於一刹那間　得諸佛三業

又復安住一切緣覺三昧。從自身語心業說如是言

善說於身法　彼身金剛住
說衆生戒相　住究竟平等

又復安住一切聲聞學三昧。從自身語心業說如是言

彼十善業道　所作智金剛
此諸三昧生　而名劣解脫

又復安住一切梵王三昧。從自身語心業說如是言

癡爲諸業道　作大怖畏相
隨順佛菩提　卽得金剛身

又復安住嚕捺囉天三昧。從自身語心業說如是言

三界一切住　三金剛所求
欲性有三種　最上三昧生

又復安住[1]尾瑟努天三昧。從自身語心業說如是言

衆生住實際　三金剛不壞
入禪定金剛　虛空金剛界

又復安住三金剛三昧。從自身語心業說如是言

所有身金剛　是卽大梵天
而彼語金剛　卽大自在天
彼心金剛王　卽尾瑟努天
如是等三天　三金剛所住

又復安住一切藥叉藥叱尼三昧。從自身語心業說如是言

常住貪欲法　恣一切食噉
不捨三金剛　作極難三昧

又復安住一切龍王三昧。從自身語心業說如是言

常樂輩[2]戍鞭　[3]嚕囉爲飲食
隨所欲香境　卽所作三昧
彼一切煩惱　決定而隨轉

又復安住一切阿蘇囉乾鞭三昧。從自身語心業說如是言

現恣怒惡者　華菓爲所樂
安住金剛地　難調大可怖

又復安住一切[4]囉叉娑悉帝哩三昧。從自身語心業說如是言

[5]葛波羅盛香　[6]帶羅及髆舍
此卽部多衆　名廣大三昧
又復爲吉祥　所作大義利

又復安住一切[7]拏吉儞三昧。從自身語心業說如是言

彼嚕地囉等　而常爲飲食
拏吉儞三昧　相應出生相
自性無所生　三界無所行
住無行三昧　得一切成就

此名[8]三界一切金剛三昧平等三摩地。又復安住身業成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

身三種所作　一切金剛生
普遍衆生界　佛身常所作

又復安住語業或就金剛三昧。從自身語心業說如是言

語業句無染　三界淨圓滿
是卽語成就　難行三昧行

又復安住心業成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

諸金剛意地　金剛堅固想
如所說三昧　三金剛不壞

又復安住一切大明金剛眞實三昧。從自身語心業說如是言

所有佛菩薩　緣覺聲聞衆
身語心相應　得最上成就

又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧。從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵　所有一切處
安住身語心　堅固曼拏羅

[1] Viṣṇu. [2] Śūnya. [3] Kṣīrikā. [4] Rākṣasastrī. [5] Kapāla. [6] Taila. [7] Dākinī. [8] 三界…地 Sarva-traidhātuka-vajra-samayaṁ samavasaraṇo samādhiḥ.

三金剛禪定　如理而相應
安住諸大明　眞實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧。從自身語心業說如是言

衆生界平等　住金剛禪定
三金剛最上　金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就金剛三昧。從自身語心業說如是言

想金剛甘露　遍滿虛空界
三金剛所授　勝三昧常住

又復安住一切金剛安怛陀那三昧。從自身語心業說如是言

所有祕密法　四時作最上
隨順彼三昧　卽金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧。從自身語心業說如是言

身語心金剛　觀想禪定冠
三金剛三昧　不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧。從自身語心業說如是言

身金剛堅固　外金剛執持
法金剛事業　如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大祕密主金剛手菩薩。說如是等三昧法已。卽於一切大執金剛身語心業金剛平等不思議界。默然而住。爾時會中有不可計不可數佛刹。須彌山量等微塵數菩薩摩訶薩。咸各頂禮一切如來已作是白言。云何諸佛大祕密主金剛手菩薩。於此一切佛菩薩大衆會中默然而住

是時一切如來告諸菩薩言。諸善男子當知金剛身語心無所得諸文字。句自性亦無所得。所有一切如來身語心文字句。亦無自性亦非行相。以是義故默然而住。諸善男子此如來心亦如是住。彼身語心離文字。無所生無有相。如虛空無有實。一切皆是虛妄所攝

爾時妙吉祥菩薩等諸大菩薩。向諸如來作是白言。如是如是。世尊一切如來法界自性。無行無作非來非去。以是義故。語金剛所生諸文字句皆虛妄攝

是時會中有大菩薩。其名[1]梵初。雖復已得大神通智。而於一切法相自性未能了知。聞是說已作是問言。云何金剛大[2]我法等。金剛眞實祕密文字。有所宣說

爾時諸如來告彼菩薩言。如所得法當如實住。梵初菩薩又復白言。諸佛世尊。我於身語心金剛祕密文字。雖如實所得。於彼金剛菩提尙未了知。願諸如來爲我開示。諸佛答言。善男子文字無自性眞實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡所攝受。普令一切安住諸佛金剛菩提。何以故。彼諸衆生所得身語心金剛智。皆卽三身金剛法性所作

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩摩訶薩。又復向諸如來及諸菩薩作如是言。法界無住諸法無我。自性清淨從無住中金剛出生諸法儀軌。雖有所行而非所行。時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言。大士。所有一切如來身語心金剛一切成就。乃至三界一切法。依何語言而住。金剛手菩薩言。一切如來。金剛成就一切智智。乃至三界一切法。皆依金剛身語心住。諸如來言。身語心當依何住。金剛手菩薩言。如虛空住。諸如來言。虛空何所住。金剛手菩薩言。虛空無所住。空無住故諸法亦然。時諸如來生希有心作如是言。大哉大哉。金剛薩埵能善宣說。如是如是。若身語心無所有。而彼色相亦不可得

爾時金剛手　三界所尊敬
一切佛稱讚　廣大祕密主
住三密堅固　三金剛自在
想持明大士　說一切成就
住空金剛界　想佛曼拏羅
中現身金剛　觀想金剛頂
三面三身生　不思議變化
持金剛大輪　速得大菩提
諸部所有法　觀想此祕密
若別法觀想　彼不得成就

此名[3]持明大士金剛祕密法

住空界觀想　部多[4]囉倪衆
作如是歡喜　現金剛三相
若如是觀想　菩薩大敬愛
而於七日中　得三身成就

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。復以自身語心業。宣說一切行人金剛祕密法

自金剛三業　三昧大印義
想諸儀軌相　得成就佛性

又復以自身語心業。宣說一切行人金剛祕密法

[1]梵初 Brahmādya. [2]我＝哉【明】 [3]持明…法 Vidyā puruṣa-vajra-guhya. [4]Rājñī.

設不結印相　持誦諸大明
此不越三昧　得菩提成就

又復以自身語心業。宣說諸佛三昧祕密法

彼五種甘露　見勿生疑謗
此三密金剛　依法而所用

又復以自身語心業。宣說語金剛三昧祕密法

所有三界中　一切蹤室多
彼諸祕密法　語金剛無謗

又復以自身語心業。宣說心金剛三昧祕密法

所有諸三昧　住三身金剛
必利拏三昧　心金剛無謗

此名諸佛[1]三密金剛三昧

又復以自身語心業。宣說一切如來金剛祕密法

五如來所轉　五蘊義平等
彼金剛處法　菩薩曼拏羅

又復以自身語心業。宣說三界三昧輪祕密法

地大佛眼尊　水大摩摩枳
火大白衣尊　風大多羅等
虛空金剛界　即金剛薩埵
當知此諸大　即現諸菩薩

此名一切如來[2]宮廣大自在金剛大士三昧

爾時世尊。住一切如來身語心業。大毘盧遮那金剛如來。即入一切如來[3]平等行三摩地。從定出已。普觀一切如來及衆會已。默然而住

爾時慈氏菩薩摩訶薩。即起恭敬頂禮世尊大毘盧遮那及諸如來作如是言。所有一切如來身語心金剛祕密集會一切灌頂義。一切如來一切菩薩乃至金剛阿闍梨。當云何見。佛言善男子所有諸佛菩薩乃至金剛阿闍梨等。皆住金剛菩提心。當如是見。何以故。彼菩提心與阿闍梨無二無二相。善男子我今略說。所有十方世界諸佛如來及諸菩薩。現住說法教化衆生者。而彼一切於三時中來詣阿闍梨所。諸佛菩薩變化供養雲而爲供養。作供養已還諸佛剎。時阿闍梨從語金剛亦出是言。一切如來是我父。一切如來是我母。一切如來是我師。慈氏當知所有十方一切諸佛如來及諸佛所行。乃至諸佛如來身語心。金剛所生一切福蘊。而彼福蘊皆從阿闍梨毛孔所生。何以故善男子。從彼菩提心出生諸佛智。眞實所生眞實而住。乃至一切智智相亦復如是

爾時慈氏菩薩摩訶薩。聞是說已生驚怖心。默然而住

爾時世尊阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來等。即時俱入一切執金剛[4]成就勤求三昧金剛三摩地。從是出已咸作是言。汝諸菩薩今當諦聽。所有十方一切如來三世智所出生祕密集會。而來供養金剛灌頂阿闍梨。又復恭敬稱讚。何以故。諸善男子。金剛阿闍梨是大執金剛者。是即諸佛大智主

是時彼諸大菩薩。向諸如來發是問言。諸佛世尊所有一切如來身語心三密金剛成就。當依何住。諸佛答言。如來三密當依阿闍梨金剛身語心住。又問即此身語心復云何住。答言此即無所有無所著。時諸菩薩聞是說已。默然而住

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。又復告諸如來及諸菩薩言。諦聽諦聽諸佛菩薩。我今宣說一切佛菩薩金剛三摩地出生大曼拏羅法

是時諸佛及諸菩薩。皆悉恭敬作如是言。善哉大執金剛者。善說世尊善說善逝。大曼拏羅

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。說是伽陀曰

如空淨法界　想佛曼拏羅
四方淨妙相　觀想定金剛
金剛曼拏羅　[5]阿娑那輪等
及種種供養　依法常所作
住阿闍梨心　平等灌頂法
想虛空界中　諸佛皆遍滿
諸儀軌出生　三種灌頂句
得成就菩提　爲衆生利益
身語心成就　諸成就中勝
一切如來心　即無上菩提

此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地出生大曼拏羅

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩。復以自身語心業。宣說一切如來金剛相應金剛三業祕密大明曰

[1]三密金剛三昧 Tri-vajra-samaga. [2]宮廣大自在 Bhuvaneśvara. [3]平等行三摩地 Samatā-vihāra-samādhi. [4]成就…地 Siddhi-samayālambana-vajra-samādhi. [5]Āsana.

[1]唵引一句 吽引二 怛嚂二合三 紇哩二合引四 亢五

當想虛空界　祕密曼拏羅
三密心出生　想金剛薩埵
現大忿怒相　如青蓮華色
依法想四臂　執持葛波羅
現五種光明　復觀想自舌
金剛定相應　甘露法句召
三叉金剛杵　及金剛鉤等
與金剛相應　成就諸佛身

又復以自身語心業。宣說金剛飲食三昧法

若於飲食等　依法而當食
與甘露相應　不越諸儀軌

又復以自身語心業。宣說一切如來最上三業供養法

五種供養法　作最勝供養
此一切金剛　難行三昧行

又復以自身語心業。宣說三業祕密供養法

於二處相應　當受彼甘露
如儀軌供養　得成佛菩提

又復以自身語心業。宣說一切如來三業行法

衆生界無邊　普遍平等持
三金剛三昧　令住大希有

又復以自身語心業。宣說一切行人最上三業行法

身語心自在　三密無住生
諸所求成就　違越者不成

又復以自身語心業。宣說一切行人金剛薩埵最上法

當可一肘量　作頂曼拏羅
中現於唵字　五甘露所出
勝金剛相應　刹那現光明
身語心善住　所作皆成就

又復以自身語心業。宣說一切持明祕密三業法

諸有持明人　遠離諸有相
勿生取著心　造立塔廟等
勿讀誦經典　勿建曼拏羅
若自性相應　斯卽爲最上

又復以自身語心業。宣說銷除一切毒禁伏句召祕密法

安住大輪中　想白色焰光
熾盛而周遍　及黃色光等
此卽三金剛　三昧大光明
從彼三祕密　種子所出生

又復以自身語心業。宣說一切如來身語心輪金剛和合作擁護大明曰

[2]唵引一句 虎魯虎魯二 底瑟吒二合 底瑟吒二合三 滿馱滿馱四 賀那賀那五 捺賀捺賀六 阿密哩二合帝吽引 發吒[3]半音七

此大明安住　金剛羯磨輪
輪中現吽字　中復書其名
大明字正句　依法當安住
此卽一切明　三祕密無住

又復以自身語心業。宣說金剛安膳那法

行人當往詣　四衢或樹下
乃至天廟等　作安膳那法
當用葛波羅　置嚕地囉等
黑月十四日　於其中夜時
誦本部大明　加持八百遍
得三種成就　及安膳那法
此卽名諸佛　普賢祕密行

爾時一切如來問金剛手菩薩言。諸菩薩摩訶薩。云何於諸祕密文字句當得具足。能於一切如來祕密三昧行。堅固信解如實觀想。是時金剛手菩薩言。諸佛世尊若諸菩薩摩訶薩。於其三種祕密文字句得具足者。卽能於彼一切如來祕密三昧行。堅固信解如實觀想。諸如來言。何等爲三。金剛手菩薩言。所謂一切如來身金剛。一切如來語金剛。一切如來心金剛。此等名爲三種祕密文字句。若能如是得具足者。彼諸菩薩摩訶薩。乃能於彼一切如來三昧行。堅固信解如實觀想。是時諸佛咸各稱讚金剛手菩薩已。默然而住

爾時金剛手菩薩。告彼一切如來及諸菩薩言。諸[4]大士當知此法甚深祕密希有。過去過不可較不可計微塵數等劫。從[5]燃燈如來應供正等正覺出世已後。乃至[6]迦葉如來出現世間。是等諸佛皆不宣說此祕密法。何以故。彼時衆生無信解故。於此祕密功德句義不能了知。以是義故。於彼時中諸佛如來皆不宣說最上大乘祕密集會諸佛菩提法。乃至[7]刹那羅嚩謨呼栗多。不得暫聞此祕密法。設於無數殑伽沙等劫中。勤勞苦切求佛菩提而不能得。由是於此大祕密法不得聞故。是故諸佛當知此祕密法甚爲難得

[1]Hūṁ hrī khaṁ. [2]Oṁ hulu hulu tiṣṭha tiṣṭha vandha vandha hana hana daha daha amṛte hūṁ phaṭ svāhā. [3]〔七〕－㊞ [4]大＝太㊂ [5]燃燈 Dīpaṁkara. [6]迦葉 Kāśyapa. [7]Kṣaṇalavamūrtta.

爾時會中諸大菩薩聞是語已。即時各各涕淚悲泣。時諸如來告彼菩薩言。止善男子。汝等不應涕淚悲泣起三苦惱想。時諸菩薩白諸佛言。諸佛世尊我今云何能止悲泣。何能不生三苦惱想。我念衆生無智所障。於三密句不生信解。乃至名字尚不得聞。諸如來言。諸善男子如所得文字句皆悉平等。非知可知非聞可聞。所有一切如來一切菩薩。於其祕密文字句。悉無所得皆無所覺。何以故。三密文字句自性❶淸淨故

是時諸菩薩摩訶薩聞是語已。默然而住

佛說一切如來金剛三業最上祕密大敎王經卷第六

佛說一切如來金剛三業最上祕密大敎王經卷第七

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第十七之餘

爾時佛眼菩薩摩訶薩。從一切如來身語心祕密出生。以自三業於大衆中。歎喜稱讚一切如來大祕密主金剛手菩薩。作如是言

汝金剛手大自在　善住最上金剛心
隨諸所欲及所求　救度一切衆生界
欲樂自性眞實法　最上金剛大親愛
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我

爾時摩摩枳菩薩摩訶薩。從一切如來身語心祕密出生。於大衆中歎喜稱讚一切如來大祕密主金剛手菩薩。作如是言

汝金剛手利衆生　善住金剛心大輪
從佛菩提最上心　出生金剛第一義
諸貪法性貪平等　我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我

爾時觀自在菩薩摩訶薩。於大衆中歎喜稱讚諸佛大祕密主金剛手菩薩。作如是言

汝金剛手大悲愍　以金剛語廣利樂
隨順世間諸義利　常所宣說世間事
所有一切樂自性　皆攝普賢眞實行
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我

爾時一切如來從金剛身語心業平等出生。一切如來極善樂意。歎喜稱讚諸佛大祕密主金剛手菩薩。作如是言

汝金剛手大利樂　安住祕密勝三昧
出生諸佛敬愛心　平等悲愍於一切
所有大欲功德藏　具足一切勝珍寶
故我歎喜復稱讚　隨順所欲而攝受

爾時諸佛大祕密主大毘盧遮那金剛如來。即入❷一切大欲性自在金剛吉祥三摩地。從定出已。即於一切如來出生正行大欲自性三昧中。默然而住

是時滿虛空界一切如來。各以金剛三業安住最上甚深祕密中祕密金剛甘露大三昧行。是時空中出現其相。由是滿虛空界所有一切衆生。皆悉安住三身平等出生金剛吉祥觸法自性。即得一切如來應供正等正覺三金剛智。皆住普賢淸淨法界。得一切如來身語心金剛灌頂

爾時諸佛大祕密主大毘盧遮那金剛如來。謂諸如來言。諸佛世尊今見是相。住諸佛法平等性不。諸佛答言。已見世尊已見善逝。此如是相一切皆是諸佛如來金剛智行

是時諸佛皆悉安住一切如來上首明妃祕密行已。作是讚言。希有世尊希有善逝。此如是名無貪文字句善❸往佛菩提道

爾時毘盧遮那金剛如來謂諸佛言。諸佛當知虛空金剛三昧自性平等。彼一切法❹非色蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊。非處非界非取相等。非貪瞋癡非法非非法。當如是住

時諸如來聞是語已默然而住

爾時大毘盧遮那金剛如來。復謂諸佛菩薩言。所有一切世界中一切菩薩。應當於此一切如來金剛三業最上甚深祕密正法。諦信諦受如理修習。何以故。此法甚深極難得故

是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言。善男子汝於諸法已得自在。已受諸佛金剛灌頂。汝當受持此祕密法。時金剛法菩薩摩訶薩。受佛敎勅已默然而住

爾時諸佛如來。復從自身語心金剛。入彼三金剛大士文字正句三昧而住。又復世尊大毘盧遮那身金剛如來。即於三界一切身金剛祕密三業行一切如來身平等中。默然而住

又復世尊無量壽語金剛如來。即於三界一

❶(淸淨故)－㊁　❷一切大…地 Sarva-kāmopabhoga-śriya-samādhi.　❸往＝住㊊　❹非色蘊 Na-rūpa-skandha. 想 "Saṃjñā" 行 "Saṃskāra" 識 "Vijñāna" 非處 Na-dhātu. 非界 Nāyatana. 非貪 Na-rāga. 非瞋 Na-dveṣa. 非癡 Na moha. 非法 Na-dharma. 非非法 Nādharma.

切語金剛行一切如來語平等中。默然而住
又復世尊阿閦心金剛如來。卽於三界一切
心金剛行一切如來心平等中。默然而住
又復世尊阿閦心金剛如來。卽於三界一切
心金剛行一切如來心平等中。默然而住

❶一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會宣說一切祕密行金剛加持分第
十八

爾時慈氏菩薩摩訶薩。在大會中見諸如來宣說一切如來灌頂身語心祕密法門。如所語言如彼三昧如實見聞已作如是言。大哉普賢清淨法界。最上甚深身語心業。三種金剛祕密勝行。廣大普遍心金剛法。一切衆生出生三世。金剛自性得大菩提。金剛正句。諸佛金剛廣大威力。大哉深妙此最上智。大哉寂靜諸法根本。大哉最上大涅槃界。大哉止息諸輪迴道。是時一切如來聞慈氏菩薩作是稱讚已。告言慈氏如汝所言如是如是

爾時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集。各以最上祕密供養。供養一切如來已。咸各恭敬歸命頂禮。異口同音作如是言。大哉深妙極難得聞。如是祕密大集會等祕密行相。於諸法中最尊最上。諸佛大導師語言皆如實住。堅固大智爲利益衆生。我等今者略有所問。願佛慈悲爲我宣說

是時一切如來讚言。善哉善哉諸菩薩摩訶薩。善作最上大功德利。所有一切祕密句義。恣汝所問

爾時諸菩薩摩訶薩皆大歡喜。作熙怡眼諦觀諸佛。又復各各恭敬頂禮作是問言

云何名祕密　何名大集會
云何所用法　何名相應義
眞實有幾種　復幾種祕密
云何密中密　最上復幾義
云何菩提心　云何大明士
佛部金剛部　寶部蓮華部
及彼羯磨部　此等諸部中
彼微妙歌音　當云何宣說
癡法云何義　瞋義復云何
云何說貪法　云何金剛呪
云何大樂法　云何諸正念
云何焰鬘尊　何名無能勝
云何名馬頭　何名軍拏利
云何普遍行　云何大明行
我見復云何　慴嫉法何義
云何眞持誦　云何深祕密
云何諸儀式　貪瞋癡大法
衆生云何作　云何曼拏羅
云何說印相　云何說華果
云何諸塔廟　云何說智輪
云何大明句　云何❷祖捺那
云何大明縛　云何名句召
云何❸必利拏　云何名灌頂
云何大明法　云何五甘露
何名五精進　云何成就義
云何最上法　方便有幾種
何名❹烏卑夜　當云何了知
一切相應輪　乃至祕密中
種種儀軌等　及諸所作事
如是等諸法　一一義云何

爾時一切如來聞諸菩薩發是問已。於須臾間默然而住

是時諸菩薩復白諸佛言。正覺善逝唯願歎喜悲愍我等。如我所問爲我宣說

爾時一切如來復謂諸菩薩言。汝等應當咸各安住金剛三業。善持諸法自性大智根本已。然當諦聽汝所問❺義。是時諸菩薩衆。聞諸如來無上語言。咸各頂受。卽時安住金剛薩埵堅固三業。白諸佛言。善哉諸佛善哉善逝。我等諦聽唯願善說。作是語已默然而住

爾時一切如來皆住大悲加持願力。異口同音答是問言

身語心三種　此名爲祕密
諸佛菩薩等　此名爲集會
當知所用法　祕密數如是
謂五法及九　十七與十三
諸佛菩薩等　宣說大成就
四法十六法　八法幷十二
阿闍❻梨事業　彼等成就法
六種及二種　十五或十四
彼❼喝吒等法　近成就儀軌
一三及與七　十一及十五
諸成就境想　如儀軌所行
諸如來事業　攝受非攝受
善調及難調　諸衆生行相
所生一切處　如金剛儀軌
彼一切成就　如諸教所說

❶一切…十八　Sarva-tathāgata-kāya-vāk.citta-rahasyat guhya-samāja-mahā-tantra-rāje sarva-guhya-nirdeśa-vajra-jñānādhiṣṭhā-nā-nāṣṭādaśaḥ paṭalaḥ. ❷Codana. ❸Preraṇa. ❹Upāya. ❺義＝善〔三〕 ❻梨＝黎〔明〕 ❼Haṭha.

曼拏羅等相　阿闍梨出生
尊重大明句　攝受諸弟子
善說灌頂義　授諸弟子法
諸佛及菩薩　善說而度脫
慧方便等持　此說相應義
若自性智慧　性相及方便
彼所說離縛　彼離縛三種
阿陀羅自性　同彼聖種等
自性所作因　不同諸聖果
[1]阿陀羅方便　三種義攝受
彼五部所作　自性同一部
彼金剛菩提　說最上眞實
眞實五部說　三部祕密等
諸祕密賢聖　皆最上部攝
無初而寂靜　離性及非性
住大悲空性　此名菩薩念
自三業金剛　得不壞自性
與大明相應　此說大明士
五因心法等　此說名金剛
說總持妙歌　識金剛部生
彼十中過去　實際所出生
攝受諸有情　諸佛諸佛法
諸佛自性等　此說佛部歌
說心最上寶　平等利一切
受決定受法　此說寶部歌
諸相諸所欲　諸一切皆具
洛叉洛叉等　此蓮華部歌
諸相諸所作　識所生正慧
心持諸行法　此羯磨部歌

說諸部無二　諸法無二等
瞋法識所生　因心有共二
諸色法境像　彼纏縛自性
[2]意等所生受　同所作自性
想貪我法生　隨染一切相
諸行常憎嫉　緣所生我法
菩提心自性　一切處所生
欲心[3]自所說　貪瞋等自性
虛空三昧相　現前業生果
諸法無二智　外我見爲癡
彼互相所合　此說爲瞋義
貪力隨諸相　智金剛所說
極樂自在報　三處悉平等
貪瞋癡亦然　常住金剛樂
諸佛大方便　金剛手正念
我法無所壞　卽無生自性
彼諸性平等　此焰鬘尊義
我法非了知　文字本清淨
一切三昧心　此無能勝義
我法非語言　名色無自性
一切三昧法　此馬頭尊義
我法離疑惑　色自性寂靜
衆金剛三昧　此軍拏利義
彼非壞非知　非語言離疑
佛菩薩識心　得成就大樂
癡及最上癡　身邊所作等
彼癡法盡已　復名焰鬘尊
瞋及最上瞋　心邊所作等
彼瞋法盡已　復名無能勝

貪法最上貪　平等持所住
彼貪法盡已　復名馬頭尊
諸煩惱若盡　諸金剛亦盡
諸障盡智生　復名軍拏利
彼一切煩惱　一切業清淨
諸業清淨故　淨業果出生
貪染及執取　爲諸相所動
因縛果亦縛　六心因所生
吒枳忿怒王　所出有六種
彼三昧金剛　所出亦如是
彼地等五種　如實際所住
彼等大明王　色金剛六種
此金剛諸念　身語心金剛
出生大主宰　慧方便出生
於彼蘊處界　三法而取著
相應無所依　出生相應行
一切淨解脫　離一切有相
一切心行等　此說普遍行
諸有緣生法　及諸根境等
意法平等說　諸相及諸義
世間行信解　所有三昧法
一切金剛護　此說大明行
各各住自性　非心意所行
持誦若成壞　此說諸大明
衆巧業金剛　智種子所成
菩提種無我　持無我自性
變化諸影像　三世種子生
說一切大明　皆眞實所出
住自心加持　安住三摩地

[1]Ādhāra.　[2] ○(意等…已)二百七十五字〜(復名…護)千九百七十字㊂〔宮〕　[3]自＝此㊂

彼諸灌頂法　一切處供養
大明明相應　此說持金剛
彼富樂四種　自所加持等
大無畏金剛　現一一頂相
心印及大明　廣大祕密法
因果二印相　果印因亦然
非所觀成就　諸儀軌不生
四分平等合　持明士金剛
一切身語心　當觀想三隅
十輻黃色輪　於中而觀想
彼十輻輪中　相十忿怒王
是卽彼十智　自在所出生
想寂滅金剛　出生最上相
金剛熾盛光　變化不動雲
智自性所生　甚深祕密法
無垢而寂靜　佛眼所觀察
二足金剛步　卽金剛寶聖
舉足下足等　如儀軌所住
諸所說成就　如三昧儀式
彼一切廣大　一切步所行
色聲生諸欲　苦樂二種法
常自心所集　貪瞋癡所生
貪金剛大貪　金剛寶出生
安住寶三昧　諸欲性平等
離有相非相　諸分皆三字
所作所斷等　及自所變化
如是瞋及癡　出生於三種
非祕密印淨　所作金剛義
從瞋輪出生　瞋相應行等
忿怒金剛破　智金剛所成
彼正覺所化　相應義如是
瞋金剛所作　彼三界最勝
於彼剎那間　作諸破壞事
癡輪所出生　癡相應行等
常業捨一切　所莊嚴珍寶
想心如大海　常出寶無盡
一切愚癡行　覆沒而不現
剎那間所作　心金剛所住
貪輪所出生　貪相應行等
心隨一切染　諸欲相應行
喜樂妙喜樂　諸所作嬉戲
常施諸樂境　隨順一切行
三界諸所生　天阿修羅等
剎那隨所欲　此說名貪義
曼拏羅灌頂　最上勝事業
諸佛所加持　集諸成就事
❶婆誐曼拏羅　菩提心境界
❷禰放曼拏羅　出生諸儀軌
一印及諸印　乃至蘊處界
彼印住平等　曼拏羅所說
鉤杖及❸戍羅　劍等安四隅
❹吒枳與❺難拏　大力及大輪
乃至遜婆等　此諸大忿怒
金剛大明王　六種轉輪印
地等諸賢聖　自印曼拏羅
劍及❻尾拏等　❼播怛囉❽鉢吒
甚深祕密印　六種大金剛
諸佛及菩薩　忿怒明王印
及五種印等　一大無畏尊
諸部中儀軌　妙華常所出
而彼虛空界　一切踰室多
彼身語心業　依諸部所作
所有諸佛塔　彼說無住處
大智薩埵法　此智金剛念
文字種子生　三金剛文字
身語心眞實　必利拏光明
十方普句召　諸金剛大明
一切金剛光　彼諸金剛生
❾賓拏嚕卑相　彼❿縛縛所說
金剛身語心　三業曼拏羅
三業非印相　曼拏羅儀軌
灌頂有三種　如此數中說
彼寶瓶灌頂　斯名爲第一
若祕密灌頂　此說爲第二
智慧爲第三　次第亦復然
最上大明生　彼彼妙眼相
妙華所莊嚴　從祕密法生
祕密中祕密　所有灌頂法
乃至授弟子　一切大明等
此一切金剛　最上灌頂句
諸大明成就　諸最上事業
深信深正慧　成就妙愛法
彼一行相應　卽平等三昧
行人生尊重　歡喜施諸法
阿闍梨加持　施已得成就
癡法癡相應　卽癡法所集
⓫儞尸迦癡法　癡金剛自性

❶Bhaga-maṇḍala. ❷Deha-maṇḍala. ❸Śūla. ❹Ṭarki. ❺Daṇḍa. ❻Vīṇa. ❼Pātra. ❽Paṭa. ❾Piṇḍarūpa. ❿Vandha vandhana. ⓫Niḥ-sekā(?)

瞋法瞋相應　即瞋法所集
儞尸迦瞋法　瞋金剛自性
貪法貪相應　即貪法所集
儞尸迦貪法　貪金剛自性
慧法慧相應　即金剛所集
彼大明賢聖　金剛祕密等
二手互相授　如來所證明
弟子頂受已　此阿闍*梨法
諸佛方便說　此大明最上
一切法無二　清淨光明相
是故此相應　依法常所作
此諸佛所說　最上大明行
越此者愚癡　不得上成就
自性自身法　五垢常所染
後安住大智　當念五甘露
彼[1]入嚩[2]羅等　見如是色相
大明法相應　彼五種甘露
身起虛空中　金剛吽字生
還復從空下　妙蓮華出生
唵字甘露法　彼復入於中
二祕密相應　如水精色光
是名密中密　而為大智日
普句召一切　十方世界中
同此甘露法　五精進亦然
觀想而成就　從三字出生
及虛空種子　彼別法不成
[3]安怛哩陀那　此平等所轉
是最上所說　佛菩提成就
有四種方便　菩提金剛等

一切相應教　彼常所相應
成就為第一　近成就第二
成就性第三　大成就第四
此諸平等行　是名四種法
四金剛枳拏　最上智甘露
一菩提空性　二種子所集
三影像出生　第四文字相
此等名四法　親近所成就
最上智甘露　六種相應事
六法若相應　得最上成就
所謂成就法　最上成就生
現食與禪定　及彼持命法
住三摩地念　此六種相應
有十種根本　一切處自住
現飲食所說　別別欲飲食
五欲法平等　即五佛相應
住禪定儀法　彼禪定五種
所謂尋與伺　喜受與樂受
及心一境性　此名五種定
祕密有三種　彼尋伺相應
有三種喜受　樂受四種集
自心五種住　智出生盡知
一切佛寂靜　諸欲性安住
五智我自在　五實際自觀
彼賓拏[4]嚕卑　決定純一法
五色相大寶　安住於正念
安住自心明　[5]日輪中影像
寂靜現月寶　安住持地念
寂滅金剛等　從取相所生

五界諸有相　菩提金剛觀
一陽焰明相　第二為煙相
三虛空明相　第四燈焰明
五世間常明　皆虛空集現
安住金剛道　變化虛空界
如念而觀想　彼相所變化
此正念正知　彼光明所生
慧方便等持　一切性平等
心圓滿相應　影像中觀想
彼正智出生　三摩地心想
現飲食安住　彼一切加持
安住禪定智　得五種通性
彼決定影像　菩薩所觀察
常住總持觀　金剛手平等
正念善相應　光曼拏羅生
三摩地光中　離一切障等
心住心妙相　月金剛相應
作最上句召　如心所作等
大明相相應　說菩提妙句
自心曼拏羅　想儀軌相應
彼心智影像　想最上成就
現諸相相應　彼六月觀想
諸欲最上樂　一切處[6]相轉
彼大智成就　敬愛法所生
諸部眾相應　彼金剛橛等
敬愛法作護　彼所作相應
此大蓮華教　廣大智所作
踰室多變化　一切所取等
四種印圍繞　曼拏羅儀軌

[1] Jvala.　[2] 羅＝囉(元)(明)　[3] Antarddhāna.　[4] 嚕＝嚩(宮)　[5] 日輪＝日愉(宋)，白愉(宮)　[6] 相＝常(宮)

於中自所作　漸路一切相
作諸金剛地　彼菩提觀想
四種微妙歌　諸賢聖心現
想三金剛地　智身所觀想
彼種種色相　如自心所住
自因及自果　種種灌頂義
祕密大明法　諸大明法印
六種轉輪王　烏瑟膩沙相
此大明王等　四富樂大力
一切欲了知　金剛大主宰
一切禪定輪　及一切灌頂
諸儀軌相應　大智所攝受
身語心金剛　無二成就法
如先所說色　金剛持明士
自身曼拏羅　此說大成就
大烏瑟膩沙　無著相應相
彼近成就法　軍拏利影像
本尊相應法　作大明成就
彼大成就時　佛影像主尊
此一切金剛　祕密勝相應
此諸佛法分　成最上成就
別法不成就　此最上所生
千俱胝劫數　稱讚諸佛名
求成就相應　所生常親近
相應金剛遶　此說近成就
成就法所說　謂吽發吒字
自性寂靜門　是大成就義
諸佛大勝尊　大執金剛句
諸佛[1]烏卑夜　諸法諸法性
所有羯磨相　即相應無著
曼拏羅出生　諸所聞三昧
先作三昧護　金剛身語心
烏瑟膩三昧　如儀軌出生
彼彼羯磨相　自輪智光明
如所說成就　曼拏羅觀想
依法如所聞　彼身所作住
彼勿作破壞　越諸觀想法
彼一切句召　自輪金剛橛
金剛橛大明　不越諸步相
勿生忿怒心　當受諸佛勅
作種種三昧　勿破諸義利
勝金剛成就　禁縛等諸法
忿怒王所出　金剛橛大明
頂心等諸處　依法而觀想
遠離諸苦毒　及破壞諸惡
而彼金剛橛　一切皆相應
如儀軌出生　相應大明等
成就諸事業　持誦及出生
及諸護摩法　忿怒曼拏羅
息災寂靜心　增益增益意
敬愛敬愛心　忿怒忿怒字
如是四種法　攝一切成就

爾時一切如來荅諸菩薩所問法已。令諸菩薩斷諸疑惑。即得離疑身語心業。於自身語心皆得安住金剛堅固身語心法。是諸如來即時咸各默然而住

爾時彼諸菩薩摩訶薩。咸各稱讚一切如來作如是言

歸命一切如來身　頂禮歸命一切語
歸命一切如來心　頂禮歸命諸所作
身[2]諸心業三金剛　從彼三業而所得
佛與衆生無等等　作何行法求成就
一切諸佛無所壞　成就行人大主宰
云何遠離諸罪業　若遠離已得何果

爾時一切如來。亦各稱讚彼諸菩薩作如是言

善哉菩薩摩訶薩　善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音　善哉菩提大最上
諸佛自在吉祥尊　菩提金剛親教師
了一切想皆如幻　即成即壞諸所作
若了罪法非有罪　於其福果亦復然
若了罪福二俱非　彼得趣向菩提行
非彼語言爲所依　即得一切無所壞
所有惡趣非所生　彼大菩提不難得
彼先所作罪業因　此惡果報名地獄
若彼地獄生無生　此地獄果無所得
所有無數諸法印　安住菩提大金剛
最上離取正了知　無邊衆生相應住
離取非取一切業　彼諸所作非主宰
彼正所作大成就　一切事業皆平等

爾時一切菩薩摩訶薩。得聞諸佛宣說一切金剛大悲所生甚深正法。又復歡喜作是稱讚

善哉善哉世所尊　善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法　善哉善哉大悲者
大哉普賢悲愍行　最上廣大淨無垢
作諸忿怒羯磨法　令諸衆生入佛性

爾時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言。諸菩

[1]烏＝烏㊂　[2]諸＝語㊂

男子汝等聞此一切如來祕密灌頂大集會法。勿生驚怖。又復於中勿生輕謗。應當安住三摩鉢底。何以故。菩提金剛實際生故。瞋金剛性彼廣大故。離縛大明所攝受故。是時諸菩薩摩訶薩異口同音。又復稱讚一切如來。作如是言

三世金剛實際生　寂滅離障而清淨
諸佛最上大自在　歸命金剛勝三業
所有色受想行識　六根六塵皆如幻
地水火風及虛空　歸命菩提心所現
彼貪瞋癡諸染法　常行金剛法相應
種種皆住於實性　歸命菩提心廣現
若取一切樂法相　彼法自性無所動
因果自性心所生　離心有相諸法性
貪等過失及諸障　皆住金剛無所生
而彼菩提心廣大　歸命出現一切法
此住清淨無初等　智慧方便法所生
祕密灌頂常相應　菩提金剛常歸命
若觀此法為最上　彼彼三種成就義
行人決定當圓滿　菩提金剛常歸命
若作金剛成就法　當離一切劣成就
尊重諸佛生淨信　菩提金剛常歸命
今此祕密集會教　若得聞者尚希有
況復讀誦若思惟　尊重供養及書寫
此獲功德無有窮　菩提金剛常歸命
息災等法諸儀軌　大明印契及行相
如理所作皆成就　菩提金剛常歸命
今此最上祕密法　若有見聞隨喜者
能生一念淨信心　所獲功德無邊際
況復行人依此法　修習祕密行相應
此功德聚廣已宣　菩提金剛常歸命

爾時一切如來。聞諸菩薩作是稱讚已。咸各隨喜讚言。善哉善哉諸菩薩眾善說此語。於諸法中而為主宰最尊最上。從諸如來祕密集會祕密出生。作是言已。所有一切如來及諸菩薩摩訶薩眾。咸各安住堅固三業。悉入金剛身語心性平等法中。默然而住。爾時身金剛如來。即復安住身平等法已。於一切如來身平等中默然而住。又復語金剛如來。亦即安住三界所有一切語行已。於彼一切如來語平等中默然而住

又復心金剛如來。亦即安住三界所有一切心法已。於彼一切如來心平等中默然而住

佛說此經已。一切大眾聞佛所說。咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第七

No. 886

[1]佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 此於大部支流別行

[2]西天[3]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[4]賜紫臣施護[5]譯

爾時十方一切如來又復雲集。勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來。願說根本無性般若波羅蜜多法門

爾時世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來。聞諸如來勸請言已即入一切佛境界大智金剛三摩地。從是三摩地出已。於剎那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實智慧性中。於是性中。復入一切如來心光明妙堅固性智慧三摩地。於是三摩地中。從一切如來心。出現一切佛境界光明遍照法界。普及一切盡有情界悉皆照耀。令一切有情智慧清淨。從一切有情菩提心。[6]出生敬愛鉤召灌頂法。如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿。又從寶光幢笑祕密大士。出生最上大自在性。安住金剛薩埵三摩地覺悟性中。又從法利因語祕密大士。出生堅固心所作清淨性。安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏。從是建立種種增上事業。以護念法成熟有情。從一切如來身語心。乃至盡有情界普令成熟。如理安住已。還復世尊大毘盧遮那如來心。隨入一切如來智慧性中住。爾時世尊大毘盧遮那如來。說伽陀曰

大哉無漏因正慧　一切如來所出生
正慧無垢不思議　眾生聚性所從來
大哉諸法不思議　一切佛事皆清淨
若性無性分別時　是心即於二處轉

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩。即於會中現神通力。從如來心化出十六大菩薩身。圍繞世尊大毘盧遮那如來。於一切如來左右。現大日曼拏羅光明。於其光中。復現妙月曼拏羅。妙

[1]〔原〕麗本　[2](宋)＋西【明】　[3]〔譯經〕－【明】　[4]〔賜紫臣〕－【明】　[5](奉詔)＋譯【明】　[6]出生＝生出【明】

吉祥菩薩處中而坐。作如是言。勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來。宣說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句

爾時世尊大毘盧遮那如來。讚妙吉祥菩薩摩訶薩言。善哉善哉妙吉祥。汝能問佛如是正義。汝當諦聽如善作意我今宣說。是時世尊大毘盧遮那如來。安住一切如來自在性中。即說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句。所謂四念處等。四念處者。於身中身內外。隨觀行正念正知。於受中受內外。隨觀行正念正知。於心中心內外。隨觀行正念正知。於法中法內外。隨觀行正念正知。如是身受心法四念處觀。若正念正知。即一切清淨住無著行。乃於世間悉無所有。而身語心常住般若波羅蜜多平等法門。此名四念處平等法般若波羅蜜多教。大明曰

唵❶句引一　闇引二唵引摻埵引哩娑蜜哩三合　怛蹉二合波塞他❷二合那引曩引三

復次四正斷。謂於未生諸不善法。發起精進當令不生攝心正念。已生諸不善法。發起精進而悉令斷攝心正念。未生諸善法。發起精進悉令生長攝心正念。已生諸善法。發起精進悉令增長。堅固廣大修習圓滿攝心正念。如是四正斷。即一切法不斷而斷。是爲覺了第一義諦。此名正斷廣大門般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　三藐訖鉢囉三合賀引拏二　薩哩嚩二合怛他引誐多三摩多引　地瑟姹也二合三　惡四　囉五　吽引六

復次四神足。謂欲三摩地斷行具足神足。精進三摩地斷行具足神足。心三摩地斷行具足神足。慧三摩地斷行具足神足。如是四神足。從一切法如幻相出生。是即轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門。此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　哩提播引那播引囉彌帝引二　羅嚩野囉吽引吽引三

復次五根。謂信根精進根念根定根慧根。如是五根。悉無戲論一切法平等性轉。此名根平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　印捺哩二合夜引　嚩冐達鉢囉二合　倪引二壹試引惹那引摩三　參波誐多引野四　阿引五　唵引六

復次五力。謂信力精進力念力定力慧力。如是五力。即一切法平等行。於一切力悉離戲論本來清淨。此名力增般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　薩哩嚩二合怛他引　誐多引　末羅阿引二　吽引吽引三　嚩四

復次七覺支。謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支。如是七法住平等性。此名平等出生相般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　颯鉢多❸二合　冐亭誐三摩多引二　蘇鉢囉*二合底瑟恥二合帝引三　突籠二合引四　鑁引五

復次八正道。謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正❹知。如是八法。從大菩提心出生。正道無盡而善覺了一切智智。此名八正道平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　阿引哩也二合引　瑟吒*二合引　仵引　摩引　哩誐二合　摩引　跓半音引二

復次三三摩地。謂空無相無願。何名空三摩地。謂若空相無所有相無自性相。與一切法皆同一相是相無生。此說名爲空三摩地。何名無相三摩地。謂若於一切法。無作相無希望無別異住寂靜相離相。心止一境。此說名爲無相三摩地。何名無願三摩地。謂若苦無常相等。於一切法無覺了性無起作。若如是知若異如是知。無求無行無希望。此說名爲無願三摩地。如是三三摩地。乃至一切性一切三摩地門。隨入般若波羅蜜多門。大明曰

唵*句引一　羯三摩引薩哩嚩二合達哩摩引二合　亢引三

復次八解脫。謂有色觀諸色解脫。內無色想觀外色解脫。淨解脫。復過諸色想不起礙想不作我想緣無邊空而作觀行即空無邊處解脫。復過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處解脫。復過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處解脫。復過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處解脫。復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底正觀行即想受滅解脫。如是八法。即一切法離戲論相。非染非淨非定非散。非三摩鉢底非非三摩鉢底。此名離處非處般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一　三滿多跋捺哩二合引二　薩哩嚩二合　婆引嚩尾戍提引三　唐引四　湯引五　亢引六

復次九次第定。謂離欲諸惡不善法有尋有

❶〔句〕－㊂* ❷二三－㊂* ❸二三－㊂ ❹知＝定㊂

伺離生喜樂初禪定。彼尋伺止息內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定。於喜離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定。若苦若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定。過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而作觀行即空無邊處定。過空無邊處緣無邊識而作觀行即識無邊處定。過識無邊處緣無所有處而作觀行即無所有處定。過無所有處緣非想非非想處而作觀行即非想非非想處定。及想受滅定。如是九法。若有性若無性悉離分別。即一切法無二覺了平等性。此名一切解脫平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 阿難多尾謨引又❶目珂春二

復次六念。謂念佛念法念僧念捨念戒念天。如是六法與一切法同一念即勝義空。一切法同一相謂即無相。是相亦離。此名平等門三摩地名稱般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 薩哩嚩引二合 羇娑蜜哩三合底二嚩朗二合三引 唐引四桑引五鉢那引禰始六吽引吽引吽引七

復次菩薩十分位。謂發心分位童眞分位。初習業分位修行分位。生貴分位相應具足分位。正心分位不退轉分位。得灌頂分位一生補處分位。如是菩薩分位即非分位。離諸分位入第一義安住一分位性。一分位者即無分位。此名無分位般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 薩哩嚩二合 吽嚩娑他引二合 那尾誐帝引吽引二

復次菩薩十自在。謂壽命自在業自在。資具自在信解自在、願自在神通自在。出生自在力自在。法自在心自在。如是十自在即非自在。自性離故乃得一切自在中最上寂靜一切法善住清淨性。此名一切自在般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 薩哩嚩二合 嚩始帝引二 怛嚩引三二合 突籠二合引四吽引五

復次十波羅蜜多。謂布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。慧波羅蜜多。方便波羅蜜多。願波羅蜜多。力波羅蜜多。智波羅蜜多。如是十波羅蜜多。攝一切波羅蜜多。是即無等等波羅蜜多。離戲論波羅蜜多。如實義波羅蜜多、一切法眞實義波羅蜜多。金剛波羅蜜多。寶波羅蜜多。法波羅蜜多。羯磨波羅蜜多。一切法平等波羅蜜多。如是等法而悉安住堅固隨順相應法門。此名一切波羅蜜多平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引❷一 薩哩嚩二合 播❸引 囉彌多引 哩他二合 波哩布❹引 囉尼二 唵引三 鉢嚹二合引四 吽引五 當引六

復次十地。謂歡喜地、離垢地。發光地。焰慧地。難勝地。現前地。遠行地、不動地、善慧地。法雲地。如是十地即一切地而同一義。所謂智義。即此智義亦無所有。無相無文字無聲無名。不可記別本來淸淨。現無垢光住眞實義。此名地淸淨般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 部彌尾秫馱儞二 薩哩嚩引二合 哩他二合 波哩布囉尼三 鑁引四 蓬引五

復次四梵行。謂慈悲喜捨。如是四法安住梵行。此名一切法平等性般若波羅蜜多教、大明曰

唵*句引一 沒囉二合 賀摩二合 尾賀引 囉阿地瑟姹二合 那二 崗引三 輪引四 訥籠二合引五 又六 吽❺引七 拏籠二合引八

復次十力謂。處非處智力業報智力。種種界智力了別自他根智力。種種信解智力苦滅道智力。染淨智力宿住隨念智力。五神通智力漏盡智力。如是十力即一切如來平等善出生性。此名十力平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 捺舍末羅摩帝引 爽引二

復次四無所畏。謂如來應供正等正覺。了知如是法成正等覺具一切智。於一切世間天人魔梵沙門婆羅門等大衆中得無所畏。平等觀察得大安樂行。得勇猛行轉正法輪。不轉一切世間之法。又復如來了知如是法。斷盡諸漏得無所畏。又復如來說諸染法障礙聖道。平等所說得無所畏。又復如來作如是說。修諸正行能盡諸苦。平等所說得無所畏。如是四法皆如實說正中正義即無所畏。平等住一切法如幻相。離我我所性。此名無所畏平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一 吠引 舍引 囉鞞切身 三摩多引 鉢囉引二合 鉢多二合❻ 阿三 阿引四 暗引五 惡六

復次四無礙解。謂詞無礙解法無礙解。義無礙解樂說無礙解。如是四法住平等性。此名一切法如幻相無礙解。般若波羅蜜多教、大明曰

❶目＝自㊇ ❷〔一〕－㊂ ❸引＋（二）㊂ ❹〔引〕－㊂ ❺引＝切㊂ ❻阿＝河㊂

唵*句引一鉢囉二合底三尾那二莎入三吽引四

復次十八不共法。謂如來身無失。語無失。意無失。無不定心。無異想。無不擇捨。欲無減。精進無減。念無減。慧無減。解脫無減。解脫知見無減。過去無礙無著顯知見轉。未來無礙無著顯知見轉。現在無礙無著顯知見轉。身業隨智慧行。語業隨智慧行。意業隨智慧行。如是十八法。如來於一切時一切處。一切平等而善安住。卽隨入一切法空性大慧清淨。此名不共法平等般若波羅蜜多教。大明曰

唵*句引一阿引尾引尼迦沒馱達哩摩二合三摩帝引二阿引三尾引囉吽引四亢引五

爾時十方來者一切如來。聞世尊大毘盧遮那如來宣說祕密諸法句已。咸共稱讚說伽陀曰

善哉無上菩提心　一切如來勝自在
善哉諸佛最上法　是卽三摩地名稱
善哉金剛廣大智　善住金剛堅固心
善哉諸法無量門　善住清淨第一義
善說如是祕密句　一切如來從是生

爾時世尊大毘盧遮那如來。歡喜歸命一切如來。亦以伽陀而稱讚曰

歸命頂禮諸如來　自他清淨大法身
我先歸命祕密言　大力金剛堅固智
諸法畢竟寂靜體　安住金剛法性門
已得圓滿大乘句　歸命大悲大自在
本來清淨大無畏　最上最勝最第一
信禮一切善逝尊　最上正法諸文字
以所宜說正法門　普遍供養一切佛

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

No. 887

❶佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王影像分第一

如是我聞。一時世尊。在他化自在天宮。與九十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩衆俱。此諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。起平等心轉法輪菩薩摩訶薩。虛空出生菩薩摩訶薩。破諸魔菩薩摩訶薩。如是等大菩薩摩訶薩而爲上首。時彼天宮由諸如來威神加持。具足種種最勝嚴飾。幢幡傘蓋殊妙珍寶。懸鈴珠瓔交絡垂布。大摩尼寶出現光明。有種種色廣大照耀。猶如月輪清淨圓滿。而佛世尊常所安住。一切如來金剛加持三昧正智。受一切如來金剛灌頂。頂戴寶冠處三界法王位。證一切如來一切智智相應自在。圓滿一切如來平等印契。成就一切如來最勝事業。安住大悲大毘盧遮那如來。常住三世平等金剛身語心業。盡諸有情界。能滿一切願。爲一切如來共所稱讚。受一切如來勸請說法

復有殑伽沙數等諸佛如來。從十方界來集此會。猶如胡麻滿閻浮提。是諸如來各於彼彼佛剎。亦常說此無二平等祕密法門

爾時金剛手大執金剛者。安住一切如來心。修習一切如來行。隨一切如來身所行。順一切如來心所作。如是總攝本部相應依本法住。於此會中隱身不現。是時十方所集一切如來。旣於會中不見金剛手菩薩。卽時異口同音說伽陀曰

大哉金剛手　如我等父母
不現此會中　大士今何往

彼諸如來作是說已。各各於其大金剛寶加持法中。默然而住

爾時金剛手大執金剛者。卽從一切如來五處而出。以自身相現大毘盧遮那佛相。復從一切如來心。現大❷月曼拏羅。有百千種圓光照耀。如是現已。復從一切如來心。現大日曼拏羅量廣無數百千世界。還復本身。於其中間安詳而坐

爾時所集一切如來。卽時各各向金剛手菩薩。合掌頂禮勸請說法。說伽陀曰

善哉金剛最上法　善哉金剛清淨眼
善哉金剛最勝智　普攝諸佛一切智
我等勸請金剛手　普爲諸佛作利樂
宜說自他智所生　最上大乘祕密法

爾時金剛手大執金剛者。白諸如來言。諸佛如來不應勸請。令我宣說祕密法門。諸如來

❶宋麗本　❷月＝日【元】【明】

言何因緣故而汝不說。金剛手言諸佛當知。今此大會諸菩薩摩訶薩衆中。或有聞說如是大乘第一義諸祕密法已。乃有多種破壞等相。諸如來言。我等各以神力加持會衆。復令悉成大金剛衆。汝今但當施作佛事

爾時金剛手大執金剛者。熙怡微笑瞻仰諸佛。讚諸佛言善哉善哉。卽入一切如來大輪光明普照一切如來心三摩地。從是三摩地出已。於其四方現四大日曼拏羅。東方名持無盡色大日曼拏羅。南方名如意寶金剛大日曼拏羅。西方名無量金剛大日曼拏羅。北方名不空三昧金剛大日曼拏羅。如是現已。乃爲一切如來一切菩薩衆會。宣說無二平等最勝大儀軌王祕密法門。其所宣說與一切菩薩如理相應。令一切菩薩成就一切如來最勝功德神通事業。普遍衆會。乃至盡十方界一切佛菩薩如理而住。譬如虛空光明遍照三千大千世界。所有一切日輪光明。隨量而照亦悉周遍。所有一切如來光明金剛手菩薩光明亦復如是。光光混融平等照耀。如實觀者如理而住

爾時一切如來。卽以一切如來普賢出生供養雲海。供養金剛手菩薩。作供養已。彼諸如來默然而住

爾時金剛手大執金剛者。卽入觀照一切菩薩心智部出生一切如來最上祕密破諸暗因自三摩地。從是三摩地出已。宣說智部三摩地法門

當住禪定心　觀淸淨乳海
中有大蓮華　如水精月光
觀自心種子　與自法相應
由是觀想成　自心曼拏羅
而此曼拏羅　縱廣一肘量
四方及四隅　四寶勝莊嚴
依法而想成　住心不散亂
周匝有光明　熾盛普照耀
彼中依法儀　觀自身淸淨
離我等分別　卽想成佛身
如是觀想已　成就曼拏羅
次依智部儀　大明如是稱

唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多二合倪也二合引那莎婆引嚩引怛摩二合酤引𤚥呼郎切三

大明所用印　並依智部儀
而此大明力　能滅一切罪
觀想有百千　無垢最上光
復依智部儀　觀想明王等
微妙白淨光　依法想安布
所作依此說　異此非觀想

此名一切如來金剛灌頂法門

住自心堅固　出相應光明
觀想佛影像　及金剛手相
諸求悉地者　依金剛手法
彼依法相應　悉地不難得
若依此法者　如理而觀想
自影像不動　卽成金剛手
諸有知法者　依法而觀想
乃至彼虛空　亦無過越罪
佛相與自相　同一相應相
彼定心相應　諸所作成就
自影像佛相　智者五處觀
依相應法門　想金剛薩埵

此名一切如來主法門

想自心大明　出焰鬘部光
中現金剛杵　摧破一切惡
自心心所作　想成菩提心
出現五光明　供養一切佛

此復名一切如來主法門

觀五曼拏羅　周匝焰光明
普遍佛影像　想大明成就
定心觀自身　離取相分別
諦想自影像　等諸佛無異
自心菩提心　想相應出生
金剛手莊嚴　出生諸儀法
若住相應觀　觀金剛手者
但當依法儀　想諸佛影像
欲觀佛影像　當諦觀文字
觀文字眞實　卽見佛影像
然於文字中　觀影像離相
若如是觀時　成相應觀想
先住心一處　想日曼拏羅
觀自身淸淨　在曼拏羅中
次想遍虛空　普現曼拏羅
依法如是觀　卽觀想成就
彼日曼拏羅　若觀想相應
卽彼金剛手　觀想而成就
若彼金剛手　依法相應者
卽諸佛影像　觀想得相應

又日曼拏羅　若觀想相應
四印曼拏羅　亦觀想成就
若住心一處　或復遍世界
乃至盡虛空　依法無過越
四印曼拏羅　即觀想相應
彼日曼拏羅　觀想亦成就
若日曼拏羅　觀想相應者
即諸佛影像　觀想亦相應
由如是依法　觀諸佛影像
亦如是觀想　四印曼拏羅
若如是相應　四印曼拏羅
即如是觀想　彼諸佛影像

此名金剛手菩薩法王法門

觀一切儀軌　想蓮華相應
攝觀想等法　異此非相應
當觀想自身　善住堅固心
從菩提心生　想現佛影像
此最上祕密　金剛寂靜教
大利智慧光　平等而照耀
若依法觀想　能滿一切願
想金剛薩埵　是名金剛法

此名普賢持金剛法門

爾時普賢菩薩摩訶薩。觀察衆會。即雨一切菩薩供養雲海。滿虛空界。供養金剛手大執金剛者。作供養已。又復至誠頂禮歸命依法而住。爾時所集一切如來。復於會中雨一切如來供養雲海。供養普賢菩薩摩訶薩。作供養已。從金剛菩提心。出現照一切如來相圓滿光明。普遍照耀。是時普賢菩薩摩訶薩即現[1]自影像光明。其光名爲一切如來堅固用智部破暗因。於是光中隱自身相。現毘盧遮那佛相。即說一切如來三昧眞實智部三摩地法門

知法者了知　彼一切所作
禪定相應相　眞實清淨法
想日曼拏羅　最上千肘量
內有月輪壇　中觀想𤙖字
字周匝復觀　四方曼拏羅
縱廣一尺量　有種種色光
彼焰光普遍　想諸佛影像
四方及四隅　各觀想唵字
彼字一一現　種種微妙色
次當依法儀　於曼拏羅中
如理而諦想　毘盧遮那佛
及曼拏羅中　所有諸賢聖
日曼拏羅中　想月曼拏羅
中復想自身　大喜樂法生
從微妙心現　淨月曼拏羅
大明文字相　復想於心現
次當想唵字　普遍焰光明
從是光明中　出生諸儀軌
然想佛影像　及諸賢聖相
彼即成觀想　四印曼拏羅
自身諸所作　皆諸佛法生
五[2]鈷金剛杵　依法想於心
四印曼拏羅　大明想於額
即想成佛相　周匝焰光明
想過此世界　復入別剎中
觀想一肘量　妙月曼拏羅
中觀想自身　金剛薩埵生

此名普賢智部最勝三摩地法門

當依法觀想　日輪曼拏羅
想自身清淨　現曼拏羅中
次於其四隅　想毘盧遮那
後復想自身　成金剛薩埵

此名金剛薩埵法門

復次當依法　分別十六尊
作四分觀想　各依位而住
自餘諸賢聖　各想心大明

此名持金剛法門

復次當依法　觀想於自身
有微妙吽字　左旋而住心
出現光明相　能破諸魔惡

此復名一切如來主法門

復想剎那中　出生諸賢聖
現影像光明　普遍而照耀
諸有文字相　其量廣無邊
想依法相應　成金剛影像
是中諸文字　出生大明句
此無數大明　成就一切法
從額至臍輪　觀想大明字
此觀想相應　一切觀無異

無二平等最勝大義軌王智部三摩地分第二

復次伽陀曰

次想白色大蓮華　量如車輪妙清淨
中有日輪曼拏羅　依法相應而觀想
復想自身於中現　羯[3]磨金剛所出生

[1]自＝身㊂　[2]鈷＝股㊈　[3]磨＝摩㊂*

卽成羯*磨金剛身　金剛薩埵等無異

此名金剛薩埵法門

當觀清淨大乳海　自身想現乳海中
智觀自身卽佛身　故現佛身滿空界
又觀清淨大乳海　有種種色妙光明
月曼拏羅現其中　於中復想日輪相
次觀自身卽佛身　相應出生諸儀法
由想自身遍一切　周廣一切世界量
又想大海於心現　日曼拏羅在海中
依法觀想諸佛相　周匝光明輪圍繞
彼光明中現文字　周廣一切世界量
吠泥邪等所作用　依法相應而觀想
復次依法而觀想　月曼拏羅一肘量
於中出現金剛劍　能作世間成就法
次想焰光白蓮華　表示菩提心莊嚴
中想本部賢聖相　左右安布踰始多
如是依法而攝受　自金剛法皆成就
普遍一切世界中　如是供養一切佛

此名普賢祕密法門

又想日輪曼拏羅　其量等一多羅樹
中想漸略大明字　乃至一切相應生
堅固安住自影像　然當觀想賢聖等
心大明字各安已　普用供養一切佛
次想四印曼拏羅　量各等七多羅樹
曼拏羅中諸賢聖　各想心明字安布

此名金剛三昧法門

次當觀想曼拏羅　其量等一俱盧舍
中想自身成佛身　及彼佛眼菩薩等
一切皆從自心想　大智所觀而成就
彼心如是得相應　卽成大士相應觀
又想自心曼拏羅　量復等一俱盧舍
觀自影像無所生　乃至虛空無過越
自相應門堅固住　觀想於佛卽相應
佛相應門堅固住　佛佛觀想卽相應
觀想相應菩提心　其量廣大遍一切
一切賢聖從是生　依法觀想大明字
觀想相應妙蓮華　其量廣一多羅樹
自心安住而不動　想成自心曼拏羅
又想自心曼拏羅　其量廣一多羅樹
想自影像現其中　一切所作善堅固
又想焰鬘白淨光　五六依次而觀想
想自影像處其中　左右踰始多安布
廣大光明依法現　自心白等餘七色
如是光明遍虛空　於中想現諸佛相
想自影像遍虛空　一切皆從自心現
自身佛身本相應　一切相等依法用
次當觀想諸菩薩　周匝遍滿虛空界
自相如理而相應　諸佛菩薩同觀想
依法想召諸賢聖　安住虛空曼拏羅
自相眞實理相應　卽成菩提心觀想
大明文字等相應　如實觀彼文字相
從菩提心所出生　熾盛光明而嚴飾
從光出現諸儀法　自影像與諸佛等
自他影像悉相應　焰鬘光明等照耀
次想依法而出現　佛眼菩薩等賢聖
以彼彼心大明字　月曼拏羅中安布
金剛薩埵眞實相　遍入微妙光明中

此名持金剛法門

又想金剛薩埵生　自心影像曼拏羅
是相如理觀相應　異此而觀非成就
又想金剛薩埵生　日輪曼拏羅中現
金剛鉤索等諸相　攝受弟子入壇場
又想金剛薩埵生　一切法從自心現
以文字等假施設　是故墮於文字數
持誦乃至所作事　一一住於禪定心
若如是修卽成就　彼持明者名最勝

此名一切如來三昧法門

從自影像而出生　本部法中諦觀想
由想自心依法住　一切魔怨皆破散
此中如是求悉地　諸觀想等依儀軌
日輪曼拏羅相應　觀想現諸明王相
焰鬘部中所現光　皆當觀想忿怒相
彼所說相依法儀　是名決定眞實語
應當如是如理觀　異此而觀非成就

此名一切如來普賢法門

想自影像曼拏羅　中有熾盛大光明
其光廣照諸世界　皆從眞實智心現
自身復現蓮華中　清淨光明所照耀
是身雖現有相身　自性平等而無著
依法觀想心文字　是卽金剛薩埵相
金剛薩埵相平等　是卽觀想諸佛相
了知大明教出生　當獲一切悉地法
是故大明最尊勝　離大明教無有上

此名一切如來堅固勇猛法門

當想日輪曼拏羅　中現毘盧遮那佛
思念彼佛心大明　彼明成就一切法
從此大明復出生　希有最上祕密儀

一切從心如理現　猶月清淨而照耀
復想從自影像生　金剛劍等成就相
而彼出生依法儀　想現廣大光明聚
具種種色甚微妙　普照世界無邊量
此名一切如來三昧眼法門
佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王眞實攝部三摩地分第三

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來妙月曼拏羅。而復以自身相。現大毘盧遮那佛相。安住法界大曼拏羅中。如是安住已還復自相。說眞實攝部三摩地法門

當想清淨大乳海　最上四寶所莊嚴
優鉢羅華現海中　諦心想彼大明字
智部曼拏羅相應　此觀想法復最上
從忿怒相而出生　相應光明善觀照
卽彼光明遍一切　想現金剛薩埵相
依法復觀自影像　亦於光明中安住

此名攝部三昧金剛法門。本部大明曰

唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多二合儞屹囉二合賀倪也引二合那莎婆引嚩引怛摩二合酤敓三

此大明王。從本部儀軌王出生。依本部儀軌觀想。此中自影像者謂吽字相。一切觀想法當依此而想。彼如是法儀皆吽字出生。此字微妙不可思議。於一剎那中出生諸賢聖。從自影像等現平等光明。自心種子成曼拏羅。彼心正思惟卽諸法相應。彼文字相卽法智相。是故如理相應觀想。此名一切如來三昧金剛法門

依法五處若相應　觀想五鈷金剛杵
從彼大明文字生　觀想金剛薩埵相
依法出現大光明　普遍佛剎而照耀

此名金剛手最上子法門

自相金剛手相應　卽想金剛手幖幟
當知諸佛影像生　廣大光明照世間

此名自影像智法門

自心金剛手相應　焰鬘熾盛所莊嚴
從菩提心而出生　廣大光明照世間

此名自相利法門

想此佛剎現光明　焰鬘普遍而照耀
從自相想金剛鉤　依自影像而安布
依法鉤召諸如來　一切來入光明中

此名一切如來主法門

於自影像衆相應　想彼大明諸文字
依法出現大光明　觀想金剛薩埵相
菩提心生自影像　定心觀想眞實理
由觀眞實理相應　一切魔怨皆破散
若有一切魔怨起　作諸忿怒怖畏事
當想菩提心出生　廣於世界現變化
想日輪中現自相　廣大利光所莊嚴

由是出生諸儀法　羯磨金剛妙清淨
諸法本從相應生　而善安住堅固心
如理宣說諸法儀　本來相應自平等
優鉢羅華中現相　種種色光而普遍
一切賢聖相相應　如是應當最上觀
遍三界中大明句　乃至虛空曼拏羅
皆從諸佛影像生　白色光明妙清淨
清淨妙月曼拏羅　於中依法而觀想
沒捺誐囉相相應　依法應常如是觀
想於幢像亦如是　金剛薩埵光明照
自影像光極熾然　摩摩枳等莊嚴相
❶又想金剛薩埵生　廣諸世界變化事
一一堅固智所現　忿怒相應而諦觀
依法出現大光明　與自影像光明合
是故日曼拏羅中　智觀自相而無礙
想五❷鈷大金剛杵　廣於世界現變化
忿怒影像所出生　本部大明字莊嚴
依法觀想大輪相　於其輪中想佛身
相應光明而普遍　如是名爲相應觀

此名金剛自性法門

復於輪中想自身　寶劍莊嚴光相現
菩提心卽光明鬘　普遍出現神通相
次於心想妙蓮華　梵光熾盛而嚴飾
從菩提心所出生　大明文字廣安布
優鉢羅華想心現　有種種色妙光明
依法安住菩提心　定中觀想大明字
又想於自心出現　微妙帝青大光明
大智相應所出生　於中觀想佛影像
又復想自影像中　現諸微妙熾盛光

❶又＝入【元】＊【明】　❷鈷＝股【明】

於心想現文字相　彼文字中觀影像
此名堅固智法門
又當觀想一肘量　最上微妙曼拏羅
中想自影像文字　金剛焰光而普遍
又當觀想一肘量　最上大智曼拏羅
中想自影像出生　定中持念大明句
又當觀想一肘量　清淨日輪曼拏羅
中想金剛手出生　定中持念大明句
又當觀想一肘量　成就羯❶磨曼拏羅
中想降伏諸魔怨　定中持念大明句
又想一多羅樹量　最上大智曼拏羅
於中觀想自影像　即成毘盧遮那佛
又想蓮華曼拏羅　其量等一多羅樹
想自影像於中現　左右復觀諸佛相
又想微妙曼拏羅　其量等一俱盧舍
想自影像於中現　普遍世界現變化
此名金剛大士法門
又想淨月曼拏羅　其量等一俱盧舍
想佛影像於中現　左右踰始多安布
應當想彼踰始多　常現五種妙光明
光中復現悅意華　種種微妙香雲等
如是最上供養具　觀想供養諸如來
此名金剛眼法門
依法觀想踰始多　其相黃色妙莊嚴
佛座周匝各安布　想從相應而出生
如彼出生如所作　觀想金剛薩埵相
金剛薩埵出生故　依彼部法而觀想
又想一俱盧舍量　大智微妙曼拏羅
自他影像悉相應　諦心觀想於中現

自依最上金剛法　應觀五色分五相
白色當知大智部　黑色表眞實攝部
紅色名爲蓮華部　黃色是名迦摩部
左嚕妙色爲最上　衆莊嚴中表莊嚴
妙色開敷大蓮華　即自金剛所作事
此名金剛大祕密主法門
如是相應祕密法　不相應者勿表示
自相若住堅固門　乃至他法亦成就
作此相應觀想者　想現踰始多身相
妙色最上衆莊嚴　見應愛樂勿生怖
又想金剛薩埵相　滿此佛刹而遍現
諸佛影像堅固事　大金剛法而普攝
此名三金剛破法門
無二平等最勝大儀軌王法部三摩地分第四
爾時金剛手大執金剛者復說法部三摩地法門
一切所作依此說　大曼拏羅即相應
此中如是依法儀　法部成就當觀想
取相分別應捨離　乃住諸法相應相
一切相應觀想門　法部大明如是稱
唵引一句薩哩嚩二合怛他引誐多二達哩摩二合倪也引二合那涉婆引嚩引怛摩二合酤放三
此明依法想念誦　大三昧❷邪即相應
從一切性所出生　此中非性非無性
此名觀自在法門
當想清淨妙蓮華　是華以表貪清淨
清淨即成曼拏羅　自清淨相想中現
又想大明王出生　廣大熾盛光明聚
彼焰光明悉周遍　光中想現觀自在

此復名觀自在法門
自相想現月輪中　種種色光而周遍
其光一切悉照明　乃至遍滿虛空界
次當於其自心中　觀想最勝大明相
自相觀想彼相應　即諸佛智所莊嚴
又想法曼拏羅中　出現明王最勝相
從觀自在所出生　廣於世界現變化
又於法曼拏羅中　諦心觀想觀自在
彼從金剛薩埵生　廣於世界現變化
此名普賢法門
又於法曼拏羅中　想現最勝觀自在
金剛薩埵眞實生　五處相應依法觀
此復名觀自在法門
復次於心想微妙　最上大法曼拏羅
從淨蓮華所出生　諸變化事如應現
又復於心想微妙　無垢大法曼拏羅
中現妙色淨蓮華　華中諦想諸佛相
又於自心當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相
*又於臍輪當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相
於法曼拏羅中想　自相等一多羅樹
想從自相所出生　曼拏羅中諸儀法
其所出生諸儀法　廣作一切供養事
此名持蓮華法門
又想大法曼拏羅　其量等一俱盧舍
於中諦心想自身　是即觀自在身相
又想蓮華曼拏羅　其量等一俱盧舍
左右想現踰始多　以諸印作供養事

❶薩＝摩【明】　❷邪＝耶【三】

自心曼拏羅相應　即法曼拏羅觀想
普遍一切世界中　廣現供養諸儀軌
自心曼拏羅相應　即想大輪曼拏羅
依日曼拏羅儀軌　想自影像入其中
頂上觀想大明字　乃至虛空無過越
觀想五種妙蓮華　蓮華無垢光明現
應當依法而了知　中方觀想自影像
東方想於佛影像　從是出生而觀想
南方即彼攝部等　所作平等而相應
西方最上法所作　北方迦摩部出生
金剛輪於智部用　金剛劍用法部中
金剛杵作攝部法　三叉通彼三部儀
當知遍滿虛空界　隨彼諸部所作法
皆從聖劍金剛杵　最上法等所出生
迦摩焰光極熾盛　乃至廣大遍法界
從金剛杵三叉生　於自影像不破壞
自心曼拏羅相應　當知即於智部轉
大智曼拏羅相應　當知即於攝部轉
妙法曼拏羅相應　當知即於法部轉
妙月曼拏羅相應　即於迦摩部中轉
日輪曼拏羅相應　當於一切部中轉

此復名持蓮華法門

無二平等最上大儀軌王迦摩部三摩地分第五

爾時金剛手大執金剛者。以一切如來大金剛杵。安於智部等諸祕密部中。入彼大智相應曼拏羅。建立所作事。於其大曼拏羅中。安自影像相及諸佛菩薩賢聖等相。依法相應已。即說迦摩部三摩地法門

一切所作依此說　大曼拏羅即相應
依法想者得成就　異此而觀非觀想
所有迦摩部法儀　本部大明如是稱

唵引一句 薩哩嚩二合怛他引誐多二迦引野倪也二合引那莎婆引嚩引怛摩二合黏敓三

如是微妙大明句　於法平等而相應
從大蓮華所出生　清淨光明悉周遍
依此法想曼拏羅　於中復想自影像
迦摩焰光影像生　廣於世界現變化
自相迦摩法相應　乃至虛空無過越
梵王影像所出生　種種焰光普嚴飾
從迦摩焰生影像　廣於世界現變化
如是一一依法儀　三種影像當觀想

此名迦摩焰光法門

又當觀想妙蓮華　縱廣可其一肘量
於蓮華中想光明　梵王影像光中現
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
從迦摩焰影像生　觀想三佛影像相
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
那羅延天影像生　華中觀想諸佛等
當知從佛影像生　梵王影像變化事
從法影像所出生　那羅延天影像相
金剛手相堅固用　迦摩焰相從是生
如應所作相應法　普遍世界而出現
又想大梵王影像　其像廣彼千肘量
從是梵王心出生　諸佛影像想中現
諸佛影像依法現　那羅延天相亦然

此復名迦摩焰光法門

又想迦摩焰光生　那羅延相千肘量
從是心中所出生　諸佛影像想中現
所有一切佛影像　迦摩焰法悉相應
隨所出生依法儀　梨羅莊嚴而最勝
乃至影像法相應　彼蹤始多即成就

此名最勝迦摩焰光法門

無二平等最上大儀軌王三昧最上智一切成就分第六

爾時金剛手大執金剛者復說此法門

諸求悉地者　於本部法中
曼拏羅相應　自影像出生
依法想日天　如本部儀軌
住三摩呬多　即相應成就
大智觀影像　遍滿虛空界
想諸色相等　住三摩呬多
彼諸天等相　當依法了知
是即希有法　非諸惡能破
大印如是法　此如理而說
四種大明句　依法而所作
彼一切所作　與三昧相應
諸觀想不離　三摩呬多門
而諸所起心　爲衆生普利
自相所觀想　內心而廣大
若於三昧法　起疑惑心者
佛說彼等人　具下劣種性
若了此法者　應具大福德
如是依法知　異此非觀想
如泥中出生　優鉢羅華等
彼一切應知　即心相無垢
菩提心堅固　諸佛所攝受

從金剛手生　異此而非生
地等諸大種　隨所依出生
此清淨亦然　智部最上法

此名普賢法門

無二平等最勝大儀軌王一切佛甚深祕密供養分第七

爾時金剛手大執金剛者。於一切如來堅固妙月曼拏羅相中。加持而住。是時普賢菩薩[1]摩訶薩。即入一切金剛三昧出生大智加持三摩地。即於此三摩地中。轉入一切相應三摩地。從是三摩地出已。說一切三昧智加持三摩地。從是三摩地出已。說一切三昧相應祕密成就智出生無生法門

佛影像出生　種種色光明
曼拏羅相應　輪等成就法
住三摩呬多　想左拏迦量
普遍曼拏羅　住定心觀想
大明字安額　依法一月中
觀想求成就　或於兩月內
見華滿空現　是華甚殊妙
想成曼拏羅　此華為幖幟
即表成就相　想金剛薩埵
如小麥分量　焰鬘光莊嚴
此出生相應　五鈷金剛杵
想現於鼻端　帝青等相應
想如是色相　優鉢羅華等
想成曼拏羅　此一切所說
皆智部法儀　從法界法中
出生而觀想　現廣大光明
遍滿虛空界　想相應蓮華
其華有八葉　如棗之分量
清淨光普遍　依法住定心
勿起異思惟　離初中後分
平等而觀想　妙色蓮華等
想遍十方現　依迦摩部法
想現淨光明　又想彼三叉
如小麥分量　焰光明莊嚴
表迦摩部相　日曼拏羅現
隨應諸供養　施戒忍辱等
堅固義亦然　是諸大明法
悉平等加持　自心大明光
如月而普照　入自心大明
金剛杵平等　餘一切方隅
非所作觀想　彼所說平等
是即智部法　彼三部和合
金剛手德生　依彼所出生
所作住禪定　不破羯磨法
說諸相莊嚴　彼優鉢羅華
智部攝部用　迦摩部法部
用鉢訥摩華　當依祕密法
十十二十六　於智部攝部
法部如次用　二十依法儀
迦摩部中用

此名一切如來祕密三昧法門

又依祕密法　作莊嚴等事
從佛所出生　作平等供養
栴檀香莊嚴　即成羯磨法
若疑惑心生　破曼拏羅法
一切平等事　疑惑即不生
若起疑惑時　佛說不成就

此名一切如來心法門

修行者依法　沐浴而莊嚴
於諸相分中　無破無闕減
若依此三昧　即成就相應
若越三昧門　而不得成就
此祕密法門　是最上真實
若通達無礙　無疑怖成就
當依法而畫　四肘曼拏羅
依本部大明　誦五洛叉數
依法求成就　異此而不成

此名一切如來光明法門

從金剛薩埵　真實所出生
畫勝曼拏羅　縱廣一肘量
大忿怒明王　甘露軍拏利
彼依法平等　施最上成就
壇中依法儀　安金剛鉤等
以香華供養　彼即得成就
又於大海邊　或山間靜處
依法隨力畫　本部曼拏羅
以諸寶供養　供養金剛手
及觀自在尊　諦心而作法
當於夜二時　謂初夜中夜
作法者入壇　求真實悉地
如是經半月　所作得相應
設極重罪者　求此法亦成
此法平等門　離取相分別
金剛手加持　咸得勝成就
祕密主出生　諸世界平等

[1] [摩訶…就]五百三十三字－㊂㊥

得彼阿僧祇　踰始多成就
變現諸佛身　等須彌山量
從金剛手生　作衆生利益

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來智證最上祕密分第八

爾時十方來者一切如來。又復勸請金剛手菩薩大祕密主言。金剛手願當宣說一切如來智證三昧。大明三昧。一切如來成就師子變化三昧　速證阿耨多羅三藐三菩提。大智平等法門

爾時金剛手菩薩大祕密主。聞諸如來如是言已。先以金剛杵安於自心。作加持已發如是言。諸佛不應重復勸請。令我宣說諸三昧法門。何以故。此法甚深最上祕密。是一切如來眞實智印成就法門。有諸下劣根性者若聞是法。當有千種破壞等相。諸如來言。我等諸佛所共加持。汝今但當隨應宣說

爾時金剛手菩薩大祕密主。安住一切如來心頂最上妙月曼拏羅中。宣說一切如來智證三昧大明三昧等法門

所有阿僧祇諸佛　不破眞實相應門
行者現生得佛身　一切所作皆決定
所有俱胝數諸佛　不破諸佛智相❶應
行者現生獲悉地　得成金剛薩埵身
總攝一切衆生聚　如一廣大蓮華量
三摩地等諸法門　一切皆能獲悉地
總攝一切悉地法　如一廣大蓮華量
智者應當眞實觀　悉從迦曆焰光生
此名自性清淨法門
觀想遍滿虛空界　諸佛普現種種身
不破如是眞實相　行者現生獲悉地
諦想自心眞實法　一切所作皆清淨
不破三昧本無生　異此即非相應行
自及一切衆生類　心本清淨復光明
雖種種性悉無染　諦想心等眞實門
所有諸佛勝事業　一一依法眞實修
一切大明清淨生　異此而修非成就
是故大明最尊勝　能成最上祕密法
金剛薩埵清淨生　異此而修非大喜
彼勝事業自在義　所作所行悉平等
智者如是如實知　異此即名愚癡者
行者應當如實知　行住乃至飲食等
不破諸佛三昧門　即當速獲悉地法
所有供養香華雲　一切如義而所作
九沒馹拏門出生　供養一切賢聖等
常持本部祕密明　即得金剛薩埵法
此即一切佛世尊　眞實智證三昧門
此名一切如來智法門
行者善住堅固心　依彼曼拏羅法儀
如常所用所作事　一切隨應離疑惑
所作應當依此法　如別所作非相應
自成就法甚廣大　依彼智金剛所說
若自若他諸法用　乃至虛空所出生
若於眞理不相應　彼於佛法不成就
世間苦樂貪瞋癡　離我相故悉平等
了知貪瞋癡性空　不離貪等自清淨

無二平等最勝大儀軌王金剛薩埵一切祕密三昧分第九

爾時金剛手菩薩大祕密主。復說一切如來大智因金剛薩埵一切祕密三昧法門

修習瑜伽勝行者　不應禮敬諸聲聞
但當禮彼諸如來　即得相應成就法
行者當於自影像　依法定觀眞實理
於自心輪等所作　一切相應供養事
若彼一切衆生中　有違越此祕密者
即當頭破作七分　而復退失菩提心
若於祕密門安住　持誦所用祕密明
金剛薩埵所出生　於自影像諦觀想
佛爲最上阿闍梨　一切最勝常善護
了知祕密眞實者　此阿闍梨佛無異
觀想諸佛阿闍梨　從菩提心所出生
我自影像觀相應　眞實事業悉成辦
諸持明者當了知　眞實三昧而出生
如是三昧等相應　越三昧者不成就
又當觀想自影像　從金剛手祕密生
大印成就等相應　所欲應修先行法
若時若用等依法　而此三昧爲最上
此常所作悉相應　乃至善獲諸悉地

❶應＝印㊊

所欲應修先行法　若時若用等相應
而此三昧爲最上　於一切處常善護
此名大菩提心法門
從自影像所出生　於自影像住一相
而自心量廣無邊　具修大明先行法
當知此三昧大智　一切所作離諸過
專注作彼擁護法　所求悉地善堅固
依法諦想諸如來　定心思惟悉地相
金剛薩埵出生門　自心相應法成就
行者常依此法儀　日三時中作觀想
若異此法持誦者　而彼所作非悉地
影像影像無差別　忿怒莊嚴熾盛光
想從寶手而出生　最上廣大金剛寶
依法平等作觀想　乃至得見悉地相
若異此者即愚癡　彼於祕密不成就
最上大智妙寶冠　衆妙莊嚴善清淨
除此最上悉地門　無復餘法爲勝上
安住金剛手大輪　於三有中無染著
我已成就智金剛　常宜清淨法智句
甘露軍拏利等法　依彼加持而安住
虛空無量無邊際　我從賢善法中出
此名持金剛法門
爾時金剛手菩薩大祕密主。復說一切如來身語心大智大明清淨眞實金剛加持一切如來三昧法門
復次此說心金剛　觀想金剛薩埵生
彼心如是觀想已　即能入彼智金剛
金剛自性清淨義　應善觀察語金剛
觀想清淨大智門　大智隨彼語業轉
金剛堅固不壞身　金剛加持妙光照
而彼諸佛自性身　如是依法加持住
依如是法得菩提　金剛界中加持住
於六月中依法修　即獲諸佛成就法
貪法無生亦無染　一切從彼金剛生
如是眞實儀軌修　一切悉地皆圓滿
爾時金剛手菩薩大祕密主。復說一切如來大智阿閦梨三昧
應知三種智等生　諸不正語非如義
依正法儀如理行　得佛阿閦梨成就
應當想彼諸佛等　周而遍滿虛空界
想從大明所出生　三摩呬多心愛樂
所有愛樂法相應　佛阿闍梨常觀想
微妙最上曼拏羅　本部大明諦心念
影像遍滿虛空界　於心觀想現佛身
此如是說如理行　安住諸佛眞實智
又想妙月曼拏羅　從影像相而出現
依法持念本部明　五處相應而觀想
住菩提心依法想　諸分圓滿悉愛樂
入彼法曼拏羅中　自心大明當持念
所有最上妙寶冠　想作廣大供養事
佛阿闍梨大樂門　眞實相應而供養
依法持誦本尊明　遠離一切怖畏事
此法剎那若相應　於現生中得成佛
此名一切處平等利法門
無二平等最勝大儀軌王一切三昧成就禪定曼拏羅分第十
爾時十方來者一切如來。復從一切如來身語心智莊嚴。出諸供養雲。供養金剛手菩薩大祕密主。如是供養已成作是言。大士願說一切三昧智成就禪定眞實最上曼拏羅
爾時金剛手菩薩。受一切如來勸請已。即入一切如來平等金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說一切三昧智成就禪定眞實最上大曼拏羅
今說三昧智成就　最上廣大曼拏羅
金剛大智所出生　諸佛菩提如理說
定心觀想乳海中　清淨微妙蓮華現
種種瓔珞遍莊嚴　專注繫念而觀想
曼拏羅量十六肘　如佛阿闍梨法住
共相四方及四隅　四門依法想安布
中想月輪曼拏羅　復有閻浮樹出現
依法於其外四隅　想布五鈷金剛杵
而彼五鈷金剛杵　想於五處作加持
復當於彼月輪中　依法想布諸佛位
東方如彼本部儀　安布阿閦如來等
南方亦如本部儀　安布寶生如來等
西方無量壽佛等　北方不空成就等
隨方色相依法儀　住心眞實而觀想
中方毘盧遮那佛　觀想出生諸法儀
曼拏羅中諸法用　依法次第當觀想
復次於其內四隅　想布佛眼菩薩等
甘露軍拏利明王　及諸明王四門想
如是賢聖色相等　觀想各各依法儀
方位次第想周圓　並依金剛薩埵法
當知從五光明出　五法如意而具足
佛阿闍梨三昧門　所作並依三昧法
又當想彼虛空界　遍滿一切佛世尊

以祕密法普供養　觀想祕密依法說

無二平等最勝大儀軌王大禪定分第十一

爾時金剛手菩薩大祕密主。復說不空三昧大禪定曼拏羅

一切所作依此說　佛阿閦梨大智門
日輪曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方一切法最上　安想金剛薩埵法
南方究竟勝大明　安想金剛薩埵法
西方最上正覺智　安想佛阿閦梨法
北方諸散相曬娑　安想金剛薩埵法
中方三界廣平等　安想大金剛影像
諸方普想白色已　中方復想於黑色
觀想蹤始多妙相　如金剛法所作事
大自在金剛薩埵　觀想所有諸色相
金色如應依法儀　諦心觀想佛影像
一切如是依法儀　觀想忿怒明王相
本部大明及五法　普以大明作供養
乃至遍滿於虛空　想現金剛薩埵相
以諸大明供養已　復用祕密法供養

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來三昧生金剛加持三摩地。從是三摩地出已。復說妙樂法如來曼拏羅

妙法曼拏羅相應　一切依法而觀想
安住禪定相應心　諦想諸法皆無我
東方持妙法光明　南方大智法廣大
西方妙法大自在　北方勝上法聲生
中方妙法自在主　如應觀想依法儀
諸方普想白色已　復於中方想赤色
本部法中法自在　諦心四隅而觀想
馬頭忿怒明王等　依法安想於四門
五法一切想具足　祕密供養法相應
中心想現妙蓮華　周匝復想妙樂法
滿虛空界現珍寶　想遍自法祕密門
祕密供養三相應　法阿閦梨如儀軌

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來三昧金剛生堅固加持三摩地。從是三摩地出已。復說一切染法清淨大禪定曼拏羅

迦摩曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方帝釋大光明　觀想種種淨妙色
南方開華大自在　諦想自性即無性
西方大法智清淨　諦心想於寂靜相
北方最勝復最上　觀想清淨依儀軌
中方迦摩焰相應　依法觀想自影像
迦摩自在本部儀　諦實觀想心無我
所有最上蓮華手　依法想安於四隅
想彼五法皆具足　如其所應作供養
金剛薩埵所出生　周匝依儀而觀想
迦摩祕密法相應　出生最上諸供養
迦摩阿閦梨作事　攝受祕密供養等
佛阿閦梨常所作　彼曼拏羅賢聖尊
金剛阿閦梨想已　彼曼拏羅一切勝
迦摩阿閦梨如義　不復別說曼拏羅

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入照一切如來心頂加持三昧金剛❶三摩地。從是三摩地出已。宣說照金剛薩埵心頂大禪定曼拏羅

定心觀想大乳海　中有清淨大蓮華
華中有水精寶山　種種莊嚴甚殊妙
山頂現法曼拏羅　依法諦心而觀想
四方四隅及四門　如次依法想具足
中心大明妃出生　依法觀想轉輪相
東方諦心當觀想　依毘盧遮那佛儀
南方堅固心觀想　依彼無量壽佛儀
西方依法亦如應　觀想光聚王佛頂
北方如理而諦想　最上出生如是法
想從法影像所生　殊妙蹤始多色相
想彼善施成就法　一切同一金剛相
所有佛眼菩薩等　四隅安想依法儀
無能勝忿怒明王　四門各各想安布
觀想金剛薩埵尊　一切相應彼成就
五法一切悉具足　是即智相應供養
從自祕密法出生　所生供養等無異
如是遍滿虛空界　想現一切頂輪相

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切欲界平等歸命金剛加持出生三摩地。從是三摩地出已。說一切部平等師子變化大禪定曼拏羅

先想清淨大乳海　次復變現種種色
於衆色中有大山　四寶莊嚴甚微妙
山頂復想曼拏羅　四方四隅及四門
周匝現優鉢羅華　清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪　輪中復有衆寶座
佛阿閦梨處其上　入於相應禪定門
彼日輪曼拏羅中　明妃出生賢聖等
依法諦心當觀想　各於四隅而安布
彼甘露軍拏利等　忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴　依法周匝想安布
月輪曼拏羅明妃　五處相應而出生

金剛❶竭訥識莊嚴　焰鬘部光而照耀
蓮華妙樂主清淨　白色熾盛光明鬘
最上清淨甚微妙　寶冠莊嚴想遍滿
金剛薩埵所出生　佛阿閦梨最勝相
種種妙寶所莊嚴　依法諦心而觀想
金剛薩埵所出生　衆寶焰鬘大光明
光中現優鉢羅華　依法當於東方想
勿起異心當觀想　從金剛法所出生
鉢訥摩華平等光　依法當於南方想
迦磨金剛所出生　赤色光明妙傘蓋
焰光周遍表莊嚴　依法當於西方想
廣大金色智光明　依法當於北方想
本部明妃自在主　四隅如應當觀想
所作應想祕密相　種種妙寶表莊嚴
愛樂適悅法相應　觀想如應生喜樂
彼無能勝阿閦梨　依法觀想於四門
如祕密作金剛步　想從是門出三界
所有一切影像相　悉❷想金剛薩埵生
佛阿閦梨常所行　五法具足皆清淨
依法承事常作用　此法是卽生大喜
又想內祕密出生　常作最上供養事
影像遍滿虛空界　觀想如應作供養
所有劫樹大珍寶　及彼如意寶清淨
依諸❸部法而分別　如應觀想彼色相
彼彼影像如所說　依法得受於灌頂
彼相若當依法儀　觀想賢瓶而最上
佛影像等同一相　諦心想作諸供養
行者若如理作法　是卽住於相應相
是人現生得成佛　所說決定無疑惑
本部大明忿怒王　如應善施成就法
行人卽於剎那間　最上悉地得圓滿
諸三昧門祕密行　佛阿閦梨法性門
所說眞實復一心　隨如是部出生相

佛說無二平等最上瑜伽大敎王經卷第三

佛說無二平等最上瑜伽大敎王經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王出生大禪定分第十二

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切虛空界智光照明三摩地。從是三摩地出已。宣說大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰

唵(引一句)倪也(引二合)努(引)訥婆(二合)嚩(引)野莎(引)賀(引二)

說此大明已。阿僧祇百千佛剎皆大震動。又此大明若有聞者。卽得廣大記念辯才智慧

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入普遍光明三昧金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說攝部大明曰

唵(引一句)僧屹囉(二合)賀倪也(引二合)努(引)訥婆(二合)嚩(引)野莎(引)賀(引二句)

說此大明已。所有一切虛空界。自然出現廣大熾盛。光明照耀普遍一切。互相映徹照見無礙

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入自性清淨三摩地。從是三摩地出已。宣說法部大明曰

唵(引一句)達哩摩(二合)倪也(引二合)努(引)訥婆(二合)嚩(引)野莎(引)賀(引二)

說此大明已。自然出現廣大光明。遍照無邊一切佛剎

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入自性清淨集吉祥生金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說迦摩部大明曰

唵(引一句)迦(引)摩倪也(引二合)努(引)訥婆(二合)嚩(引)野莎(引)賀(引二)

說此大明已。自然出現廣大光明。遍照無邊一切佛剎。諸持明者各於諸部。當如是知起相應心住眞實理。以自影像加持而住。一切所作諦心觀想。復次當知諸部諸印隨應相異。謂二臂合及指相合。是諸部通用印相。金剛相合是智部印相。寶相作縛是攝部印相。蓮華相生是法部印相。羯❹磨部與法部無異。三叉相作縛是迦摩部印相。此名大明菩提心法門

無二平等最勝大儀軌王勝大明敎最初事業分第十三

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入圓滿一切願三昧出生金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大三昧成就曼拏羅。而此曼拏羅最上廣大。猶如虛空廣大無量。此大成就等無有異。若欲畫此曼拏羅者。當依本部法儀如理而作。應先布畫壇依法。加持五色線絣量界道。依次分布界道周正。隨

❶竭＝揭(三)　❷想＝從(明)　❸部法＝法部(明)　❹磨＝摩(明)*

應大小依法而畫。其曼拏羅作三重。四方四隅四門四樓閣莊嚴具足。四門各以爾踰賀而爲嚴飾。畫作空中雨珍寶相 如是安布畫曼拏羅三重諸分位已。次當依法畫賢聖相。內第一重曼拏羅中心畫本部尊。東方畫智部尊。南方畫攝部尊。西方畫法部尊。北方畫迦摩部尊。如是四方畫已。所有四隅並依常法如次而畫。復次外第二重。東方畫最勝佛頂大白傘蓋菩薩。南方畫持金剛菩薩。西方畫持蓮華菩薩。北方畫顰眉菩薩。於其四隅[1]當畫佛眼菩薩。摩摩枳菩薩。白衣菩薩等。如是諸菩薩等。各結本部印如本法畫。復次外第三重。東方畫帝釋天主。與欲界天子衆及淨居天子衆。東南隅畫諸五通大仙及火天衆。南方畫必隷多主七母鬼衆。西南隅畫必隷多主諸部多衆。西方畫水天主及諸龍衆。西北隅畫風天主及諸持明天衆。北方畫俱尾囉天大財主及諸夜叉衆。東北隅畫部多主及諸部多衆。如是諸天等。應當各各依彼法畫。復次於其四門。各畫金剛鎖菩薩。於第三重曼拏羅外四隅。各畫五鈷金剛杵。如是安布畫賢聖已。當依法儀安置[2]賢瓶。及香華燈塗等而作供養及獻祕密供養。依法加持請求本尊賢聖歡喜。依法於其四門安置祕密供養具。作是祕密供養已。依大明教於須臾間。即得本尊善施歡喜。其持明者應當先爲必哩煬迦囉。作出生供養。次爲訶利帝母。後爲一切部多衆。作出生供養已。復以本部大明作護[3]摩法。此曼拏羅最上勝妙如眞實語能作成就。乃至與弟子授灌頂法。及種種事業悉得成就。此即金剛薩埵相應之法。諸佛最勝作用法門。佛阿閦梨如理宣說此三昧門。一切佛於三世道轉。能作大灌頂乃至虛空出生。如如意寶出生無礙。所有灌頂法我眞實生。依止無礙亦復如是 若人得聞金剛薩埵名字及見身者。於七生中得最上地。若欲安住佛阿闍梨加持智海。其持明者應常供養諸佛大牟尼尊。即得佛阿闍梨攝受爲本部弟子。如常所說五種三昧 應當一心如實觀想。即得於大三昧曼拏羅中作成就行人。是即名爲大如意寶眞實出生

爾時金剛手菩薩大祕密主。安住一切如來心加持已。欲令一切修瑜伽行者。安住一切如來身語心業。勸請世尊大遍照如來。宣說最上成就法門

爾時世尊大遍照如來。即說一切如來三昧最上[4]成就明教最初事業法門

今說廣大曼拏羅　三十由旬爲分量
其相四方焰光明　帝青大光復周遍
虛空無礙遍一切　禪定相應而觀想
又此閻浮大洲量　想遍清淨大乳海
海中出現大蓮華　其華量如彼車輪
華中想焰鬘得迦　忿怒明王大笑相
依法觀想彼影像　色相慓幟如常法
或現顰眉忿怒容　焰鬘部光極熾盛
所有出生依法儀　觀想於彼等無異
爾囉難拏大明王　想忿怒壞三界相
於一切佛法所攝　安住諸佛眞實智
三種影像如所說　觀想遍滿虛空界
色相依法而出生　自心觀想離諸相
自心及[5]彼諸影像　諦想皆是賢聖相
復次漸略大明字　彼中安想諸賢聖
劫火大光依法儀　住禪定心普觀想
[6]月光清淨復熾盛　觀想自身依常法
皆從賢聖所出生　彼中諦心而觀想
自心即現自影像　依法觀想無別異
此中一切大明句　善能圓滿一切願
最初禪定如是說　行者一心當觀想
劫火大光想熾然　部[7]主本尊常出現
所有大明文句相　當住禪定諦觀想
諸佛影像悉相應　妙月曼拏羅中想
復想從自心出生　身諸毛孔現化佛
一切遍滿虛空界　三種大明應觀想
五種光明相應現　安想本尊依法儀
大明王相法相應　一切如理而安布
想虛空界一切佛　現身遍滿無空缺
先想本尊賢聖已　一切觀想悉周遍

無二平等最勝大儀軌王辯事分第十四

爾時世尊大遍照如來。復說一切祕密大明分別教相法門

又當於其虛空中　想現四方曼拏羅
量廣阿僧祇由旬　最上廣大而周遍
應住禪定如理心　想自影像於中現
即是毘盧遮那佛　五處相應如理住
次想日輪曼拏羅　普想賢聖現其中
金剛薩埵自心現　依法出生而觀想
又想日輪清淨光　熾盛遍滿虛空界

[1]當＝常【宮】　[2]賢＝寶【宮】　[3]摩＝麼【明】　[4]成＝禪【宮】　[5]彼＝破【明】　[6]月＝日【宋】【明】　[7]主＝中【宮】

諸賢聚相悉相應　依法次第[1]想安布
智者當知此部法　是卽眞實清淨教
異此而非成就門　遠離祕密禪定行

無二平等最勝大儀軌王大遍照如來一切大明金剛出生分第十五之一

爾時世尊大遍照如來。復說一切如來一切眞實教持念法

虛空無際無方隅　當知自心亦如是
外曼拏羅觀想已　自曼拏羅想無異
自華隨處卽本尊　觀想眞實相應法
大印如理觀想已　不應觀想別異法
於自心中想微妙　清淨大智曼拏羅
自影像現白色光　表從大悲相安立
所有大明文字句　觀想最初祕密法
五鈷金剛杵幖幟　彼亦依法如是想
從自影像出生法　智者五處善安住
而諸文字隨相門　想從禪定所出生
文字章句如儀軌　想以數鬘爲記念
隨諸部法用差別　智者應當如實知
觀想大智所出生　一心持念卽圓滿
彼一切佛所攝持　於圓滿法善宜說
一字大明眞實法　自影像相應觀想
三字大明眞實法　想本部主所出生
五字大明等攝持　乃至文字出生法
[2]普現白色熾盛光　焰鬘明照悉周遍
從初依法而分別　諸部所作諸事業
青優鉢羅華葉相　普現帝青大光明
隨本部現廣大光　定心觀想彼成就
蓮華妙樂主色相　赤色焰光明普遍
所現光明依法儀　普遍世界而照耀
黃色黃光極熾盛　一切普現於黃色
如應觀想諸色相　彼能成就皆決定
從自影像而生起　眞實出生如所說
觀想自心現妙華　卽復想成曼拏羅
彼[3]中應當依法儀　眞實大印而諦想
如[4]正法句所出生　眞實大智[5]當觀想
如應想從根本生　一切諸佛供養等
依法現諸變化事　普遍一切世界中
[6]復次漸略諦觀想　無初中後皆如實
妙月光明此相應　如應觀想大印法
如理了知三部儀　此卽眞實清淨教
所作事業悉和合　觀想所應依儀軌
別法觀想若未成　當想妙樂法最上
行者應入寂靜舍　安住相應禪定相
一心於此諦觀想　諸佛身語心成就
成就行人此眞實　專注求是悉地法
諦想諸佛影像已　寶冠莊嚴作供養
佛阿闍梨出生相　當於自心而安想
本部大明最上印　諦想於心而安住
依法飲食等作用　悉住相應自在相
乃至色香等諸事　皆是廣大眞實心
佛阿闍梨自妙樂　常與賢聖法相應
此中一切依法作　異此而修非成就
所說一切大明句　而能圓滿一切願
大明善作諸成就　眞實祕密諸智門
若破諸佛三昧門　自他俱破法亦然
一切所行所作事　當知皆如不正語
諸法皆從一切佛　佛智出生而成就
金剛薩埵相出生　金剛薩埵法成就
若於四行得相應　普攝諸賢聖根本
依法如理持本法　此說名爲持明者
此法皆是一切佛　眞實祕密善無動
此卽最勝大明體　觀想如應而平等
如實分別諸部法　觀想諸佛影像已
如應觀想彼輪相　皆從自法眞實生
行者應當常觀想　金剛薩埵等賢聖
三部平等依法儀　乃至盡壽無退壞
金剛薩埵所加持　一切佛諸成就法
一切大明大喜門　三昧成就如實說

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來如意寶平等金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說一切如來出生金剛曼拏羅

一切所作依此說　當畫三昧曼拏羅
東方畫彼阿閦尊　本印現前當依法
南方當畫寶生尊　一切依彼本部儀
西方畫無量壽尊　如應亦依本部法
北方依本部儀軌　當畫不空成就尊
中方如實依法儀　應畫佛阿闍梨相
次畫五鈷金剛杵　焰鬘光明所莊嚴
依法安布求成就　如佛阿闍梨所作
一切所作依本印　青優鉢羅華光明
復畫十一鈷大杵　依金剛法而安布
於內曼拏羅四隅　各各畫優鉢羅華
當知四種大印者　轉輪王相此無異
復於曼拏羅中畫　四寶四色表莊嚴
隨應復畫諸天衆　及曼拏羅中賢聖
四門各畫諸明王　色相皆依本部法

[1]想＝印(宋)　[2]普＝晉(宮)　[3]中＝如(宋)　[4]正法句＝句正法(明)　[5]當＝常(元)(明)　[6]復＝後(宋)

所謂白黑及赤黃　如次一一應當畫
安布諸賢聖相已　行者當住禪定心
各以賢聖本心明　善成諸法破諸惡
於其四門依法儀　常作祕密供養事
乃至飲食等所作　皆住曼拏羅界中
當知𠰌字爲佛部　𠰌惹字爲金剛部
惹阿字爲蓮華部　阿惡字爲迦摩部
如是諸部根本字　曼拏羅中常所作

此名一切如來金剛大曼拏羅

爾時世尊大遍照如來。復說成就近成就大成就等諸法門

若欲修習成就者　隨應飲食祕密行
彼心安住大明心　是即相應三昧法
若欲得近成就者　當於一月依法修
諸佛善施諸成就　此即智金剛所說
欲得大明大成就　當於三月中修習
最初平等行相應　此即金剛手所說

爾時世尊大遍照如來。復說智部等成就三昧寶藏法門

行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部所用金剛輪　得金剛輪持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛劍　得金剛劍持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
三叉大明本部華　得三叉等持明成
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛鉤　得彼金剛鉤成就
行者當觀於己身　即是毘盧遮那佛
本部大明金剛索　得金剛索持明成
又想從自影像生　祕密大印等諸相
如是持彼如意寶　了諸部法善分別
此三昧法欲成就　應成就於成就事
彼於現生得成就　大明相應主宰法
於三昧法不成就　彼即不能得見佛
若依四種法儀修　觀想相應住眞實
當知從自身所生　自心影像相應相
於影像中諦想已　速得成就無別異
優鉢羅華甚清淨　本部大明亦復然
月影像中依法觀　大智持明得成就
復想心金剛出生　大智持明得成就
於其月影像光中　諦心觀想金剛手
當知諸欲我清淨　如彼虛空淨亦然
於其月影像光中　金剛蓮華想出現
次想清淨蓮華眼　一切地中得自在
於其月影像光中　五佛如來想出現
五種光明甚微妙　周匝廣現於佛身
光中復出日光明　羯*磨金剛想心現
本部大明至心念　即得堅固金剛身
於其月影像光中　觀想本部金剛杵
觀想五鈷金剛杵　即得不壞金剛身
於其月影像光中　現金剛焰莊嚴相
金剛手即自影像　觀想持最上色相
於其月影像光中　現蓮華焰莊嚴相
觀自在即自影像　想持妙法大色相
於其月影像光中　現白色焰莊嚴相
迦摩焰即自影像　想持迦摩焰色相
一字大明種智門　出現大力明王相
所有本部主印契　及自印等當觀想
身語心諸大印門　一一如應依法想
當住眞實三昧中　諦想金剛手影像
於其日影像光中　自印如應當觀想
又於日曼拏羅中　諦心觀想自影像
大明文字安於心　依法所生離疑怖
又想金剛薩埵生　能生禪定出生法
近成就法依本儀　即得最上諸成就
依法隨宜於方處　六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀　即得三界勝成就
行者隨處作成就　金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多　所欲鉤召皆來集
行者應擇寂靜處　或於曠野或山間
所應鉤召悉來已　祕密供養依法作
依彼金剛薩埵法　若作所應鉤召時
持誦本部所用明　當結本部大印契
依法結本部印已　一心持誦求相應
行者當於中夜時　如應所作皆成就
想金剛鉤安於心　依本部法作相應
劫火大光極熾然　金剛鉤想光中現
想金剛鉤安於心　依法誦心而鉤召
焰鬘得迦忿怒王　及彼馬頭明王等
所有金剛杖明王　及彼不動忿怒尊
威光廣現三界中　作顰眉相而顧視
大力忿怒大明王　及彼甘露軍拏利
三界中起敬愛心　勇猛復具大威力
彼金剛香大明❶主　與金剛手威力等
而常稱念佛如來　安住三金剛不壞
金剛那契大使者　及彼金剛賛拏尊
悉依金剛薩埵法　普令三界阿吠舍

❶主＝王㊄㊆

假使諸毒滿虛空　一剎那間悉能壞

爾時世尊大遍照如來。復入一切三昧金剛三摩地。從是三摩地出已宣說焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

那謨(引)嚩日囉(二合)儞也(二合引)那(引)野(一句)三摩野薩埵(引)野(二)唵(引)羯羅羯羅(三)俱嚕俱嚕(四)摩摩迦哩煬(二合五)伴惹伴惹(六)薩哩嚩(二合)尾覲那(二合引)捺賀捺賀(七)嚩日囉(二合)尾那(引)野閣(八)母(引)哩馱(二合)吒迦(九)嚩(引)尾旦(引)多羯囉(十)摩賀(引)尾訖哩(二合)多嚕必尼(引十一)鉢左鉢左薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(十二)摩賀(引)誐拏鉢底爾(引)尾旦(引)多羯囉(十❶三)滿馱滿馱(十四)薩哩嚩(二合)屹囉(二合)賀(引十五)殺捺目(二合)珂殺捺部(二合)惹殺吒左(引二合)囉拏(十六)嚕捺囉(二合)摩(引)那野(十七)尾瑟弩(二合)摩(引)那野(十八)沒囉(二合)賀摩(引二合)捺也(二合引)嚩嚩(引)摩(引)那野(十九)摩(引)尾藍末摩(引)尾藍末(二十)虎盧虎盧(二十一)曼拏羅末提(引)鉢囉(二合)吠(引)舍曳(二十二引)三摩野摩耨三摩(二合)囉(二十三)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引二十四)發吒(半音)莎(引)賀(引二十五)

說此大明已。世尊大遍照如來。即時安住如微塵數諸佛如來心月曼拏羅。乃現種種色遍滿虛空界。復現自影像。亦遍虛空說是伽陀曰

大哉一切大明法　最上金剛不可壞
一切如來堅固門　得無等比甘露聚

爾時世尊大遍照如來。復入自性堅固三摩地。從是三摩地出已。宣說最上金剛心大明曰

唵(引一句)嚩日囉(二合)窣囉尾訖哩(二合)多(引)那那吽(引)發吒(❷半音二)

說此大明已。一切如來亦悉怖畏。時彼持妙法者說是伽陀曰

大哉一切大明法　我三昧門眞實說
乃至諸佛亦不破　是即建立金剛幢

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷❸第五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二不等最勝大儀軌王大遍照如來一切大明金剛出生分第十五之二

爾時世尊大遍照如來。復入光照一切虛空界金剛三摩地。從是三摩地出已。說此大明曰

唵(引一句)嚩日囉(二合)骨嚕(二合引)馱摩賀(引)末羅(二)賀那捺賀鉢左摩他(三)尾枳囉尾特網(二合)娑野(四)嗢龜灑摩(二合)骨嚕(❹二合引)馱吽發吒(半音五)

說此大明已。彼一切如來出現大輪光明。遍滿虛空廣照一切。爾時持金剛者說是伽陀曰

大哉一切大明法　是我最上金剛數
諸佛因此證菩提　我亦由斯得成佛

爾時世尊大遍照如來。復入一切虛空界自性光明金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說不動尊大忿怒明王大明曰

那莫三滿多嚩日囉(二合)赧(引一句)阿左羅阿左羅(二)賀那賀那(三)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合四)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(五)摩賀(引)滿怛囉(二合)迦播(引)羅迦度弩度弩(六)珂(引)捺珂(引)捺(七)尾伽那(二合引)摩(引)囉野耨瑟喑(二合引八)舉(力角切)叉舉叉(引九)俱嚕俱嚕(十)枳哩枳哩(十一)摩賀(引)尾沙摩嚩日囉(二合十二)薩普(二合引)吒野薩普(二合引)吒野(十三)唵(引)帝哩(二合)末里多嚩昂多迦(十四)盎(引)欱(呼郎切❺反)欱(引)欱(引十五)阿左羅濟(引)吒濟(引)吒吽(引)吽(引十六)阿三滿底迦怛囉(二合引)吒(半音十七)阿薩賀那莫莎(引)賀(引十八)

說此大明已。于是持衆色者。安住一切三昧無生法一切如來心曼拏羅中。說是伽陀曰」

大哉一切大明法　是我堅固眞實生
金剛自性不可壞　諸法因生無生相

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大金剛顰眉菩薩大明曰

那謨(引)婆誐嚩多曳(❻引二合)勃哩(二合)俱吒也(二合引)曳(引❼一句)唵(引)勃哩(二合)俱致多嚩誐(二)尾日林(二合)毘多嚩日囉(二合三)摩賀(引)末朗吽(引)發吒(半音四)」

說此大明已。于是金剛手菩薩大祕密主。出現一切如來大法光明。安住一切如來清淨法中。說是伽陀曰

大哉一切大明法　最上妙樂法所集
金剛大智三昧門　大明成就此無異

爾時世尊大遍照如來。復入普遍變化金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說大力大

❶三＝二【宮】　❷〔二〕－【明】　❸〔第〕－【明】　❹二＝一【明】*　❺〔反〕－【元】　❻二合引＝一合四【宮】　❼〔一〕－【明】

忿怒明王大明曰

唵引一句 嚩日囉二合骨嚕引二合 馱二摩賀引末羅三 賀那捺賀鉢左尾❶特網二合娑野四 嗢鉇溢摩二合骨嚕引二合唐吽引發吒半音五

說此大明已。于是大持祕密者。安住一切如來祕密心。說是伽陀曰

大哉一切大明法　無上大智不破壞
大士三昧正成就　金剛如意寶無異

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來不壞自性金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛甘露軍拏利大忿怒明王大明曰

唵引一句 搦搦二珂引咽珂引咽三底瑟吒二合底瑟吒二合四 屹哩二合賀拏*二合 屹哩二合賀拏二合五 滿馱滿馱六賀那賀那七 誐哩惹*二合 誐哩惹二合八 尾薩普引二合吒野尾薩普引二合吒野九 度那度那十 入嚩二合羅入嚩二合羅十一 鉢囉二合入嚩二合羅鉢囉二合入嚩二合羅十二 屹囉二合娑屹囉二合娑十三 薩哩嚩二合尾伽那二合尾那引野崗引十四 尾鑁❷切身引 馱囉十五 枳哩枳羅十六 入嚩二合羅入嚩二合哩多十七 虎多嚩賀室囉十八 摩賀引陪引囉嚩十九 尾爾哩瑜二合 沙桑親那親那二十 桑頻那頻那二十一 摩賀引嚩日囉二合馱羅二十二 底瑟吒二合底瑟吒二合二十三 滿馱滿馱二十四 尾那引野迦紇哩二合捺煬引薩普二合吒野二十五 懺馱哩嚩二合紇哩二合捺煬引薩普二合吒野二十六 那引誐紇哩二合捺煬引薩普二合吒野二十七 藥叉紇哩二合捺煬引薩普二合吒野二十八 沒囉二合賀摩二合拏引❸叉娑紇哩二合捺煬引薩普二合吒野二十九 薩哩嚩二合屹囉二合賀紇哩二合捺煬引薩普二合吒野三十 薩哩嚩二合佐引覩哩他二合迦紇哩二合捺煬引薩普二合吒野三十一 吽引吽引吽引吽引三十二 發吒半音發吒三十三 賀那賀那三十四 捺賀捺賀三十五 鉢左鉢左三十六 尾俱哩嚩二合尾俱哩嚩二合三十七 阿引尾舍阿引尾舍三十八 摩賀引嚩日囉二合馱嚕引儗也引二合 鉢野底沙引賀引三十九

說此大明已。于是大持金剛者生大歡喜。說是伽陀曰

大哉一切大明法　眞實堅固無有上
一切三昧從是生　集眞實法不破壞

爾時世尊大遍照如來。復入清淨堅固三摩地。從是三摩地出已。宣說大金剛香菩薩大明曰

唵引一句 伊咽曳引二合 咽婆誐嚩底二 摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩三 怛囉二合野引披引囉怛那二合鑁引薩多曳引二合那引四 葛茶葛茶五 末朗爾網六 摩咽引說嚩七 誐嚕披八 尾瑟披九二合 俱摩引嚩十 沒囉引二合賀摩二合披十一 印捺嚩十二二合 贊捺嚩十三二合 阿引爾多煬❹二合十四 曳帢十五 嚩嚕披十六 俱尾引嚩十七 特哩❺二合多囉引瑟吒嚩十八二合 尾嚕妃崗十九 商俱迦蘭披❻二合二十 尾迦蘭披二合二十一 帝哩二合迦蘭披二合二十二 虞迦蘭披二合二十三 薩吐二合❼羅迦蘭披二合二十四 難爾計說嚩二十五 勃凌二合儗哩致二十六 那野崗二十七 尾那野崗二十八 播唧崗二十九 捺摩崗三十 路賀崗三十一 沙瑟頹二合爾引尾引璫引三十二 室零引訥哩誐曩二合三十三 迦引多也二合引以穎引三十四 贊拏迦引多也引二合以穎引三十五 摩賀引迦引多也引二合以穎引三十六 翳引舍引穎引三十七 乃哩鼎引三十八 迦引陵三十九 嚩日囉二合迦引陵四十 野舍說穎引四十一 蘇迦引陵四十二 婆捺囉二合迦引陵四十三 阿引儗爾引二合曳煬二合四十四 嚩引野吽煬二合引四十五 賀哩迦引嚩哩鼎二合四十六 爍訖鼎二合四十七 設多引稱四十八 印捺囉二合穎引四十九 沒囉二合賀摩二合穎引五十 俱摩引零引五十一 摩咽引說零引五十二 吠瑟拏二合微引五十三 蘇蘇婆誐引五十四 佐引門拏引五十五 勞捺哩二合引五十六 嚩引囉引醯引五十七 矯吠零五十八 曳引佐引爾引三摩曳那底瑟咯❽四合底五十九 旦引那引那曳舍引彌六十 尸引竭囉二合屹哩二合賀拏二合屹哩二合賀拏二合六十一 虎盧虎盧六十二 祖盧祖盧六十三 母盧母盧六十四 達摩達摩六十五 嚩誐嚩誐六十六 布引囉野布引囉野六十七 阿引尾舍阿引尾舍六十八 婆誐嚩底摩賀引嚩日囉二合獻引馱引哩六十九 悉馱室❾贊二合拏嚩日囉❿二合播引尼七十 囉引倪也引二合 鉢野底七十一 咽七十二 放放放放七十三 吽引發吒半音 沙引賀七十四

說此大明已。彼一切如來即現大金剛相應雲。遍滿虛空。異口同音說伽陀曰

大哉一切大明法　廣大祕密眞實藏
我等聞此勝金剛　諸佛皆⓫住阿吠舍

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來妙善金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說馬頭大忿怒明王大明曰

伊咽引咽摩賀引嚩日囉二合那契一句 嚩日囉二合目契賀那賀那二 捺賀捺賀三 鉢左鉢左四 嚩誐嚩誐五 惹朧波二合惹朧波二合六 阿引尾舍阿引尾舍七 喝野屹哩引二合舞引倪也引二合 鉢野底莎引賀引八

說此大明時有大惡毒者。悉皆驚怖將至破

❶特網＝持網(明)　❷〔切身〕－(明)　❸叉＝又(宮)　❹十＝一(宮)　❺二＝三(明)　❻二＝一(宋)　❼囉＝羅(元)　❽四＝二(元)(宮)　❾贊＝賀(明)　❿〔二〕－(宋)　⓫住＝在(明)

壞。卽時頂禮歸命一切如來已。說是伽陀曰
大哉一切大明法　善能破壞一切毒
我聞使者最上明　得住諸佛清淨法
爾時世尊大遍照如來。復入三金剛不壞金
剛三摩地。從是三摩地出已。宣說無能勝大
忿怒明王大明曰
嚩那嚩倶半音一句吽引吽引發吒半音莎引賀引二
說此大明已。于是世尊大遍照如來。雨一切
衆生種種樂具。廣大周遍說是伽陀曰
大哉一切大明法　從大生法而出生
爲求成就佛菩提　我故現處三有海
爾時世尊大遍照如來。復入法界變化金剛
加持三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛烏
咄羯吒明王大明曰
唵引一句嚩日嚕引二合咄羯二合吒引野吽引發吒半音
二
說此大明已。于是持蓮華者。化現一切如來
最上寶冠。滿虛空中說是伽陀曰
大哉一切大明法　從大明尊所出生
我住一切佛靜寂　現是寶冠作供養
爾時世尊大遍照如來。復入一切輪作怖畏
三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛顰眉大
明曰
唵引一句婆野那引設嚩二怛囉二合引婆嚩三怛囉
二合引婆野怛囉引二合婆野四勃哩二合倶致五怛
致六吠引怛致七稅引帝引八稅引多惹致嚩莎引
賀引九
說此大明已。于是持大寂靜者。化現一切如
來諸供養具。供養一切如來已。說是伽陀曰

大哉一切大明法　悉從諸佛祕密生
法母成就最上義　當知生法如是說
爾時世尊大遍照如來。復入智眼金剛三摩
地。從是三摩地出已。宣說本部心大明曰
唵引一句嚩那嚩倶半音二
爾時世尊大遍照如來。復入一切三昧眞實
金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說蓮華部
心大明曰
唵引一句阿嚧力倶半音二
爾時世尊大遍照如來。復入一切大士金剛
三摩地。從是三摩地出已。宣說佛眼菩薩大
明曰
唵引一句嚕嚕薩普二合嚕二入嚩二合羅底瑟吒二
合三悉馱路引左儞引四薩哩嚩引二合哩他二合娑
引達儞莎引賀引五
爾時世尊大遍照如來。復入自性清淨三摩
地。從是三摩地出已。說此大明曰
唵引一句商葛哩引二扇引底迦哩引三瞿吒瞿吒
四瞿致儞五伽引多野伽引多野六瞿致儞吽引
發吒半音莎引賀引七
爾時世尊大遍照如來。復入一切如來智生
金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說白衣菩
薩大明曰
唵引一句稅帝引二半拏囉嚩引悉嚩三惹吒引摩
倶吒馱引囉尼莎引賀引四
爾時世尊大遍照如來。復入諸佛變化三摩
地。從是三摩地出已。說此大明曰
唵引一句吽引二遜婆嚩遜婆吽引三屹哩二合賀拏
二合屹哩二合賀拏二合吽引四屹哩二合賀拏引二合

波野吽引五阿引那野呼引六婆誐鑁尾馳引囉
引惹吽引發吒半音莎引賀引七
爾時世尊大遍照如來。復入大法變化三摩
地。從是三摩地出已。說此甘露生大明曰
唵引一句阿蜜哩二合覩引努婆二合嚩引野莎引賀
[1]引二
爾時世尊大遍照如來。復入滅諸煩惱金剛
三摩地。從是三摩地出已。說此滅諸煩惱大
明曰
唵引一句訖哩引二合捨引薩那[2]三尾惹野郝三
爾時世尊大遍照如來。復入大三昧輪三摩
地。從是三摩地出已。說此大法頂大明曰
唵引一句親那親那二賀那賀那三鉢左嚩鉢多二
合作訖囉二合吽引四
爾時世尊大遍照如來。復入一切如來最上
光三摩地。從是三摩地出已。說此光聚大明
曰
唵引一句入嚩二合羅入嚩二合羅二馱迦馱迦三馱
囉馱囉四尾馱囉尾馱囉五親那親那六吽引吽
引發吒半音莎引賀引七
爾時世尊大遍照如來。復入最勝金剛三摩
地。從是三摩地出已。說此最勝頂大明曰
唵引一句親那二賀那三捺賀四鉢左五嚩鉢多二合
作訖囉二合吽引六
爾時世尊大遍照如來。復入最上最勝三摩
地。從是三摩地出已。說此最勝佛頂大明曰
唵引一句入嚩二合羅惹踰引瑟尼二合沙二入嚩二
合羅入嚩二合羅三滿馱滿馱四捺摩捺摩五訥
籠引二合訥籠引二合六郝郝七賀那賀那八吽引發吒半音

[1]二十（句）【三】【宮】　[2]三＝二【宋】【元】【宮】

九

爾時世尊大遍照如來。復入白色光明生金剛三摩地。從是三摩地出已。說此白傘蓋大佛頂大明曰

唵引一句 摩摩吽引爾二

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來生金剛三摩地。從是三摩地出已。說此最上金剛多羅菩薩大明曰

唵引一句 多引哩多引哩引二覩哩引莎引賀引三

爾時世尊大遍照如來。復入一切如來吼音金剛三摩地。從是三摩地出已。說此作忿怒事鉤召三界大明曰

唵引一句 迦尼度爾吽引發吒半音二

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事　乃至餘法亦能成
觀想眞實法相應　三種事業悉能作
不動大忿怒明王　焰鬘得迦三出生
普遍諸佛刹土中　不壞三界而善住
馬頭大忿怒明王　出現忿怒顰眉相
若越金剛手法者　此忿怒王能破壞
大力大忿怒明王　及彼甘露軍拏利
廣大無比如虛空　能調一切難調者
諸忿怒王諸大明　若人持誦一洛叉
悉能鉤召諸如來　及作一切敬愛事
顰眉一髻尊大明　能作廣大怖畏事
金剛爾帝等勇猛　能作相應最勝事
迦尼忿怒大明句　若人持誦一洛叉
當起忿怒相應心　速作忿怒破壞事
光聚佛頂大明句　相應觀想彼最勝
若人持誦三洛叉　如勇健軍善摧伏
諸部祕密最上法　彼一一法悉相應
行者安住禪定心　觀想三摩地眞實

無二平等最勝大儀軌王一切大明三昧分第十六

爾時世尊大遍照如來復說一切大明隨應三昧

若作息災增益等　自影像相應諦想
諸法皆從心智生　最上智冠法自在
自心圓滿若相應　諸佛影像當觀想
諸佛影像觀想已　出現種種寶光明
所有忿怒大光明　想從金剛薩埵生
所有諸部大光明　彼彼自性當觀想
觀想法及觀想心　如次相應當觀想
依法觀想本尊已　彼五種色善清淨
部主本尊大明句　應當觀想最上頂
今此一切大明句　喜愛相應法無異
一切成就如所作　金剛智等供養事
一切羯磨大明句　自影像相當觀想
今此一切大明句　大明三昧所出生
諸佛利益悲愍心　金剛無畏善宜說

無二平等最勝大儀軌王一切如來一切大明遣魔分第十七

爾時世尊大遍照如來。復說一切大明遣魔法

所有一切遣魔法　諸佛眞實智所生
三種忿怒平等門　金剛出生善宜說
焰鬘得迦智部法　馬頭明王大忿怒
最上出生攝部法　法部同彼智部儀
隨應持誦諸大明　百千乃至阿庾多
自心安住諸佛想　依法當作遣魔事
作者當用多羅葉　以棘刺書彼大明
尸陀林中依法儀　如應當作遣魔事
或於國城聚落中　或於大自在天祠
依法所用依法作　一切魔惡皆除遣
於七晝夜依法作　諸魔若不調伏者
忿怒金剛速破壞　彼當頭破作七分

無二平等最勝大儀軌王一切如來祕密金剛薩埵承事分第十八

爾時世尊大遍照如來。復依金剛薩埵法。說弟子承事阿闍梨儀

謂若見自阿闍梨　與佛阿闍梨無異
金剛加持所出生　乃至盡壽常恭敬
弟子所作應堅固　不應處師床坐臥
隨師所住如所應　若衣若履常安布
不應師前作戲笑　勿出無義利語言
若時若法有所違　此即不名爲弟子
若見一事極微小　彼無利故不應行
作者名爲大愚癡　當墮阿鼻大地獄
若有毀謗阿闍梨　及違祕密甚深法
定墮阿鼻地獄中　若干劫數受諸苦
弟子隨受師指訓　應如佛勅等無異
若苦若樂悉當行　乃至盡壽不違越
弟子常生歡喜心　聞師所說勿驚怖
爲欲趣學甚深門　乃至盡壽當承事
師前常作恭敬相　不應以手置腰側
若求成就作法時　不應稱其師名字
違者當墮地獄中　若干劫數受諸苦

想師同彼佛如來　此即名爲眞弟子
想師名字從佛生　乃至盡壽無忘失
如佛觀想於師已　彼一切罪皆解脫
弟子若具如是德　即能生長諸福聚
聞師言說悉無疑　所說皆同寶生佛
聞異說者即愚癡　當墮號叫大地獄
若生歡喜聽師說　隨所聞已能親近
請問如是大明等　此甚深義云何學
問已諦聽師所宜　不應正目觀師面
應當一心而諦受　尊重阿闍梨儀法
若違越者即愚癡　當墮號叫大地獄
常須承事阿闍梨　如其所欲悉隨順
違背師者破三昧　六十劫中墮地獄
於地獄中受諸苦　如是輪轉極長時
於三昧法不能成　是即名爲愚癡者
所有廣大成就法　金剛薩埵所宜說
若欲修學求成就　應具如是弟子相
應當依彼阿闍梨　隨應所說諸儀法
如是即得我清淨　眞實法儀如理住
彼阿闍梨所宜說　速得成就無別異
如佛所行如是行　弟子應當常承事
金剛薩埵最上法　速得成就無別異
即得成就一切佛　最上眞實承事法
此即三界勝成就　諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意寶分第十九

爾時世尊大遍照如來。復說一切事成就行

一切祕密大明句　能施一切衆生樂
執金剛王持明者　一切最上尊自在
無缺滅法所出生　所說亦離諸過失
彼一切執金剛王　一切最上尊自在
以菩提心爲自體　最初稱讚祕密行
若❶越祕密三昧者　彼當頭破作七分
所有貪法本無邊　能施一切大利樂
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有瞋法本無邊　金剛大智所宜說
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有癡法本無邊　從一切智所宜說
最上寂靜大法王　遍照如來清淨藏
苦法樂法悉無邊　是中平等無分別
如是寂靜持明王　遍照如來清淨藏
諸法本來無有邊　乃至盡壽常親學
彼執金剛最上王　宣說一切最上法
諸衆生界亦無邊　假使盡壽不可說
彼執金剛最上王　一切最上尊自在
於一切事若厭離　乃至盡壽破所作
彼持妙法最上王　一切最上尊自在

爾時十方來者一切如來。聞大遍照如來宣說如是等一切如來智輪法性文字眞實法門已。咸皆歡喜生希有心。即謂金剛手菩薩言。希有善男子。此諸法門名爲一切智智主。若有不知此法者。於餘法門豈能知❷邪

爾時金剛手菩薩大祕密主。安住大遍照如來心已。白諸如來言。我今樂欲宣說一切如來大明如意寶三摩地法門。諸如來言。祕密主普爲悲愍利樂一切。應善宣說。時金剛手菩薩大祕密主。安住一切如來五處加持已。即說一切如來大明如意寶三摩地法門

所有加持大明等　當想諸法眞實性
最上依彼本法儀　四相如應當觀想
行者先當於己身　自影像相如應想
廣大遍滿依法儀　從自心義所生起
清淨妙月曼拏羅　水精月光想周遍
依法所作獲成就　於現生中得成佛
又於日輪曼拏羅　如應觀想四種色
本尊大明想其中　現唵字相作黃色
本部五種光明現　想從我法所出生
吽字相應現光中　觀想自影像清淨
從自影像相應出　周遍閻浮檀金光
諸相妙好悉周圓　觀想悅意中最上
復想從彼佛影像　出現五種淨光明
遍照如來影像光　廣大遍滿虛空界
依法定心觀想已　復於自心而安想
出生妙色無等比　如月清淨諸相具
遍照如來影像相　想現種種淨妙光

❶越＝狄㊂　❷邪＝耶㊂

無上寂靜自寶髻　戴五佛冠莊嚴相
觀想入於曼拏羅　本部大明誦心想
復想本尊佛影像　及彼金剛薩埵相
佛頂大明祕密法　及諸明王等大明
一切本部法相應　出生持念依儀法
此名三金剛相應大遍照如來三摩地。復次世尊大遍照如來。宣說三金剛智金剛薩埵三摩地法門
先想心月曼拏羅　出現大明文字相
唵字想卽遍照尊　種種光明悉周遍
吽字金剛薩埵相　焰鬘種種相莊嚴
頂戴遍照如來冠　手執本部金剛杵
復想帝青大光明　周匝廣大而照耀
一切所作依法儀　如應觀❶相求成就
復次金剛手菩薩。宣說無量壽如來圓滿一切願三摩地法門
先當想心曼拏羅　出現大明文字相
中心應觀想瑢字　卽是本尊無量壽
手持八葉妙蓮華　出現蓮華妙樂光
左右本部自影像　應當觀想金剛愛
一切所作依法儀　如應觀想求成就
復次金剛手菩薩。宣說迦摩焰三摩地法門
如先所說曼拏羅　一切所作依儀法
於中觀想娑字相　是卽迦摩焰影像
觀想手執於三叉　出現閻浮檀金光
周匝想賀字相應　心曼拏羅各安布
法主影像觀想已　然後如應而作事
復次金剛手菩薩。宣說祕密護❷摩法門
當知佛影像平等　如應觀想依法儀
所有佛頂大明句　忿怒明王諸大明
一切羯❸磨大明等　至心持誦作先行
次當自心起相應　想成妙月曼拏羅
於中觀想本部尊　左右安布諸賢聖
大明文字觀想已　諸相如應作觀想
金剛輪及金剛杵　金剛蓮華與三叉
如意妙寶等諸相　如應觀想速成就
又❹於妙月曼拏羅　中想自心大明等
左右妙月相相應　中想黃色如應現
自心圓滿相應已　次當安想於本尊
此最上法作降伏　一切如來共宣說
日曼拏羅等安想　依阿閦佛諸法儀
於一切時觀想成　決定住壽經一劫
妙月曼拏羅想已　當想本部主大明
最初住此禪定心　乃想四種成就事
而彼成就三界勝　當獲最上帝釋寶
本部印相及大明　依法出生成就事
復次當於虛空中　觀想清淨曼拏羅
中想日輪光明相　大蓮華復光中現
於其曼拏羅周匝　遍想妙月清淨光
本尊影像依法儀　如應想彼不動相
四寶莊嚴護*摩爐　依法當用護*摩物
隨應想念於大明　起寂靜心護*摩作
五種曼拏羅相應　中想吽字悉遍滿
出現羯磨部光明　廣大變化亦周遍
於中安想諸賢聖　從三三昧生影像
彼最勝頂依法儀　頂輪亦當如是想
本尊大明所出生　三摩呬多心觀想
八葉大優鉢羅華　縱廣三十二指量
又於法曼拏羅中　依法觀想彼無異
想五鈷大金剛杵　青優鉢羅華光現
其量依法十六指　想已決定得成就
三❺叉二十六指量　依法觀想作黃色
大輪蓮華羯*磨杵　及如意寶依法想
想已依法作加持　速得成就無別異
本尊大明所出生　速得成就無別異
大輪蓮華及杵等　依金剛法而觀想
觀想最上成就法　無別成就勝於此
想獨鈷大金剛杵　焰鬘光明周遍現
一切羯磨大明句　所說皆是眞實語
羯訥識出焰鬘光　羯磨部中所變化
又想金剛曼拏羅　其相縱廣一肘量
弩多唧吒等大明　依忿怒儀而作法
日輪曼拏羅相應　依法想最上嘌懺
難❻拏沒訥識囉等　觀想相應作成就
依法如是觀想已　復想持金剛色相
此中一切大明句　相應身語心觀想
大智所說❼作成就　是卽祕密金剛智
此名金剛薩埵法
若欲成此勝悉地　當知護摩諸大明
祕密眞實三摩地　種種護摩儀軌事
四種曼拏羅相應　了知諸部諸事業
唵字大明等分別　依法觀想得成就
息災護摩爐相圓　作增益法應四方
敬愛爐相如弓形　降伏法用應三角
爐中所燃火善相　觀想出生妙甘露
諦心觀想自色相　及彼賢聖影像等
所有部主本尊相　從此金剛教出生

❶相＝想㊄　❷摩＝魔㊄*　❸磨＝摩㊄*　❹於＝如㊄*　❺叉＝又㊄　❻拏＝拏㊂　❼作＝若㊄

如其所說作觀想　羯磨部作變化事
依法當於其舌端　想現吽字大明相
此名金剛薩埵法
若作息災護摩法　應用蜜及乳等物
若依智金剛部說　摩賀帶羅爲最上
行者當住善寂心　觀想金剛阿闍梨
手執如意寶莊嚴　此卽清淨最上敎
遍照如來大影像　出生一切金剛衆
彼蓮華部尊影像　及迦摩焰金剛等
安布大明文字已　四種事業應分別
此名大執金剛尊祕密護摩法

無二平等最勝大儀軌王集一切大明三摩地分第二十

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切如來無緣三昧智金剛加持三摩地。從是三摩地出已。宣說一切三摩地集諸大明精妙法門

諸佛金剛廣大法　從三昧門所出生
一切大明無所緣　此說名爲禪定法
所有一切佛三昧　智部眞實無所緣
智曼拏羅法相應　佛影像光普遍現
唵字出現法光明　此金剛法大堅固
頂戴寶冠相相應　白色最上妙清淨
四臂廣目依法想　羯磨部中變化事
所有最上相應智　曼拏羅生莊嚴相
金剛薩埵衆寶冠　最上妙相諸佛藏
妙法自在彼相應　此卽最上禪定法
迦摩金剛相應等　五種智通如所說
迦摩藏攝彼勝上　佛二足尊眞實智
此名一切佛三昧智部三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入執金剛三昧眞實加持三摩地。從是三摩地出已。宣說一切金剛三昧精妙眞實金剛三摩地

金剛曼拏羅相應　於中分別彼影像
黑色復想忿怒容　出現大惡可怖相
四臂如應依法想　二處平等而相應
此金剛敎大堅固　安住金剛心成就
能成就諸成就事　金剛妙樂法所說
此名一切執金剛相應三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切法最上三昧加持三摩地。從是三摩地出已。宣說一切法最上普遍吉祥三摩地

妙法曼拏羅相應　於中影像當安想
持赤蓮華大光明　種種妙寶爲嚴飾
四臂亦依本部法　如應觀想彼色相
二處平等悉相應　此妙樂法大堅固
語金剛等得成就　自悲願等亦成就
一切金剛相應等　如應觀想皆成就

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切三昧部眞實加持金剛三摩地。從是三摩地出已。宣說金剛三叉最上三昧三摩地

迦摩禪定曼拏羅　於中影像當安想
黃色復現寂靜光　觀想現於三目相
水精色光甚清淨　磨羯部中變化事
所有四種勝[1]儀軌　依法觀想作成就
金剛安怛陀那法　而能安住成就事
此中一切大明句　說名三摩地莊嚴
所有金剛薩埵相　而身語心普觀想

金剛薩埵總說頌曰

乃至一切境界中　一切賢聖普稱讃
如是諸法悉相應　出生儀軌得成就
此名金剛薩埵法
分別自心大明字　及本部諸賢聖明
部主本尊大明句　并本部中明王等
一切羯磨大明法　佛頂大明當觀想
此中一切大明句　皆是祕密眞實心
若作息災成就法　應明本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　應當觀想大佛頂
此中一切大明句　皆是祕密眞實心
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想忿怒諸明王
若作降伏諸事業　想用降伏法大明
若欲遣魔當依法　觀想本部大佛頂
金剛橛等大明句　觀想金剛使者等
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想諸忿怒明王
若作降伏觀想法　當用羯磨諸大明
若欲遣魔當依法　亦觀想彼大佛頂
金剛橛等大明句　觀想金剛使者等
五種清淨大光明　於中依法當觀想
如所觀想如實生　異此卽非成就法
諸部事業若相應　諸曼拏羅當觀想
分別大明文字相　如應觀想得成就
依法當於自心中　想諸微妙曼拏羅
次第觀想至頂輪　此禪定法名最上

[1] 儀＝義（明）

白赤黑等色相應　於一切處善分別
一切大明所出生　異此卽非成就法
彼吽字等諸大明　莎賀發吒字圓滿
此中出生諸儀軌　所作決定得成就
三部法用吽字明　唵字智部爲最上
大明文字等安布　於[1]額及心而觀想

普賢菩薩持金剛者。卽說頌曰

依法四時而相應　想金剛甘露影像
近成就法此能成　此成就法爲最上
本尊影像相應已　大成就事悉能成
佛頂影像若相應　能成相應成就事
本部賢聖相相應　羯磨部中現變化
分別微小金剛杵　於三世佛善安想
依法所作得成佛　一切成就皆如意
此諸成就無有上　廣大成就功德生

無二平等最勝大儀軌王一切如來身語心清淨自性金剛火智分第二十一

爾時十方來者一切如來。卽現一切如來出生妙樂大莊嚴雲供養金剛手菩薩大祕密主。作供養已。從語金剛出妙法音。稱讚所說大金剛教祕密法門

祕密清淨大乘法　智中勝智功德藏
普遍大智無我門　歸命稱讚祕密智
祕密眞實清淨義　無上行法如大海
從普賢身而出生　歸命稱讚金剛智
最勝大智如所乘　安住三金剛不壞
已到彼岸大法門　歸命稱讚菩提行
一切衆生勝上生　悉令趣入諸佛智
諸佛無上自性淨　歸命稱讚救衆生
清淨法身大解脫　如如意寶大自在
一切衆生解脫門　歸命稱讚淸淨行

爾時會中有菩薩摩訶薩。名如意寶三昧金剛。前白金剛手菩薩大祕密主言。大士若有菩薩。於如是大功德法。樂欲求者當云何求」

爾時金剛手菩薩大祕密主。告如意寶三昧金剛菩薩言。善男子若有菩薩。起離疑想當如是求。起離疑想者當求佛法。起離疑想者當求一切法。起離疑想者當於一切行中如實觀想。善男子譬如住法雲地菩薩。於一切如來法身一切如來報身一切如來化身。遠離一切分別一切疑惑。於一切法中住如實見。此諸祕密大功德法。如實知者亦復如是。以要言之此祕密法。是卽菩薩金剛大智。爾時一切如來聞是說已歎未曾有。卽時出現一大人相。於衆會中頂禮金剛手菩薩大祕密主。作如是言。大士如是第一義諦祕密大明諸行法門。於是法中。有生信者有不信者其義云何。金剛手言。譬如三千大千世界如微塵數一切衆生。悉能證得無上菩提。是事可信爲不可信。大士此祕密法門亦當如是見。如是見者離分別見。爾時一切如來所化大人。生大歡喜歎未曾有。卽說伽陀曰

大哉智大[2]智　出現大金剛
世間諸盲人　得智眼淸淨

爾時金剛手菩薩大祕密主。復入一切金剛無二平等三昧金剛三摩地。於是三摩地中。出現殑伽沙數百千俱胝那庾多光明。照東南方不可說不可說微塵數佛剎。是諸佛剎中諸大菩薩蒙光照者。悉得圓滿三身大智。所有一切如來悉住菩提心。一切衆生得入菩提自性無畏行門。安住如虛空平等金剛菩提諸法無相離戲論無所生淸淨最上金剛自性大智法門

爾時金剛手菩薩大祕密主。從三摩地安詳而起。普告大衆言。諸大士當於一切衆生。起平等見如諸佛想。是時所化大人。還攝一切如來身語心寶藏中忽然不現。彼十方來者一切如來諸大菩薩。各各於其自心祕密相應法中如理而住。金剛手菩薩大祕密主。亦復於自身語心祕密相應眞實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

No. 888

[3]一切祕密最上名義大教王儀軌卷上

[4]此於瑜伽大部中略出

[5]西天譯經三藏[6]傳法大師賜紫[7]沙門臣施護奉　詔譯

歸命一切佛
五身作者如是生　不見衆生決定身
亦復不見決定心　觀想諸佛亦如是
若欲頂禮佛大士　應當頂禮自實智
佛智自智本同源　祕密性中無二相
若了一切無我生　所生卽是無二智

[1]額＝頌㊄　[2]智＝哉㊂㊆　[3]㊄麗本　[4]〔此於…出〕九字－㊄　[5](西天…譯)二十字＝(宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯)二十二字㊄*　[6](朝奉大夫試光祿卿)＋傳法㊂㊅*,(朝奉大夫試光祿)＋傳法㊆*　[7]〔沙門〕－㊂㊆

愛非愛中得解脫　彼頂禮相無所有
法非已生非現生　已生已謝現無住
觀想諸佛相亦然　應當頂禮自實智
愛非愛本無分位　隨衆生心而動亂
染種煩惱過失中　悉成一切相應事
衆生有身故有苦　此苦所因心所生
若有於心善覺了　即能出離一切苦
十方三世一切佛　毘盧遮那一佛攝
彼一切佛證覺圓　故現佛身救生死
爲利一切衆生故　悲心起作方便事
因性平等既相應　果性由斯而出現
果眞實故平等住　彼因眞實示求相
於中若有實求心　即長輪迴諸種子
相應法從相應生　隨所愛法不可得
有得乃是一法存　彼即不離分別相
正念觀佛無所緣　正念觀法法相應
自他二行亦復然　佛二足尊常所說
自相如實安住已　想入諸佛影像中
正念觀佛得相應　故諸佛雲從此現
自相如實安住已　想入金剛法性中
正念觀法得相應　起大法雲而普遍
相者所謂幖幟義　破者即是破相心
四種❶即相幖幟門　能破煩惱爲最上
自身即是諸衆生　自心即攝一切法
法無我中得相應　諸魔由斯而自滅
自心如實證覺已　彼所覺心不可得
自心如實正了知　而諸魔心亦如是
相應相應性和合　是性求生不可得
觀想諸佛若相應　是故我即同諸佛
三摩地智所出生　平等一切佛自性
佛相應行既非無　從相應心得佛性
若於妙性有所見　彼雖染性不能除
於性無性若差殊　而觀想心即分別
不可以性觀於性　是中觀亦無所觀
觀想及性二俱無　由心動轉故差別
非衆生境非佛境　是中非佛非衆生
衆生自心即佛心　覺了無佛無佛智
若於因性如實見　果性如實亦復然
此即三摩地智門　無二相應平等行
諸法因性不可得　諸法果性亦復然
實智觀故性本眞　此即相應平等行
法本無因而觀因　法本無果而觀果
若於因果有所觀　是即自心而起著
觀因當觀實智因　觀果當觀祕密果
祕密無二相應中　應當如是自觀察
若能了知眞實性　即知祕密中祕密
甚深祕密既了知　乃成最上相應行
若於愛境中平等　即是非愛境自性
愛非愛境諸相中　如來雖觀而無見
相應行者相應生　非無表了無分量
自智若入清淨門　諸佛如來即清淨
由是身語心出生　祕密無二相應行
❷量初四種表了門　謂即相應四印法
羯❸摩印爲身密印　法印名爲語密印
大印即是心印門　三昧耶印印一切
觀想諸印印諸法　即祕密主三相應
自性如實得正知　三摩地智善施作
由身語心善表了　起諸教相種種事
然其不離三密門　巧業金剛故安立
五部如來眞實智　即是祕密無上智
祕密四印若相應　能作相應❹語悉地
地水火風四大種　即是所說四密印
四印平等若相應　四種明妃皆合集
佛眼菩薩爲地大　摩摩枳尊爲水大
白衣菩薩爲火大　多羅菩薩爲風大
東方帝釋天地大　西方水天爲水大
南方火天爲火大　北方風天爲風大
當知帝釋天黃色　壇相四方作增益
水天白色壇相圓　作息災法應如教
火天赤色壇三角　作敬愛事如本儀
風天黑色壇弓形　忿怒心作降伏事
從四大種所出生　四種事業如其次
轉此四種事業輪　最上悉地皆圓滿
息災當依佛眼法　增益蓮華金剛法
敬愛毘盧遮那法　降伏金剛忿怒法
初夜當作息災法　平旦作彼增益法
日中應作降伏法　中夜作於敬愛法
息災賢聖像白色　增益賢聖像黃色
敬愛賢聖像赤色　降伏賢聖像黑色
當知三摩地智生　最上悉地諸事業
觀想諸佛本清淨　一切佛事皆成就
中方毘盧遮那佛　四方金剛界如來
想五部主眞實身　一切所作皆成就
於心復想大明妃　相應者持相應法
能生一切諸佛身　此是金剛界佛母
世間貪瞋癡三毒　即是金剛界如來
由佛祕密清淨門　了彼三毒成無毒

❶即＝印㊂㊪　❷量＝最㊄㊖　❸摩＝磨㊂*　❹語＝諸㊂㊪

即於貪瞋癡三毒　獲得三界中自在
諸佛大士破毒心　觀想即是諸佛智
若了諸佛離貪心　菩提心從貪性出
復能出生普賢行　貪心即是佛如來
若了諸佛調伏心　微妙智從瞋性出
復能出生一切智　瞋心即是佛如來
若於自心能覺了　光明從彼癡性出
復能出生一切佛　癡心即是佛如來
若了諸佛無我心　諸親友從我見出
復能出生一切佛　慈心即是佛如來
諸佛愛爲普觀照　諸佛慈悲爲法語
一切無畏即大施　此名諸佛敬愛法
布施相應歡喜地　持戒具足離垢地
忍辱堅固發光地　精進勤策焰慧地
禪定無見現前地　妙慧了知難勝地
具大方便遠行地　勝力圓成不動地
誓願增廣善慧地　智修成就法雲地
唯佛如來妙智身　❶是名十一地圓滿
十聖修十波羅❷蜜　十力自在諸行圓
如是超過十地已　佛相應法然後得
飲金剛水成正覺　法甘露味即相應
等同無邊一切佛　一切取捨皆遠離
本來清淨相應法　飲金剛水淨亦然
法甘露味適其心　金剛弟子亦如是
本來清淨即菩提　而菩提心然後得
菩提心主若安住　應知菩薩即如來
如理獲得解脫句　而菩提心無有上
若住金剛薩埵心　現生成就相應法
羯*摩三密三昧門　得三昧眼常觀照

衆生界趣廣無邊　彼三昧母持無盡
三金剛體善安住　三昧耶印印一切
三密三昧法印門　而語金剛不厭離
於彼一切世界中　廣說乃至踰始多
大印心密若相應　而心金剛不厭離
三界一切所愛道　廣說乃至踰始多
遍知一切所愛門　一切隨應受無著
金剛薩埵所出生　妙踰始多一切印
於彼所行若相應　一切印中自在用
最上祕密相應行　出生三摩地智門
是中我見若不生　不稱吽字爲警覺
不假身業有所作　布壇結印造塔像
不假語業持呪明　及讀誦法亦應捨
不於心業有動想　輕易尊重等無差
如是三業得相應　求佛菩提此爲要
殺盜染妄四種法　於中勿起防護心
若起遮防分別生　應知即染常清淨
禪定中作護摩事　及諸所作無異想
身語心密本相應　此即最上廣大行
若欲成就諸明句　及一切處欲相應
應當專注起一心　觀想一切佛法性
所有十八不共法　此即名爲諸佛法
於中常起觀想心　諸佛菩提得成就
四禪四❸定滅盡定　如是諸定皆獲得
是中常離有得心　而佛菩提方成就
所有菩薩法門中　彼三十七菩提分
是中觀想若清淨　能爲世間作利益
世間所有變化心　觀想眞實而不動
彼從空性所出生　此即名爲金剛智

復從法無我出生　無二眞實最上智
而最上智即法性　此即名爲大法界
當知法界自性者　即金剛智所成心
金剛喩定所出生　此即名爲金剛界
最初微妙智相應　此相應心極廣大
一切如來種智生　此即毘盧遮那佛
修行行者最上門　慈相應行極廣大
無漏眞實不動心　此即名爲阿閦佛
隨攝衆生善施作　悲相應行極廣大
利益衆生和合心　此即名爲寶生佛
最上大乘離垢染　喜相應行極廣大
清淨光明瑩徹心　此即名爲無量壽
覺了一切衆❹生類　善捨心中極廣大
不空無上妙用心　此即不空成就佛
無上菩提三昧法　是法名爲金剛智
從金剛智所出生　此即金剛勇菩薩
善以最上金剛鉤　普能鉤召一切佛
一切金剛部中王　此即金剛王菩薩
善以最上敬愛法　普能敬愛一切佛
大愛心亦不捨魔　此即金剛愛菩薩
一切諸佛悉歡喜　稱讚善哉善所作
得彼諸佛歡喜已　此即金剛❺善菩薩
不空無礙大珍寶　出生是寶等虛空
普施諸佛及衆聖　此即金剛寶菩薩
智離無明故清淨　諸行無著亦復然
解脫光明大光照　此即金剛光菩薩
於解脫道如實證　得一切相所成智
以正法幢爲大幢　此即金剛幢菩薩
菩薩心悅出大息　即大相應金剛笑

❶是＝其㊥　❷蜜＝密㊂　❸定＝空㊂　❹生＝心㊊　❺善＝喜㊂

普令一切佛歡喜　此印金剛笑菩薩
諸法清淨如來性　悉能證悟諸佛法
能與諸佛大相應　此印金剛法菩薩
大乘妙慧極鋒利　能斷一切煩惱種
能破智障亦復然　此印金剛利菩薩
大士大乘微妙因　隨順如來語輪轉
由佛語故轉法輪　此印金剛因菩薩
智慧莊嚴清淨語　遠離一切分別聲
妙音振響法相應　此印金剛語菩薩
智慧莊嚴清淨業　隨起一切化相門
諸勝事業悉能成　此印金剛業菩薩
正念觀佛相應法　隨順菩提心所行
正心遠離於餘乘　此印金剛護菩薩
利牙食噉罪業者　滅諸煩惱義❶亦然
煩惱盡故妙用成　此印金剛牙菩薩
金剛身語心三密　能盡纏縛諸邊際
智住眞如實性中　此印金剛拳菩薩

一切祕密最上名義大教王儀軌卷上

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

西天譯經三藏*傳法大師
賜紫臣施護奉　詔譯

布施波羅蜜多法　即是金剛大嬉戲
遊戲自在常清淨　此印金剛戲菩薩
持戒波羅蜜多法　即是金剛妙寶鬘
莊嚴身意悉清淨　此印金剛鬘菩薩
忍辱波羅蜜多法　即是金剛妙歌詠
❷善集正法嗢陀那　此印金剛歌菩薩
精進波羅蜜多法　即是金剛妙旋舞
非久得成佛菩提　此印金剛舞菩薩
大慧波羅蜜多法　即是金剛最上香
遍一切處廣無邊　此印金剛香菩薩
禪定波羅蜜多法　即是金剛殊妙華
蓮華不染泥中生　此印金剛華菩薩
勝願波羅蜜多法　即是金剛廣大燈
遍一切處悉照明　此印金剛燈菩薩
方便波羅蜜多法　即是金剛妙塗香
一切惡香悉清淨　此印金剛塗香尊
一切如來大方便　分別四種祕密相
一切羯磨大方便　此印金剛鉤菩薩
相應行者菩提行　是印最上金剛杵
而彼堅固勝妙性　此印金剛鎖菩薩
一切法本無所生　本來清淨虛空等
而此法語眞實體　此印金剛鈴菩薩
觀❸悉無上菩提心　最上佛性所從來
建立波羅蜜多名　此印薩埵金剛尊
大慧波羅蜜多淨　四攝法門從是生
而四攝法利無邊　此印寶金剛菩薩
眞實波羅蜜多淨　即大波羅蜜多生
祕❹密法門平等智　此印法金剛菩薩
金剛波羅蜜多淨　即四波羅蜜多王
一切施作悉相應　此印羯磨金剛尊
大智波羅蜜多淨　金剛波羅蜜多性
一切祕密普相應　由是出生十二相
當知金剛手出生　一切三昧祕密❺印
二種堅固金剛拳　此印名爲羯磨印
無我平等智出生　無相無礙無我見
一切染愛悉清淨　此印金剛手菩薩
此說金剛染因緣　即是金剛無上智
染法復是淨蓮華　華即金剛妙法智
若了自種出自相　即一切佛同此攝
二種變化若相應　金剛薩埵眞供養
大智了知自種子　悲愛二法即和合
二處相應住等持　以無二法破二性
平等安住曼拏羅　從是出大相應法
戲笑言說及歌舞　皆是佛語方便門
自他二行相應中　現諸衆生利益事
自性光明本清淨　此即心月曼拏羅
貪本清淨如蓮華　諸煩惱怨悉除斷
最初語言所表示　此即大輪曼拏羅
自性光明本清淨　而菩提心無有上
成諸衆生利益事　此即妙月曼拏羅
智慧清淨所莊嚴　從彼金剛喻定生
解脫光明平等光　此即日輪曼拏羅
五佛平等若相應　五智和合諸作用
五眼清淨善觀視　此即五佛曼拏羅
金剛杵能破一切　執鉤表示相應行
而彼金剛勝妙箭　善哉善作歡喜事
寶等莊嚴悉具足　日光發生大明照
建立金剛勝妙幢　此即開發金剛笑
巧業金剛一切性　法爾不破相應行
現利牙相得相應　一切印契皆成就
四種明妃普相應　嬉戲行住而無礙
那哩所紡新妙線　依其分量善❻秤界

❶亦＝不【明】　❷善＝普【宮】　❸悉＝想【宮】【甲】　❹密＝蜜【宋】【元】　❺印＝相【明】　❻秤＝枰【宋】【元】【明】

當住身語心觀想　而以智線作界道
依法安布曼拏羅　四方四門四樓閣
四線等量分壇隅　爾踰賀及尾提相
半全瓔珞幷寶拂　七寶華鬘等嚴飾
壇中安布妙蓮華　心曼拏羅為最上
樓閣即是眞實智　智峯高顯而起立
觀彼壇相外四方　一切有情周遍出
慈悲喜捨四種心　此即表示四種線
所說四線若平等　於法正念即相應
若一切見不解脫　由智線故而得脫
壇中蓮華所莊嚴　即表最上淨戒行
四方中心五牆界　即表信等五勝根
曼拏羅門周遍說　即表八解脫法門
四門所有四樓閣　是即表於四正斷
其壇所有四尾提　是即表於四念處
而彼四種爾踰賀　是即表於四神足
七寶華鬘妙莊嚴　是即表於七覺支
四門八柱所應知　是即表於八聖道
由彼三摩地智故　能令二障得解脫
壇中所有妙寶拂　是即表於勝道智
壇中全分瓔珞者　即表全斷諸煩惱
瓔珞體即是勝智　故諸煩惱能除斷
所有半分瓔珞者　即表[1]半斷諸煩惱
自他二行相應故　蓋纏煩惱半分斷
無我平等如虛空　無貪妙智復最上
貪心淨故亦無二　此即名為智莊嚴
若以無貪得菩提　菩提即與貪心異
菩提心體既無差　是故貪無貪不二
世間貪無貪二種　應以方便善觀想

印成就法從貪生　及餘一切皆成就
若住世間調伏心　乃起相應平等行
不調伏心既清淨　此即貪亦是供養
所有廣說諸行相　是即分別境界相
若住身語心印門　所印即是眞實智
觀想此印若相應　於諸印中常自在
而此印法若了知　觀想諸印皆成就
於諸境界相和合　知已相應平等行
如其諸相若相應　一切悉地皆圓滿
一切祕密中幖幟　右即表示於慧門
左為悲門義亦然　如其所表常觀想
二手相合結印時　即表二種三摩地
二足所有幖幟相　即表自他二利行
五指平等若相應　表莊嚴五曼拏羅
五佛現成正等覺　其所表示如次第
中指即表虛空生　頭指表示地天壇
無名指及大小指　水[2]大風天壇如次
於臍輪處觀想時　表示金剛界佛母
若復於心作觀想　即表薩埵金剛尊
眉間表示寶金剛　頸上表示法金剛
頂表羯[3]摩金剛尊　如其所表善觀想
五佛現成正等覺　五智圓[4]滿皆成就
五種色相若相應　五曼拏羅而出現
若於前聲有所聞　是即表於前名句
如其後聲有所聞　此即表示於後義
又於前聲有所聞　此即表示於因義
如其後聲有所聞　此即表示於果義
諸佛世尊無二法　是中因果不可得
根本無性法門中　是故諸法皆常住

自心覺了即是佛　能覺所覺心亦[5]忘
諸佛如來境界中　而菩提心無有異
一切衆生光明性　於一切處相平等
而衆生性本清淨　菩提由斯而建立
於心無動善關鎖　而堅固性自成就
髻中想住等引心　披甲護身常勇健
所有諸佛正了知　金剛語即是如來
二處三摩鉢底門　毘盧遮那佛無異
法中十二歲那哩　所說即是佛如來
十六歲者[6]即表示　金剛手等十六尊
二十歲者諸爾尾　即是祕密二十天
作二十種供養事　彼二十衆應如次
自那羅者本部生　即是所說自大明
他那羅者別部生　即是所說他大明
眞實了知諸所作　心曼拏羅為最上
作諸供養要專精　當以身語心供養
自金剛杵蓮華合　二處平等而出生
觀自種相即佛相　金剛薩埵眞供養
半全瓔珞寶拂等　諸莊嚴相如前說
此中曼拏羅分量　應十二或十六肘
次復漸增二十肘　曼拏羅相當周遍
合用二十五肘時　即作二十五肘量
於曼拏羅門中分　九分分布如儀軌
隨應分布爾踰賀　曼拏羅門善思察
內曼拏羅平等作　曼拏羅半爾踰賀
如是不離九分中　曼拏羅隅善安布
壇中四方所應用　四尾提相當安布
五色和合若相應　五曼拏羅為嚴飾
五眼觀視淨諸惡　五色即是五如來

[1]半＝牛㊊　[2]大＝火㊂　[3]摩＝磨㊂　[4]滿＝明㊂㊊　[5]忘＝想㊂㊊　[6]即＝身㊊

五佛平等法相應　地分五色莊嚴相
當於五曼拏羅中　想安五佛依方位
五種功德悉周圓　五色卽五三摩地
其壇中心地清淨　月愛摩尼光妙色
東方地相大青色　南方黃色如儀軌
西方赤色隨所應　北方曼嚩悉吒色
諸處皆用尾提相　唯門中道勿應用
壇中毘盧遮那佛　想現水精月光相
彼一切佛同一攝　此卽無畏眼如來
東方觀想阿閦佛　出現帝青光明相
一切金剛同一攝　此卽金剛眼如來
南方觀想寶生佛　出現閻浮金光相
諸佛普攝利衆生　此卽光明眼如來
西方觀想無量壽　出現蓮華色大光
從法智生大無畏　此卽蓮華眼如來
北方不空成就佛　出現摩竭色光相
普攝衆生亦同生　此卽慈愛眼如來
復次曼拏羅中想　諸佛勝妙無上智
從虛空界所出生　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想佛眼菩薩尊
淨目修廣面端嚴　月愛摩尼光妙色
身諸相分皆圓滿　一切明妃中最上
觀想手持於大輪　普令三界悉敬愛
次想成就事業智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想摩摩枳聖尊
淨目修廣面端嚴　青優鉢羅華色相
身諸相分皆圓滿　虛空幻化最上尊
手持青優鉢羅華　普令三界悉歸命
次想菩提清淨智　是智等於虛空界
虛空金剛中出現　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想白衣菩薩尊
淨目修廣面端嚴　蓮華摩尼光妙色
身諸相分皆圓滿　祕密金剛法智尊
手持赤優鉢羅華　得一切佛常觀照
次想金剛禪定智　是智等於虛空界
從是虛空所出[1]生　最上妙月曼拏羅
中想諸佛影像已　次想多羅菩[2]提尊
淨目修廣面端嚴　最上黃金光妙色
身諸相分皆圓滿　明妃自在嬉戲尊
手持黃優鉢羅華　一切衆生悉歸命

如是四菩薩彼彼心大明

佛眼菩薩大明曰

唵(引)嚕嚕塞普(二合)嚕(一句)入嚩[3](二合)羅(二)底瑟吒[4](三二合)　悉馱路(引)左儞(四)薩哩嚩(引二合)　囉他(二合)娑(引)達儞沙(引)賀(引五)

摩摩枳菩薩大明曰

唵(引)商葛黎(句引一)　扇(引)底葛黎(引二)　瞿吒瞿吒(三)　瞿吒儞(四)伽(引)多野伽(引)多野(五)　瞿致儞莎(引)賀(引六)

白衣菩薩大明曰

唵(引)葛致(引一)　尾葛致(引二)　儞葛致(引三)　葛咍葛致(引四)葛嚕(引)吒尾哩曳(引二合)　莎(引)賀(引五)

多羅菩薩大明曰

唵(引)多(引)黎[5](句引一)　覩多(引)黎(引二)　覩黎(引)　莎(引)賀(引三)

如是四菩薩四種大明。總攝祕密身語心業。諸供養中是眞供養。金剛三密普護一切。於一切處常所出生。一切所作無不成就。此相應法自性清淨。諸修相應行者。當如實知如實所作。卽得眞實成就。何以故此相應行。從祕密智所出生故。是卽般若波羅蜜多方便三摩地智。由是一切事業悉能成辦。一切輪迴悉得清淨。如最上寶自體光明常所照耀。輪迴清淨亦復如是。又若相應行者。於此相應法門能善修習。卽是金剛界中大愛樂者。復能圓滿解脫大智。四祕密法亦得成就。如諸佛所說此名大智者

一切祕密最上名[6]義儀軌卷下

No. 889

[7]一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

[8]西天[9]譯經三藏朝散大夫

試鴻臚少卿明教大師[10]臣

天息災奉　詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞。一時世尊。在忉利天大善法堂。是時乃有無數最上天人。及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊𧹞羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉拏吉儞部多吠多拏相應相母鬼等。是等厭於生死欲斷輪迴。圍遶世尊求吉祥法。亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法。是時復有無數爲利三界作變化相清淨智大菩薩。其名曰智金剛菩薩。智鉤菩薩。智

[1]生＝現【三】【宮】　[2]提＝薩【三】　[3]〔二〕－【宋】　[4]三二合＝二合三【三】【宮】　[5]〔句〕－【明】　[6]義＋（大教王）【三】【宮】　[7]【原】麗本　[8]（宋）＋西【明】*　[9]〔譯經〕－【明】*　[10]〔臣〕－【三】*

欲菩薩。智密菩薩。灌頂吉祥菩薩。大威神吉祥菩薩。幢吉祥菩薩。念吉祥菩薩。法音菩薩。智慧猛菩薩。因猛菩薩。口猛菩薩。變化業菩薩。變化界菩薩。變化夜叉菩薩。變化祕密菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆悉證得法智祕密三昧。復有四族母。其名曰圓智三昧金剛母。寶智三昧金剛母。法智三昧金剛母。羯磨智三昧金剛母。復有四大神通菩薩。其名曰金剛婆叉神通菩薩。金剛妙入神通菩薩。金剛不動光神通菩薩。金剛喜神通菩薩。復有八大祕密化身顯供養菩薩。其名曰金剛樂菩薩。金剛色菩薩。金剛妙音菩薩。金剛愛菩薩。金剛薩寫菩薩。金剛頗羅菩薩。金剛最上莊嚴菩薩。金剛妙香菩薩。復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等。其名曰左無畏大忿怒明王。無能勝大忿怒明王。能成就大忿怒明王。最上蓮花明大忿怒明王。馬首大忿怒明王。蓮花軍荼利大忿怒明王。淨光大忿怒明王。甘露軍荼利大忿怒明王。大力大忿怒明王。普光大忿怒明王。咽嚕迦大忿怒明王。嚕左迦大忿怒明王。無邊大忿怒明王。金剛不動大忿怒明王。多囉大忿怒明王。祖那大忿怒明王。白繖蓋大忿怒明王。最上明大忿怒明王。六面大忿怒明王。復有十六大女形明王等。其名曰多羅大明王。無能勝大明王。孔雀大明王。金剛鉤大明王。大稱大明王。顰眉大明王。摩摩枳大明王。金剛鎖大明王。金剛拳大明王。白色大明王。寶髻大明王。金剛行步大明王。金剛身大明王。金剛香大明王。持世大明王。復有四相應相女形大明王。復有六十四大金剛拏吉爾。復有四大地天。其名曰不動大地天。黃面大地天。黑白色大地天。紅面大地天。如是等大地天。能成就一切事。能施一切欲。能安住一切法。復有八大瘧者。其名曰金剛口大瘧者。黃面大瘧者。醜面大瘧者。紅身大瘧者。多面大瘧者。三髻大瘧者。食血大瘧者。赤黃大瘧者。如是等大瘧者。常侵害有情。令彼有情失於色力。或奪其命。如是等天及彼天主。持明天持明天主。乃至龍及龍主。乾闥婆乾闥婆主。緊緊羅緊緊羅主。乃至所有惡心者極惡心者。乃至善者極善者。如是等衆皆來集會

爾時世尊觀察是會諸大衆已。入毘盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已。即於眉間心間臍中。放大光明照一切世界。而彼光明照一切世界已。還復來入金剛相應之心

爾時金剛手菩薩。於大衆中整衣端容從坐而起。手擲金剛詣於佛所。稽首佛足重伸敬禮。禮已合掌而說讚❶言。我今歸命毘盧遮那最上無畏。能說灌頂大陀羅尼成就調伏。欲令有情覺悟不生不滅無相之智。能破輪迴生死大怖。如是讚已重白佛言。大悲世尊我今有疑欲當請問。願賜哀愍而爲解說

世尊金剛阿闍梨作曼拏羅。云何擇地地有幾種。云何作淨云何作橛。云何能破諸惡障難。云何解除諸相禁縛。乃至諸龍云何降伏。又持誦作法云何護摩。乃至火法當云何作。又一切曼拏❷羅當有幾種。當開幾門門有幾種其相云何。又復外曼拏羅當有何義。內曼拏羅復有何義。中間輪相其義云何。曼拏羅界云何壁❸畫云何絣線。所作本尊及彼賢聖身量云何。樓閣寶座當高幾許。至於印契其相云何。又粉曼拏羅當云何作。粉有幾種下粉次第何是先後。又阿闍梨攝受弟子法則云何。弟子修行先修何法。又持誦之人所❹修先行法則云何。又復弟子入曼拏羅次第云何。所奉本尊諸有明契云何傳受。獻食出生❺儀有幾種。於阿闍梨奉獻何物。又復奉獻諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種。瓶項瓶口當云何作。又復云何作灌頂法。隨法當何所用。又云何名祕密曼拏羅。世尊我今一一請問如是之事。爲欲利樂一切有情。唯願慈悲廣爲開說。說是語已還復本座

爾時世尊告金剛手言。善哉善哉汝金剛手。得大無畏具大悲愍。而於我前能發是問。宜應諦聽當爲汝說。時金剛手瞻仰專注受敎而住

佛言金剛手地種廣大各各有相。大略言之而有四種。隨其四姓而分別之。四姓者所謂刹帝利婆羅門毘舍首陀。此者爲四。擇地之法隨其香味。或以顏色亦有四種。第一刹帝利姓求赤色地。第二婆羅門姓求白色地。第三毘舍求深黃地。第四首陀求黑色地。又以香氣而擇其地。刹帝利地雜蓮花香。婆羅門地有蓮花香。毘舍之地女觸之香。首陀之地雌黃之香。又以其味而分別之。刹帝利地其味如鐵復有廿味。婆羅門地其味辛辣。毘舍

❶ ❺(言我今…出生)三百十三字の(儀有…辛辣)三百十字【宮】　❷羅＝維【元】　❸畫＝晝【宮】　❹修＝作【宮】

之地其味唯甜。首陀之地其味苦辣。如是之地當一心專注分別揀擇。得是地已結界釘橛。作橛之法隨曼拏羅儀亦有四種。若爲息災用有乳木爲橛。若爲增益用吉祥木及室利沙木爲橛。若爲降伏用佉儞羅木爲橛。若爲調伏用鐵爲橛

又復若隨祖那忿怒明王眞言。用息災法橛。若用蓮花最上明王眞言。當用增益法橛。若隨大力明王眞言。用降伏及調伏法橛

又復若爲辟除一切惡及驚怖障難者。當用普光印及槌印及彼眞言。若爲禁縛極惡之者。當用金剛羯磨及金剛鎖印眞言等此印及眞言。若不爲極惡不得輒用。若於極惡者用此法。後須却解放。若解放後。仍須與彼出生食祭之

又復若於三種火壇作法時。或弟子作先行法時。或作曼拏羅護摩時。所有禁縛調伏諸障難者。以增益一切成就明眞言及以香花等。爲彼出生用作祭祀

佛言金剛手作曼拏羅者有四種門。所爲東南西北此爲四種。金剛手言其門入者得何果報

佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間。作曼拏羅者作九分量。此九分者是最上曼拏羅。正肇四門。於此四門所作所求果報各異。若爲求大地主。求劍成就。求入修羅宮。乃至安樂及解脫智者。可於東門持誦作法。若爲求聖藥成就及豐富財穀。乃至安樂吉祥息諸災癘者。可於南門持誦作法。若爲求一切人愛重子孫隆盛。財穀豐富息災安樂者。可於西門持誦作法。若爲降伏怨家。及調伏一切極惡之者。或作勇猛之事擁護。持誦之人可於北門持誦作法

復次金剛手若依眞言儀軌。修相應行隨所信樂。於各各門人悉能成就

若復信樂修相應儀軌。一向專注究於文義求無我法者入於東門

復次金剛手白世尊言。外曼拏羅當云何名。

佛言金剛手外曼拏羅名。如彼大寺中有殿塔。必有垣牆以爲外護。外曼拏羅亦復如是。

佛言金剛手又如智果。當勤擁護方可得成。外曼拏羅亦復如是。又如子實包在瓤殼。瓤殼在外子實在內。內曼拏羅亦復如是。又於中心當安子輪。輪相所表顯眞實義。或安迦字表羯磨義。囉字表智義。又金剛手白佛言。世尊內外已說云何是中

佛言以曼拏羅正分三分。一分是外一分是內一分是中

金剛手白言作曼拏羅絣線云何。佛言作上中下絣之

佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧。觀想自身化爲如來。此觀成已後以定印等引。如如來金剛風虛空。令一切地界有金剛風遍滿。又復觀彼風輪地上。有金剛明王撫字印。又復觀想四寶金剛山上。有吽字名遍現最上大金剛寶峯。其上有大寶殿。以金剛寶柱寶鈴寶衣。幢幡瓔珞種種莊嚴。而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住。此名三昧曼拏羅。作是觀想一一了知已。復自在行四金剛步。結大惡忿怒明王印及誦眞言。作金剛拳無畏行步如舞。作如是觀察。然後用印眞言。莊嚴曼拏羅。中間安相獻香花等。金剛手若有行人。能如是發心一一不失者。乃是行如來眞言之教者。當以我威力灌頂法而與灌頂。彼行人如爲一切有情。三時迴向無上智智果者。應作相應相。思惟一切有情本尊。應當如是一一了知。又金剛阿闍梨及修行同行。乃至弟子亦須如是解了。然後加持地結界作金剛地。復以吉祥妙音讚歎訖。先於西北方❶志心以金剛最上明而爲供養。次於東北方用金剛仗而爲供養。次於東南方用金剛火而爲供養。次於西南方用金剛劍而作供養。如是供養已。然後阿闍梨將弟子令執線相隨。自西北方壁畫量度。次東北方次東南方次西南方。如是壁畫量度定已。然後復自西北起首。順行絣線作界道。作四方相分三重。作內外中如是定已。請金剛阿闍梨作種種供養。於西北方持誦人左邊。先結龜印安於地上。然阿闍梨自西北方起首。右膝著地右手下粉。先下白粉次赤粉次黃粉次綠粉最後黑粉。此下粉次第恒以爲式。下粉不得蓋著界道所下粉。亦不得麁細❷不勻或復曲戾。所下粉先有缺處更添補令全

又金剛手白世尊言。用粉五色當何所表復有何義

佛言譬如白色故舊之衣。欲染愛樂之色。必先以水洗濯令淨。既洗淨已白色純粹。然後

❶志＝至【元】【明】*　❷不＋（不）【宋】【元】【宮】，（下）＋不【明】

染成所愛樂色。❶令持誦人及與弟子。先有惡業之垢。當以曼拏羅法水洗淨。後用深智義色染成所愛樂色。其白赤黃綠四色之粉。能滅所犯大梵行罪。黑者表摩摩枳菩薩之義。其內曼拏羅中心。當以純白一色畫輪相。其外曼拏羅所有門及四角。當安置閼伽瓶。其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等。金剛手言閼伽之瓶爲有幾種其量云何

佛言金剛手閼伽之瓶當有七種。所謂金瓶銀瓶銅瓶玻瓈瓶鐵瓶木瓶瓦瓶。如是等瓶是爲七種。金剛手若爲息災增益及灌頂法。可用金瓶玻瓈瓶瓦瓶。若爲降伏調伏及作阿修羅法。可用銅瓶。若作諸忿怒法。可用銀鐵及木等

復次金剛手彼閼伽瓶。高二十指腹闊十六指。項高五指口廣八指。此等之量爲最上。曼拏羅用其瓶色。若爲息災法用白色瓶。若增益法用黃色瓶。若敬愛法用赤色瓶。若降伏法用極黑色瓶。所有繫瓶繒帛一隨瓶色。又降伏法瓶其項臃細乃是吉祥

金剛手復白佛言。云何爲弟子作灌頂法。灌頂曼拏羅其量云何

佛言金剛手先於大曼拏羅西北方。如內曼拏羅大小量。畫灌頂曼拏羅。中間畫界或三重或七重。四面畫門。於門中各畫本方天王。乃至四隅上下亦畫本位天王。如天降下勢。各各執持天花妙鬘等。又用四閼伽瓶。其瓶先以眞言一一加持訖安於四角。然於曼拏羅中心畫師子座。畫畢便以多乳木所出之香。及種種花乃至上妙食等而爲供養。若於此曼拏羅所受灌頂者。今生所有一切輕重之罪悉得消滅

復次金剛手言。曼拏羅中諸賢聖身量及色云何。乃至其座高低云何。佛言金剛手曼拏羅賢聖而有四種。所謂幖幟或鑄或畫或復木彫。其量大小應曼拏羅門。隨彼所造當令圓滿。法印具足圓光嚴飾。所造本尊倍令殊勝。又於東方安阿閦佛身淺青色。南方安寶生佛身淺黃色。西方安無量壽佛身純紅色。北方安不空成就佛身大綠寶色。是諸如來各各坐於隨方寶座。至於頭冠髮髻種種莊嚴。如諸如來無不具足。又於中方作三界道。以純白色而作心輪。輪中畫毘盧印。又阿閦如來作觸地印。寶生如來作施願印。無量壽如來作定印。不空成就如來作施無畏印。印與眞言同用。又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外。別安曼拏羅。廣闊十尺莊嚴具足。諸賢聖座與佛座稍卑安排。本族賢聖又本族母。又護世及諸天主等座。高低如曼拏羅。又夜摩天王及彼天賢聖座高四指

復次金剛手如是作曼拏羅已。其阿闍梨當須*志心奉獻花鬘瓔珞。及金剛鈴拂。乃至妙香閼伽等。其閼伽瓶當正造八所或十六所。並須依法滿盛香水。又用好酥然燈斯爲最上。若或爲成就法者。當以白芥子油然燈。若爲中下事者可用常油燃燈

復次金剛手言以花供養者。隨各各法而有幾種。乃至塗香燒香等物。吉與不吉而有幾種

佛言彼摩里迦花無憂花。摩俱羅花惹帝花。瞻波迦花喻體迦花。軍那花儞摩里迦花。❷怛誐囉花迦俱婆花。如是諸花皆是吉祥。可遍於三族而用供養。又瞻波迦花無憂花奔蘖誐花。如是等花可供養最上曼拏羅。又俱吒惹花悉致迦花。黃金花尸里舍花。建尼迦囉花俱母那花優鉢羅花。如是諸花常供養大蓮花族。又優鉢羅花怛誐羅花。曲花迦難帝花波吒羅花。白蓮花及種種蓮花。妙香花妙解脫花。調伏花新末里迦花。如是等花可用供養祕密曼拏羅。如上諸花並是吉祥花可依法供養。又阿俱羅花迦囉尾囉花。此等花者佛不許用非吉祥故。又有諸花❸若是不臭衆及無刺。亦未有人毀折者。可隨力隨分而作供養。此爲中等可供養陀羅尼曼拏羅忿怒曼拏羅

又復有諸香等。於供養義亦有分別。所謂白檀麝香覩魯瑟迦香。乳香烏尸覽香。室哩吠瑟吒迦香。紿尸香母瑟吒香。吉薩❹囉香。如是諸香擣篩爲粖。用沙糖和是爲和香。此香可用供養最上曼拏羅。又白檀香龍腦香沈香麝香。及不蚺恭俱摩香。如是等香可用供養中等曼拏羅。又復以安息香牛角駝毛。及鼠狼皮等爲屑。用摩儞木汁和合爲香。如是等香可爲調伏法用。又復赤檀香及黑藥黑毛及苦辣香。如是諸香可於調伏曼拏羅用。若是隨力隨分得諸妙香者。可用供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅等

❶〔令持…色〕三十五字－(宮)　❷怛＝恒(三)　❸若＝苦(宋)(元)(宮)　❹囉＝羅(三)(宮)

又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等。所謂酥乳酪酪及諸漿飲。及餅糖餅油餅糖食乳粥。及以種種蔬菜等而爲奉獻

又復獻食當用諸器。所謂金器銀器銅器瓦器。或以樹葉或以荷葉。或鉢羅樹葉。如上諸器及葉。但以未觸爲最清淨是爲最上。又復作息災增益曼拏羅出生供養。及阿闍梨自食者。但只三白而爲最上。三白者乳酪粳米飯等。或別三白色食亦得。或爲獻中等曼拏羅。諸賢聖即加甜味。食器用銅及葉。若爲調伏等事曼拏羅。復加苦辣之味。其阿闍梨所食不越三白

又復諸曼拏羅。一一皆須外有幢幡瓔珞妙香花鬘。塗香燒香燈燭閼伽水等而爲供養

又復阿闍梨者。於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知。而於本尊眞言印契。甚深義理而能解了。又復被精進甲冑。執猛利器仗。乘不退車堅修三❶密。於三界中有大威力。受於人天最上供養。如是阿闍梨常修等引。爲諸弟子或作灌頂或作護摩。起曼拏羅而作利益

復次金剛手言凡息災增益等作護摩事。云何造爐云何印契

佛言金剛手諸護摩爐。若廣說者有五百種。今隨法說者略有四種。一息災爐。二增益爐。三敬愛爐。四降伏爐。乃至諸成就法及調伏法。亦不離此四種之法。第一息災爐者。其狀圓如蓮華相。第二增益爐者。其狀四方縱廣正等。第三三角第四如半月眞言印契各各隨法

復次金剛手息災爐者。其色白爐緣如蓮花相。增益爐者。其色如黃金作金剛緣。降伏爐者。赤黑色及如火焰色。敬愛爐者。如半月唯赤色。諸護摩爐隨爐各有印契。息災增益用蓮花印。敬愛用鉤印。調伏用根本印。如上諸印隨安護摩爐中。其護摩爐高一肘深十二指。下廣拳指一肘。中心起一小臺。縱廣八指高二指。上面安印。息災增益法火天位臺。高四指縱廣十二指。中心作蓮花相高二指。於此蓮花上坐火天。其火天身色如乳色。髮髻具足頭冠莊嚴。二手結定印著白衣服中出光。及入嚩羅字來入火中蓮花上坐。光焰熾盛有百千重

復次金剛手作先行法護摩爐。以五色粉塗飾作爐。及以五蓮花而爲莊嚴。其爐外四面周迴。安各方本尊印或忿怒明王眞言等

大忿怒明王眞言曰

唵引努瑟吒二合嚩日囉二合骨嚕二合馱賀曩賀曩吽發吒

大忿怒印

以左手按心舒三指。以大指捻小指。右手亦如是。於心前相交如金剛杵。此印作先行法爲最上法。或用發遣一切禁縛。以前右手作印。與入嚩羅眞言同用

入縛羅眞言曰

唵引入嚩二合羅吽發吒

復次持誦行人。作羯磨火請召火天。可用菩提木烏曇鉢木。尼俱陀木多乳樹木爲柴。當令濕潤不得乾枯。用燒火作請召法

召火天印

以右手平仰。屈大指入掌中。屈頭指第二節成印

召火天眞言

唵引阿誐曩二合曳引醯呬曳引二合呬扇引帝孕二合彌俱嚕護多引舍曩引野娑嚩引二合賀

以此印及眞言。請召火天入前火中蓮花中。持誦人觀想火天身如雪色。右手持數珠左手持淨瓶。作慈悲相面有三目。頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足。若是他族作曼拏羅用者。一切成就。當用各各本族心眞言安蓮花中。於後邊蓮花中安白象最上明王印。右邊蓮花中安金剛槌。左邊安蓮花。其色如乳汁。於一切處護摩同用。更以閼伽水及香花等奉獻火天

金剛母酥尼儀則。阿闍梨手執護摩杓。滿杓作護摩

護摩眞言

唵引吽誐哩二合恨拏二合誐哩二合恨拏二合護多引娑曩引野悉地孕二合彌鉢囉二合野蹉娑嚩引二合賀

金剛母酥尼執杓印

以右手執杓頭指作拳按於爐上

又以二手作寶縛。二小指相交。其餘指如羯磨金剛杵印成。作此印誦前眞言。滿杓作護摩。供養火天已。發遣移本位在爐內一邊

復次作護摩隨所作法。念本尊名號爲先法。然後＊志心供養。依法以滿杓三獻作護摩。復

❶密＝蜜㊂

獻金剛橛等眞言及印。如是作已。然後以本所爲事。或爲息災或爲增益。起曼拏羅作種種法。供養賢聖得滿願已。然後發遣請諸賢聖各還本位

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第❶二

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩。白佛言世尊。我自知殊勝福德圓滿。於微妙曼拏羅義今已得之。復次何人可攝授而爲弟子。又弟子所生何國而可攝授。於四大姓刹帝利婆羅門毘舍首陀。如是四姓可攝❷授者何姓爲上

佛言金剛手。阿彌陀佛毘盧遮那佛乃是三界中祕密法主大阿闍梨。無相無性不生不滅。雖住祕密無祕密相。後阿闍梨亦須如是分明了知。若了知已。乃是住三摩地。金剛蓮花主具大悲心有大力者

金剛手彼弟子生處國土方所我今說之。若刹帝利或婆羅門等種姓之人。生舍衛國摩伽陀國。支那國三摩怛吒國。佉儞也國驪茶國儞鉢羅國祖尼邪國。阿那多國俱薩羅國。具尼迦國摩羅邪國捺囉尾拏國。如是諸國所生之者皆可攝授。又若無如上中國人者。彼師子國人及一切國人亦可攝*授。又吉囉多國人亦得攝*授。緣彼國中曾生最上牟尼。如上諸國若刹帝利及婆羅門種姓生者。若依阿闍梨稟受修行。爲行人者必獲圓滿。又阿闍梨者顏貌熙怡端正圓滿。有慈悲心清淨心。信實無僞降伏諸根。少貪少欲具大辯才。復有深智所言善軟亦復清爽。性不慳悋好於布施。無妬無毀遠離我慢。常樂供養大阿闍梨及衆賢聖。復能演說眞如之法。常行眞言之行。不稱己美恒讃他德。於諸悉地所作所修一切圓滿。於諸弟子亦不嫌毀。又於弟子無所希望。以大悲心告於賢聖。令諸弟子依相應行。得入一切曼拏羅。復令弟子依於儀軌。因果相應而得解脫。又以眞言印契眞如之法傳付弟子。弟子白言阿闍梨。此眞言印契眞如之法云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子諦聽。佛說此眞言從眞如圓滿智❸以慧方便流出。於三界中作化身佛。現精進力勉喻示教。於初中後其義深善。以此三摩地依金剛蓮花行教金剛薩埵等我釋迦族爲悲愍一切有情。作大德阿闍梨。今於此族中得成就眞言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依眞如相應力而得成就。可以書寫傳付弟子。持誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已。禮阿闍梨足。當以金銀珍寶及象馬等至於自身。皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖。時阿闍梨作金剛薩埵相應之言。子受此祕密之法。時阿闍梨爲念證明伽陀。時彼明衆爲作此證。今某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等。爲求某事爲供養曼拏羅。時阿闍梨別作灌頂曼拏羅。❹令弟子於曼拏羅中。師子座上。跏趺而坐。自結金剛合掌印。安於當心而住。時阿闍梨復以本尊明王眞言。加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中。然後復誦本族尊心眞言加持而與灌頂。更以前印安頂上。及安頸上而與灌頂。又阿闍梨復稱弟子名。我今以此明與某甲。願一切曼拏羅賢聖。哀愍納受。弟子復以意所求事。自稱告於賢聖。其阿闍梨復結本尊根本印。加持弟子額及心。又與灌頂。又結本族尊四印安頂上。更誦眞言而與灌頂。阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得。又復以金剛拳儀。則授金剛杵。與灌頂弟子令常受持。先以所授金剛杵。安弟子心上與灌頂。又安額次安頂而與灌頂。如是灌頂已。其阿闍梨告弟子言。善男子汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂。汝已殊勝是眞出世間。如得阿耨多羅三藐三菩提

復次以金剛杵付弟子而令受持。阿闍梨言汝受此金剛杵。汝是入金剛三昧者。此成一切如來最上金剛杵。汝恒受持當得最上金剛之智。持金剛眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多悉地嚩日囉二合

阿闍梨授與弟子祕密三昧者。發廣大心不得慳悋。何以故爲欲令一切有情獲大智圓滿故。又復若有衆生。於阿闍梨妄加毀謗者。

❶二十(第三同卷)夾註〔明〕　❷授＝受〔明〕*　❸〔以〕－〔明〕　❹令＝今〔元〕

汝當擁護。若有於法生愛樂者。可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之。又阿闍梨告弟子言。汝具菩提心。於祕密王❶志。心護持

復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已。更可與五佛灌頂之法而與灌頂。其灌頂儀者。先須於灌頂曼拏羅所。備辦香花燈塗。及以幡蓋種種供養之具。又一切儀式不得少闕。然後令弟子預潔身心方入曼拏羅。其阿闍梨爲弟子作諸法事。然後結本尊印誦本尊眞言。與弟子灌頂。初中方毘盧遮那佛印。以二大指二小指礫開。餘指皆相著少屈成印。安弟子頂誦本尊眞言與灌頂。眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多達里彌引二合濕嚩二合囉伊蘖薩里嚩二合怛他引多怛吠二合蘖引鼻詵左都

東方阿閦佛。結金剛薩埵印。以二手相叉作拳。竪二中指相著如針成印。安弟子額上即誦眞言與灌頂。眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多惹拏二合蘖引鼻瑟計拏引鼻詵左吽

南方寶生佛印。用前金剛薩埵印。屈二中指如寶。安弟子右耳上。誦本尊眞言與灌頂。眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多引鼻瑟迦囉怛囊二合鼻詵左怛嚂二合

西方觀自在王佛印。用前金剛薩埵印。屈二中指如蓮花葉成印。安弟子頂後。誦本尊眞言與灌頂。眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多引達里摩引二合鼻瑟計拏引鼻詵左呬里三合

北方不空成就佛印。用前金剛薩埵印。竪二小指二中指。相著如針成印。安弟子左耳上。誦本尊眞言與灌頂。眞言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多引鼻瑟計摩賀引尾濕嚩二合嚩日囉引二合鼻詵左惡

次更與授五佛髻鬘灌頂。如是得灌頂已。如同於一切智智親授灌頂。從此與名得稱爲大上人。或稱爲阿闍梨。悉受世間最上勝妙供養自在快樂

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩。白世尊言世尊。凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖。金銀摩尼一切財物。乃至所施象馬之類。其阿闍梨受得之後當何所用。願大牟尼爲我開說。佛言金剛手。阿闍梨應有一切所施供養之物。彼阿闍梨受已當分三分。第一分奉於三寶。第二分施與婆羅門外道尼乾子等。第三分又分作二半分。半分與阿闍梨同學。半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分爲三分。一佛二法三僧。如是分已各各受用。佛分者得造佛像及塔廟等。其法分者可用書寫如來一切經法。僧分者可造種種飲食供於衆僧。阿闍梨若能如是。分別次第互不侵損者。彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜。一切所求皆得成就。若阿闍梨分分之後。或復有人爲其知事。心住慳悋侵於三寶。不依阿闍梨所有旨教者。以因果故命終之後當墮阿鼻地獄。後生人間以其餘業生於犬中。復次金剛手白世尊言。一切智智一切有情恒在心念。惟願爲我說於一切最上眞言之行。云何大阿闍梨知息災增益及敬愛調伏等法。乃至持誦之人修相應觀想。及曼拏羅護摩之法者。彼阿闍梨住智慧輪滅一切罪者

佛言金剛手若阿闍梨於眞言中修行者。具大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等。以眞實言勸喩開發。令信甚深祕密之法。而於同學亦不謗毀堅持五戒。復行甚深十波羅蜜圓滿大智。又復阿闍梨能救度有情。能與除滅一切罪障。又自遠離殺生及彼妄語。自不飲酒亦不勸他。何以故以彼飲酒是爲一切過失根本。若阿闍梨行不眞實妄稱有德。又復執好俗間典籍文字歌詠。又復讃歎我執人執有情阿闍梨若如是者。決定隨於地獄惡趣

又金剛手白言。若阿闍梨受行世法恒取快樂。恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅。云何度弟子免輪迴之難。云何可得眞言悉地。我今疑惑其事云何

佛言金剛手無有阿闍梨。受行世法恒取快樂。樂食酒肉葷辛之味者。若有阿闍梨樂修相應之行者。乃眞得名阿闍梨。金剛手汝聽菩薩之行。我今說之。菩薩行者奉持戒法行菩薩道。深信堅固志樂相應。住無分別無礙之法。不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等。如是奉戒無有過失。此爲阿闍梨所行菩薩之行。若阿闍梨於一切事有所闕者。是於戒行

❶志＝王元明

而關於智

金剛手菩薩白世尊言。云何名智。佛言金剛手對三界名智。金剛手白言世尊。云何名爲三界。佛言金剛手心卽是三界。金剛手白言。云何名心。佛言心者本無色相不可取捨。由無色相遍行諸根。由行諸根遂著境界。譬如獼猴遭於❶胥弶。心被境縛亦復如是。金剛手復白佛言。三界者云何說。佛言金剛手。三界者所謂貪界瞋界癡界。金剛手彼若無心卽無貪。若無貪卽無瞋。若無瞋卽無癡

復次金剛手菩薩。心無色相遍入六根。根境相緣便成貪著。金剛手心行眼根見於違順。於順起愛於逆生瞋。以心生瞋故卽癡暗現前。不能分別是可非可。無慚無愧不怖不懼。由是之故造種種罪。惡業熾盛墮泥❷棃中。金剛手若有著貪瞋癡。心垢過失被黑暗業種種纏縛。此非菩薩阿闍梨行。若阿闍梨行於菩薩相應之行。如玻胝寶淸淨無垢。自性寂靜智慧圓滿。如空中月無所障礙。然後發菩提心堅固不退。以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢。使菩提分圓滿具足。然後用法甘露水而常溉灌。以妙解脫風吹令增長。復以住禪定印如息不出。觀自心上有大蓮花。花上有滿月輪白光四照。復觀三昧印印於中心。以此三昧印等。攝持三業不令散亂。但少時間默然而住。然後却以眞言及印而❸警覺之。旣覺悟已復放光明。爲圓滿一切智智。佛言所觀月輪三昧印心❹相善界。卽是本尊如來種子之智

復次衆生之心住十八界身。如彼蓮花花有香氣。又金剛手如人以花熏土或熏他物。花雖不見香氣卽存亦復如是。金剛手眞言種子。依彼相應如解脫性。直至盡輪迴際種子不斷。以智方便成種種相。又種子香攝受觀想。阿闍梨身一向不退。能使阿闍梨攝受一切有情行於救度。乃至於晝夜分亦不失時。金剛手菩薩白世尊言。云何名時。佛言金剛手時有二種。云何爲二。佛言一內二外。金剛手言云何名爲內外。佛言金剛手。我今爲汝說於外時。外時者以一晝夜分分爲八大時。以二小時爲一大時。以四大時爲一晝。倍此爲一晝夜❺是爲八時。又金剛手以日月出沒時及星出沒時。乃是持誦行人作息災增益法時。當得一切意願成就。若於此時發❻精進心行利樂者。一切魔障不敢侵近。若是作忿怒法者。可用日午時及夜半時。若用餘時者不獲意願

金剛手菩薩白佛言世尊。外時已說內時云何。佛言金剛手。內時者此所謂合於微妙祕密第一之說。卽以菩提心相解脫之智。爲於有情說彼眞言法。成就息災增益愛敬調伏等事。於二時中能成就二種法。所謂相應成就法及曼拏羅護摩法。得此成就如瑠璃寶。應現色像一切無隱。悉皆成就亦復如是。金剛手又以五息法盡彼餘時。一者日息。二者月息。三者惹羅息。四者母祖吒息。五者妙香息。先想日月二息行於身中。周流上下如燈照室。黑暗除已快樂現前。如是照已住於腹中。又想第三惹羅之息。如物流注向臍輪中。或復左右旋轉。又想臍輪生一根本出生金剛蓮華開敷圓滿。又想第四母祖吒息。如彼王身無日。冥然住蓮華中。然想有王印在前。復想日月之息行左右邊及彼上下。日住於上月住於下。月光流波如注甘露。第五想妙香息。自頂下循行於額而達於眉鬢。乃至於眼及旋頸項。周遊不斷平正而住。金剛手息者有情之命。五者假名分別。用此持心竟此時分。或復爲一切有情。以眞言法圓滿成就金剛界蓮華之心。竟其時分無障無礙。又或了知一切妙法無相無用。圓滿一切有情菩提之心。用此住心竟其時分。或作息災增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分。金剛手如是內時種種諸法。我今說已汝今依行。若復依行如是時者。自然安住樂生智慧。若愛樂智慧。自然得一切法平等。得法平等已得身安住。得身安住已得智安住。以安住智知菩提心住處。知菩提心住處已。復得一切法殊勝之智。以彼殊勝之智知於過去現在未來之事。金剛手菩薩知彼智發生已。當須知彼眼界相應之法。所爲赤白等色長短麁細之相。金剛手以如是智慧智。發生耳界得聞音聲。所聞音聲如其義理了解能證。金剛手如是乃至鼻舌身意等法。以智慧智觀察了解皆悉能證。金剛手阿闍梨得智慧智。便能了知賢聖第一之義。知彼賢聖第一義已。以智慧智方便信解。得生眞如之智。知彼眞如智已。乃得諸相具足。亦復得三十七道品圓滿得

❶胥＝骨〔宋〕　❷棃＝犁〔三〕〔宮〕　❸警＝驚〔宮〕　❹相＝想〔三〕〔宮〕　❺〔是〕－〔三〕〔宮〕　❻精＋（精）〔宋〕〔元〕〔宮〕

知有情智慧智生。金剛手菩薩此阿闍梨。如我於三界中爲如來。具一切智智三摩地。令諸有情得生於智亦復如是。 復次金剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒。 要須遠離身邪行過。 唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥。所得三摩地智。亦復能令有情得住正道。其阿闍梨具三界三摩地。得知有情智慧智生。亦復能令有情智慧智生

金剛手菩薩白佛言。 世尊云何名三摩地智慧智方便有情等

佛言金剛手。 菩薩三摩地智方便有情等者。乃是有情。於諸根四大及與身口意。一向平等不動。是等有情生彼三摩地。復次金剛手彼智慧智方便。 最能發生有情大祕密觀想。遠離種種相信解如實眞如妙三摩地。 復得自身行於正道

佛言金剛手。 從我眞如心智慧智方便三摩地。生出金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛菩薩。金剛善哉菩薩。又於福德聚三摩地出生金剛寶菩薩。 金剛光菩薩。 金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。又復於智慧門三摩地。出生金剛法菩薩。金剛利菩薩。 金剛因菩薩。 金剛語菩薩。 又於大精進三摩地。出生金剛業菩薩。金剛護菩薩。金剛牙菩薩。 金剛拳菩薩。又於適悅心三摩地。出生金剛戲菩薩。金剛鬘菩薩。金剛歌菩薩。 金剛舞菩薩。 又於眞如薰等三摩地。出生金剛香菩薩。金剛花菩薩。金剛燈菩薩。金剛塗❶香菩薩。又於金剛智三摩地。出生金剛鉤菩薩。金剛索菩薩。金剛鎖菩薩。金剛鈴菩薩。又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行。 出生大慈菩薩。佛眼菩薩。無能勝菩薩。 白毫相菩薩。孔雀明王菩薩。大隨求菩薩。又復有三摩地。出生大平等智慧力❷八護世菩薩。所謂觀自在菩薩。金剛手菩薩。 慈氏菩薩。 虛空藏菩薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩。 除蓋障菩薩。地藏菩薩。又復有觀自在菩薩部。以無數神通。作變化相菩薩馬首大明王。及天人阿修羅等。於大苦難中救度一切有情者。所謂白菩薩。大白菩薩。摩摩吉菩薩。 顰眉菩薩。含嚩里菩薩。摩里支菩薩。聖祖拏菩薩。摩秫嚩底菩薩。寶鬘菩薩。大光菩薩。最勝菩薩。及最勝行菩薩。又復有金剛部。從金剛手菩薩心中。出生如執金剛王。此等菩薩能施成就。所謂摩摩吉菩薩。金剛拳菩薩嚩囉呬菩薩。金剛鎖菩薩。金剛努底菩薩。金剛嚩馱里菩薩。金剛彌佉羅菩薩。復有彌佉羅菩薩。金剛少尼菩薩。金剛波舍菩薩。 金剛速菩薩。 金剛秫羅菩薩。金剛光焰口菩薩。金剛光明菩薩。金剛鉤菩薩。 金剛最勝莊嚴菩薩。 復有三祕密。 生大力甘露軍吒利等大忿怒明王。此等明王於三族中平等。 又復有從金剛蓮花部生。或從三摩地生。或從智慧中生者。作敬愛調伏法等最上明王。 所謂不動尊忿怒大明王。無能勝忿怒大明王等

復次金剛手菩薩。此菩薩等於三摩地。或於智慧或以方便。 利益有情❸由如如來。 出於三界

金剛手。持金剛阿闍梨。或比丘或優婆塞等。當遠離五罪信行三密 以三摩地起智慧方便。教化有情令生信解。復入大難海中救度有情。以智方便示於正道安住有情。使彼有情不行邪道

金剛手若復阿闍梨行於世間。 樂行世法種種戲樂。及食諸辛酒肉之味。雖行世法而不能染。何以故彼阿闍梨於三界中。以智染身故世法而不能染。 金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法。具種種信解依三摩地。能於世間爲諸有情而作利益

復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者。不能令有情安住無上之智

金剛手言如是如是阿闍梨。 修行持戒當得無上之智。金剛手別解脫戒經法。設有比丘發大勤力修行。 而自不能得阿耨多羅三藐三菩提。何況令他有情得無上菩提

佛言金剛手譬如有人及蚊虻等。 盡其力分以手足。擊須彌山終不能損。金剛手若依別解脫戒修行比丘。終不能得無上之智

復次金剛手。若有比丘或俗人。奉行祕密教爲阿闍梨。能令一切有情。生正等正覺種子者。其比丘比丘尼優婆塞優婆夷。尊重恭敬供養云何。金剛手如我如來在三界中。汝如是供養

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

❶〔香〕－宮 ❷八＝及明 ❸由＝猶元明

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

護摩法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩。知彼大衆心之所念。乃爲毘盧遮那如來作禮。禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足。作禮旋遶伸其恭敬。合十指掌瞻仰世尊。作如是言

世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法。云何火法及爐儀則。又云何眞言成就劍成就。及入修羅窟乃至眼藥等成就之法。云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數。云何護摩爐賢聖之數。云何護摩杓大小尺寸之量。云何護摩爐隨法各各之相。云何諸護摩中成就火焰相。及顏色香氣等。又護摩法所用何物。云何出食供養。時觀自在菩薩。以大自在智爲悲愍有情而作是說

爾時在會天龍夜叉緊緊羅必里多毘舍左阿鉢娑摩羅羅剎等。異口同音讃言。善哉善哉聖觀自在菩薩。汝大悲愍爲欲利樂一切有情請問此義

爾時世尊如師子王示大無畏相。觀察是會諸大衆已。告觀自在菩薩言。善哉善哉汝爲悲愍一切有情欲利樂故。問於如來眞言成就護摩之法一切儀則。汝當諦聽爲汝宣說。

時觀自在菩薩承如來勅一心聽受

爾時世尊以梵音聲。爲一切有情說微妙言。如降甘雨潤澤一切。使諸有情各各受潤。佛言一切息災增益敬愛降伏護摩之法。及以護摩中一切賢聖之數。乃至所用之物大小杓等。及彼火焰色聲香等。乃至火頂一切吉不吉相。一切眞言法成就不成就相。我今分別。觀自在彼護摩爐數有五百。悉能成就一切事業。若息災法其護摩爐作圓相。如食盤及如蓮花相。或作吉祥果相。或如槌相。若爲息災及增益者。作六角或四方。或如吉祥果。或如金剛杵。或如寶相。若爲敬愛及降伏者。其爐如輪如鉤。或如三頂或如槌相。若爲調伏及殺怨者。當作三角及如三股叉

若爲星曜臨照者。可用白色息災爐。若爲擁護地天。用黃白色或深黃色增益爐。若爲敬愛用赤白色爐。若爲降伏以風天爲本尊。當用淡黑有煙赤黑色爐。若爲調伏以忿怒焰曼德迦明王爲本尊。若於爐內四維及彼中間安焰曼德迦明王得一切成就。觀自在菩薩白言。護摩爐其量云何。用何莊嚴用何印相。其本尊位及與界道云何擘❶畫

佛言其護摩爐。量高一肘廣闊一肘或半肘。此爲定量不得增減。其息災爐中安蓮華。其增益爐中安金剛鬘。其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘。其調伏爐中作臺安印。高四指廣闊亦四指。或八指廣闊亦等。其爐裏面分五亭。以半亭作界道。若護摩爐大小一肘量。其外面埒闊四指高二指。若闊八指高四指作界道。於界❷道內作隨法本尊位。亦隨法作光焰。又於界道外作埒。緣道高一指。界道內本尊位隨界道。或八指高或四指高皆方亭。其本尊身量亦高八指或四指。然此本尊身顏色及印相。皆觀想現前坐於本位。若爲作息災法。觀想頂相寶瓶寶輪。及八葉蓮華等印。安於本位。若作增益法。觀想金剛吉相菓羯磨杵。及幢蓋劍等印相安於本位。若作敬愛降伏法。卽觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位。若於怨家作極惡調伏法。卽觀想金剛羯磨杵。及槍戟叉等印安於本位。其護摩爐亦有四門。門中各有事相。東門內安五股金剛杵印。❸南門安寶印光焰四照。西門安鉤印。北門安槍或安輪。或安羯磨杵等印。如上息災增益及敬愛降伏。乃至成藥成黃丹法。成劍入修羅窟等。諸成就護摩等法。一切各用本所成就相應行相。眞言法護摩儀則及護摩爐等。復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者。宜預前備辦種種護摩所用之物。皆悉了畢。然阿闍梨於爐外相應方位。寂靜安坐。觀想護摩爐內縱廣十二指。指作安本尊位。若作息災增益法。先觀本尊位上有毘盧遮那如來。頂戴寶冠髮髻下垂。於金剛蓮花上結跏趺坐。作入三摩地相。種種莊嚴一切殊妙。於本尊左右邊。想佛母般若波羅蜜多菩薩。及無能勝菩薩。觀音菩薩。佛眼菩薩。又於爐內左右。想安二淨光天子。一名妙眼二名妙臂。著白赤衣手執白

❶晝＝畫㊄　❷〔道〕－㊂　❸南＝幸㊄

花、顏貌端嚴熙怡之相。其誦人想自身幷眷屬、於爐外左右跪膝。手執金剛蓮花而爲供養。此唯息災法儀。若爲增益復於本尊左邊。想有地天從地涌出現半身相。其身白色手持寶罌。儀容圓滿背月輪光。頭有寶冠髮髻嚴好。又復想佛母金剛界菩薩。或佛母祖那菩薩。於如來毫相而出。又復想最勝佛頂明王。身作艶色。其面貌或作大青色或黃色。如花開敷手執金剛杵。有大力勢光明晃耀。於本位上。坐師子寶座。復想佛母祖那有八臂莊嚴。在右邊而坐。次祖那右邊。想宿吉祥菩薩。想彼菩薩執閼伽瓶。與持誦行人灌頂。復想左邊有佛母金剛界菩薩。四臂身如寶花色光淨圓滿。持金剛杵有大力勢。其次左邊有持世菩薩。右手持寶作施願左手執寶幢。次左想有淨光天子。一手持閼伽瓶一手持寶輪。又於本尊後想有帝釋及輪王。坐蓮華師子之座種種莊嚴。手持金剛杵及蓮華等。身有光明如大火聚。具大威力自在無比。其貌端嚴面有三目。能於一切施與無畏。若有阿闍梨依如上儀。爲人作增益護摩者。彼人獲富貴吉祥永無退敗。後當證得眞如菩提

又復觀想彼欲天一切莊嚴。身如紅蓮華色坐紅蓮華。有二臂手執弓箭坐於本位。又兩邊有女形明王能施成就。右邊名金剛欲左邊名金剛鉤。色相端嚴如紅蓮華。有二臂或手執金剛杵或時執箭。威德自在目視於箭。又復想火天如金剛薩埵。安於爐內。次以其族內外眷屬。或以其名或以眞言。與其本尊同作護摩令得成就

又復大力金剛光菩薩在於本位。其相大惡身艶色。其面如鐵色。目赤作大瞋相。所著衣亦作青色。莊嚴具足光焰熾盛如處劫火。手執三股叉或執金剛杵。右邊有一神。二臂身赤黑色。其眼如煙色。莊嚴具足其聲妙好。左手持髑髏滿盛其血。右手執劍遍有光焰。左邊想有焰曼德迦明王。現大惡相色如黑雲。有六面作大醜相。而有三目狗牙上出。莊嚴具足乘水牛之座。手中各各執大猛惡器仗。此焰曼德迦明王。從大無畏妙吉祥心中化出。又想於護摩爐兩邊。安焰魔王。身皆黑色二臂現大惡相。如焰曼德迦。如是護摩法賢聖儀[1]則。若有阿闍梨及持誦行人。能如是依法修行者。得一切天人阿修羅及世間一切恭敬供養。能爲是等作大吉祥滅一切罪

復次護摩所用柴。其柴須濕潤。所謂吉[2]祥果木迦俱婆木。阿摩囉木奔曩誐木。曩誐計婆囉木[3]尸里沙木。囉努迦木閻浮木。誐里婆里木阿里迦木。如上諸木爲增益法用

又優曇鉢羅木菩提樹木。尼俱陀木鉢羅叉木。舍彌木乳木白檀木。如上諸木爲息災法用

又盎俱羅木佉儞囉木。簟母迦木酸棗木石榴木。如上諸木並須有[4]刺不乾枯者。爲降伏法用

又以如上之木。各各依法爲杓隨本法用。所作護摩速得成就

復次觀自在菩薩。白佛言。世尊我今已聞護摩之儀。其護摩杓未知儀則。唯願爲我分別解說。大小長短深淺麁細。乃至色相及安印契法則云何。佛言善男子護摩之杓大約四等。四等之義我今說之。所造杓時分上中下。又將中等分爲上下。若爲增益用最上等。若爲息災用中上等。若爲敬愛降伏用中下等。若爲怨家作極惡法及忿怒法者。用最下等。若依此法皆悉成就

復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀則。大杓頭廣闊四指深二指。作師面相中安印。柄長二十四指麁六指。作團圓相。低脣半指安柄。嘴長八指。初四指闊漸銳如錐。此是中上等於增益用

復次杓頭方四指深二指。作虎面相安印。柄長二十指麁五指。低脣半指安柄。嘴長七指。初闊四指漸銳如錐。此是中次等作息災用

復次杓頭廣闊四指深二指。如蛇頭相中安印。低脣半指安柄。柄麁四指作團圓相。嘴長六指。初闊四指漸銳如錐。此第三等作敬愛降伏法用

復次最上法杓頭廣闊八指深四指。內作鳳嘴相。低脣半指安柄。柄長三十二指麁細可執。嘴長十二指。初闊次細漸銳如錐。其杓頭四緣刻羯磨金剛杵。微細殊妙而爲莊嚴。於一切法皆悉成就

復次作護摩時。所有火焰相及香氣聲音分其好惡。善男子其火焰或如織蓋或如閼伽

[1] 則＝財【宋】【元】 [2] 祥＝神【元】【明】 [3] 尸＝戶【元】【明】 [4] 刺＝剌【元】【明】＊

瓶。或如象耳或如金剛杵。或如幢幡或如劍等。乃至如菩提樹如蓮華敷如吉祥果。如是之相皆是吉祥成就之相

次說火焰之色。或白如新酥。或如金色或如大帝寶色

又復護摩所有香氣。如最上蓮花香軍那花香。優鉢羅花香沈香檀香。若作如是香氣是最上吉祥。復說火聲。其聲如雲雷或如天鼓。火焰右旋斯爲大吉祥相。若是煙多難著。焰赤黑色左旋。復如槍如蛇頭及如有牙。焰頂破散或如驢脣。及作惡聲又如屍臭。如是之相皆爲不吉。若爲調伏此却是吉必見成就。若爲敬愛降伏。其焰或赤或黃黑。及如鉤相。或如醉香或如花香或如鉢吒羅香者。其阿闍梨誦人等。以圓滿音頻念吽字者。其法決定當得成就

復次息災法中火天護摩法所用物等。烏曇鉢木菩提木。尼俱陀木阿末羅木。馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等。搵酥蜜作護摩者爲最上吉祥

復次爲增益作火天護摩法者。用吉祥果吉祥木葉。及蓮華有圓滿吉祥相。復以團食脂麻粳米。并白花蜜酪等和合。復用白檀松柏。及❶羯俱婆木阿里迦木。波羅舍木檜木等如是諸木者必獲最上吉祥

復次爲降伏敬愛作火天護摩法者。當用鹽及白芥子。諸有*刺木濕潤者必獲最上如願成就

復次爲調伏作火天護摩法者。當用阿俱羅木佉儞羅木。蘖里木曼陀羅木。沒里賀帝木白檀木柏木。以如是等諸苦澁木及藥物等者。必得如願成就

復次有諸護摩觀想火天。身手顏色各各不同法。所有增益法觀彼火天如憍釋迦。身深黃色手執金剛杵。住本天宮作自在相

又復息災護摩法觀彼火天。身白色著白天衣。手持閼伽瓶自在而住

又復敬愛降伏護摩法觀彼火天。身作赤色。左手放光住風天位

又復調伏護摩法觀彼火天。身黑及如煙等色。住在天宮

復有法觀想火天。有四面四臂有大力勢。手執輪槍弓箭及鉤等。此爲一切護摩成就法

爾時觀自在菩薩摩訶薩。讃世尊言。善哉善哉如來於三界中。爲最上離欲三密之主大自在牟尼三界之尊。我今歸依我今歸命。如是讃已禮佛而退復坐一面

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第❷四

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩。於大衆中即從坐起。遶佛三匝合十指掌。而白佛言世尊。阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅。復云何而作。先法

佛言金剛手。阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者。其弟子將入曼拏羅。當預潔淨身心。若內若外使令相應。其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所。令面北或面東跪坐。手執白花當依本尊儀則。以明王眞言加持水。與弟子灑淨。復用甘露軍吒利眞言及印與作擁護。令弟子發無上菩提心

甘露軍吒利眞言曰

唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅吽癹❸吒

甘露軍吒利印

以二手相叉作拳。竪二中指相著如針。以頭指附中指第三節。屈二大指入掌成印

以眞言及印加持擁護訖。令弟子自發菩提心願。願云我今爲一切有情。起不退心行菩薩行。若我成佛誓度一切有情咸登佛果。其阿闍梨復爲弟子發大悲心。與弟子說於菩

❶羯＝(磨)㊂　❷四＝(第五附卷)宋註㊃　❸吒＝(一句)宋註㊃*

薩不退地法。令弟子志求。次爲弟子說佛所得功德。如是說已然後與受三歸竟。令弟子入三昧 以線作結。誦金剛羯磨眞言而作擁護眞言曰

唵(引)嚩日囉(引)(二合)蜜里(二合)多摩賀(引)尾里也(二合)鉢囉(二合)底誐里(二合)恨拏(二合)娑嚩(二合)❶鉿

作擁護已。令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

又復結金剛羯磨印。用右手大小指相捻。直舒餘指成印。以此印復作擁護及與眞言同用。眞言曰

唵(引)阿蜜里(二合)帝洛叉洛叉摩(引)吽發吒

誦此眞言。以前印印弟子心上臂上頸上頂上而爲擁護。又於十四日早辰食時。亦如是坐已。復與灑淨令塗香已。手執白花作金剛合掌。復與受三歸幷五戒法已令安坐。然後阿闍梨自結毘盧印入無相定。想一切莊嚴之具。頭冠瓔珞種種而自莊嚴已。便想自身爲毘盧遮那如來。放靑赤黃白綠等光明普照一切。復於彼毘盧遮那佛右邊。想蓮花如摩尼相。其蓮花上有寶生如來。其如來身如日色。亦放光明照於弟子。其光至弟子左耳上住。復想不空成就如來。於弟子左耳中出現大風輪。吹弟子身破壞。復變成火聚作大燒然。散如灰塵不見形像。喻如般若波羅蜜多無相無色。復次想無量壽佛如來。於眉間毫相中出光。光中有明。名甘露大明王。色相如毘盧遮那佛。身眞金色手持髑髏。中盛黃色甘露之水。灑前灰塵令其止息。塵相息已共塵聚作團。又想阿閦如來心中。出無量數相隨色光。入彼灰塵之團。如是想已總成眞寶

爾時世尊毘盧遮那如來。舒右手指前五色光。幷眞珠等七寶甘露之水。浮彼灰塵之團。現作如來五色之相。即時又復變化一切弟子本形。作是觀想已復念眞言云

唵(引)阿蜜里(二合)多摩(引)隸儞嚩日囉(二合)愈世嚩里嚩娑嚩(引)(二合)❷賀

以此眞言安前所變化身弟子。如是安已。然後阿闍梨復以金剛利眞言。加持齒木及白花等。以右手大指與頭指。捻花齒木等授與弟子。弟子作金剛合掌受齒木花等。復以大惡忿怒明王眞言。加持線作結。繫弟子右臂以爲擁護眞言曰

唵(引)努瑟吒(二合)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱賀鬘賀鬘薩里嚩(二合)波(引)半怛囉(二合)吒吽❸發

復誦眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)酥囉洛叉洛叉伊鉿(引)吽發*吒

又眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)底訖叉拏(二合)佉那佉那❹郝

金剛手彼阿闍梨觀想。一切如來以大神通。變化作菩薩來住虛空中。各各放光照於弟子。復觀弟子運身。遍禮彼一切如來及菩薩衆。乃至諸明王等一切印契

又復弟子於十方一切佛菩薩等。祈求攝受幷及懺悔。其弟子想自身。立於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前而作是言。願我自從無始已來至於今日。從無明根生煩惱枝葉。成身口意不善之業。願從今日得智慧風吹法性火。燒彼無始已來至於今日。因於三業所作之罪。一切都盡無有遺餘。如是重重作是懺已。復乞金剛手蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等。乃至一切印契眞言明王。及衆賢聖皆攝受我。又我今歸命十方一切諸佛。圓滿涅❺盤道身舍利願攝受我。又復我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛一切印契眞言明王賢聖等。捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受。又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受。願我所有迴向金剛手蓮花羯磨部一切諸佛一切印契眞言明王及衆賢聖。如是善根。令我於世間出世間。所有邪見皆悉除去。一切正見皆得現前。所有世間出世間一切有情。悉皆能發如是善意者願得圓滿。亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受。復作是念。我佛世尊一切大悲普賢之心。乃是我身口意金剛本元。而此本元體淨無垢如❻大虛空。我以是心趣求最上菩提。願如三世諸佛得成正覺。復爲一切有情持三種戒及衆善法。於此戒行堅牢受持。復於最上三寶而恒歸命。至於佛一切祕密之法印相及鈴杵等。我一心受持。所有阿闍梨於大金剛族。一日六時迴施四衆專注不忘。於大寶族。恒常住彼最上適悅三昧。於大蓮花族。所有三乘微妙顯教密教恒樂受持。於大羯磨族。成大菩提一切戒法。誓取圓滿恒樂依法。以一切最上供養。而獻諸佛及衆賢聖。復作是念云。我今所發

❶鉿＋（一句）夾註〔明〕　❷賀＋（一句）夾註〔明〕　❸發＋（一句）夾註〔明〕*　❹郝＋（一句）夾註〔明〕　❺盤＝槃〔三〕〔宮〕　❻大＝太〔三〕

無上菩提之心持一切戒。正爲利樂一切有情。使未度者令得度。未解脱者令得解脱。未安者令得安。已安者得住寂靜。而此正道最上吉祥。於不空乘當得圓滿。是等有情圓滿果已。往彼彼處成佛菩提。恒以如是菩提之心。而修利他之行。阿闍梨以如是儀則。攝受弟子以爲先法

復次阿闍梨再以甘露軍吒利眞言及印而作擁護。其阿闍梨攝受弟子已。將欲更以擁護之法而擁護者。可令弟子於常修行作觀想。境外令面東坐。受以齒木作淨已。然後阿闍梨結甘露軍吒利印。以二手互相附。竪二中指相著如針。以二頭指附二中指第三節。以二大指入二中指中間成印

甘露軍吒利眞言曰

唵引阿蜜里二合帝引賀曩賀曩吽洛刹*曩

其阿闍梨與弟子等於此時。俱只不離曼拏羅所。或至夜止宿。亦可只在曼拏羅東面地上。敷吉祥草眠臥。臥時以頭向南。面向曼拏羅本尊止宿。至晨旦以金剛眞言加持其地。及加持香水於曼拏羅所而爲灑淨。其阿闍梨復須著新白衣。從東北方誦眞言。塗拭曼拏羅所。眞言曰

唵引嚩日囉二合羯里摩二合囉惙尾囉洛叉脚酥誐多引怛摩二合惹儞鼻俱引尸計引曩嚩娑怛里❶三合引拏摩尼嚩日囉二合囉引誐引地波三摩引里惹二合夜引彌薩里嚩引二合誐囉引薩里嚩二合尾近努二合扇多曳吽賀囉二合護引呬曩𤘽吒

阿闍梨以此眞言。塗拭曼拏羅已。虔心奉獻香花等而爲供養。以所求事告白諸聖賢。❷志心禮拜。禮已復更以種種歸命讚歎。而讚於佛。阿闍梨復云。今願一切諸佛正遍知者。乃至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明。我今依眞言教。與諸佛子而作灌頂。得灌頂已。當令一切有情得無上智。復得諸佛菩薩之所攝受。作是語已。於前所加持地中。復以白檀香同爲塗飾作曼拏羅。其阿闍梨手持鈴杵。起勇猛心作忿怒相。擲杵❸振鈴。以瞋目瞻視曼拏羅地。或如師子作威怒相行曼拏羅所。或現微笑容作舞蹈相。行曼拏羅所而作瞻視。復自東北方起首。遍四方四維。各於本天位安本天主。復稱吽字并念呬字。內外瞻顧而作分別。其阿闍梨手擲金剛杵。自北方面南東邊作金剛步。次行南方作金剛寶步。西方作金剛蓮花步。次北方作金剛羯磨步。如是以各各方。作本方本族行步。及念眞言而作分布。常求諸佛聖賢而作覆護。又或暫出曼拏羅時。常以堅固勇猛心不散亂。於少時頃却入曼拏羅已。便須端坐冥心。復作觀想觀於諸佛。初想東方佛位而作黑色。次想南方佛位而作紅色。次西方黃色或如花或如寶色。次北方如大綠色。其阿闍梨住曼拏羅所修行之者。常以此儀而爲安住。復次阿闍梨或爲息災增益。作曼拏羅分布聖位。亦作金剛步先作觀想。於中方想作白色。於東方想作青色。南方想作金色。西方想作紅色。北方想如黑雲色。乃至作忿怒法亦作金剛步。其阿闍梨及持誦人。或作曼拏羅。當隨法先觀想聖賢方位顏色已。然作金剛步。行於四方而作加持。又復先於中方面向中方。作智金剛行步。此金剛步名最上步。復次阿闍梨或持誦人。以勇猛精進心手擲金剛杵。自在右旋遶曼拏羅所。復以微妙梵音說金剛歌讚曰

嚩日囉二合薩怛嚩二合僧屹囉二合賀嚩❹日囉二合囉怛曩二合麼努多嚩*日囉二合達麼誐引野乃嚩*日囉二合羯麼迦嚕引婆嚩

復次金剛手。我今演說❺密中祕密微妙最上諸金剛步相分。金剛手其金剛步者。或以左足跟踏右足指。或以右足跟踏左足指。此名金剛步。或行速疾者此名吠舍佉步

復次金剛手若於曼拏羅東方。作金剛步者。先以左足跟踏右足指。次右足跟踏左足指。次第行步左旋者。此名智金剛步

又復若於曼拏羅南方。先於右足前安左足。然以右足跟踏左足指。如是互相繞。速移速起如彼浮漚者。此名寶金剛步

又復若於曼拏羅西面。先以左足跟踏右足指。於左邊盡地安足前。復以右足跟踏左足指。於右邊盡地安足前。此名金剛蓮花步

復次先依甘露軍吒利立西北方。以吠舍佉步行至東北方。以精進心繞曼拏羅。直至西南方。隨彼方面以種種讚歎供養。復還本方位。此名羯磨金剛步。又復若於諸曼拏羅所。初首作金剛步者。須念金剛步眞言

金剛步眞言曰

❶三=二【宮】【宋】　❷志=至【元】【明】　❸振=拔【宮】【宋】　❹〔日〕－【宮】*　❺密=蜜【宋】

唵引嚩*日囉二合薏拏二合鑁訖曬二合斛吽*[口*發]

當以如是儀攝受弟子

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻❶臚少卿明教大師*臣天息災奉　詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

爾時金剛手菩薩。從衆會中起。如師子王示其威德。於彼大衆周遍觀察已。於世尊前不近不遠瞻仰而住。乃爲未來諸有情等而作是言。世尊末法之時。有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。修眞言行者。云何了知曼拏羅賢聖之位。及彼眞言印相。乃至大相應法。及各各眞如之智

又復弟子入曼拏羅。云何得福云何得眞言成就。云何阿闍梨而得解脫。爾時世尊告金剛手菩薩言。我今爲於有情以大悲心。說密中之密最上微妙眞如之智。賢聖色相眞言悉地一切解脫。金剛手若得眞言成就一切解說者。自然當得一切諸佛諸大菩薩所得正道。金剛手譬如轉輪聖王。於人世中最爲第一。彼眞如智賢聖色相。乃至菩薩祕密明王諸忿怒明王。於三界中而爲最勝亦復如是。又復阿闍梨識五智之體解種種之相。於種種相而能深信現大無畏。於三摩地能生金剛蓮花界佛。及生種種賢聖。又能破壞一切魔王幷諸眷屬。能成息災增益等法。復能成就入修羅宮。及成就眾藥眼藥牛黃長年藥。乃至劍輪數珠賢瓶。如意寶幢三股叉等如是諸法。彼阿闍梨及持誦人。若能一一了知者。獲得廣大利益。復次金剛手諸曼拏羅中。隨法賢聖所有色相種種不同。金剛手彼息災增益最上成就法等。曼拏羅中佛及賢聖我今說之

金剛手中方賢聖者。佛三界尊毘盧遮那如來。白色如滿月相。頂戴寶冠著紅衣。最上微妙一切莊嚴。於金剛師子座上作金剛跏趺之坐。東方阿閦如來大青寶色。其面圓滿猶如秋月。相好具足著妙青衣。光明無數照於一切種種莊嚴。左手作金剛拳安髀上。右手作觸地印。面東坐象座一切莊嚴。南方寶生智自在佛。身如日色面如滿月。頂戴寶冠著黃白色衣。面向南坐。左手作金剛拳安髀上。右手作施願印。乘一切普遍智蓮花王寶馬之座。西方無量光如來。身黃金色面如滿月。作入三摩地相。髮髻嚴好頭冠莊嚴。身著紅衣背月輪光。迴面向西坐忿怒明王座。北方不空成就如來。身綠色面如滿月。光明晃耀現微笑容。髮髻嚴好頭冠殊妙。著青色衣種種莊嚴。左手作金剛拳安髀上。右手作說法相。坐大寶蓮花金翅鳥王座。有五義見怖

金剛手白言世尊云何名五義見怖。佛言金剛手我今說彼五義之道。所謂二諦及生滅無常五蘊等法是爲五義。金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行人。依法修行佛威德故。令諸行人於如是之見。皆能省覺不執不住。悉能安住金剛眞實妙三摩地諸佛境界。金剛手汝今諦聽。所有如來金剛蓮花界大乘眞如心。於三界中出生種種三摩地色。所謂金剛薩埵菩薩而作月色。金剛王菩薩黃色。金剛愛菩薩紅色。金剛善哉菩薩青色。一切有情見者歡喜

又復福德聚。金剛寶菩薩如日紅色。金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色。金剛幢菩薩金剛笑菩薩俱淺青色。又復智慧門。金剛法菩薩黃色得大無畏相。金剛利菩薩紅色如童子相。金剛因菩薩作淺青色。金剛語菩薩黑色。又復大精進。金剛業菩薩翡翠色有大力勢。金剛護菩薩黃色。金剛藥叉菩薩赤❷黑色。口出利牙作大忿怒相。金剛拳菩薩大綠色。又適悅心。金剛戲菩薩翡翠色。金剛鬘菩薩紅色。常樂受持祕密之鬘。金剛歌菩薩黃色作祕密相。金剛舞菩薩淺青色。又復眞如熏。金剛香菩薩淺青色。金剛華菩薩紅黃色。金剛燈菩薩紅色。如大光明破諸黑暗。如一切智智之力。金剛塗香菩薩淺青色。又復有堅固智。金剛鉤菩薩如大青色有大力勢。金剛索菩薩紅色如曼度迦花。金剛鎖菩薩黃赤色如童子相。金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者。又復各各❸菩隨方主菩薩身隨方色。與金剛

❶〔臚〕－宋元　❷黑＝色宮　❸菩＝盡宮

鈎等相向坐。佛子隨衆生心所有信樂現於神通。又復眞如體能生一切法。化有情身作轉輪王。復於金剛蓮花界三摩地。作變化相現種種形。或現善相示於無畏。或現極惡示於忿怒。復有嚩日囉吽迦❶囉大忿怒明王。身翡翠色作顰眉相。此明王於三界中最勝。復有大樂欲明王如牛乳色。手持金剛蓮花貌如欲界天。復有金剛欲自在明王紅黑色。住下方作幻化相。手持金剛示大忿怒相。眼❷日修廣清淨無垢。復有金剛大笑明王紅色。復有大力最上金剛索明王身綠色。此等明王常護諸佛菩提道場。復有十七佛頂輪王。所謂圓滿如來一切智智大力輪王身黃色。復有無垢佛頂輪王。身亦黃色或如深朱色。復有大白無垢佛頂輪王身如雪色。復有最上智未曾有佛頂輪王身大青寶色。復有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王。具大悲心現種種力。當令種種衆生皆生信樂。復有蓮花大自在佛頂輪王。身如白曼度迦花色。復有三界最勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色。降伏大地蓮花佛頂輪王身黃色。降伏大地蓮花佛頂輪王身如月色。蓮花吽迦囉佛頂輪王赤黑色。蓮花開敷大相應佛頂輪王黃金色。世間最上蓮花佛頂輪王黃白色。蓮花大笑佛頂輪王淺紅黑色。大忿怒蓮花佛頂輪王如蓮花色。蓮花薩埵大白佛頂輪王如金色。十二面蓮花佛頂輪王黃白色。大忿怒大白蓮花佛頂輪王蓮花色。最上自在相應蓮花佛頂輪王秋月色。如是諸大輪王等。所有三摩地變化種種色相。隨彼諸曼拏羅。持誦護摩成就之法。自性正色及彼眞言印相。所有持誦之人。若能依法持誦修行一切成就」

復次金剛手菩薩白佛言世尊。此法於末世時云何受持

佛言金剛手菩薩。若有此比丘比丘尼優婆塞優婆夷。爲一切有情行眞言教。作大利益及求福報者。當須受持頂戴。及戴臂上或絡腋中。金剛手彼人當得阿閦如來寶幢如來無量光如來不空成就如來加持覆護。❸由如世人愛護其子

復次金剛手菩薩白佛言。世尊云何名金剛杵。彼杵上下中間云何分別。唯願世尊以大智自在而爲開說

佛告金剛手菩薩言。諦聽金剛杵者以三印印之。金剛手我今說五股杵。上五股表毘盧遮那佛阿閦佛寶生佛無量光佛不空成就佛。下五股者表四波羅蜜。所謂金剛波羅蜜等。中表清淨菩薩變化身忿怒明王。金剛手彼阿闍梨及彼持誦人。若有依法受持。復發勇猛精進之心。想自身如金剛薩埵。當得一切佛最上微妙法界。最上勇猛智清淨法」

金剛手菩薩復言佛。今已說金剛杵相分所有。隨佛隨法祕密眞言。乃至別相微妙金剛杵。及一切眞言等。調伏藥叉羅刹。并破壞一切極惡之者一切法等。唯願如來以自在智慧方便演說

佛言金剛手金剛杵有隨部種種之相。若復五股作圓相。令股不相著。其中股比餘股長半指節。其杵上下正分三分。兩頭并中是名三分。此金剛智慧自在菩薩金剛杵。或如寶形及圓相頭稍磔開。此寶部金剛杵。或如蓮花相寶莊。此是蓮花部金剛杵。或如優鉢羅花。形有四面作十二股。於蓮花中出股頭不相著。此名羯磨金剛杵。或有三股亦是羯磨金剛杵。若復堅牢圓相作五股頭相著。其股作三稜相。此是如來最上金剛杵。若復作九股上下猛焰相。此是忿怒金剛杵。若復獨股即是微妙心金剛杵

又復降伏藥叉羅刹用金剛劍。亦於調伏法而得成就。又復屈如中指中節。此名金剛叉」

又有微妙祕密金剛鈴。亦分三亭或分七亭。其金剛鈴上有三界道。其上面杵或九股。是忿怒變化明王鈴。或是七股亦是金剛忿怒明王鈴。若上面五股杵。是五部金❹又鈴。有獨韻者有多韻者。若或鈴聲清響遠近樂聞。用獨韻者於佛所說眞言而得成就。若二韻者得降龍法成就。若三韻者得降藥叉法成就。若四韻者於天人法得成就。若五韻者於阿修羅法得成就。若六韻者於諸聖人法中得成就。若七韻者當於調伏他呪而得成就

復次說韻之形相亦有分別。若韻如金剛杵相者。此是金剛部金剛手法中之相。若韻如寶相者。此是金剛寶部之相。若韻如蓮花者。此是金剛蓮花部之相。若韻如金剛羯磨杵圓圓相者及如輪者。此是羯磨部之相。可於一切羯磨法中使用。若降拏枳儞。及阿修羅

❶囉=羅(三)*　❷日=自(宋)(元)　❸由=猶(元)(明)　❹又=叉(明)

者。乃至作大忿怒法者。亦可用此羯磨鈴」

金剛手菩薩復白佛言。世尊作一切曼拏羅時。及作一切護摩法。彼諸最勝護世及諸宿曜。乃至羅剎諸龍鬼等。云何而爲彼等作供養。又作供養時所用眞言云何

佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅剎等。若作曼拏羅及護摩時。當隨力分求諸香花燈塗而爲供養。每作供養當須自東北方起首作供養。復誦眞言曰

曩莫室戰二合拏嚩日囉二合播引拏曳引烏鍐惡摩二合骨嚕二合馱摩賀引摩羅賀曩賀曩尾日林二合婆阿曩野阿曩野薩里嚩二合努惡吒二合喃引吽發吒娑嚩二合賀

此眞言若爲種種曼拏羅。及護摩中供養者。當依如是儀則。亦可於一切處通用

復有呪食作供養。先念請召一切眞言曰

唵引禰引嚩曩引識羅剎娑引部多僧伽引悉馱嚕閉尼部多吠多引拏𡀔馱里嚩引二合阿酥囉緊是儞也二合馱囉室唧二合布單曩羯吒布單曩曩囉引阿鉢娑摩引二合嚕烏娑多二合囉迦娑母多引室唧引二合嚩那引囉計引娑賀襪引怛也二合僧契引室嚕怛嚩二合左帝引阿引里焰二合覩娑里吠二合伊賀部訖多二合迦引摩引阿識蹉他阿識蹉他嚩里沙引二合酥鉢囉拏佐囉二合賀囉叉婆引室左二合曳計引唧部冒引儞嚩散底爾尾也引二合彌引撓引舍摩二合捨儞引左嚩儞引左扇底曳引酥摩不里二合瑟致引二合囉尾曼拏隷引左佐囉引二合彌引數薩里嚩二合數喃那曩嚩儞引數娑鱗酥薩里嚩引二合酥左娑識彌引數嚩引閉多拏引計引數左波羅末二合隷引數曳引俱波嚩引播也引二合酥左曩惹里引數囉怛曩二合引羅曳引左訖里二合多引地嚩引娑引曩里引數薩里吠二合數❶成怛也引二合羅曳引彌引嚩佐里二合呬引嚩散帝尾賀引囉制引怛也引二合娑嚩二合怛也引二合舍囉二合彌引數囉他也❷引二合酥吠引體數左左怛嚩里引數曳引阿娑嚩二合舍引*囉引識祭二合滿禰里引阿❸泰迦沒里剎引數摩賀引鉢體引數禰尾二合閉數左曳引嚩散帝紇里二合瑟吒二合摩曩娑引娑怛二合他引度波補瑟踖引二合佐里二合恨赦二合覩朗去聲惹敢二合覩閉挽覩薩里吠二合伊難左羯里磨二合娑賀楞俱嚕他閉挽覩曳引薩里嚩二合儞❹婆引左囉引赧引

誦此眞言請召已。然將所供養物香花食等。復以大力明王眞言及印而加持之。彼諸賢聖等方敢就食

大力明王眞言曰

唵引嚩日囉引二合骨嚕二合馱摩賀引摩羅惹致羅楞冒引那囉烏鍐瑟摩二合骨嚕二合馱賀曩那賀鉢左尾持鑁二合娑野烏蹉引那野吽識里二合恨拏二合識里二合恨拏二合識里二合恨拏二合播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊韜引薩里嚩二合努瑟吒二合薩怛嚩引二合吽吽吽發吒發吒發吒娑嚩二合賀

大力明王印

以二手作拳。以二大指小指。相著合豎成印」

誦此眞言百遍。結印加持所供養香花食等。令彼一切天龍夜叉羅剎等得食如上勝妙供養之食。得供養已。與彼阿闍梨所作曼拏羅。及一切所求皆悉如願。種種所作悉皆成就」

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言。世尊於未來世有諸衆生。或剎帝利婆羅門。乃至信心善男子善女人等。是中若有爲求法故。或求福壽或自發心。或隨他發心造於塔廟。所造佛塔及於佛像。乃至供養儀則云何

佛告金剛手菩薩言。金剛手造塔像儀者。而有三種。第一金銀銅鑄成。第二白檀木雕成。第三香泥印成。將欲造於塔像者。先選求殊勝吉祥淸淨之地。得是地已。相度可用方停。不定多少掘深至膝。去諸瓦礫灰炭。及與毛骨一切不祥之類。然却於異處求淸淨之土塡築。用吉祥木爲杵築實。當須平正勿令塵坌。先以大明王眞言而加持之

大明眞言曰

唵引曩摩悉怛里野四合❺持嚩二合努誐哆引喃引薩里嚩二合怛他引識多引喃引怛儞也二合他引唵引酥剎彌引二合酥剎彌引二合努誐帝引扇引帝引扇引帝引難引帝引難引帝引儞囉引俱隷引野輸引野輸引嚩底帝引祇引嚩底薩里嚩二合沒馱引地瑟姹二合曩地瑟恥二合帝引娑嚩二合引賀

金剛手❻化大明乃是過去諸佛之所受持。我今宣說此明。名一切如來藏。若加持地者。於此地上所作功德。於一切有情能滅一切重罪。能盡一切惡業。若諸有情得遇此明。速證

❶成＝戍㊂宮　❷［引］－㊂　❸泰＝柰㊂宮　❹婆＝娑㊂宮*　❺持＝特㊂　❻化＝此㊂宮

無上菩提。復次金剛手若諸有[1]情。欲以泥印脫作佛像者。先想二手中有阿字。得字現已。復見字有光明晃耀。若得如是已。方可取泥入手作團。復念加持作團眞言曰

唵引阿囉祖引尼囉祖引娑嚩引二合[2]賀

復念眞言曰

唵引訖魯二合囉嚩日囉二合識里鼻二合娑嚩二合引*賀

念此眞言已。將泥團入印中。入印已復念入印眞言曰

唵引涅里二合荼去聲嚩酥地引娑嚩引二合*賀

將泥入印已。想此泥決定便能成就佛之相好。作是念已。又想二手中。前想成者阿字變成月輪。又想月輪變成日輪。復想唵字變成毘盧遮那佛。處中而坐作入三摩地相。此想成已念所作成就。眞言曰

唵引達里摩二合馱引覩識里鼻引二合娑嚩引二合*賀

念此眞言已。復念出印眞言曰

唵引達里摩二合馱引覩嚩日囉二合娑嚩引二合*賀

念此眞言出印已。又想野字變成大蓮花座。復想彼座有種種上妙珍寶。及以金銀而嚴飾之。又想殊妙繖蓋而覆其上作是想已復念莊嚴眞言曰

唵引彌尼也二合囉娑嚩日囉二合娑嚩[3]引二合*賀

如是莊嚴已。然[4]後安置所作佛像。復念安像眞言曰

唵引酥鉢囉二合底瑟恥二合多嚩日嚕引二合訥婆二合嚩引野娑嚩引二合*賀

如是安置已。然後逐日燒香獻花而爲供養。當用俱嚕陀花迦俱羅花俱母那花。若無此花者但隨力隨時。所得諸花亦可供養。所獻香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等。若無如上香者。即用隨所得者好香而爲供養

獻香眞言曰

唵引摩賀引彌引伽娑頗二合囉拏戶羅度閉引娑嚩二[5]合*賀

獻花眞言曰

唵引薩里嚩二合囉嚩日嚕引二合娑嚩引二合*賀

獻花鬘眞言曰

唵引彌尼也二合俱酥摩嚩引羅引嚩日嚕引二合娑嚩引二合*賀

獻燈眞言曰

唵引達里嚩引二合路引迦鉢囉二合禰波引野娑嚩引二合*賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶。乃至上妙香花花鬘種種供養已。復念迴向眞言曰

唵引薩里嚩二合薩怛嚩二合紇里二合那野識里鼻引二合娑嚩引二合*賀

佛告金剛手菩薩言。若諸有情以眞實心。欲造佛塔供養者。所獲果報我今略說。金剛手若諸有情。以眞實心造佛塔如阿摩勒果。或高四指或高一肘。或高佛尺量一尺。如上大小當得大福。金剛手譬如滿閻浮提一切有情所有珍寶及種種樂具。若有善男子善女人。以如是等珍寶及種種樂具。行檀波羅蜜。悉皆布施三寶及一切有情。如是施已所獲福報其數無量。金剛手彼所造塔或如阿摩勒果。其福勝彼。何況如四指及一肘或佛一尺量。金剛手若能如是造於佛塔。如造一切如來法界之藏。金剛手若如是塔者。不得以足蹈泥。若是蹈泥者返招重罪不獲善報。何以故以彼心不敬重故

金剛手譬如有人身患重病。不求眞言威德之力。亦復不求善友妙藥醫治之力。當自用意往屍多林中作火壇法。欲除病苦而作穰災。以無智故心住無明。而於火中却得疵起不吉之相。彼人修塔心不專志失於恭敬。却獲罪報亦復如是。造塔泥者當用手和用諸香水。如前印佛儀則。眞言加持其泥造塔成已。當結金剛族忿怒明王印。及金剛族百字明加持。而作擁護安住。然後復以左手作金剛拳。右手持佛入塔中。想如金剛薩埵菩薩持佛入塔。亦得金剛薩埵擁護安住已。復結夜摩天印而作護門

夜摩天印

以二手作金剛拳。以二中指頭相拄成印。作是印護門已。次作發遣。前來初起首造於塔像。或有觀想現前或復自來隨喜。乃至所請召來一切諸佛賢聖。及彼天龍鬼神。既有請來須却發遣奉請各還本位。結發遣印及念眞言

發遣印

以二手作金剛拳相對少開。二頭指竪如針。以二大指相顚[6]倒成印

[1] [情]－宮　[2] 賀＋(引)夾註㊂*　[3] [引]－(明)　[4] 後＝復㊂宮　[5] 合＋(引)夾註(明)　[6] 倒＝到㊂

發遣眞言

唵(引)婆嚩(二合)*婆(引)嚩秣馱嚩日囉(二合)阿賀左阿賀左尾婆里惹(二合)曳唵(引)唵(引)益益誐蹉誐蹉達里摩(二合)馱(引)親識里鼻(引)(二合)婆嚩(引)(二合)*賀

以此眞言及印。請諸賢聖及一切天龍鬼神各還本位。作是發遣已。又想前來種種所作皆爲利益。恐於一切蜎飛蠕動微細有情有所傷害。或於儀軌有所闕失。何以故居凡夫位不能觀察諸微細故。若有如是之過。若不懺悔慮却招罪。當用虔至專注❶之心念懺悔眞言曰

唵(引)阿迦(引)舍馱(引)親識里鼻(引)(二合)婆嚩(引)(二合)*賀

如是作懺悔已。復起大慈悲心迴向一切有情。皆得無上福果。此後任意。以諸香花上妙供具。及隨力隨時而作供養

復次金剛手菩薩。我今復說造佛菩薩及衆賢聖等益功德。金剛手若復有人。造一尺量三摩地化身菩薩一千身功德果報。不如造一化身如來像。乃至佛塔功德亦復如是。若復有人能造化身如來像化身菩薩像。乃至諸化身賢聖之像。所得功德無量無邊。得大富貴所求成就

復次金剛手若復有人發精進心。行於布施專注不二。於初中後不生退屈。造百千佛以至圓滿。此人所獲果報。當生上族感身端正。復得無病長壽。後獲宿命之智

復次金剛手菩薩白佛言。世尊若諸有情欲造佛像及書經法。乃至作大供養其法云何

爾時世尊告金剛手言。若有善男子善女人。若自爲求增益善果。畫於佛像及書經法者。當選書畫之人。諸根具足相貌圓滿。於諸有情心無殺害亦不謗毀者。如是之人畫於佛像及書經法者。彼善男子善女人。所獲功德殊勝無比

爾時金剛手菩薩復白佛言。世尊若善男子善女人。得知如是正法種種儀則有其人云何

佛言金剛手若有善男子善女人。得知如是正法種種儀則者。是人眞是功德之主。彼人如是依法作已。復行布施及依法作護摩者。所作所求一切成就

爾時金剛手菩薩。聞佛世尊如是說已。從坐而起合掌向佛。作是讃言善哉善哉。快說如是微妙法要我今得聞。願爲未來一切有情流傳演說。如是讃已歡喜旋遶作禮而退

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

No. 890

❷佛說瑜伽大教王經卷第一

❸西天❹譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師❺臣法賢奉　詔譯

序品第一

如是我聞。一時世尊大遍照金剛如來。在淨光天大樓閣中。彼之樓閣衆寶❻裝嚴清淨嚴飾。金剛寶柱金剛鈴鐸。微風吹動出微妙音。復有種種殊妙供養。以金剛輪寶等而爲裝嚴。此是遍照如來種種變化所成。乃至如來大智所生諸佛。所謂阿閦佛。大寶生佛。無量壽佛。不空成就佛等

復次於四面門。出生諸菩薩衆。及諸賢聖忿怒明王。及唧吒唧致。訥多訥帝。緊羯囉緊羯哩等無數眷屬。彼佛安住三摩地。常不捨大智大慈大悲。發大精進救度衆生。於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩❼睺羅伽人非人等無數眷屬。圍遶世尊大遍照金剛如來

爾時世尊於會衆中。顧視金剛手大菩薩已。放大光明普照衆會。其光復還入於佛身

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。踊躍歡喜瞻仰尊顏。擲金剛杵右膝著地。合掌恭敬作禮世尊而白佛言。何因何緣放大光明。諸佛如來若無因緣非放光明。今見此光我等衆會悉皆驚怪。唯願世尊作師子吼。爲我等故而與宣說

爾時世尊受金剛手菩薩請已。入大三摩地。其名大智變化瑜伽大教王。於一切教中❽最上最尊。所作之法不難成就。此金剛智大樂方便一切眞實藏。善作最勝智慧方便。大樂金剛大變化金剛三摩地

爾時世尊從三摩地出已。說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法。所謂幀像法觀想法。持誦法作忿怒儀顧視法。三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡魔法。期剋法病患法。熱惱法成事法。究竟法灌頂法。阿❾闍梨儀相法攝受

❶之＝一【明】　❷麗本　❸(宋)＋西【明】　❹[譯經]－【明】　❺[臣]－【明】　❻裝嚴＝莊嚴【宮】下同　❼睺＝候【明】　❽[最上]－【宮】　❾闍梨＝闍黎【明】下同

弟子法。如是種種祕密教法我今解說。汝等一切❶志心諦聽

爾時彼一切如來及諸菩薩。乃至衆會受教而聽。爾時世尊而說偈曰

先須親近阿闍梨　所作諸法皆能成
若不親近阿闍梨　所作諸法不可就
我今說彼闍梨德　汝諸菩薩及衆會
應當*志心而聽受　尊重律儀大智慧
忍辱淳直無懈怠　善解密句及相應
粉壇儀式法則等　能了眞實十種義
施諸衆生常無提　恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教　持戒修行具律儀
通達甚深大乘法　能攝祕密眞實義
若能具足前儀法　是故名爲阿闍梨
若無慈悲行利益　亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀　見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根　不擇行法爲師教
若具如前儀相法　當爲弟子親教師
此可粉壇爲闍梨　一切教法令指授
所說密句皆能成　弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法　恭敬孝順阿闍梨
恒以供養諸賢聖　云何承事阿闍梨
如見諸佛等無異　常持金剛阿闍梨
常是寶生大如來　如是闍梨大智海
出如意珠施大財　常讚闍梨大功德
勿見過失及謗毀　如是尊重得法成
違法輕慢❷終不就　若人蹂踏於師影
彼人壞塔罪無異　所作所求皆不成
諸佛賢聖皆不許　勿令❸毀謗阿闍梨
乃至夢中亦不得　若有愚癡謗闍梨
常被諸魔來驚❹怪　如是惡業愚癡人
智者宜應常遠離　所說地獄阿鼻等
墮彼地獄無出期　謗阿闍梨獲此果
是故*志心求菩提　供養承事阿闍梨
恭敬尊重常孝順　能施難思最上果

❺佛說瑜伽大經王經曼拏羅品第二

爾時世尊大遍照金剛如來。顧視衆會已。入大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地。從定出已。佛告金剛手大菩薩。汝今諦聽。金剛手此瑜伽大教王經大曼拏羅王。一切曼拏羅中最上最尊。其名大智光明藏金剛能成曼拏羅。若復有人。於此曼拏羅中受灌頂者。彼人當受一切曼拏羅中灌頂法

佛告金剛手菩薩。若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一切如來。若復有人入此曼拏羅中。彼人如入諸佛剎中。得一切如來授成佛記。時阿闍梨先用結界法。依法儀則擁護己身。及用一切莊嚴之具。嚴飾其身然後作忿怒。顧視本身忿怒明王。右手擲金剛杵。左手執金剛鈴❻振動。作金剛步旋繞而行曼拏羅地。口誦吽字然後告言。我今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等。言已復想本身如忿怒明王。卽誦此眞言曰

阿波娑蘭覩跛晚多一曳引枳❼唧爾引嚩引酥囉二藥叉囉引叉娑三必隷二合多必❽舍引左四阿波三摩引二合囉部引多五拏引枳儞引烏娑多引二合囉迦六摩賀羅哥七摩賀里迦引八摩賀引哩提二合迦引訥左囉九鉢哩沙二合那引誐嚕拏緊那囉十緊布嚕沙滿怛囉悉馱一引十阿怛囉二合必哩二合體尼引鉢囉二合爾引世引十二阿日迦引左引哩曳二合拏十三阿日迦室拾寫十四三昌地波哩布蘭拏二合阿哩揚十二合五薩哩嚩二合薩埵十六阿努怛囉倪也二合疑邏娑聹引都十七阿日迦曼拏羅囉引惹引疑十八摩引里請多摩夜❾二合彌底十九怛𠷫引嚩訥嚩二合日囉二合蓮囉引倪也三合率嚕二合埵引二十尸羯囉彌引嚩引波訖囉二合摩多二十一踰引疑鉢訖囉二合摩底二十二怛寫嚩日囉二合播引尼二十三鉢囉二合入嚩二合里多二十四酤必多哖哥引囉嚩那疑二十五阿引爾引鉢多二合鉢囉二合必帝二合疑二十六摩賀引倪也引二合疑嚩日哩二合拏二十七誐引哩馱引疑三合設多馱引二十八尾羯哩引欲哩底二十九

時阿闍梨誦此眞言三遍已。如前作金剛步旋繞而行。結界發遣諸魔成金剛地。然後行如左舞蹈勢及右舞蹈勢。行❿珂曼拏羅勢。平足立勢龜步勢。金剛嚩口嚕哩羯哩沙拏勢。翹足舞勢旋絹舞勢。師子步勢師子變身勢。金剛鎖勢金剛索勢。金剛忿怒勢金剛⓫鉤勢。金剛舞勢金剛陪囉嚩勢。金剛吠多梨步勢金剛骨朶勢。擦覩哩口珂地惡吒那步。金剛軍拏梨步。幻化步金剛寒怖吒步。大力鉤步金剛牙步。金剛笑步金剛鈴步。復作持劍勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢。持頻尼波羅旋繞而行勢。施願勢持爍訖帝勢。持羯諾野勢頂禮勢。入定勢金剛坐勢。蓮花坐勢結跏趺坐勢。

❶志＝至【元】【明】*　❷終＝然【宮】　❸毀謗＝謗毀【明】　❹怪＝怖【宋】【宮】　❺〔佛說瑜伽大經王經〕－【明】　❻振＝震【宋】【宮】*　❼唧＝喃【宋】【宮】　❽舍＝捨【明】　❾二＝一【元】　❿珂＝阿【宋】【宮】　⓫鉤＝劍【明】【宮】

無畏坐勢賢坐勢。蹲坐勢戲坐勢。現前勢背向勢。時阿闍梨作如是一一行步坐勢已。用無邊無能勝明王。乃至大力明王等。即依法作橛打曼拏羅地。闍結界十方如是作已。復想曼拏羅地即成金剛地遍滿熾盛。如是觀想已。時阿闍梨即稱已名同誦吽字。如是微妙字於一切教中最上最尊。然後以本眞言依法所請地天。眞言曰

怛網二合禰引尾娑引叱部多引悉一薩哩嚩二合沒馱引努多引以發引二左哩也❶引二合那野尾試引戶引數三部引彌播引囉彌多引蘇左四薩哩嚩二合悉提鉢囉二合沒哩三合毅❷引切身哩湯二合五曼拏蘭左隸引珂夜引貌憾六

時阿闍梨誦此眞言三遍已。運至誠心復請召諸佛如來。眞言曰

三滿多引訶嚕覩輅引沒馱一迦引嚕拏嚩多際怛薩二部引彌引波哩佗囉二合賀迦引哩也二合❸三薩補怛賴二合薩賀阿引誐摩四

時阿闍梨誦此眞言三遍已。於曼拏羅地中間。以塗香作圓相曼拏羅。作此曼拏羅時。當誦大輪明王眞言然後請召諸佛賢聖。獻大種種殊妙供養。祈求諸佛而作歡喜。時阿闍梨出曼拏羅外於十方出生。然後弟子經宿入於曼拏羅中。依法作擁護以香水灌頂。復用塗香塗於心中。想已心中羯磨杵。右手繫擁護線。與齒木揩牙。地鋪吉祥草。加持已安座而坐。時阿闍梨與弟子受三歸依。懺悔罪障迴向發願。乃至弟子以身命布施發大菩提心。即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶　我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根　獲成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業　今對三寶至誠懺
迴施功德利群生　誓願求證菩提果

時受法弟子誦此伽陀滿三遍已。阿闍梨復爲弟子。隨力隨意開導說法。令彼至誠發大菩提心。然後如前依法。作於供養發送賢聖。時弟子於曼拏羅地右脇而臥。於其夢中必見境像。第二日阿闍梨用鮮淨五色線絣曼拏羅。時阿闍梨觀想其線。即眞法界性遍照自性王如來。即一切如來藏。法界清淨故離諸塵垢能淨衆生界。所用五色粉即五如來。觀想已。阿闍梨先下粉。然後令弟子同作第一結界地。第二與弟子受三歸。第三令弟子入曼拏羅。第四作發送法。其曼拏羅有三品法。上品千肘量。中品五百肘。下品五肘乃至二肘一肘。其相四方作四門四樓。中心作八輻輪安置遍照如來。東方安阿閦佛南方安寶生佛。西方安無量壽佛。北方安不空成就佛。復次於輪四隅安四親近菩薩。東北隅安佛眼菩薩。東南隅安摩摩枳菩薩。西南隅安白衣菩薩。西北隅安多羅菩薩。復次於第二重曼拏羅安四菩薩。東方安薩埵金剛菩薩。南方寶金剛菩薩。西方法金剛菩薩。北方羯磨金剛菩薩。復次於曼拏羅四隅安四菩薩。東北隅安尊那菩薩。東南隅安寶光菩薩。西南隅安顰眉菩薩。西北隅安金剛鎖菩薩。復次於第二重曼拏羅安十六大菩薩。東方位安四菩薩。慈氏菩薩妙吉祥菩薩香❹象菩薩智幢菩薩。南方位安四菩薩。賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩。復次西方位安四菩薩。得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩。復次北方位安四菩薩。月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩。復次於曼拏羅東門安。焰鬘得迦明王。南門安鉢囉研得迦明王。西門安鉢訥鬘得迦明王。北門安尾覲難得迦明王。復次於其四隅安四明王。東北隅安不動尊明王。東南隅安吒枳明王。西南隅安儞羅難拏明王。西北隅安大力明王。復次於外曼拏羅外四隅中。各安置一金剛杵。內第一輪用白粉。畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉。畫第三重曼拏。羅用五色粉。如是作大曼拏羅已。然後爲弟子受灌頂法

復次別作二重曼拏羅。四方作四門。中心畫八葉蓮花。於彼蓮花內東位安金剛杵。南位安寶。西位安蓮花。北位安劍。如是作曼拏羅已。阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒。種種裝嚴於身。時用閼伽瓶盛滿香水。插諸花果枝葉。以鮮淨衣蓋閼伽瓶。阿闍梨依法加持其瓶。入五寶五藥五穀香水充滿。第一閼伽瓶名最勝瓶即是本尊。餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門。明王亦各有閼伽瓶。若不隨諸賢聖位安置瓶者。只置五瓶。常用一切成就眞言加持閼伽瓶。以閼伽水灑淨諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲食用生供養。復次於曼拏羅四隅。各安一閼伽瓶。第一最勝瓶安置曼拏羅心中。時阿闍梨以金剛鉤本印及

❶〔引〕－㊂　❷引切身＝切身引㊂　❸（引）＋三㊂，三＝引㊄㊅㊆　❹象＝像㊂

誦眞言。請召諸佛如來入於曼拏羅時。阿闍梨復想獻座。諸佛如來於曼拏羅內。各處本位而坐。復大想曼拏羅外。以金剛橛釘之而成結界。卽用閼伽水香花等供養。各結本印。時阿闍梨讚歎諸賢聖。*振金剛鈴獻種種音樂已。勞謝諸佛賢聖告言。我今求一切成就法言已。令弟子入曼拏羅內時。阿闍梨卽誦五如來祕密眞言。安置弟子身分五處。眞言曰

唵引一嚩[1]人際反曩[2]爾入俱二半音

唵引一嚩日囉二合特哩三合俱二半音

唵引一囉怛曩二合特哩二合俱二半音

唵引[3]一阿嚕力俱二半音

唵引[4]一鉢囉二合倪也二合特哩二合俱二半音

如是眞言等各結本印。安彼弟子五處以作甲冑。時阿闍梨以帛覆弟子面。引至壇前誦此伽陀曰

壹難覩曼拏[5]朗娑引嚩一嚩日囉二合倪也二合那寫鉢囉二合引鉢曩二鉢囉二合吠引始覩摩夜引室除三薩哩嚩二合怛他引誐旦補嚩四

誦此伽陀已。時令弟子結薩埵金剛印。拋花於曼拏羅中。誦此眞言曰

唵引一鉢囉二合帝引蹉嚩日囉二合呼二

誦此眞言已與去除覆面帛。復誦此伽陀曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍一室囉二合馱引昧遨那味引那左二沒馱晚舍酤路半那引三母捺囉二合滿怛囕二合[6]囉提瑟致二合旦四三半帝引薩哩嚩二[7]引悉提引曩五三摩夜引[8]机嚕引二合婆尾設底六嚩日囉二合鉢訥摩引二合屹囉二合邏里旦引七滿底哩二合引沙嚩二合引囉引達曩酤嚕八阿泥那紇哩二合那曳引那[9]抜舍嚩日囉二合鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋花。花落之處當爲本尊。以香花燈塗。衣服幢幡傘蓋[10]印塵等殊妙供養。復用微妙音樂吉祥偈讚。時阿闍梨先用最勝閼伽瓶。與弟子灌頂銷除塵垢。後與四親近閼伽瓶灌頂已復。誦吉祥偈讚告弟子言

我今*振鈴諸佛前　諸佛遍滿如芥子
諸佛受持閼伽瓶　施汝灌頂妙法門
心曼拏羅眞實智　如是觀想無相法
汝今頂受此法門　永出塵勞生死界

時阿闍梨誦此吉祥讚已。示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法。乃至金銀等物。皆爲除彼蓋障。若無設邏哥等物。當結嚕必尼印示與弟子。然後與三昧法。三昧眞言曰

阿鞞切身鉢囉二合勃哩二合底[11]伹網二合嚩[12]蹉一嚩引尾帝引哩馱二合悉體二合毘薩那引三薩達哩摩二合旨提唧旦左三阿引左引哩也二合摩嚩摩[13]鞞切身那引四嚩日囉二合婆引底哩二合數遨囉皃五訥瑟鴿二合昧帝哩二合尾囉引誐多引六鉢囉二合那引鞞必帝引嚩蹉七那迦引哩也二合昧羯那引左那八伊帝引那訖哩二合帝引那吠沒馱引九那囉哥*机嚕引二合播引多引野帝帝十

時阿闍梨誦此三昧眞言已。勸化弟子令施財寶以報師恩。或金銀[14]瑠璃摩尼眞珠珊瑚琥珀乃至身命等。復說頌曰

弟子應當行孝順　報[15]荷闍梨令歡喜
師若歡喜法得成　此外世間無有尊

時弟子聞此[16]頌已。從座而起供養諸佛及阿闍梨。然後阿闍梨依法作護摩。其護摩供養物。持誦觀想法。依息災增益等儀。供養諸佛賢聖。然後發遣[17]賢聖及三世諸佛已。收彼壇中五色粉。棄擲江河中。於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之。曼拏羅所用之物。盡施阿闍梨弟子不得受。若有受者當破三昧。唯阿闍梨隨意受用

[18]佛說瑜伽大教王經眞言品第三

爾時世尊大遍照金剛如來。復入轉眞言輪金剛三摩地。從此三摩地出已。告金剛手大菩薩言。汝今諦聽。今此眞言精妙字。爲汝演[19]說*志心受持。時金剛手菩薩。合掌向佛而白佛言。世尊善說善逝善說。爲利益一切衆生故。爾時世尊卽說大遍照金剛如來根本眞言曰

唵引阿[20]引

復說阿閦如來眞言曰

唵引吽*引

寶生如來眞言曰

唵引怛嚂二[21]合

無量壽如來眞言曰

唵引紇唎二*合

不空成就如來眞言曰

唵引亢*引

佛眼菩薩眞言曰

唵引誐誐那路左儞引吽[22]引

[1] 反＝切【明】*　[2] 爾＝[illegible]【宋】【元】【宮】　[3] 〔一〕－【明】　[4] 〔一〕－【宋】【元】　[5] 朗＝明【三】【宮】　[6] 囉提瑟致＝怛設那左【三】　[7] 引＝合【宋】【元】　[8] 机＝杌【宋】【元】【宮】*，杌【明】　[9] 抜＝拔【元】【明】　[10] 印＝仰【三】【宮】　[11] 伹＝怛【元】　[12] 蹉＝哆【三】【宮】　[13] 鞞＝韈【宋】【元】【宮】　[14] 瑠＝琉【宋】【元】【宮】　[15] 荷＝阿【三】　[16] 頌＝誦【明】　[17] 賢聖＝聖賢【三】　[18] 〔佛說瑜伽大教王經〕－【明】　[19] 〔說〕－【三】【宮】　[20] 引＋（一）【宋】【元】【宮】*，（一句）【明】*　[21] 合＋（一）【宋】【元】【宮】*，（一句）【明】*　[22] 引＋（一）【宋】【元】，（一句）【明】

摩摩枳菩薩眞言曰
唵引枳哩枳哩摩引摩計吽*引
白衣菩薩眞言曰
唵引羯致引尾羯致引一儞羯致引[1]一羯鵮羯致引二羯嚕吒尾哩曳引二合娑嚩引二合賀引[2]三
多羅菩薩眞言曰
唵引多引哩引咄多引哩引一咄哩引娑嚩[3]引二合賀引二
薩埵金剛菩薩眞言曰
唵引薩埵嚩日哩二合吽*引
寶金剛菩薩眞言曰
唵引囉怛曩二合嚩日哩引二合吽*引
法金剛菩薩眞言曰
唵引達哩摩二合嚩日哩引二合吽*引
羯磨金剛菩薩眞言曰
唵引羯哩摩二合嚩日哩引二合吽*引
尊那菩薩眞言曰
唵引左隷祖隷[4]引一尊禰引娑嚩引二合賀引二
寶光菩薩眞言曰
唵引囉怛努二合勒計引二合一囉怛曩二合入嚩引二合[5]哩儞引娑嚩引二合賀引[6]二
顰眉菩薩眞言曰
唵引勃哩二合酤致引勃陵*引二合
金剛鎖菩薩眞言曰
唵引嚩日囉二合室哩二合揭里引一吽引發吒半音娑嚩引二合賀引*二
慈氏菩薩眞言曰
唵引昧*引
妙吉祥菩薩眞言曰
唵引[7]蒙
普賢菩薩眞言曰
唵引三滿多跋捺囉二合吽*引
香象菩薩眞言曰
唵引巘馱賀悉帝二合儞引吽*引
智幢菩薩眞言曰
唵引倪也引二合那計引覩一倪也引二合那摩底吽引二
賢護菩薩眞言曰
唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉二合播引羅吽[8]引二
海意菩薩眞言曰
唵引娑引誐哩引一摩賀引娑引誐哩引吽引二
無盡意菩薩眞言曰
唵引惡叉曳引一吽吽引二惡叉野羯哩摩引二合嚩囉拏三尾輸達儞引娑嚩引二合賀[9]引
辯積菩薩眞言曰
唵引鉢囉二合底婆引儞引一鉢囉二合底婆引那酤致引吽引二
得大勢至菩薩眞言曰
唵引娑他引二合彌引一摩賀引娑他引二合彌引二娑他引二合摩嚩底娑嚩引二合賀引三
除一切罪障菩薩眞言曰
[10]唵引薩哩嚩引二合播引野惹哂引一薩哩嚩二合[11]引播引野輸引馱儞引吽引二
破一切憂闇菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩引二合輸引哥怛[12]讀一儞哩伽引二合怛那末底吽引二
熾盛光菩薩眞言曰
唵引惹引里儞引一摩賀引惹引里儞引吽*引二
善財菩薩眞言曰
唵引[13]酥達那室哩引二合野吽[14]引
月光菩薩眞言曰
唵引贊捺哩引二合酥贊捺哩引二合一贊捺囉二合咩引嚩嚕吉帝娑嚩引二合賀引二
甘露光菩薩眞言曰
唵引阿弭多鉢囉二合毘引一阿弭多末底吽引二
虛空藏菩薩眞言曰
唵引誐誐儞引一誐誐那嚩囉嚕左*儞引吽引二
除蓋障菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩[15]引二合儞引嚩囉拏尾瑟劒二合鼻尼吽*引
復說焰鬘得迦明王眞言曰
唵引焰鬘引得迦吽*引
鉢囉二合研得迦明王眞言曰
唵引鉢囉二合研得迦吽*引
鉢訥鬘得迦明王眞言曰
唵引鉢訥鬘得迦吽*引
尾覲難得迦明王眞言曰
唵引阿[16]密哩二合多軍拏里[17]一尾覲難引二合得迦吽引二
不動尊明王眞言曰
唵引阿左羅吽引賀[18]引
吒枳明王眞言曰
唵引吒枳吽引[口*弱]*仁作反
*儞羅難拏明王眞言曰
唵引儞引羅難拏一摩賀引難拏吽引二

[1]〔一〕－宮聖 [2]三＝二宋 [3]二合引＝引一合宋元 [4]〔引〕－宮 [5]哩＝里宋元 [6]二＝一宋，元* [7]蒙＋（一）細註宮 [8]引二＝二引宋元* [9]引＋（四）宮聖 [10]〔唵引塵…大力王眞言曰〕四百四字－聖 [11]引＋（一）明 [12]讀＝讃宮 [13]酥＝蘇聖 [14]引＋（一）宋元*，（一句）明* [15]二＝三明 [16]密＝蜜元 [17]一＝二合一明 [18]〔引〕－宮

大力明王眞言曰

唵引骨嚕馱那吽引𠾈[1]上同

如是等諸大菩薩及大明王精妙字眞言。安曼拏羅中。如是所說無數俱胝精妙字等。從三摩地生。時阿闍梨依法觀想已。用金剛鉤印請召諸佛如來。用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖。用結輪印請召諸明王。用結索印請召諸[2]唧吒唧致。用結鉤印請召訥多訥帝等。

此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

佛說瑜伽大教王經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

三摩地品第四

爾時世尊大遍照金剛如來。入大智力變化圓滿三摩地。從定出已。告金剛手大菩薩言。汝今諦聽。我今為汝說一切眞言祕密三摩地法。所為持明者於曼[3]拏羅畢竟了知。粉畫佛像等依法觀想。當得畢竟大智不難。證得無上菩提。何況所求成就之法。今說三摩地法於本身想出唵字變成大智。以慧開引大智。變成大遍照如來。身眞金色有其三面。善相圓滿。頂戴寶冠垂於髮髻。身有六臂。二手結禪定印。左第二手持般若經。第三手持弓。右第二手持輪。第三手持箭。身光熾盛天人悉怖化佛如雲。復攝化佛入遍照佛身。時阿闍梨念微妙字觀想眞理

復次說三摩地法。復想口中[4]阿字。阿字變成無量壽佛。其身白色六臂三面。面各三日頂戴寶冠。冠有遍照如來而垂髮髻。一切[5]裝嚴。二手開蓮花。右第二手持金剛杵。第三手持數珠。左第二手持般若經。第三手執軍持。光明熾盛遍身普照。變化金剛杵。諸魔驚怖迷悶躄地。如是阿闍[6]梨觀想口金剛非久證菩提。此名一切相最上廣大法藏三摩地

復說三摩地法。時阿闍*梨想自本心而為月輪。月輪變成吽字。吽字變成阿閦佛。身翡翠色八臂三面。面各三日頂戴寶冠。色相妙善一切裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持利劍。第三手持鉤。第四手持箭。左第一手持鈴。第二手持般若經。第三手持羂索。第四手持弓。如是想阿閦佛遍滿虛空。時阿闍*梨若常以金剛定心觀想。不久證[7]大菩提。此名超老死[8]大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想怛囕二合字變為大智。大智化成寶生佛。身現赤色四臂三面。面各三目善相圓滿。頂戴寶冠身嚴衆寶。結跏趺坐二手結禪定印。右第二手持金剛杵。左第二手持如意寶。遍滿虛空悉現寶生如來。降大寶雨及化諸菩薩。此名寶生大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想亢字[9]變為大智。大智化為不空成就佛。身現綠色四臂二手結禪定印。右第二手持利劍。左第二手持鉤。變化諸佛如雨滿空。悉作一切成就法。放大光明與智海無異。如是觀想虛空藏大牟尼。彼人與虛空等離一切有為法。此名虛空性大智金剛三摩地。如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法。時阿闍梨觀想朗字變為大智。大智化成佛眼菩薩。身眞金色一切裝嚴。八臂三面面各三目善相圓滿。右第一手作施願印第二手作無畏印。第三手持金剛杵。第四手持箭。左第一手持羂索。頭指竪立作期剋印。第二手持寶樹枝。第三手持數珠。第四手持弓。放赤色光明化[10]佛如雲。如是觀想大智。金剛諸天驚怖。悉皆合掌作禮。如是觀想佛眼菩薩。以菩提分力而為裝嚴。此名佛眼變化大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想𤙖字變為大智。大智化成摩摩枳菩薩。身如優鉢羅花色六臂三面。面各三目放赤色光明。右第一手作無畏印。第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手作期剋印。第二手持羂索。第三手持弓。變化諸佛如雨滿空。如是觀想三身大力金剛。從於無相而現有相。此名幻生大智力甚深三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想邦字變為大智。大智化成白衣菩薩。身現白色六臂三面。面各三目一切裝嚴。右第一手作無畏印。第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手持蓮花。第二手持數珠。第三手持弓。結跏趺坐觀想。蓮花化佛如雲滿虛空界。如是觀想此

[1]上同＝上同一【宋】【元】【宮】，上同一句【明】　[2]唧吒唧＝唧唧吒【三】　[3]拏＝摩【宮】　[4]＝凡【聖】　[5]裝嚴＝莊嚴【三】【宮】下同　[6]梨＝黎【聖】*　[7]大＝火【宮】　[8]大＝定【宮】　[9]（印）＋變【三】　[10]佛如明本作夾註

三摩地。是人當得最上菩提。此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想當丁江切字變爲大智。大智化成多羅菩薩。諸相圓滿身現綠色。六臂三面面各三目結跏趺坐。放赤色光遍滿熾盛變化。諸佛遍滿虛空觀想菩薩爲一切衆生之母右第一手作無畏印。第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手作期剋印。第二手持優鉢羅花。第三手持弓。此名降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想四親近菩薩。所謂薩埵金剛菩薩。寶金剛菩薩。法金剛菩薩。羯磨金剛菩薩。如前想已不久證大菩提。此名四聖諦歡喜三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想尊字變成大智。大智化成毘盧遮那菩薩七俱胝如來三身。讚說此菩薩眞言成九字。亦成九分法成九大菩薩。身如秋月色衆寶裝嚴。諸相圓滿能度一切賢聖。此菩薩二十六臂三面。面各三目。正面善相微笑。右面大青色作忿怒相。利牙❶如初月舌如閃電。左面黃色皺唇。此菩薩或坐或立如戲舞勢。二手結本印安於心中。右第二手作無畏印。第三手持劍。第四手持寶瓔珞。第五手持海甘果。第六手持箭。第七手持鉞斧。第八手持寶棒。第九手持骨❷朶。第十手持鉤。第十一手持金剛杵。第十二手作期剋印。第十三手持數珠。左第二手持如意寶幢。第三手持蓮花。第四手執軍持。第五手持羂索。第六手持弓。第七手持爍吉帝。第八手持輪。第九手持螺。第十手作期剋印。第十一手持寶瓶。第十二手持頻尼波羅。第十三手持般若經。坐蓮花座遍身光明。著阿蹉哥衣偏袒挂絡腋。及種種衣服裝嚴。變化諸佛遍滿虛空。如是毘盧遮那菩薩具大神通力。諸天魔等見之驚怖。悉❸智持向前合掌頂禮。如是阿闍梨若常觀想持此眞言。彼人不久證大菩提。若入此三摩地。剎那之間能除一切罪。何況別成就法。此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想嚩字變成大智。大智化成寶光菩薩。身眞金色結跏趺坐六臂三面。面各三目諸相圓滿。面顏微笑衆寶裝嚴。二手持寶寶放光明。右第二手作無畏印。第三手持箭。左第二手作期剋諸惡印。第三手持弓。身有赤色光明。化佛如雲遍滿虛空。如是觀想此菩薩。最上妙法藏能除諸惡不久成菩提。此名寶雲佛智光照三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想勃零二合字變成大智。大智化成虛空藏菩薩。能度諸怖畏身如秋月色。六臂三面面各三目。現喜怒相光明熾盛。右第一手持金剛杵。第二手持寶杖。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手執軍持。第三手持弓。化佛如雲。如是行住坐臥恒作觀想。能除一切怖畏必得菩提。此名能除一切怖畏大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想吽字變成大智。大智化成金剛鎖菩薩。此印諸佛母能降惡衆生。身現綠色六臂三面。面各三目作微笑相衆寶裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持金剛鎖。第三手持箭。左第一手作期剋印。第二手持羂索。第三手持弓。化佛如雲。如是觀想金剛鎖菩薩。彼人不久證大菩提。何況別成就法。此名金剛鎖解脫大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想味字變成大智。大智化成慈氏菩薩。四臂三面面各三目。於蓮花上結跏趺坐。二手結說法印。右第二手作施願印爲利衆生故。左第二手持龍花杖。變化諸佛及化菩薩如雲滿空。如是觀想所獲功德如前無異。此名慈氏力大智最勝三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想蒙字變成大智。大智化成妙吉祥菩薩。作童子相具大辯才。智慧第一善說妙法。三面面各三目。頭有三髻頂戴阿閦佛。於蓮花上結跏趺坐。以種種花嚴飾其身。諸相圓滿而作微笑。身有六臂。右第一手作施願印。第二手持劍。第三手持箭。左第一手持般若經。第二手持優鉢羅花。第三手持弓。化佛如雲。如是觀想得大勝利與前無異。此名大智慧光妙金剛三摩地

爾時世尊說此三摩地法已。復說諸菩薩摩訶薩觀想之法。所謂香象菩薩。智幢菩薩。賢護菩薩。海意菩薩。無盡意菩薩。辯積菩薩。得大勢至菩薩。除一切罪障菩薩。破諸憂暗菩

❶〔如〕－㊂㊇ ❷朶＝㮇㊄㊈＊ ❸〔智〕－㊂

薩。熾盛光菩薩。月光菩薩。甘露光菩薩。虛空藏菩薩。除蓋障菩薩。如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩。若諸衆生如前儀軌一一觀想。諸微妙字變成大智。大智化成菩薩。各有三面面各三目。或四臂六臂等。各執幖幟神通變化。若人[1]志誠持誦依法相續。彼人不久速得成就無上佛道。利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法。 時阿闍梨觀想□吽字變成大智。 大智化成焰鬘得迦忿怒明王。以日輪爲圓光熾盛如劫火。身色如青雲身短腹大。六臂六足六面面各三目。正面開口作大忿怒相。 金剛利牙出外舌如閃電。頂戴阿閦佛。 右面出舌。左面齩脣作忿怒相。頂戴妙吉祥菩薩。右第一手持利劍。第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經第三手持弓。虎皮爲衣以八龍嚴飾。髑髏爲冠髮髩黃色。乘[2]於水牛飾以蓮花爲座。而垂右足。下面諸魔悉皆驚怖。亦名能降焰魔王具大辯才。光焰赤色化佛如雲。如是阿闍梨於行住坐臥常[3]住此觀。設復受五[4]欲樂。心如虛空俱不染著。所獲功德無量無邊。 此名成一切事大智金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想□鉢囉(二合)字變成大智。大智化成鉢囉研得迦忿怒明王。六臂三面面各三目。身黃色放赤色光。蓮花上坐垂於一足。以八龍王裝嚴其身。正面微笑頂戴阿閦佛。右面青色現忿怒相。左面白色以齒齩脣。右第一手持金剛杵。第二手持寶棒。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持弓。如是觀想變化神通已。及恒持誦是人。不久證大菩提。此名無能勝大智金剛三摩地

復說三摩地法。 時阿闍梨觀想□吽字變成大智。大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王。身現赤色八臂三面面各三目。正面微笑。右面青色出金剛舌現忿怒顧視。 左面黃色利牙齩脣現忿怒相右第一手持金剛杵。 第二手持寶杖。第三手持哥拏[5]耶。第四手持箭。左第一手作期剋印。第二手持般若經。第三手持蓮花。第四手持弓。虎皮爲衣以八龍裝嚴。坐於蓮花上而垂一足。 有大威力復能變化無數諸佛。如是觀想決定成就所作一切事。此名馬頭最勝金剛三摩地

復說三摩地法。 時阿闍梨觀想□吽字變成大智。大智化成尾覲難[6]得迦忿怒明王。身大青色六臂三面。面各三目頂戴阿閦佛。正面微笑。右面白色現忿怒相。左面如優鉢羅花色。以齒齩脣現忿怒相。右第一手持利劍。第二手持鉞斧。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持弓。左足踏諸魔右足踏蓮花。 具大神通能除諸魔。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想。所作所求一切如意。 此名除一切魔最勝金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想□□[7]字變成大智。大智化成不動尊忿怒明王。作妙眼童子相身翡翠色。頂戴冠內有阿閦佛。六臂三面面各三目。正面微笑。右面黃色現忿怒相。開口出舌舌如紅蓮。 左面白色以齒齩脣現大忿怒相。右第一手持劍。第二手持金剛杵。第三手持箭。 左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持弓。放赤色光遍滿照曜。坐蓮花上垂於一足。而彼座下有大寶山。心念吽字能除諸魔。具無邊神通。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想。彼人已踐聖道不久成佛。 此名一切如來證覺不動智變化金剛三摩[8]地

復說三摩地法。 時阿闍梨觀想□吽字變成大智。大智化成吒枳忿怒明王。身如青雲色。六臂三面面各三目。頂戴寶冠冠內有佛。正面微笑。右[9]面現忿怒相。 左面白色以齒齩脣現顰眉忿怒相。二手結吒枳印。右第二手持金剛杵。第三手持箭。左第二手持般若經。第三手持弓。放赤色光遍滿照曜。坐蓮花上垂於一足。化佛如雲遍滿虛空。下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮。 如是依法觀想當得最上大智。此名[10]善鉤一切衆生最勝金剛三摩地」

復說三摩地法。 時阿闍梨觀想□吽字變成大智。大智化成儞羅難拏忿怒明王。身大青色六臂三面面各三目。正面微笑。右面黃色現忿怒相。左面青雲色以齒齩脣。頂戴寶冠冠內有佛。右第一手持金剛杵。第二手持寶杖。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持弓。赤色圓光遍滿照曜。八大龍王而爲嚴飾。坐蓮花上垂於一足。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想

[1] 志＝至(元)(明)* [2] 〔於〕－(明) [3] 住＝作(三)(宮) [4] 慾＝欲(三) [5] 耶＝邪(宮) [6] 得迦忿怒明缺明本 [7] 字＋(呼郎切)細註(明) [8] 地＝也(宮) [9] 明本面現作夾註 [10] 善＝喜(宋)(明)

所獲功德如前無異。此名大智金剛三摩地」

復說三摩地法。時阿闍梨觀想吽字變成大智。大智化成大力忿怒明王。身如雲色八臂三面。面各三目目作赤色。髮赤竪立頂戴阿閦佛。正面微笑。右面金色作忿怒相。左面白色以齒齩脣。右第一手持金剛杵。第二手持寶杖。第三手持劍。第四手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持般若經。第三手持骨*朶。第四手持弓。坐於蓮花而垂一足。白輪圓光遍滿照曜。作忿怒顧視。諸天覩之深生驚怖避走十方。化佛如雲遍滿虛空。如是依法*志心觀想。所獲功德與前無異。此名大力大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想勃龍二合字變成大智。大智化成大輪佛頂。身現金色有大圓光遍滿照曜。三面面各三目。手作彈定印金剛蓮花上坐。於其座下有大寶山。彼佛兩邊有四親近菩薩。諸相圓滿面現笑容。手持寶金剛杵。優鉢羅花及蓮花等。種種衣服而爲裝嚴。於大輪佛頂外復想輪圍。於彼圍內[1]面有五色金剛光明普遍照曜。化佛如雲遍滿虛空。如是依法觀想大輪[2]佛頂。若人樂求生佛剎土。彼人決定隨願得生。非久之間速證菩提。此名裝嚴一切佛剎大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想惹字變成大智。大智化成大夜叉主。名寶藏神。身黃色二臂三面。頂戴寶冠內有五佛。於冠左邊少有所損。坐於蓮花上。座下有[3]賢瓶滿盛諸寶。右手持海甘子。左手持鼠囊。兩邊有四夜叉女。身貌端正衆寶裝嚴。降一切寶雨化佛滿空。如是依法觀想。欲求財寶不久遍地。現大財寶得大富貴。復想己手掌中出甘露水施寶藏神。此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想紇字變成大智。大智化成日前菩薩。形容如十六歲。圓光熾盛身眞金色。光明照耀踰於千日。以種種寶裝嚴其身。乘七馬車頂戴五如來冠。以大神通力擁護十方。六臂三面面各三目。正面圓滿微笑。右第一手持金剛杵。第二手持針連線。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持無憂樹枝。第三手持弓。以神通力能禁縛一切諸惡衆生。乃至纔彼眼耳口鼻等。如是常作觀想。及持此菩薩根本眞言。能降伏一切衆生。能銷除一切煩惱。乃至成無上菩提。此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想邦字變成大智。大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩。身現金色坐於蓮花上頂戴五如來冠。想降甘露雨。身有圓光熾盛照曜。以花鬘嚴飾六臂。三面面各三目現喜怒相一切裝嚴。右第一手持金剛杵。第二手持鉞斧。第三手持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持貝葉樹枝。第三手持弓能變。化忿怒明王如雲[4]偏空。而彼明王以熾盛光降諸惡曜。復作忿怒熾盛勢。其明王頂戴阿閦佛。如是依法觀想。能除諸魔驚怖及諸災障。此名息除一切諸魔塵垢大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想惹字變成大智。大智化成穰虞利菩薩。作童子相頭有七龍。龍頭有如意珠光明遍照。頂戴阿閦佛及種種花。面現喜怒相以大龍繫腰。坐於蓮花上。身相金色放赤圓光。六臂三面面各三目。右第一手持金剛杵。第二手持劍。第三手作舞勢及持箭。左第一手持羂索及作期剋印。第二手持尾沙花。第三手持弓。如是菩薩復[5]化五色虹光明遍滿。如是持誦者。若見有情遭惡毒所害。觀想諸佛滿虛空中。手持甘露瓶灌於彼人頂。復想彼人口門有一囉字其毒卽除永獲安樂。如是依法觀想。不久證大菩提。此名能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍王金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想吽字變成大智。大智化成訶邏曷羅菩薩。身大白色八臂三面。面各三目。頂戴寶冠如半月相。冠內有佛相好圓滿。面現笑容作貢高勢。右第一手執金剛杵。第二手持數珠第三手持箭。第四手持三叉。左第一手持蓮花。第二手持般若經。第三手持弓。第四手持髑髏。內安種種花一切裝嚴身。而彼菩薩於寶山巖中。處紅蓮花座而垂一足。以虎皮爲衣。如是依法觀想。諸佛滿空作大神通。及*志心持誦。設不持齋戒隨意飮食。亦得速成大覺菩提。此名能成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想索字變成

[1] 面＝而㊂　[2]〔佛〕－㊂　[3] 賢＝寶㊂㊉　[4] 偏＝遍㊂　[5] 化＝作㊉

大智。大智化成降大千界菩薩。彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦。身有千臂千面。面各三目。今現略相而有八臂四面。面各三目身綠色。作貢高忿怒勢。右第一手作施願印。第二手持劍。第三手持鉤。第四手持箭。左第一手持蓮花。花內有摩尼金剛杵。第二手持羂索。第三手持弓。第四手持鉞斧。發大精進力化本部佛。遍滿虛空降千界魔。如是依法觀想持誦眞言力。以大熾盛光攝他象馬軍。及能成一切事。能作擁護及降伏等。此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想[梵字]特網二合字變成大智。大智化成最上寶幢菩薩。身眞金色現忿怒相。八臂四面面各三目。右第一手持劍。第二手持擣杵。第三手持輪。第四手持箭。左第一手持三叉。第二手持金剛杵。第三手持弓。第四手作期剋諸魔印。如是依法觀想此菩薩。不久證大菩提。此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想[梵字]鉢囉二合字變成大智。大智化成大隨求菩薩。八臂四面面各三目。身現金色具大威德。作貢高無畏勢。右第一手持劍。第二手持輪。第三手持三叉。第四手持箭。左第一手持金剛杵。第二手持羂索。第三手持鉞斧。第四手持弓。坐於蓮花上放大光明。如千日輪能除諸惡。此三摩地法。所有女人胎中子死者。時阿闍梨依法觀想。自身爲妙吉祥。持彼祕密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂。復想彼女胎中。所有非人薄福之子。以印及眞言。爲發遣淨除罪障已。復想彼胎攝入福子。時彼女人得子安隱。此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想[梵字]網字變成大智。大智化成持世菩薩。其身金色諸相圓滿。一切裝嚴光明照曜。作貢高勢身有六臂。右第一手作施願印。第二手持穀穗。第三手持箭。左第一手持如意寶。第二手持弓。第三手降寶雨。乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等。亦悉降寶及五穀雨。如是依法觀想此持世菩薩。能降財穀雨廣七由旬量。不久速成菩提。此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法。時阿闍梨觀想[梵字]尾字變成大智。大智化成白蓮羅刹女。身黑色腹大具大威勢。有熾盛光如閃電相。坐蓮花上垂於一足。有十八臂十二面。面各三目利牙出外。髮髻赤黃色頂戴阿閦佛。髑髏爲瓔珞現大忿怒相。師子皮爲衣龍爲❶絡腋。手持滿血髑髏。及持劍鉤輪金剛杵三叉。鈴幡寶棒羂索鉞斧等。復以衆寶裝嚴於身。能破諸惡有情。如是依法觀想及持誦眞言。爲利益一切衆生故。不久證大菩提。此名除滅一切惡觀察佛刹最勝金剛三摩地

佛說瑜伽大教王經卷第二

佛說瑜伽大教王經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試❷光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

眞言大智變化品第五

爾時世尊大遍照金剛如來。觀察一切如來已。入寂靜無塵最勝金剛三摩地。於此三摩地出已。從金剛三昧。說一切如來母佛眼大菩薩眞言曰

唵引婆誐嚩底❸一嚕嚕二塞普二合嚕三入嚩二合羅四底瑟吒二合五悉馱嚕左儞引六薩哩嚩引二合囉他二合娑引達儞娑嚩引二合賀引七

爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆。聞此眞言已悉皆歡喜。一切魔軍驚怖迷悶。唯念大遍照金剛如來。今此眞言具足大智。若有持誦之者能作種種成就事。乃至死者使令還命。難成能成

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地。從定出已。說諸佛母摩摩枳菩薩眞言曰

唵引商羯哩引一扇引底羯哩引二嚩吒嚩吒三嚩致儞嚩致儞四哩伽引二合多野哩伽引二合多野五嚩致儞娑嚩引二合賀引六

爾時諸佛如來聞此佛母眞言已。皆大歡喜。唯念心金剛如來。此眞言能成就一切息災增益等法。能作擁護乃至能滅一切罪障

爾時世尊復入大❹樂無邊蓮花三金剛心變

❶絡＝終㊂ ❷光祿＝過祿㊂* ❸〔一〕－㊂ ❹樂＝乘㊂

化三昧金剛三摩地。於定出已。從三金剛。說諸法母白衣菩薩眞言曰

唵引羯致引一尾羯致引二儞羯致引三羯嚕羯致引四羯嚕吒微哩曳引二合娑嚩引二合賀引五

爾時諸佛如來聞此眞言已。悉皆出定唯念心金剛如來。若人持誦觀想。能作一切事能善擁護。乃至增長微妙法藏

爾時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地。從定出已。說諸佛母大智多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩引一咄多引哩引二咄哩引娑嚩引二合賀引三

爾時諸佛及諸菩薩。聞此眞言皆大歡喜。唯念大遍照金剛如來。若❶人持誦此菩薩眞言。能令世間一切有情而爲僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地。於定出已。從三金剛。說此焰鬘得迦大忿怒明王眞言曰

那莫悉底哩三合嚩日囉二合引被引一唵引羯羯二佉引咽佉引咽三薩哩嚩二合訥瑟吒二合四薩埵那摩迦五遏西母娑羅六鉢囉輪播引舍賀悉多二合七撥覩哩部二合惹八撥覩哩❷目二合珂九殺吒左二合囉拏十阿引誐蹉阿引誐蹉十一薩哩嚩二合訥瑟吒二合鉢❸囉二合拏引鉢賀引哩拏十二摩賀引尾覲曩二合伽引怛迦十❹三尾訖哩二合誃引那那十四薩哩嚩二合部引多嚩商羯囉十五遏吒吒賀引娑那引爾❺儞引十六吽引伽囉二合左哩摩二合儞嚩引娑那十七詀嚕詀嚕十八薩哩嚩二合羯哩摩二合引十九親那親那二十薩哩嚩二合滿怛囉二合引二十一頻那頻那二十二鉢囉母捺囉二合引二十三阿引羯哩沙二合野二十四阿引羯哩沙二合野二十五薩哩嚩二合部引旦引儞哩摩❻二合他二十六儞哩摩二合他二十七薩哩嚩二合訥瑟吒二合引鉢囉二合吠引舍野二十八鉢囉二合吠引舍野二十九曼拏羅末䭾切身三❼十吠引嚩莎多爾引尾旦❽引多羯囉三十一❾詀嚕詀嚕三十二摩摩阿迦引哩煬二合賀那賀那三十三捺賀捺賀三十四鉢左鉢左三十五摩引尾藍末野三十六摩引尾藍末野三十七摩摩三摩野摩𪘨三摩二合囉三十八吽引吽引發吒半音發吒半音三十九塞怖引二合吒野四十塞怖引二合吒野四十一薩哩嚩二合賖引波哩布囉哥四十二咽引咽引婆誐鑁引四十三緊唧囉引野西四十四摩摩薩哩嚩二合引哩湯二合四十五娑引達野娑嚩引二合賀引四十六

爾時一切諸佛及十地菩薩。聞此大智種變化明王眞言已。歎未曾有。唯念大遍照金剛如來。此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王。能降伏大惡衆生。若持誦人欲作降伏諸惡法。當用一髑髏。選擇不損壞無縫。兩耳相通圓滿者。或一縫至兩縫。及耳不通者。亦可作法。得此髑髏已。持誦人依法誦五如來及四親近菩薩眞言加持。然後取惡人足下土。盛髑髏內。持誦人以足踏之。即誦焰鬘得迦明王眞言。速得降伏

爾時世尊大遍照金剛如來。復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地。出此定已。❿從三金剛。說尾覲難得迦大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩引一那謨嚩日囉二合骨嚕引二合馱引野二摩訶引能瑟吒嚕引二合咄羯二合吒三陪囉嚩引野四遏西母娑羅五鉢囉輪播引舍賀娑多引二合野六唵引阿蜜哩二合多軍拏里七羯羯佉引咽佉引咽八底瑟吒二合底瑟吒二合九滿馱滿馱十賀那賀那十一誐哩惹二合誐哩惹二合十二尾娑怖引二合吒野十三尾娑怖引二合吒野十四薩哩嚩二合尾覲那二合尾那引野剛引十五摩賀引誐拏鉢底十六爾引尾旦引多羯囉引野十七吽引發吒半音娑嚩引二合賀引十八

爾時一切諸佛及大菩薩。聞此大忿怒明王眞言已。歎未曾有。一切魔衆悉皆驚怖。唯念大遍照金剛如來

若持誦人欲作發遣諸惡魔法者。當取旋風所吹樹葉。於彼葉內畫明王輪。如是畫已。持誦者取惡魔足下土置於輪中。以足踏之。即誦明王眞言。彼惡魔等速自遠離

爾時大遍照金剛如來。復入寶光變化大智金剛三摩地。出此定已。從三金剛說。鉢囉研得迦忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩引一唵引爾那哩⓫徵知以反二吒吽引吽引發吒半音娑嚩引二合賀引三

爾時諸佛及諸菩薩。聞此明王眞言已。歎未曾有。唯念大遍照金剛如來。若人於此眞言依法持誦。能降伏夜叉羅刹緊那羅部多娑健馱及宿曜等

爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說鉢訥鬘得迦忿怒明

❶人＝入㊂　❷目＝部㊂　❸囉＝羅㊂㊅　❹三＝二㊂　❺[illegible]　❻二＝二一㊂　❼十＝七㊂㊂㊂　❽〔引〕－㊂　❾（多羯羅三十一）＋[illegible]㊂　❿從＝從㊂　⓫徵＝徵㊂

王眞言曰

那莫三滿多沒馱引喃引一唵引吽引吽引吽引吽引二訖引嚕羅三尾嚕羅四薩哩嚩二合尾沙伽引怛哥五入嚩二合里多尾塞普二合陵誐六遏吒吒賀引娑計引薩哩七薩吒引跓引波八嚩日囉二合窟囉儞哩伽引二合多九左里多嚩酥馱引怛羅十儞濕嚩引二合娑十一摩嚕覩引得叱二合鉢多十二二合馱囉尼引達羅毘引沙拏十三遏吒吒賀引娑十四阿波哩彌多十五末囉鉢囉引訖囉二合摩十六阿引哩也二合毘多部多誐拏十七沒𩕳切身沒𩕳十八賀野佉哩引二合嚩❶十九佉引那佉引那二十鉢囉滿怛囉二合引二十一親那親那二十二悉提孕二合彌引爾舍二十三阿引吠引舍野二十四薩哩嚩二合入嚩二合羅二十五必舍引左𩕳引二十六薩哩嚩二合佐囉二合四引數二十七阿鉢囉二合底賀覩引婆嚩二十八嚩日囉二合能瑟吒囉三合二十九緊唧囉引野洗三十壹難訥瑟吒二合佐囉二合賀三十一訥瑟吒二合薩哩❷那二合嚩引三十二突那突那三十三摩他摩他三十四摩吒摩吒三十五播引吒播引吒三十六播引吒野播引吒野三十七滿馱滿馱三十八沒馱達哩摩二合僧伽三十九阿㝹倪也❸二合引當羯哩莽二合四十酤嚕尸引竭朗二合四十一曷野佉哩引二合嚩引野發吒半音四十二嚩日囉引二合野發吒半音四十三嚩日囉二合誐引怛囉引二合野發吒半音四十四嚩日囉二合儞引怛囉二合引野發吒半音四十五嚩日囉二合能瑟吒囉引二合野發吒半音四十六嚩日囉二合窟囉引野發吒半音四十七嚩日囉❹二合窟囉儞哩伽引二合多那引野發吒半音四十八鉢囉滿怛囉二合四十九尾那引設那引野發吒半音五十底𡁠二合路枳跛𤏸羯囉引野發吒半音五十一薩哩嚩二合羯哩彌二合數五十二阿鉢囉二合底賀多引野發吒半音五十三嚩日囉二合酤羅五十四怛囉二合引娑那羯囉引野發吒半音五十五吽引吽引吽引五十六發吒半音發吒半音發吒半音五十七

爾時一切大衆聞此明王眞言已。皆大怖畏。唯念大遍照金剛如來。持誦人欲解除一切毒者當依法想自手掌內有蓮華。復想蓮花中生於𤙖字光明照曜。依忿怒明王三摩地觀想。能解除三界一切惡毒

爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說儞羅難拏大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引喃引一唵引伊❺係曳引二合呬二婆誐鑁引嚩日囉二合儞引羅難拏三覩嚕覩嚕四羅虎羅虎五賀引賀引六件嚕件嚕七件邏波野八件邏波野九訖囉二合摩訖囉二合摩十婆誐鑁引十一嚩引喩吠引詣引那十二部引旦引尸竭朗二合十三那賀那賀十四那囉那囉十五嚩賀嚩賀十六鉢左鉢左十七必吒必吒十八播引吒野十九播引吒野二十末吒末吒二十一末吒引鉢野二十二末吒引鉢野二十三薩哩嚩二合羯哩摩引二合尼❻二十四親那親那二十五頻那頻那二十六薄叉薄叉二十七彌引那末寫二十八嚕提囉末寫二十九彌引那末惹三十嚕提囉必哩二合野三十一伊係曳引二合呬婆誐鑁引三十二薩哩嚩二合尾覩那引二合儞三十三薩哩嚩二合尾𩕳切身儞三十四薩哩嚩二合滿怛囉引二合尼三十五薩哩嚩二合誐羅羯哩摩引二合尼三十六薩哩嚩二合誐羅佐囉二合賀引三十七賀那賀那三十八伴惹伴惹三十九摩哩那摩哩那四十二合壹難彌引迦引哩煬二合四十一娑引達野吽引四十二儞引邏野四十三儞引羅嚩日囉二合難拏引野四十四覩嚕覩嚕四十五尾覲那二合尾那引野剛引四十六那引設迦引野四十七虎嚕虎嚕四十八爾引鉢多二合贊拏引野四十九薩哩嚩二合設咄嚕二合𤘽引五十紇哩二合那夜引儞賓拏野五十一親那親那五十二尾𩕳切身引那引砌引那哥吽引五十三尾𩕳切身引曩引室瑟吒二合羯哩摩引二合五十四三摩二合囉三摩煬五十五嚩日囉二合達囉嚩左曩五十六摩哩摩引二合尾儞訖哩二合怛野五十七吽引吽引五十八賀那賀那五十九那賀那賀六十覩嚕覩嚕六十一酤嚕酤嚕六十二虎嚕虎嚕六十三發吒半音吽引吽引❼六十四訖哩二合旦引怛曳引六十五儞引嚩哩始六十六尾捺囉二合鉢迦引野六十七賀那賀那六十八嚩日囉二合難尼引那娑嚩引二合賀引六十九

爾時世尊說此大忿怒明王眞言已。所有一切佛剎悉皆震動。一切魔衆悉皆驚怖。唯念大遍照金剛如來。若持誦人欲除諸魔者。當依法誦此眞言八百遍及結本印。能除一切魔者

爾時世尊大遍照金剛如來。復入普遍變化❽裝嚴金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說大力忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引喃引一唵引吽引吽引吽引二

❶〔十〕－【宋】【元】 ❷那＝邦【元】 ❸二＝三【宋】【元】 ❹二＝一【元】 ❺係＝系【宮】 ❻〔四〕－【元】 ❼〔十〕－【元】 ❽裝＝莊【元】【明】【宮】下同

發吒半音發吒半音發吒半音三 唵引 唵引 沃❶佗羅二合輸引羅播引尼四吽引吽引 發吒半音 發吒半音五唵引嚩蹉引二合底儞哩那引二合那六 吽引吽引吽引七發吒半音發吒半音發吒半音八 摩賀引 末還引 野娑嚩引二合 賀引九

爾時一切魔衆聞此大力忿怒明王眞言已。皆大驚怖。唯念大遍照金剛如來。若復有人於此眞言印相依法持誦者。是人能作一切成就法。及能降雨亦能止雨

爾時世尊復入普遍熾盛金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說吒枳忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引喃引一唵吒枳二吽引弱三

爾時一切諸佛及諸菩薩。聞此明王眞言已。歎未曾有。一切魔衆悉皆驚怖迷悶躄地。若持誦人欲作降伏法者。當依羯磨法作魔形像以足踏之。現忿怒相當結本印誦此眞言。即得降伏一切魔衆。亦能解除他呪

爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說不動尊大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引喃引一唵引 阿左羅際引吒二哥引拏拏三拏吒拏吒四謨引 吒謨引 吒五末吒末吒六怛吒怛吒七底瑟吒二合底瑟吒二合八阿引尼設阿引尼設九摩賀引滿多波引羅十度那度那十一底尼底尼十二珂那珂那十三尾瑟喃引二合摩引囉野十四摩引囉野十五訥瑟喃引二合婆叉野十六婆叉野十七薩哩鑁二合酤嚕酤嚕十八枳哩枳哩十九摩賀引尾沙摩嚩日囉二合二十塞怖引二合吒野二十一塞怖引二合吒野二十二 吽引吽引二十三 怛哩二合末里多嚩誐難多哥二十四 畔引 畔引二十五 㮈呼郎切下同 㮈㮈二十六 阿左羅際吒二十七 塞怖二合吒野塞怖二合吒野二十八 吽引 阿三滿底哥怛囉二合吒二十九 摩賀引末羅舍引多野三十 三摩羊❷三十一 莾引 怛嚕引二合 㮈引 鑁引三十二 輸迭覩嚕哥三十三 窣覩二合 設覩嚩日哩二合三十四 那謨窣覩二合 阿鉢囉二合 底曷多嚩哩引 毘藥二合三十五 入嚩引二合 邏野怛囉引二合 吒三十六 阿薩賀那莫娑嚩引二合 賀引三十七

爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等。悉皆驚怖迷悶躄地。身如火燃受大苦惱。唯念大遍照金剛如來。若人依法持誦此明王眞言。能鉤召諸童女。及成就種種所欲之事。而此明王即是遍照如來

爾時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地。出此定已。說降伏三界忿怒明王眞言曰

唵引遜婆儞遜婆吽引一佗哩二合佗哩二合賀拏二合賀拏二合❸佗哩二合賀拏二合吽引二*佗哩二合賀拏二合播野*佗哩二合賀拏二合播野吽引三阿引那野呼婆誐鑁引四尾鑁切身羅引惹吽引發吒半音五

爾時一切天人聞此明王眞言已。心生驚怖迷悶躄地。唯念大遍照金剛如來。若人依法持誦此明王眞言。及觀想羂索金剛鉤。能鉤一切天女。此法於鉤召法中最上最尊

爾時世尊復入大智變化大精進金剛三摩地。出此定已。思念最上菩提。所生三身諸佛。現大神通化佛如雲。時諸化佛各各手報羂索及金剛杵金剛鉤等。此法能請召一切佛。況諸菩薩。時阿闍梨想自本身即眞言相。此眞言相即眞實智。此智即是大遍照金剛如來。於月輪上結跏趺坐。身如月色相好圓滿。如是依法觀想持誦。悉能請召諸佛菩薩。若欲鉤召一切童女及阿修羅女等。當稱本名決定速來

復說三金剛所生嚩日囉二合播多羅明王鉤召法。此明王能擁護下方世界。手持三叉金剛杵羂索鉤等。能降伏阿修羅。能鉤召一切衆生。若持誦人欲作鉤召法者。當用朱砂或白石或雌黃。日初出時向日而坐。先觀想大遍照金剛如來。次想妙吉祥菩薩。次想焰鬘得迦大明王。手持金剛鉤遍身光明。現大忿怒相已。即誦明王眞言。加持朱砂等藥。書所鉤者名。乃至龍女夜叉女及那羅延天大自在天等。皆生驚怖速來現前。若不依法觀想。持誦鉤召之法終不得成。若依此教法持誦者。所欲之事必得成就。而說頌曰

金剛薩埵大菩薩　善能圓滿金剛心
依法持誦若相續　所作之事皆成就

爾時世尊復入大智變化金剛三摩地。出此定已。從三金剛。說大忿怒金剛菩薩眞言曰

唵引輸引里儞娑嚩引二合賀引一

爾時一切龍女聞此眞言已。悉皆驚怖身如火燃。唯念大遍照金剛如來。此大菩薩眞言。若依法觀想持誦。能鉤一切龍及諸龍女。端正裝嚴悉來現前

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三

❶佗＝訖【明】　❷三十二字宋本元本白缺　❸佗＝爾【明】*

摩地。出此定已。從三金剛。說大尊那菩薩眞言曰

那莫颯鉢多引二合 䨴引一 三藐訖三三合 沒馱引黏引致引㩵引二怛鞭切身他引三 唵引 左隷引祖隷引尊禰引娑嚩引二合 賀引四

爾時世尊說此尊那菩薩眞言已。諸佛刹土悉皆震動。諸大菩薩悉出三摩地。一切魔衆及諸夜叉阿修羅女等。心生驚怖受大苦惱如火燃身。唯念大遍照金剛如來。此菩薩眞言。若復有人依法觀想❶志心持誦。一切所求悉得成就

爾時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地。出此定已。從❷三金剛說大法甘露鑁眉菩薩眞言曰

唵引跋野那引設儞一怛囉引二合 娑儞二怛囉引二合 娑野三 怛囉引二合 娑野四 勃哩二合 黏致怛致五 吠引囉致六 稅引 帝引七 稅多惹致儞娑嚩引二合 賀引八

爾時一切持明天及諸天等。聞此大菩薩眞言已。悉皆驚怖身心顫掉。一切諸魔恐怖馳走。唯念大遍照金剛如來。此之眞言若依法持誦。亦能鉤召大威力諸龍及龍女。阿修羅及阿修羅女。夜叉及夜叉女等悉來現前。若持誦一俱胝。能降諸魔及善作一切成就法。若復有人毀謗阿闍梨。及毀謗大乘經典及至祕密眞言等。於此最勝法而作持誦者。是人當被惡魔作諸障難。法不成就復自破壞。若人信重師法如佛。觀想一切衆生而行利樂者。是人所作所求一切成就。而復不久證大菩提

復說成就法。若持誦人欲作降伏法者。當用嚕地囉染衣。著此衣已。觀想本身卽是明王。作忿怒相以二足踏魔形像。持誦明王眞言。彼魔不久卽自然除滅。或用娑里羅染衣。如前觀想明王。作忿怒相以足踏魔持誦眞言。彼魔亦自除滅。或用泯母怛囉二合染衣。如前依法觀想。持誦眞言踏於魔像。亦令除滅。或用跋三摩染衣。如前作大忿怒相。持誦眞言一千遍。彼諸魔等悉皆除滅。若持誦者善了印相儀則。如前依法觀想持誦。乃至三界有情悉能降伏

復次說持誦處所。謂七母居處或尸陀林中。或空舍內或天尊獨居處。或一大樹下或四衢道中。選擇如是之地當作降伏法。持誦者先用人骨長八指者爲橛。取彼降伏人足下土作彼形像。誦根本眞言八百遍。加持橛已釘於彼像。然後持此形像。往彼人舍門外密埋地內。經半月間速來降伏。若不降伏速自破壞此不可解

復次成就法。持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者。於髑髏內而書眞言。依法加持已。如前於降伏人舍門外密埋。或聚落中亦得。速能發遣彼降伏人

復次成就法。持誦者用貝多葉或樺皮或匹帛上。書於眞言如前儀法。於彼人舍門外密埋。速得降伏

爾時世尊大遍照金剛如來。說此降伏法已。復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地。出此定已。從身口意三金剛。說一切三界大智橛眞言曰

唵引揭揭一揭引 怛野揭引 怛野二 薩哩嚩二合 訥瑟鴿引二合 發吒❸半音三 計❹引羅野四 計引羅野五 薩哩嚩二合 播邦引 發吒半音六 吽引吽引七 嚩日囉二合 計引羅八 嚩日囉二合 達嚕引 倪也引二合 波野底九 哥引野嚩引 骨唧二合 多十 嚩日囉二合 計引羅野十一 吽引 發吒半音十❺二

爾時一切諸佛及諸菩薩。聞此眞言已歎未曾有。唯念大遍照金剛如來。此眞言能除一切魔。時持誦人欲作法者。當用人骨爲橛。或佉禰囉木或鐵等可得爲橛。橛既成就當用印相。所謂大遍照金剛如來根本印。或寶生佛印或焰鬘得迦明王印。或吒枳明王印。及大力明王印等。然後觀想金剛薩埵菩薩遍身光明。卽作除魔法。持誦者依金剛薩埵菩薩儀。想彼魔身從頂至足遍身釘金剛橛。乃至滿虛空界皆是金剛橛。如是依法觀想持誦三業相應。此金剛薩埵大菩薩能釘一切魔

爾時世尊大遍照金剛如來。復入身智變化金剛三摩地。出此定已。從身口意。說身金剛三昧無二眞言曰

唵引親那親那一賀那賀那二 那賀那賀三儞引鉢多二合 嚩日囉二合 作訖囉二合四 吽引 發吒半音五

時阿闍梨作金剛印。觀想遍照佛。復想此眞言如金剛橛。作釘橛勢。作法之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有。一切魔衆悉皆降伏。若不依此當卽破壞

❶志＝至【宋】【元】　❷〔三〕－【宮】　❸〔三〕－【宋】【宮】　❹引十〔三〕【宋】　❺二＝一【宋】

爾時世尊大遍照金剛如來。復入大心大智金剛變化金剛三摩地。出此定已。從身口意三金剛。說大忿怒橛眞言曰

唵引嚩日囉二合囉惹吽引❶一

時阿闍梨誦此眞言已。想五股金剛杵遍滿虛空。以此眞言力降伏諸魔。復想作釘橛勢。釘橛之間一切魔衆悉皆降伏。若不依此法當卽身壞

爾時世尊大遍照金剛如來。復入無量壽語三昧變化金剛三摩地。出此定已。從身口意三昧。說此釘橛眞言曰

唵引❷紇哩引一二合唵引部哩普二合嚩入二

時阿闍梨誦此眞言已。觀想蓮華印光明熾盛。以眞言印相降伏魔冤。想如釘橛勢。如是依法持誦。一切魔衆悉皆降伏。若不依法必得除滅。此眞實金剛橛。假使滿虛空皆是諸魔冤。悉能釘之

爾時大遍照金剛如來。說此祕密觀想釘橛之法。彼如來善利衆生心大歡喜。而說頌曰

祕密妙法第一義　總攝甚深眞實理
最上難思寂靜句　是卽金剛大智橛
善釘一切邪魔呪　乃至不受佛勅者
如是諸佛釘橛法　皆從眞實妙智生

爾時世尊大遍照金剛如來說此頌已。復入一切微妙字金剛三摩地。出此定已。說日前菩薩眞言曰

唵引摩引哩引唧曳二合引一爾引嚩多引曳娑嚩二合引賀引二

爾時一切佛及諸菩薩。聞此眞言悉皆歡喜。此眞言法能作一切事能除冤賊難。若人依法受持。於道路行一切諸惡不能得便

爾時世尊大遍照金剛如來。復入降諸惡魔善度一切衆生大智力最勝金剛三摩地。出此定已。說降伏大千界菩薩眞言曰

唵引摩賀引薩賀娑囉二合鉢囉二合末哩那二合儞引❸一嚩囉悉地那引曳計三摩尼嚩日哩二合引三吽引發吒半音娑嚩二合引賀引四

爾時世尊說此眞言已。一切佛剎悉皆震動。一切菩薩悉出禪定。一切諸魔悉皆驚怖。受大苦惱如火燃身。而白佛言我等諸魔。以眞言大威力故悉受苦惱。從今已後所在之處。若有持誦此眞言者。誓不於彼爲其魔難。長作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最勝三摩地。出此定已。說最上寶幢陀羅尼曰

唵引婆誐嚩底一特嚩二合惹引佗囉二合計引喩哩二鉢囉塞䭾切身下同尾特網二合薩那羯哩三沙塞䭾切身鉢哩播引羅儞四烏勒哥二合目契五揭揭六佉引呬佉引呬七鉢囉塞引䭾❹八切身阿難多部爾引那九阿難多目契那十鉢囉二合賀囉十一鉢囉二合賀囉十二吽引發吒半音娑嚩二合引賀引十三

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已。所有佛剎悉皆震動。諸大菩薩悉出禪定。一切夜叉羅剎及諸魔衆受大苦惱。唯念大遍照如來。俱白佛言世尊。我等魔衆以大明力故。受大苦惱如火燃身。從今已後受佛三昧。願作一切勝善之事

爾時世尊大遍照金剛。如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地。出此定已。說大隨求菩薩眞言曰

唵引摩尼達哩引一嚩日哩二合尼二摩賀引鉢囉二合底薩哩引娑嚩二合引賀引三

爾時世尊說此眞言已。所有一切大惡魔冤。及諸大力鬼神等。常於人間侵害有情食彼胎子者。聞此大明悉皆驚怖如火燃身。往詣佛所悉皆禮足。白佛言世尊。我等諸魔受佛三昧。從今已後不害衆生不食胎子。擁護有情爲作安隱

爾時世尊大遍照金剛如來。復入持世大智金剛三摩地。出此定已。說持世菩薩眞言曰

唵引嚩酥馱引哩引❺一摩賀引嚩酥馱引囉二沒哩二合瑟致二合儞播引底儞三嚩酥娑嚩二合引賀引四

爾時世尊說此眞言已。所有一切魔衆悉皆驚怖。唯念大遍照金剛如來。而白佛言世尊。若人於此持世菩薩眞言。受持讀誦書寫供養。及稱菩薩名號者。我等魔衆爲彼衆生。雨衆珍寶令獲富貴

爾時世尊大遍照金剛如來。復入一切方便調伏金剛三摩地。出此定已。說閃電熾盛光大羅剎女心眞言曰

唵引勞轉舌呼捺哩二合尼一鉢囉二合酤必多贊尼引二摩賀引微引誐達哩三尾捺輿二合爾吸微引二合摩呼❻引捺哩勞同上捺哩二合五割播引羅摩引邏引馱引哩尼引六惹吒引末酤吒曼尼帝引七那引那引鉢羅二合訶囉拏達哩八吽引吽引

❶〔一〕－㊂　❷紇＝訖㊂　❸〔一〕－㊄㊆　❹〔八〕－㊆　❺〔一〕－㊆　❻引十（四）㊆

九發吒(半音十)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多三摩野摩𧮪娑摩(二合)囉(十一)酤嚕酤嚕(十二)吽(引)鉢囉(二合)摩哩那(二合)野(十三)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)祓(引)(十四)輪(引)尼當必嚩(十五)鉢❶囉(二合)焚拏微(引)誐達哩(十六)鉢左多鉢左多(十七)尾枳囉尾枳囉(十八)舍(引)怛野吽(引)(十九)那賀那賀(二十)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)(二十一)薩哩嚩(二合)訥瑟鴿(引)(二合)儞訖零(二合)爹(二)(二十二)鉢囉(二合)娑(引)那野吽(引)(二十三)摩賀(引)微(引)誐嚩底(二十四)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十五)吽(引)發吒(半音)(二十六)阿母剛彌(引)(二十七)嚩舍摩(引)那野娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十八)

爾時世尊說此大閃電熾盛羅剎女心眞言已。所有一切諸大魔冤悉皆驚怖。受大苦惱如火燃身。時持明人欲作此法者。先用屍衣。以血或赤土。於屍衣上畫羅剎女形像已。焚安❷悉香用赤色花及赤飮食。出生供養已。持誦心眞言八百遍。然後以此畫像密埋於尸陀林地。及稱冤家名。如是埋像之間。所有魔冤等悉皆❸禁。縛復成魑魅等法

爾時世尊大遍照金剛如來。復入訶利帝夜叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地。出此定已。說訶利帝夜叉女眞言曰

唵(引)訶(引)哩(引)帶(引)摩賀(引)藥叱尼(引)拽(引)(一)訶囉訶囉(二)薩哩嚩(二合)播(引)煬(引)(三)薩哩嚩(二合)藥叱尼(引)(四)鉢囉(二合)吠(引)舍儞娑嚩(二合)(引)賀(引)(五)

爾時世尊說此訶利帝大夜叉女眞言已。告諸衆言。此眞言能令諸夜叉女等。爲持誦者作一切成就。時持誦者作此法時。觀想忿怒明王八輻輪。輪中有訶利帝夜叉女。及輪八輻上有八大夜叉女。想已。復想自身以鉤。鉤召如是諸夜叉女等。皆來現前作成就事

爾時世尊大遍照金剛如來。復入銷除一切病最勝智金剛三摩地。出此定已。說鉢蘭拏舍嚩哩菩薩眞言曰

唵(引)必舍(引)唧(一)鉢蘭拏❹(二合)舍(引)嚩哩(二)薩哩嚩(二合)摩(引)哩鉢囉(二合)設摩儞(引)(三)吽(引)❺發吒(半音四)

爾時世尊說此眞言已。所有佛剎皆悉震動。一切夜叉羅剎能作魔者。皆悉驚怖迷悶躄地。時持誦者欲作息災法。當用吉祥草脂麻乳汁。及吉祥花果樹枝長十二指者爲柴。依息災護摩法作於護摩。復想此菩薩遍滿虛空降甘露雨。所有魔嬈悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

佛說瑜伽大教王經卷第四

❻西天❼譯經三藏朝散大夫試*光祿❽卿
明教大師❾臣法賢奉　詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大遍照金剛如來。告金剛手菩薩言。汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生祕密印相法。若持誦者依法結印。能滅一切罪業。復能觀想眞理。卽得證於無上菩提。何況別求成就之事

復次作印相法。先以二手作拳。二拇指平竪立。此是大遍照如來安身印。不改前印。以左手拇指入掌內。右手拇指竪立。此是無量壽佛安語印

不改前印。以右手拇指入於掌內。左手拇指竪立。此是阿閦佛安心印

復以二手作拳。左手頭指竪立入右拳內。此是大遍照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足。左手安臍輪。垂右手觸地。此是阿閦佛根本印

不改前印。以右手作施願相。此是寶生佛根本印

不改前印。以❿二手安臍輪如禪定相。此是無量壽佛根本印

不改前印。以右手作無畏相。此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛。二中指竪立如針。此是薩埵金剛菩薩印

不改前印。二中指微屈頭節如寶形。此是寶金剛菩薩印

不改前印。二中指作環如蓮花形。此是法金剛菩薩印

不改前印。二中指如羯磨杵。此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手作合掌。二頭指捻二拇指頭如目形。此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛。二中指展舒。二頭指捻中指第三節如金剛形。此是摩摩枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著。微屈

❶囉＝羅【元】　❷悉＝息【明】　❸禁＝崇【元】　❹〔二〕－【宋】【元】　❺發＝撥【元】　❻(宋)＋西【明】　❼〔譯經〕－【明】　❽(少)＋卿【宋】【元】*　❾〔臣〕－【明】　❿二＝二右【明】

如蓮花形。此是白衣菩薩印
復次以二手作合掌。二頭指捻中指甲。二拇
指入掌內如優鉢羅花形。此是多羅菩薩印」
復次以二手作合掌。二頭指捻於中指中節
如環。二拇指安二邊。此是尊那菩薩印
復次以二手作金剛縛。二頭指與拇指。各頭
節微屈。此是寶光菩薩印
復次以二手展舒。二拇指❶揑小指甲。餘指不
相著如金剛形。此是顰眉菩薩印
復次以二手作金剛拳。小指與頭指相交如
鎖。此是金剛鎖菩薩印
復次以二手作拳。二拇指與小指如針。二中
指與無名指相背。二頭指屈向拇指如環。拇
指亦微屈如輪。此是焰鬘得迦明王印
復次以左手作金剛拳安心。頭指竪立。右手
如敍勢。此是鉢囉研得迦明王印
復次以二手作金剛拳。二小指相交如鎖。二
頭指相背如針安於額上。此是鉢❷納鬘得迦
明王印
復次以二手拇指。揑小指甲。餘指如金剛形。
二手相交安於髆上。此是尾覲難得迦明王
印
復次以左手拇指無名指。與小指相捻指甲
如劍鞘。右手如取劍勢。此是不動尊明王印」
復❸次二手作金剛拳。右手在上二拳相背。二
小指相交如鎖。二頭指竪立如降伏勢。此是
吒枳明王印
復次以左手作金剛拳安心。頭指竪立。右手
展舒頭指亦竪立如杖勢。此是儞羅難拏明
王印
復次以左手安心。右手作拳如揮拳勢。此是
大力明王印
復次以二手各作拳。頭指拇指中指微展舒
如開花勢。此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌。頭指捻無名指甲如優
鉢羅花勢。此是妙吉祥菩薩印
復次以左手安臍輪。右手如象勢。此是香象
菩薩印
復次以左手作拳竪立如幢。右手如幡勢。此
是智幢菩薩印
復次處於寶座。二手合掌安心。此是賢護菩
薩印
復次以二手展舒如龜行勢。指鉤於掌內。此
是海意菩薩❹印
復次以左手作金剛拳安心。右手作施願相。
此是無盡意菩薩印
復次以左手作拳安於臍輪。右手作❺彈指。此
是辯積菩薩印
復次以二手如圓滿蓮花形。此是得大勢至
菩薩印
復次以二手作礫散勢。此是除一切罪障菩
薩印
復次以二手作合掌如打擲勢。此是破一切
憂闇菩薩印
復次以二手指展舒如熾焰勢。此是熾盛光
菩薩印
復次以右手作施願相。左手如月輪勢。此是
月光菩薩印
復次以二手如持閼伽瓶作灌頂勢。此是甘
露光菩薩印
復次以左手作金剛拳安臍輪。右手亦作拳。
旋轉捫摸虛空勢。此是虛空藏菩薩印
復次以左手展舒。右手頭指拇指安左掌中。
此是除蓋障菩薩印
復次以左手作金剛拳安心。竪立頭指。右手
亦作金剛拳。如揮拳勢現忿怒相。此是鉢蘭
那舍嚩哩菩薩印
復次以左手拇指與頭指。如持物勢。右手如
持針勢。此是日前菩薩印
復次以二手如蛇頭形。安頂上如繖蓋勢。微
現忿怒相。此是穰虞梨菩薩印能除一切毒」
復次如前吒枳明王印。以二頭指竪立。此是
降三界明王印
不改前印。右頭指如鉤現忿怒相。此是金剛
明王鉤印。用此印法可請召一切如來
復次以二手作金剛拳。小指屈如牙。二手相
交安口門。如牙及出舌現忿怒顧視。此是金
剛牙明王印
不改前印。屈二小指二頭指如鉤勢。現忿怒
顧視。此是金剛拏吉儞印
復次以二手作金剛拳。二頭指展舒。二手相
交於頭上礫散。此是曼拏羅印
不改前印。良久之間亦礫散手。此是開門印
復次以二手作拳。二拳相交以腦挾之。現忿
怒顧視右繞而行。此是破一切惡曜印
復次以左手覆。舒右手覆安左手背。二拇指
動搖。此是破阿修羅呪法。及降伏阿修羅女

❶揑＝捻㊊　❷納＝訥㊄㊊㊉　❸次＋(以)㊊　❹〔印〕－㊇　❺彈＝禪㊉

印

復次以二手拇指與小指相交如鎖。餘指如幡勢現大忿怒相此是嚩日囉二合播多羅明王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒。此是金剛橛印

復次以二手作金剛縛。二頭指展舒如釘橛勢。此亦是金剛橛印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢。此是椎印亦成骨朶印

復次以二手作金剛拳。二頭指展舒復如金剛縛勢。此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳。復作揮拳勢。此是金剛訖囉二合哥左印

復次以二手如持月勢。捫摸於面。復展舒現忿怒顧視。此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鎖。頭指與拇指竪立如持刀勢。此是金剛刀印。此印能止風雨

復次以二手作拳。二頭指屈如環現大忿怒相。復展舒二手。此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內。餘指動搖如翅翼翅一足而立。出舌現忿怒顧視。速誦吽字依法行步。此是金翅鳥印。結此印時能解三界毒

復次以二手作金剛拳。復如四方射箭勢。此是金剛箭印。此印能破壞他軍

復次以二手作拳。二中指如針。復屈如寶形。二拇指展舒捻二頭指甲如環。此是佛輪印。此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針。右手如開敷蓮花。此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳。二小指相交。二頭指如針。相背安於額上。此是吽嚕哥明王印。此入尸陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢。右手如持三叉勢。此是自在天印

復次以左手展舒。指不相著如無畏勢。拇指入掌內。右手作拳竪立。如持寶棒勢。此是那羅延天印

復次以二手作展舒。如蓮花形。此是大梵天印

復次以二手作花合掌。此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相。當與灌頂印同。如是阿闍梨隨曼拏羅。諸賢聖印法一一了知已。復於曼拏羅秘密供養圓滿了知

所有戲鬘歌舞香花燈塗。隨彼菩薩各各供養作獻物勢。如是種種❶裝嚴。及種種殊妙衣服幢幡繖蓋閼伽水等。悉皆各作獻物勢已。手持鈴杵卽❷振鈴。而開曼拏羅門誦此眞言曰

唵引嚩日囉二合健致引羅拏❸一 鉢囉二合囉拏二三鉢囉二合囉拏三沒馱叱怛囉二合左引里儞引四鉢囉二合倪也二合引 播引囉彌多引五 那引捺莎婆引吠引六 嚩日囉二合 達囉紇哩二合 那野七散都殺尼引八吽引吽引吽引九

時阿闍梨誦此眞言已。以右手❹擲金剛杵。左手*振金剛鈴 卽以歌讚供養賢聖。如是依金剛大乘。作最上眞❺實供養已。諸佛賢聖悉皆歡喜。彼❻諸如來卽說頌曰

若人斷除諸疑惑　常作菩提觀想行
恒以清淨身口意　供養聖賢爲最上
若人不斷諸疑惑　而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教　彼人供養非最上
依法供養諸如來　聖賢歡喜歎希有

爾時諸佛如來。讚遍照佛言。善哉善哉能爲衆生。分別顯示瑜伽大教菩提之法。而說頌曰

金剛遍照圓明智　隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡　觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法　甚深方廣濟群生
如是眞實法寶藏　彼佛大覺能宣演

爾時諸菩薩。聞諸如來出微妙音頌讚佛已。皆大歡喜。亦以伽陀讚遍照佛曰

佛身無邊無生滅　無住無說無文字
寂滅離相如虛空　有相是佛方便說
所說教相福含生　引導令登菩薩位
菩薩獲居佛刹中　皆因祕密三摩地

時諸佛及大菩薩。各以伽陀讚歎佛已

爾時大遍照金剛如來。說妙歌讚

嚩惹虎惹引拏壹一 穌訶烏鉢帝引❼二 婆引嚩尾婆引網三末虎烏鉢帝引四 惹拏吠武母切 嚕阿努五鉢茶讃剛嚩引六戌馱尾戌提引七 穎彌阿沒提引八末虎尾訶嚕微孕二合九 滿馱呼摩引 朗十鉢那摩訶當當十一摩引野惹引朗十二嚩引作鉢半際引十三 恥烏路伊薩嚕十四薩哩微引二合 遏竭哩引❽盤引 妮烏輸薩嚕十五 爾拏阿努捺彌

❶裝嚴＝莊嚴【三】【宮】下同　❷振＝震【宋】【元】【宮】*　❸一＝二【宮】　❹擲＝執【宮】　❺實＝寶【元】　❻諸＋（佛）【三】　❼〔二〕－【宋】【元】　❽盤＝槃【宮】

誐烏十六薩𠰒烏摩引儞引微引十七末虎尾訶哩提十八伊❶拏𠰒阿黠引微引十九穰𠰒誐拏囉引阿❷努二十穌囉誐薩訶引吠引二十一入舞二合引尾壹誐薩體引二十二薩冒提誐烏婆引吠引二十三那引𠰒拏喝體二十四鶏哩洗𠰒儒二十五仁祖切𠰒引彌引健吒引囉尼阿穌薩儒上同二十六薩阿邏儞引微❸引二十七彌里阿引𠰒儒引三摩夜引播引微引二十八割哩阿引割儒引二十九伊哥引陵誐拏三十𠰒引𠰒拏喝他引三十一微引阿努囉引阿拏三十二穌囉阿薩末他三十三帝引阿引黠引吠引三十四發❹羅虎摩引隸引三十五怛馨左烏提引吻引微切達壹三十六❺十蘇囉阿引𠰒拏引三十七儒伊馨倪引三十八伊馨儒引婆引晩帝引三十九穌囉阿𠰒惹引虎四十帝引拏虎播引晩帝引四十一

爾時大遍照金剛如來。說此妙歌讚已。復說供養眞言曰

唵引阿❻𠰒怛囉二合薩哩𠰒二合布引惹引彌❼引伽二合烏訥誐二合帝引塞頗二合囉𠰒𤙖引三誐誐那劍吽引四發吒半音娑𠰒引二合賀引五

時持誦者誦此眞言三遍已。想此供養遍滿虛空。卽成一切供養。獻於一切賢聖皆大歡喜」

❽佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大智品第七

爾時一切如來及諸菩薩。異口同音勸請世尊大遍照金剛如來。唯願慈悲演說。甚深無上大覺菩提心法

爾時世尊受彼請已而告衆言。諦聽諦聽我今說之

佛言此菩提心卽是身相。身相性空卽眞菩提。身既無別語相亦然。爾時諸佛如來聞佛說已。住一切如來身口意三密相中。心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心　本無生滅亦無著
體無文字及諸相　遠離戲論絕分別

爾時諸佛說此頌已。時世尊阿閦如來。入語相金剛三摩地。從定出已說菩提心。本離生滅湛然清淨如虛空故。而說頌曰

菩提心本無生滅　性淨無法無所受
無著無染如虛空　是卽堅固菩提心

如是阿閦如來說此頌已

爾時寶生如來。入一切如來無相金剛三摩地。從定出已。說菩提心。頌曰

此性本來無有性　無相無爲體凝寂
此法源從無我生　是卽堅固菩提心

如是寶生如來說此頌已

爾時無量壽如來。入最勝熾盛金剛三摩地。從定出已說菩提心。頌曰

法界本來無所生　寂然無性亦無相
洞達空理無邊際　此卽菩提眞實心

如是無量壽如來說此頌已

爾時不空成就如來。入無上智金剛三摩地。從定出已說菩提心。頌曰

諸法自性皆清淨　本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛　及彼衆生幷壽者
有見如夢如幻化　無見之見亦復然
離有離無取捨亡　是卽堅固菩提心

如是不空成就如來說此頌已

爾時慈氏菩薩等諸大菩薩。聞諸如來以金剛身語心。說清淨菩提心法。歎未曾有而說頌曰

唯佛最上尊　善說微妙法
法從無我生　稽首菩提心
字從無字生　佛從無相顯
一切如幻夢　稽首金剛心

如是慈氏菩薩等說此頌已

爾時大遍照金剛如來。復說觀想法。持誦者先跏趺坐。觀想五趣處與非處。以淨三業眞言。普皆清淨令住淨。法然後想自本心爲其吽字。吽字變成佛身。佛身卽自身。現貢高勢以金剛鉤請召賢聖已。而現三昧作結界法。然後依法獻座。及獻閼伽等種種供養。令一切賢聖生大歡喜。然後自作相應法。此有三種。一祈求諸佛慈悲加護。想微妙字化成佛相。二起自本身清淨菩提心成大智佛。三所成佛相及菩薩等。依法了知印相圓滿。如是三種相應儀法具足。剎那之間神通變化成畢竟大智

復次持誦者先安住三昧已。發大菩提心洗除心垢。誦淨三業眞言。一剎那中心垢清淨。以眞言威力開發菩提心。觀一切法如幻如化。本自性空無有堅實。依此菩提心想爲月輪。於月輪上想有　唵字爲身金剛。次想阿字成語金剛　吽字成心金剛。如是三字成金剛身語心已。想鉢字化成蓮花。乘此蓮花相好具足。想於佛身色相執捉儀法已　想自身作貢高勢　我身卽是金剛如來。一切裝嚴圓光照曜。如是本

❶拏＝努㊂　❷努＝拏㊂㊄㊅　❸〔引〕－㊂　❹羅＝囉㊂　❺十字元本白缺　❻𠰒＝禰㊄　❼〔引〕－㊂　❽〔佛說瑜伽大教王經〕－㊂

身即是畢竟菩提大智。然後依五如來法。以眞言印相爲弟子甲冑器仗。即與授於灌頂。是時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空作大神變。復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大明王。各結本印手持器仗。遍滿十方作種種神變。此是五如來演暢瑜伽眞理。四諦六度諸波羅蜜等如羯磨金剛。作大利樂救濟衆生

時阿闍梨觀想。諸佛遍滿虛空各坐蓮花。諸相圓滿一切裝嚴。復想諸佛及彼花座相合爲一。此則佛身一多無二。理事無礙法界同體。然後依法儀則。獻戲鬘歌舞香花燈塗等種種供養。或作於觀想。心有疲倦當即持誦。須正定身心離諸散亂。不急不緩文句周正。或持誦疲倦即持鈴杵。依法擲杵*振鈴。而作供養已發送賢聖。乃至作已身擁護隨意行住。或復再欲請召賢聖當用百字眞言。時阿闍梨如是依法觀想持誦。如天滿月無有虧盈。不久之間證大菩提。此人圓滿金剛乘成就羯磨法。亦如寶生佛等五部如來。爲一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

佛說瑜伽大教王經卷第五

[1]西天[2]譯經三藏朝散大夫試[3]光祿*卿明教大師[4]臣法賢奉　詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大遍照金剛如來。入一切如來智輪成就金剛三摩地。從定出已。說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅。隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名。然後作息災增益敬愛降伏等法。當以本尊及諸菩薩。觀想持誦已即作此法。若作息災法。當依佛眼菩薩尊那菩薩。若作增益法。當依寶光菩薩白衣菩薩。若作敬愛法。當依多羅菩薩金剛鎖菩薩。若作降伏法。當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩

復次日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩。此二菩薩亦能除災。若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異。能作一切成就之法。時持誦者欲作身災法。各觀想本字。化成佛眼菩薩及尊那菩薩。相好圓滿一切[5]裝嚴。手持甘露軍持及數珠。以甘露軍持灌於災障人頂。如自清涼能除熱惱。時[6]持誦者想於自身即遍照如來。善能息除一切災障

復次作增益法。時阿闍梨觀想已身爲寶生如來。身相金色廣大圓滿。復想寶光菩薩及白衣菩薩。亦作金色以手持寶兼執蓮花。降甘露雨及雨珍寶。能作最上增益之法

復次作敬愛法。持誦者觀想無量壽佛。身相赤色廣大圓滿。復想多羅菩薩金剛鎖菩薩。身亦赤色手持羂索及金剛鉤令人敬愛。即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛

復次作息災法。持誦者觀想。日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩。遍滿虛空降甘露雨。即得災障消除

復次降伏法。持誦者先想吽字。化成不空成就佛。身相綠色廣大圓滿。復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩。身相綠色遍身金剛光明。現大忿怒相降大天火。燒彼降人身而作驚怖相。如是觀法相應。經剎那間。所降之人身得損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩。能與有情作灌頂法復有十六大菩薩。於最上曼拏羅能作一切成就法

復有諸大明王。依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法。持誦者取所降伏人足下土。及河兩岸土屍灰屍衣。以謁囉母怛囉同和爲泥。作所降人像。復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等。同和塗彼像身已。觀想彼像其心慌亂。風吹在於虛空。以金剛鉤鉤之。以羂索繫縛。稱所降人名。用骨朶打。以棘針遍身刺之。復用人骨爲橛。或佉禰囉木橛。於所降人像頭額臂心頸。如是五處釘之。即用利劍從足截斷。用頞摩木柴燃火已。現大忿怒相。以所截形像。於彼火內當作護摩。作此法時。或夜

[1]（宋）+西【宮】　[2]〔譯經〕－【宮】　[3]光祿＝鴻臚【宋】　[4]〔臣〕－【宮】　[5]裝嚴＝莊嚴【宋】【宮】下同　[6]持＝時【宋】【宮】

半或日中。所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救。何況諸天而救護之
復次作內降伏法。持誦者依法。先解除所降之人擁護已。觀想諸天明王現忿怒相。各持劍杖金剛杵。擣杵羂索輪弓箭等。以明王羂索縛降伏人牽往南方。行次之間復有明王。以金剛杵打之而作驚怖。卽以利劍開彼人腹。出於腸胃已。卽誦此明王眞言曰
唵引吽引嚩日囉二合囉引 叉婆一 薄叉野薄叉野二
誦此眞言已。復想金剛羅刹衆。變爲鵄野狐鷲鳥等。悉來聚集食彼降人。復想彼人乘於驝駝。在風輪上向南行之。復有明王隨後打擲。如是觀想。彼降伏人速得除❶滅
復次辟除法。持誦者依金剛舞拏明王相應法。用旋風所吹樹葉。上書眞言及所降人名。復取彼人足下土。與所書葉同處用足踏之。卽誦本尊眞言。速得辟除。乃至帝釋天不能救護。何況諸凡人
復次辟除法。持誦者用甕狐翅。上書眞言及所降人名。以淨行婆羅門髮纏之。卽誦眞言加持密埋地中。復想二大明王於彼打之。次想吽字化成微小金剛杵。入所降人身變成羯磨杵。有大熾焰打彼降人。身分肢節悉令乾枯。又想諸金剛拏枳儞。悉來噉所降人身血。如是作法速得辟除。誦此眞言曰
唵引嚩日囉二合拏引枳儞一 阿目割寫囉訖多二合阿引羯哩沙二合野吽引發吒半音二
誦此眞言已依法相應。彼降伏人速得身分乾枯。乃至除滅
復次降雨法。持誦者往西北隅。以香水塗四方曼拏羅已。用塗香點七點圓如星相。以淨器蓋覆。持誦者觀想曼拏羅七點塗香。成八角須彌山。化金剛杵周匝遍滿。復想野字成大風輪寂然不動。如是依法能降大雨
復次降雨法。持誦者觀想。八葉蓮花上有八大龍王。所謂阿難多龍王。酤哩哥龍王。嚩酥枳龍王。怛叉哥龍王。摩賀鉢訥摩龍王。羯哩酤吒哥龍王。商珂播羅龍王。鉢訥摩龍王。如是龍王❷如是龍王各各依法色相裝嚴及執捉等一一觀想已。於夜分中往四衢道。用香水以左拇指塗四方曼拏羅。於四隅中畫金剛鉤等。時持誦者於曼拏羅前敷座而坐。復想八大龍王。眞言與名同誦。如是依法能降大雨
復次降雨法。持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王。蓮花中心有大忿怒明王。身光熾盛化金翅鳥逼逐諸龍。時持誦者誦吽吽字及龍王眞言。如是觀想持誦必降大雨
復次止雨法。持誦者觀想自身如三昧火。於眉間化出不動尊明王。遍身熾焰光明如日。亦如大遍照如來身有六臂。右手持劍金剛杵箭。左手持輪羂索弓。復想化諸明王。及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空。卽誦本眞言。如是依法相應。大雨卽止及除魔怖
復次除魔驚怖法。持誦者用那囉嚕地囉及淨土。相和作魔寃形像已。誦橛眞言二十一遍。依日前菩薩法。觀想頻那夜迦入於降伏人口。以搗杵打之。卽誦杵眞言曰
唵引宋婆嚩日囉二合一 母娑隷引 那祖蘭拏二合野二 那囉尾覲曩二合引 吽引發吒半音三
如是依法持誦。一剎那中魔自驚怖退散馳走
復次降雨法。持誦者觀想。帝釋天三面四臂。身如月色乘八身千頭白象。其象有千眼千牙。右手執金剛杵。左手持鈴安於腰側。色相圓滿作大富貴相。四天女圍繞在虛空中。利樂衆生欲降甘雨。告諸龍言汝速降雨。復想金翅鳥逼諸龍王。以猪豚之令降甘雨。卽誦此眞言曰
唵引嚩日囉二合拏引 囉引 野那儞哩嚩引二合 鉢野一挽呬儞二合曼沒彌引栟引吽引二
誦此眞言已。卽降大雨如瓶瀉水
復次眞言曰
唵引摩賀引酥珂嚩日囉二合底瑟吽引一
持誦者誦此眞言作金剛縛。依法觀想。能成就最上利樂之事
爾時世尊大遍照金剛如來。說此眞言觀想微妙眞實法已。心大歡喜顧視大衆。而以大智調伏諸衆故。持金剛杵入大樂三摩地。從定出已。以善方便引發大智故。以二手如蓮花安於頂上。從自眉間放大光明。現身口意三密之相
爾時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛。及十六大菩薩。乃至一切諸大明王等。入深法門通達三昧。時金剛手菩薩摩訶薩。合掌向佛白言世尊。有何因緣放大光明普照衆

❶滅＝沒【宋】 ❷〔如是龍王〕－【宋】

會。唯願世尊爲我等說

爾時大遍照金剛如來。出大妙音告菩薩等言。汝今諦聽當爲汝說。此之光相。顯於甚深祕密觀想微妙法門有大利樂。成就金剛大智證菩提道。而說頌曰

實相菩提非有無　亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空　三世諸佛何所證
今說微妙大方便　令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊　唯顯眞空大道心
最勝如來三身佛　眞心不向身中得
一切諸法從心生　所生諸法卽菩提
譬如幻師以幻心　作彼種種幻化法
如是皆從妄想生　菩提心相亦如是
金剛大智從心起　善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心　隨順衆生根性說
我見愚人分染淨　不了四大假合身
觀想無爲眞性空　究竟成就大菩提

爾時大遍照金剛如來說此頌已。告金剛手菩薩言。如是菩提本性淸淨而有二義。一非生煩惱諸蘊無實故。二性如虛空思議不及故。此眞菩提諸佛共說。若人觀想卽住大智。能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩。若有持誦之者。而常修習成就之法。雖復勤求終難得成。我今爲汝說彼調伏之法。於大樂方便速獲成就。持誦者當依金剛鉤大菩薩法。金剛羂索具大力。金剛拳大猛利。金剛橛能破壞。金剛骨朶能捶打。金剛哥梨印大勇猛。如是等諸天見之悉皆驚怖。此是佛之三昧。若持誦者依法觀想。誦於吽字。發金剛鉤善入諸佛心。見此三昧悉皆速來。此法能請召諸佛菩薩。何況凡夫衆生等。時持誦者欲求成就作此降伏法。觀想以金剛縛縛之。以金剛哥利印作期剋相。以金剛堅固拳揮打。復用金剛橛釘彼五魔頂額頸心臂。以金剛骨朶而釘彼橛。如是依法。乃至大惡魔寃速自降伏。最上成就必得圓滿。佛果菩提不久克證

爾時金剛手菩薩等一切大衆。聞是祕密相應成就法已心大歡喜異口同音讚言。善哉善哉世尊。此大相應祕密深固幽邃。能爲衆生分別開示。而說頌曰

善哉無上大無畏　遍照金剛大如來
善說眞實微妙法　利益一切諸衆生
大力金剛淸淨鉤　能入大智諸佛心
成就金剛最上乘　通達祕密無爲相
若人依法而勤修　不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已。大遍照金剛如來。卽說金剛鉤等眞言

唵引嚩日囉二合引酤舍阿哥哩沙二合野吽引一

唵引嚩日囉二合播舍滿馱吽引一

唵引嚩日囉二合哥引里怛哩惹二合野吽引一

唵引嚩日囉二合母瑟致二合佐哩二合恨拏二合引鉢野吽引一

如是金剛鉤等眞言。淸淨微妙具大威力利益無量。若人依法持誦無不成就。於金剛大智中最爲殊勝。不得傳於邪見等非法之人

❶佛說瑜伽大教王經護摩品第九

爾時世尊大遍照金剛如來。復入一切成就法儀行相應金剛三摩地。從定出已。說入寤成就法。時持誦者先於頂上想唵字。口中想有阿字。心中想有吽字。復想嚩字化成風輪。輪上有入寤者。能說世間一切之事。持誦者作貢高勢。復想尊那菩薩卽誦尊那菩薩眞言曰

那莫颯鉢多引二合喃引❷一三藐訖三二合沒馱酤致引攞引二怛鞮切身他引三唵引左隸引四祖隸五尊禰引娑嚩二合引賀引六摩賀引尾哩曳二合引七阿鉢囉二合底曷多舍引娑儞引八摩賀引末羅鉢囉二合訖囉二合彌引九遏西播引舍鉢囉輪十仡哩二合係多曷悉帝二合引十一摩賀引骨嚕二合引提引說哩十二沃仡囉二合嚕閉引十三阿難多母契引十四薩賀引薩囉二合部嚩引十五阿嚩帝引十六阿波囉引嚩帝引十七阿具哩引十八訥哩那二合彌引十九薩賀娑囉二合惡翅引二十薩哩嚩二合怛他引誐多阿地瑟吒引二合那阿地瑟恥二合帝引二十一薩哩嚩二合禰引嚩多引囊引二十二滿禰多布嚩帝引二十三鉢囉二合娑引提帝引二十四嚩日囉二合具尼引二十五嚩日哩引二合嚩日囉引二合嚩係引二十六嚩日囉引二合欲提引二十七嚩日囉二合哥引彌儞引二十八嚩日嚕引二合儞彌引二合里多引翅引二十九惡叉曳引三十遏具哩引三十一具囉嚕必尼三十二尾訖哩二合多捺哩舍二合儞引三十三嚩日囉二合吠引女哩也引二合朗訖哩二合多設哩引嚇引三十四唵引婆誐嚩底尊禰引三十五訥龍二合訥龍二合三十六咄龍二合咄龍二合三十七沒龍二合沒龍二合三十八拏龍二合❸三十九龍龍四十仡哩二合恨拏二合

佉哩二合恨拏二合四十一阿引吠引舍野阿引吠引舍野四十二佉哩二合恨拏引二合四十三佉哩二合恨拏引二合鉢野四十四訶囉訶囉四十五娑囉娑囉四十六摩引囉野摩引囉野四十七訶那訶那四十八吽惹吽惹四十九摩囉摩囉五十摩引囉野摩引囉野五十一鉢左鉢左五十二那賀那賀五十三佉哩二合恨拏二合佉哩二合恨拏二合❶五十四嚧那訥瑟吒二合誐囉二合敵五十五入嚩二合嚩伊哥引係剛五十六禰尾二合係剛五十七底囉也引三合係剛五十八左引覩哩他二合剛五十九禰爹入嚩二合嚩六十母虎哩底二合剛六十一一誐囉二合賀怖多尾多引拏六十二藥叉塞叉桑六十三玷瑟引二合祓六十四喻儞咎六十五羯哩摩二合咎六十六娑他引二合嚩嚕六十七咎誐忙六十八曳朅嚕散底計卿訥瑟吒二合六十九當引薩哩嚩二合七十娑達野娑達野七十一末哩那二合野末哩那野七十二輸❷沙野輸*沙野七十三多引鉢野多引鉢野七十四嚕蹉引那野嚕蹉引那野七十五曷那曷那嚩日哩二合拏七十六娑囉娑囉難尼引那七十七摩引囉野摩引囉野❸朅尼儗引二合那七十八吽引吽引吽引七十九沒龍二合沒龍二合沒龍二合八十吒龍二合八十一唵引捺隸祖隸尊禰引八十二薩哩徵引二合鉁引娑達野娑嚩引二合賀引八十三

時阿闍梨誦此眞言時。持金剛杵❹振金剛鈴。結金剛縛印以印動搖。次想唵字化成摩馨捺囉二合曼拏羅。復想曼拏羅中有八葉蓮花。每一葉中有一阿字。蓮花中心有四吽字。以二器物盛蓋。於曼拏羅想如本尊降伏彼人。即誦本眞言。復想嚩字以爲界圍。如是觀想持誦。能禁縛一切衆生乃至天人等

復次說護摩成就法。其火天總攝於諸天。而皆恒作護摩眞實之理。善作種種事。此護摩能祭一切天。能作諸成就。若持誦者文句闕少儀法不具者。作此護摩即得圓滿。是故三世諸佛十方菩薩。皆悉稱讃護摩之法。欲作息災增益敬愛三種護摩。當用鑽木出火。若作降伏等護摩。當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火。此護摩爐有四種相。一如圓月相。二如半月相。三四方相。四三角相。此四種爐各有護摩印法。於其爐內安輪金剛杵寶蓮花等印相。於護摩爐外依法安幖幟。於爐右邊安播帝哩窣嚕嚩。及諸所用之物。周匝敷吉祥草。於爐左邊安閼伽水鉢。誦一切成就眞言。加持閼伽水以自淨手。依法燃柴請召火天。誦此請召眞言曰

唵引伊係曳引二合呬摩賀引部多禰引嚩哩姑一提惹散怛摩二合佉哩二合係引娷引忽底摩引賀引嚕三遏悉銘二合散儞呬妬婆嚩四唵引遏乾那二合曳引五❺禰鉇切身禰鉇六阿引尾阿引尾七摩賀引宅哩二合曳引八曷咩割咩九嚩引曷那引野娑嚩引二合賀引十

持誦者誦此眞言。以二手合掌。右手拇指動搖已。用閼伽水。以左手微灑淨於火內。即徵作五供養。想東南隅火天來降。身短腹大遍身赤色。四臂四面面各三目。頂戴寶冠而垂髮髻。坐火輪上遍身羯磨光。右第一手作施願印。第二手持數珠。左第一手執軍持。第二手持杖。身嚴衆寶諸天眷屬圍繞。如是觀想已。即請召火天入護摩爐。時阿闍梨以護摩物。三度擲於爐中而作護摩。即以閼伽水淨手獻供養已。迴施功德勞謝火天。即告所欲成就之法。然後辯認護摩火焰善惡之相。若火焰白色或如繖蓋幢形。或似閼伽瓶右旋者。此皆善相當成本法。阿闍梨見此善相。即誦微妙歌讃。誦此讃時以唵字爲首莎賀字爲尾。梵音相續嘹亮流美其法必成。若作息災法當起慈悲心。若作增益法當起堅固不退心。若作敬愛法當起敬愛心。若作降伏法當現忿怒相起心食三界。如是阿闍梨各依法。持誦本部眞言文句周正。獻種種廣大供養。於護摩儀一切了知。若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩。然後依法次第。若作息災增益敬愛三種法。當用吉善物作於❻護摩。若作降伏法當用凶惡物作於護摩。如是瑜伽祕密之法。開觀想門入眞實際。利樂有情要妙之道。而說頌曰

愚迷諸衆生　堅心造衆惡
如是罪業成　云何得善果
彼等愚迷者　而無方便智
於此祕密門　棄背不修習
深著於外境　起妄想愚癡
罪福無分別　此法本清淨
無生亦無滅　方便佛所說
爲淨衆生智　如人欲泛海
及彼江河等　須仗於船筏

❶五＝四㊊　❷沙＝娑㊊*　❸朅＝羯㊄　❹振＝鼓㊇㊄㊉　❺禰＝彌㊄　❻護＝識㊉

方能到彼岸　如是度輪迴
四流漂溺難　須乘法行船
而至菩提岸　遠離疑惑網
成就甚深法　如來所說道
汝等勿生疑　輕毀不信受
沈[1]淪生死海　無有解脫時
寂靜於身心　遠離於惑染
身口意相應　出生方便慧
除斷我人心　現證一切智

*佛說瑜伽大教王經囑累品第十

爾時大遍照金剛如來。入最上成就金剛三摩地。從定出已。告金剛手菩薩言。汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法。此祕密成就眞言觀想相應儀則等。善能成就一切如來金剛身口意。永不退轉

復次阿闍梨面前安輪。持誦本眞言已。入遍照如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪。從地而起光明熾盛。即誦佛眼菩薩眞言以手持輪。於剎那間即自變身。如遍照如來而無有異。轉大法輪利樂有情。令得趣向三乘聖道

復次阿闍梨面前安金剛杵。持誦本眞言已。入阿閦如來三摩地。以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵。從地而起光明熾盛。以手持杵之間。即自變身如阿閦如來而無有異。諸佛菩薩悉皆圍繞。持金剛杵行於三界。而住一切衆生心施一切衆生願

復次阿闍梨面前安寶。持誦本眞言已。入寶生如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖寶。從地而起光明熾盛。復誦寶光菩薩眞言。以手持寶光照十方。即自變身如寶生如來而無有異。持如意寶遊行佛剎降大寶雨。[2]除諸衆生貧窮之苦

復次阿闍梨面前安蓮花。持誦本眞言已。入無量壽如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖花。從地而起光明熾盛。即誦白衣菩薩眞言。以手持花。即自變身如無量壽佛而無有異。居極樂世界面如滿月。持法甘露施一切衆生

復次阿闍梨面前安寶劍。持誦本眞言已。入不空成就如來三摩地。以持誦及三摩地威神之力即成聖劍。從地而起光明熾盛。即誦多羅菩薩眞言。以手持劍。即自變身如不空成就佛而無有異。如月清涼遊行佛剎。利樂衆生除彼煩惱。如是輪等五種聖法。依教持誦皆得成就

復次世尊大偏照金剛如來。入平等住金剛[3]三摩地。從定出已。顧視大衆默然而住

爾時慈氏菩薩。即從座起偏袒右肩。合掌禮佛而白佛言。世尊若有阿闍梨。於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者。諸佛菩薩當云何觀。佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩。觀此受灌頂阿闍梨。如觀菩提眞心而無二相。何以故灌頂之法與菩提一故。佛言善男子汝今諦聽。此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨所。獻大供養如佛無異。俱發聲言。此阿闍梨即是我等諸佛父母。及爲我等諸佛之師

復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者。彼諸如來所有三業積聚無量福德。是等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂已。與一切佛智相應。眞心微妙無有等故

爾時慈氏菩薩聞佛說已。歎未曾有住立佛前。爾時阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大遍照如來等。入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地。從定出已。告諸如來及彼菩薩言。諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿闍梨所恭敬供養。何以故此金剛阿闍梨即是一切如來。智主

爾時彼諸如來及諸菩薩。聞佛說已白佛言。世尊一切如來金剛身語心三密成就法。當依何住。佛言一切如來金剛身語心三密成就法。當依金剛阿闍梨身語心住

復次諸菩薩白佛言。世尊此金剛阿闍梨身語心當依何住。佛言當依虛空住。菩薩白言虛空當依何住。佛言依金剛阿闍梨心住。菩薩白言心依何住。佛言心本離相而無所住

爾時諸菩薩等聞佛說已。心念希有默然而住。佛告諸菩薩言。今此瑜伽大教有十種祕密眞實之義。一曼拏羅。二三摩地。三印相。四行步。五坐位。六持誦。七護摩。八供養。九本事。十相應。此之十法大智所生。甚深祕密三世諸佛同共宣說。若諸學法弟子及受灌頂者。於阿闍梨恒行恭敬尊重供養。所有三密瑜伽之教。隨自根性依法受持展轉流傳。利[4]益安樂一切衆生。佛言此瑜伽大教。汝阿闍

[1] 淪＝輪㊊　[2] 除＝降㊂㊉　[3] 三＝日㊇　[4] 益＝三㊊

梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者。若傳彼等法不成就及破　昧。身壞命終墮大地獄。若復有人不依此妙法甘露精進焚修。是人不能除斷一切煩惱。何況修諸苦行捨於頭目手足等。若人於此教中。隨修一法一行持誦精熟。住於寂靜入三摩地。能斷煩惱現證佛果

佛說此經已。諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

No. 891

[1]佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經

[2]西天[3]譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師[4]臣法賢奉　詔譯

爾時世尊。在淨光天清淨大樓閣之中。於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種[5]裝嚴。如是嚴飾供養悉是如來神通變化。爾時會中有如是阿閦寶生無量壽不空成就等如來

爾時大毘盧遮那如來胎藏於四面門。出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖。復有忿怒明王。與其眷屬唧吒唧致。訥多訥帝。緊羯囉緊羯哩等。復有天龍夜叉㦎達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等無數之衆。[6]俱來在會圍繞世尊。爾時大毘盧遮那如來。常住安樂三摩地。常不離大智大行大慈大悲救度衆生

爾時大毘盧遮那如來。於大會中觀彼金剛手菩薩已。放大光明照於衆會。時金剛手菩薩從座而起。偏袒右肩[7]瞻仰如來。以右手擲金剛杵。右膝著地合掌作禮。而白佛言何因何緣。如來放大光明。若無因緣佛非放光。我見此光心生疑惑。時會大衆懷疑亦然。唯願世尊作師子吼。善說妙法斷我疑網

爾時世尊毘盧遮那如來。受金剛手菩薩請已告言。我今放光欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王。金剛手此金剛大智方便行。一切義海所作最勝。於一切教中上中最上。能善安樂一切有情。如是說已。卽入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地。從定出已。說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法

復次持明行人。以吽𤙖字爲大智想。此吽𤙖字化成焰鬘得迦忿怒大明王。光如劫火身作大靑雲色。六面六臂六足身短腹大。作大忿怒相。利牙如金剛面各三目。以八大龍王而爲嚴飾。虎皮爲衣髑髏爲冠。乘於水牛足踏蓮花。鬚赤黃色有大辯才。頂戴阿閦佛自在而坐。大惡相顧視。正面笑容。右面黃色舌相出外。左面白色皺脣。是妙吉祥菩薩化身。右第一手執劍第二手執金剛杵。第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓於此明王下。想諸天魔怖畏作禮。身有日輪圓光。變化諸佛如雲。若持明者如是依法觀想及誦大明。彼人行住坐臥。常受五欲快樂而無過失。譬如虛空物不能著。此名能成壞大智金剛調伏三摩地

復次世尊大毘盧遮那如來。爲一切如來之首。入大智大毘盧遮那如來金剛三摩地。從定出已。以三金剛門。說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫悉底哩(三合中一字丁逸切)嚩日囉(二合引)赧(引一)唵(引)竭(切身)竭(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)薩哩嚩(合)訥瑟吒(二合)(四)薩埵那摩迦(五)阿西母娑攞(六)鉢囉[8]戌(七)播(引)舍賀娑多(二合)(八)摻覩哩部(二合)惹(九)摻覩哩目(引)佉(十)沙吒左(引)(二合)囉拏(十一)阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(十三)鉢囉(引)(二合)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十四)摩賀(引)尾覲曩[9](二合)(十五)伽(引)怛迦(十六)尾訖哩(二合)誃(引)曩曩(十七)薩哩嚩(二合)部(引)多(十八)嚩南羯囉(十九)阿吒吒賀(引)[10]娑(二十)曩(引)爾[11]儞(引十一)變也(引二合)伽囉(二合)左哩摩(二合)(二十二)儞嚩(引)娑曩(二十三)俱嚕俱嚕(二十四)薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)親曩親曩(二十五)薩哩嚩(二合)滿怛囉(引二合)頻那頻那(二十六)波囉母捺囉(二合引)(二十七)阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八)阿羯哩沙(二合)野(二十九)薩哩嚩(二合)部(引)旦(引三十)儞哩摩(二合)他(三十一)儞哩摩(二合)他(三十二)薩哩嚩(二合)訥瑟鴿(二合引)(三十三)鉢囉(二合)吠(引武每切)舍野(三十四)鉢囉(二合)吠(引)舍野(三十五)[12]曼拏攞滿提曳(引二合)(三十六)吠(引)嚩娑多(三十七)嚩(去)尾旦(引)怛羯囉(三十八)俱

嚕俱嚕三十九 摩摩引迦引哩煬二合四十 賀曩賀曩四十一 那賀那賀四十二 鉢左鉢左四十三 摩引尾藍婆野四十四 摩引尾藍婆野四十五 摩摩三摩野四十六 摩努娑摩二合囉四十七 吽引吽引四十八 發吒半音四十九 娑怖引二合吒野五十 娑怖❶二引合吒野五十一 薩哩嚩引二合商❷引五十二 波哩布引囉迦五十三 呬引呬引娑誐鑁五十四 緊唧囉引野洗五十五 摩摩薩哩嚩引二合哩他二合五十六 娑引達野娑嚩引二合賀引五十七

爾時大毘盧遮那如來說此大明已。 一切諸佛大威德菩薩歎未曾有。 唯念大金剛毘盧遮那佛。 如見此大智大變化金剛大忿怒焰鬘得迦大威力出世。 如是持明者依法結界。能除諸惡而爲最上

復次持明者作成就法。當用自死人髑髏。取只一片圓滿而成者。及兩耳通過者。堪爲作法。若兩片成髑髏。及兩耳不通過。不堪作法。取設咄嚕足下土爲❸埿。作設咄嚕形入於髑髏內。持明者以足踏之。誦此大明句召速來。依此觀想而自降伏

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。 復說無能勝大忿怒明王觀想法。鉢囉[illegible]字爲大智。觀想鉢囉[illegible]字化成無能勝大忿怒明王。 三面各三目六臂。身黃色日輪圓光 廣大照耀自在而住。以八大龍王爲❹裝嚴。正面笑容。右面大青色微有忿怒相。 左面白色齩唇現大惡相。右第一手執金剛杵。第二手執寶杖。第三手執箭。左第一手執羂索復竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。如是觀想而作成壞之相。頂戴阿閦佛。若依法持誦速成正覺。此名無能勝大智金剛三摩地

爾時世尊大毘盧遮那如來說此觀想已。 入大不空成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地。從定出已。 以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一 曩謨引嚩日囉二合骨嚕二合馱引野二 摩賀引能瑟吒嚕引二合 怛羯二合吒三 陪囉嚩引野四 遏西母娑攞五 鉢囉戍播引舍六 賀娑誃引二合野七 唵引阿蜜哩二合多八 軍拏梨九 朅朅十 佉引呬佉引呬十一 底瑟吒二合底瑟吒二合十二 滿馱滿馱十三 賀曩賀曩十四 誐哩惹二合誐哩惹二合十五 尾娑怖引二合吒野十六 尾娑怖二合引吒野十七 薩哩嚩二合尾覲曩❺二合十八 尾曩引野劍引十九 摩賀引誐拏鉢底二十 嚩❻去尾旦引怛羯囉引野二十一 吽發吒半音 娑嚩引二合賀引二十二

爾時世尊大毘盧遮那如來。 說此無能勝大忿怒明王大明已。 一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉。唯念大毘盧遮那佛

復次持明者作成就法。 用旋風內樹葉及設咄嚕足下土。相和作頻那夜迦形。持明者以足踏之。依法誦此大明。以吽[illegible]字發[illegible]字與明同用。亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕

復次觀想法。吽[illegible]字爲大智。觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王。三面各三目八臂。正面笑容。右面大青色。 舌相出外如金剛杵。左面黃色利牙齩脣。虎皮爲衣。右第一手執金剛杵。第二手執寶杖。第三手執迦那野。第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手持蓮花。第四手執弓。觀想如成壞相。能變化無數❼佛。頂戴阿閦佛。若依法觀想必得成就。此名最上馬頭金剛三摩地。爾時寶生大金剛如來。入寶化大智金剛三摩地。從定出已。說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一 唵引 嚩曩哩膩❽二吒吽引吽引三❾發吒半音 娑嚩引二合賀引四

爾時世尊大毘盧遮那如來。 說此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明已。 諸佛菩薩皆悉讚歎。囉叉娑部多拏枳儞娑建馱諸宿曜等。 悉皆驚怖恐畏顫掉。彼持明者依法持誦。而作一切成壞之相

復次說此尾覲難得迦大忿怒明王觀想法。吽[illegible]字爲大智。 觀想化成尾覲難得迦大忿怒明王。大青雲色三面六臂。面各三目。正面笑容。右面白色。左面黃色作忿怒相齩脣。右足踏諸魔左足踏蓮花。右第一手執利劍。第二手執❿鉞斧。第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。頂戴阿閦佛具大神通。能降一切魔變大慈悲雨。如是依法觀想除一切魔。此名最勝大金剛三摩地

爾時世尊無量壽大金剛如來。 入無量功德寶藏大金剛三摩地。從定出已。說此尾覲難得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一 唵引吽引吽引吽引二 誃引嚕攞三 尾嚕羅四 薩哩嚩二合尾沙伽引怛

❶二引＝引二【宋】【元】　❷引五十二＝五十二引【宋】【元】【明】　❸埿＝泥【宋】【元】　❹裝嚴＝莊嚴【三】【宮】*　❺二＝一【三】　❻去＝土【宋】，上聲【元】　❼〔佛〕－【三】【宮】　❽〔二〕－【宮】　❾發＝𤙖【三】　❿銊＝鉞【三】

迦五入嚩二合里多尾娑普二合陵誐六遏吒吒賀引娑七計引娑❶哩八娑吒引誅波九鵮迦引囉十嚩日囉二合祛囉儞哩伽引二合多十一左里多十二嚩蘇馱引怛攞十三儞濕嚩二合娑十四摩引嚕姤得叱二合鉢多二合十五達囉尼引十六達囉毘引沙拏十七遏吒吒賀引娑十八阿波哩彌多末攞十九波囉引訖囉二合摩二十阿引哩也三合毘引多二十一部引多誐拏二十二達踰二合始多二十三沒馱❷切身沒馱❸切身二十四賀野誐哩引二合嚩二十五佉引那佉引那二十六鉢囉滿怛嚫二合引二十七親那親那二十八悉地孕二合彌引爾舍二十九阿引吠引舍野三十薩哩嚩二合入嚩二合囉三十一必舍引左喃三十二薩哩嚩二合誐囉二合𠺁引數阿鉢囉二合底賀覩引婆嚩三十三嚩日囉二合能瑟吒囉三合緊𠰒囉引野洗三十四伊難訥瑟吒二合誐囉二合慽三十五訥瑟吒二合薩哩謗二合嚩❹三十六引度曩度曩三十七摩他摩他三十八摩吒摩吒三十九鉢吒鉢吒四十播引吒野播引吒野四十一滿馱滿馱四十二沒馱達哩摩二合四十三僧伽引努倪也引二合四十四羯哩給俱嚕尸伽嚫二合四十五賀野佐哩引二合嚩引野發吒半音四十六嚩日囉二合誐引怛囉嚩日囉引二合野發吒半音四十七嚩日囉二合儞怛囉引二合野發二合引野發吒半音四十八嚩日囉二合誐引怛囉引二合野發吒半音四十九嚩日囉二合能瑟吒囉三合野發吒半音五十嚩日囉❺二合祛囉引野發吒半音五十一嚩日囉二合祛囉二五十二儞哩伽引二合多曩引野發吒半音五十三波囉滿怛囉二合尾曩引設曩引野發吒半音五十四怛囉二合路枳也二合五十五婆煬羯囉引野發吒半音五十六

薩哩嚩二合羯哩彌引二合數五十七阿鉢囉二合底賀跢引野發吒半音五十八嚩日囉二合俱攞五十九怛囉二合引娑曩羯囉引野發吒半音六十吽引吽引吽引六十一發吒半音發吒半音發吒半音六十二

爾時世尊無量壽如來。說此尾覲難得迦大忿怒明王大明已。時大衆會悉皆驚怖。唯念大智大金剛大慈悲毘盧遮那佛。若持明者。觀想掌內有蓮花。於蓮花中想其吽字。有大熾焰遍滿。如是依忿怒明王三摩地。能除三界一切諸毒

復次世尊大毘盧遮那如來。說此不動尊大忿怒明王觀想法。慽字爲大智。觀想化爲不動尊大忿怒明王。眇目童子相。六臂三面各三目。作童子裝嚴。正面笑容。右面黃色舌相出外上有血色。 左面白色忿怒相而作吽字聲。身作翡翠色。足踏蓮花及寶山。立作舞勢能除一切魔。遍身熾焰日輪圓光。右第一手執劍。第二手執金剛杵。第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指。 第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。頂戴佛冠、是阿閦如來所化。❻具大神通變化諸佛如雲。彼持明者如是觀想。無上菩提不久成就。此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地

爾時世尊大毘盧遮那如來。 入金剛熾燄熾盛大光明金剛三摩地。從定出已。說此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引阿左攞迦引拏二曩吒曩吒三謨引吒謨引吒四娑吒❼娑吒五怛吒怛吒六咄吒咄吒七謨引賀謨引賀八娑賀娑賀九賀曩賀曩十底瑟吒二合十一底瑟吒二合十二阿引尾舍阿引尾舍十二摩賀引末跢引播引攞十三度曩度曩十四底尼底尼十五佉引那佉引那十六尾覲曩引二合摩引❽囉野十七摩引囉野十八訥瑟鵮引二合娑乞叉二合野十九娑乞叉二合野二十薩哩鑁二合俱嚕俱嚕二十一枳哩枳哩二十二摩賀引尾沙摩二十三嚩日囉二合娑怖引二合吒野二十四娑怖二合吒野二十五吽引吽引吽引二十六底哩二合嚩里多嚩誐曩哩多二合迦二十七暗引烏暗同引上暗引二十八敧引呼郎切下同敧引敧引二十九阿左攞卿引吒三十娑怖引二合吒野三十一娑怖引二合吒野三十二吽引三十三阿三滿底迦怛囉二合吒半音三十四摩賀引末攞三十五舍引怛野三十六三摩煬三十七韐引怛嚫引二合敧引難引三十八戍迭覩路迦窣覩二合三十九沙也二合覩嚩日哩二合引四十曩謨引窣覩二合四十一阿鉢囉二合底賀多末𨽻引毘藥二合四十二入嚩二合引攞野怛囉二合吒半音四十三阿娑賀曩莫娑嚩二合引賀引四十四

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此不動尊大忿怒明王大明已。所有一切天龍夜叉囉叉娑緊那。❾羅及諸魔等皆大怖畏。如大火燒迷悶躄地。唯念大毘盧遮那佛 如是不動尊大忿怒明王。能句召諸天童女令皆怖畏。速作種種所欲之事。 即是毘盧遮那如來神通所化

復次大毘盧遮那如來。說此吒枳大忿怒明王觀想法。吽字爲大智。觀想化爲吒枳大

❶哩＝里【明】　❷切身＝亭夜切【明】　❸〔切身〕－【明】　❹三十六引＝引三十六【三】　❺二＝三【三】【宮】　❻具＝廣【元】【明】　❼娑＝婆【宋】【元】，宮本自娑吒五至三摩地三十六行斷缺　❽囉＝羅【宋】【明】　❾羅＝囉【宋】【元】

忿怒明王。三面各三目六臂。頂戴寶冠冠上有佛。明王垂髮。正面笑容。右面黃色顰眉。左面白色忿怒相齩脣。身青雲色日輪圓光。左右二手結於本印。右第二手執金剛杵。第三手執箭。左第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。足踏蓮花立如舞勢。變化一切佛。下面諸魔作怖畏。彼持明者依法觀想速證菩提。此名句召一切最勝金剛三摩地

爾時世尊毘盧遮那如來。入普遍熾盛藏金剛三摩地。從定出已。說此吒枳大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引吒枳二吽引弱三

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此吒枳大忿怒明王大明已。所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎。一切諸魔悉皆迷悶不覺躄地

復次說成就法。時持明者依不空成就佛作法。以右足踏設咄嚕形。發大忿怒相顰眉。能句召一切諸魔。及破一切呪法。令諸衆生發敬愛心故

爾時世尊不空成就大金剛如來。說此儞羅難拏大忿怒明王觀想法。吽𤙖字為大智。觀想化成儞羅難拏大忿怒明王。三面各三目六臂。正面青色作笑容。左面黃色。右面白色齩脣。身青雲色。以八大龍王為*裝嚴。髮髻青潤。頂戴於佛。足踏蓮花立如舞勢右第一手執金剛杵。第二手執寶杖。第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓日輪圓光。變化諸佛如雲。此名降除魔怨大智金剛三摩地

爾時世尊不空成就大金剛如來。入不空出生最上寶幢大摩尼大金剛三摩地。從定出已。說此大儞羅難拏大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引伊係曳引二合❶呬婆誐鑁二嚩日囉二合儞引攞難拏三覩嚕覩嚕四攞虎攞虎五賀引賀引六虞盧虞盧七虞攞引波野八虞攞引波野九訖囉二合摩十訖囉二合摩十一婆誐鑁嚩引喻吠引詣引曩十二部引跢引尸伽嚩二合十三那賀那賀十四那曬那囉十五嚩賀嚩賀十六鉢左鉢左十七鉢吒鉢吒十八播引吒野播引吒野十九摩吒摩吒二十摩吒引波野二十一摩吒引波野二十二薩哩嚩二合羯哩摩引二合抳二十三親那親那二十四頻那頻那二十五娑乞叉❷二合娑乞叉❸二合二十六彌引那摩寫二十七嚕提囉滿引娑二十八彌引那摩惹二十九嚕提囉必哩二合野三十伊係曳二合呬婆誐鑁三十一薩哩嚩二合尾覲曩引二合儞引❹三十二薩哩嚩二合尾儞也引二合儞三十三薩哩嚩二合滿怛囉引二合抳三十四薩哩嚩二合迦哩摩引二合抳三十五薩哩嚩二合暮攞誐囉二合賀引三十六賀曩賀曩三十七吽惹吽惹三十八摩哩那二合摩哩那二合三十九伊難彌引迦引哩煬❺二合娑引達野四十吽引儞引攞引野四十一儞引攞嚩日囉二合難拏引野四十二覩嚕覩嚕四十三尾覲曩二合尾曩引野迦四十四曩引含迦引野四十五虎嚕虎嚕四十六爾引鉢多二合贊拏引野四十七薩哩嚩二合設咄嚕二合摋引四十八紇哩二合那野引儞閉引拏野四十九親那親那五十尾儞也引二合喃引砌引那迦吽引五十一尾儞也二合喃引始瑟吒二合羯哩摩二合娑摩二合囉五十二三摩煬五十三嚩日囉二合達囉嚩左喃引五十四摩哩摩引二合抳儞訖凌二合多野五十五吽引吽引五十六賀曩賀曩五十七那賀那賀五十八覩嚕覩嚕五十九俱嚕俱嚕六十虎嚕虎嚕六十一發吒半音發吒半音六十二吽引吽引六十三訖哩二合旦引怛曳引六十四爾引嚩哩始六十五尾捺囉二合引鉢曩迦引野六十六賀曩賀曩六十七嚩日囉二合難抳引曩娑嚩引二合賀引六十八

爾時世尊不空成就大金剛如來。說此儞羅難拏明王大明已。所有十方剎土一切魔宮皆大震動。唯念三金剛大毘盧遮那佛。彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就。若持此大明八百遍。能殺一切魔怨

復次說大力大忿怒明王觀想法。吽𤙖字為大智。觀想化成大力大忿怒明王。三面各三目八臂。身作青雲色。以八大龍王而為*裝嚴。熾焰遍身髮皆竪立。目作大赤色頂戴阿❻閦佛。正面笑容。右面金色。左面白色齩脣。足踏蓮花作大忿怒相。諸天怖畏馳散諸方。日輪圓光。右第一手執金剛杵。第二手執寶杖。第三手執劍。第四手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執骨朶。第四手執弓。變化諸佛如雲。此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地

爾時世尊阿閦大金剛如來。入普遍變化*裝嚴大金剛三摩地。從定出已。說此大力大忿怒明王大明曰

❶呬＝哂〔宋〕　❷二＝三〔明〕　❸二合二十六＝二十六二合〔宋〕〔元〕〔宮〕　❹三＝二〔元〕　❺二＝一〔宮〕　❻閦＝閥〔宮〕

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引吽引吽引吽引二發吒半音發吒半音發吒半音三唵引唵引沃仡囉二合戍引攞播引捉四吽引吽引吽引五發吒半音發吒半音發吒半音六唵引爾踰引二合底儞哩曩引二合那七吽引吽引吽引八發吒半音發吒半音發吒半音九摩賀引末攞引野娑嚩引二合賀引十

爾時世尊阿閦如來。說此大力大忿怒明王大明已。一切天魔悉皆怖畏。唯念大毘盧遮那金剛如來。持明者誦此大明。能施一切願。乃至止雨求雨無不隨意

復次大毘盧遮那大金剛如來。說此遜婆大忿怒明王觀想法。吽字為大智。觀想化為遜婆大忿怒明王。身大青色。以左右二手結於本印。右第二手執劍。第三手執箭。左第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。此大明王於三界之內威力最勝

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此遜婆大忿怒明王大明[1]曰

曩莫三滿多沒馱引喃引一唵引遜婆儞遜婆吽引二仡哩二合恨拏二合仡哩二合恨拏二合吽三仡哩二合恨拏引二合鉢野四仡哩二合恨拏引二合鉢野吽五阿引曩野護婆誐鑁引六尾儞也引二合囉引惹吽引發吒半音七

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此遜婆大忿怒明王大明已所有一切天女。悉皆驚怖捧明王足。唯念大智大毘盧遮那佛。而此大明有大威力。能為金剛索金剛鉤。[2]句牽一切天女等無不速來。於*句召法中此明最勝

爾時世尊大毘盧遮那如來。復說嚩日囉播多羅大忿怒明王觀想法。度字為大智。觀想化成[3]嚩日囉播多羅大忿怒明王。身白乳色六臂。右第一手執金剛杵。第二執金剛鉤。第三手執箭。左第一手執羂索竪頭指。第二手持般若波羅蜜多經。第三手執弓。作調伏一切阿蘇囉相

爾時世尊大毘盧遮那如來。說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大明曰

唵引畔惹一薩哩嚩二合播引跢攞乃怛也二合誐拏[4]二吽引吽引吽引發吒半音三

爾時世尊大毘盧遮那金剛如來。說此十大忿怒明王。各有三面面各三目。目大赤色作忿怒顧視相。以黑色難那龍王及俱梨迦龍王繫於髮髻。以金色得叉迦龍王為耳環。如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧。以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋。如紅蓮花色嚩蘇枳龍王為繫腰。白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸。如是八大龍王以為*裝嚴。如是十大明王皆作大惡相。以虎皮為衣髑髏為冠。髮髻竪立作赤黃色。頂戴阿閦如來。各有日輪圓光及座。正面笑容。右面微現忿怒相。左面大惡相。利牙齩脣顰眉立如舞勢。如是持明之者。依法觀想一切所願無不成就

佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀想儀軌經

No. 892

[5]佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一 大幻化普通儀軌三十一分中略出二無我法

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿

普明慈覺傳梵大師法護奉　詔譯

金剛部序品第一

如是我聞。一時薄伽梵。住[6]一切如來身語心金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩地。時彼世尊從是三摩地起。讚言善哉善哉[7]金剛藏菩薩摩訶薩。奇哉[8]金剛薩埵[9]大薩埵[10]三昧耶薩埵。悉從大悲[11]空智金剛大菩提心之所開示

爾時金剛藏菩薩。聞是語已即白佛言。世尊云何金剛薩埵。云何大薩埵。云何三昧耶薩埵。唯願世尊為我解說。佛告金剛藏菩薩。金剛者謂不可破壞。薩埵者謂[12]三有一性。勝慧相應是名金剛薩埵。謂於[13]大智勝味充滿。是名大薩埵。謂[14]常行三昧。是名三昧耶薩埵。時金剛藏菩薩重白佛言。世尊空智金剛者。於如是名云何[15]攝受。云何名空智。何等名金剛。佛告金剛藏菩薩。空智者謂即[16]大悲空智。金剛者體即勝慧。以勝慧方便成就儀軌。於彼見聞有大力。能種種成辦。謂降伏禁止。或却他軍及[17]瑜儼尼。如其正理生住因緣。以識智成辦如其出現諸佛聖賢。是為空

[1] 〔曰〕－宋　[2] 句＝鉤明*　[3] 嚩＝縛明　[4] 二＝一明　[5] 原明本，東京帝國大學梵本三百三十五號，Hevajra-tantra　[6] 一切如…數 Sarva-tathā-gata-kāya-vāk-citta-vajra-yogirbhageṣu.　[7] 金剛藏 vajragarbha.　[8] 金剛薩埵 vajra-sattva.　[9] 大薩埵 mahāsattva.　[10] 三昧耶薩埵 samaya-sattva.　[11] 空智金剛 hevajra.　[12] 三有一性 tribhavasyaikabhā.　[13] 大智勝味 mahā-jñāna-rasa.　[14] 常行三昧 nityaṁ samaya.　[15] 攝受 saṁgraha.　[16] 大悲 mahākaruṇa.　[17] yoginī

智最初出生行相。又復於大悲性如是解脫。則於縛性縛。遍能了知悉皆解脫。所以者何。彼勝慧性及所知性悉非性故。彼空智性亦非性故。以本然智決諸疑網。照解諸法本然不起。時金剛藏菩薩重白佛言。世尊如是空智云何而有[1]血脈之相。佛告金剛藏菩薩。彼血脈相有三十二種。是名三十二菩提之心。又此滿法於大樂處總有三種。謂羅羅拏辣娑摩阿嚩底。羅羅拏者即勝慧自性。辣娑拏者謂善方便。阿嚩底者是中說。離能取所取。又此三種即是住持不動清淨智月。彼三十二種血脈者。謂一者[2]不可破壞。二者[3]微妙色相。三者[4]天。四者[5]左邊際。五者[6]短。六者[7]黠摩惹。七者[8]性。八者[9]施迦。九者[10]過失。十者[11]阿尼吒。十一者[12]本母。十二者[13]設哩嚩梨。十三者[14]清涼。十四者[15]焰熾。十五者[16]羅羅拏。十六者[17]辣娑拏。十七者[18]阿嚩底。十八者[19]量。十九者[20]青色。二十者[21]平等。二十一者[22]因。二十二者[23]相應。二十三者[24]喜。二十四者[25]成就。二十五者[26]煩。二十六者[27]蘇末他。二十七者[28]轉。二十八者[29]欲。二十九者[30]忿怒。三十者[31]迦多演尼。三十一者[32]童子。三十二者[33]施設。是名三十二種血脈之相

復次金剛藏菩薩白佛言。世尊此何因緣有如是相。佛告金剛藏菩薩。謂欲成熟三有。遠離一切能取所取。以諸方便了別性相。為持戒者分別解說 諸佛賢聖智慧方便。三身三業及[34]伊鑁摩野。謂伊者[35]佛眼母菩薩 鑁者[36]摩摩枳菩薩。摩者[37]白衣菩薩。野者[38]多羅菩薩。又復法身輪者具八輻相。報身輪者具十六輻。化身輪者具蓮華相六十四葉。大藥輪者具三十二輻。建此輪者如是次第有四刹那。謂莊嚴果報作觀離相。依四聖諦謂苦集滅道依四眞實謂身眞實智眞實持明眞實聖賢眞實。有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等。依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部。日月時分晝夜增減。謂於八時有十六分三十二點六十四刻。如是一切四種最初[39]贊拏梨刖妃。從彼勝輪發大智火焚棄五蘊。以佛眼母焚燼諸漏除妄因緣故

拏吉尼熾盛威儀眞言品第二

施一切地上飲食眞言曰

[40]唵引一 阿吽引三 發吒半音 莎引 賀引下同四

佛言唵阿者作一切法出生門故

五如來種子者所謂

[41]捫一 盎二 𠻴陵二合引三 欠四 吽五引

空智金剛心眞言曰

[42]唵引一 禰嚩畢祖二 嚩惹囉二合 吽引三 吽引四 吽引五 發吒半音 莎賀六

佛言一切眞言句首。當安唵字。次置吽發吒字。後用莎賀字

阿閦如來眞言曰

[43]唵引一 遏二 葛三 摻四 吒五 多六 波七 野設莎賀八

佛言一切瑜伽尼種子字

[44]遏一 阿引二 壹三 翳引四 塢五 汚引六 哩七 梨八 嚕九 嚧十 伊十一 愛引十二 鄔十三 奧引十四 暗十五 惡十六

二臂明王眞言曰

[45]唵引一 怛懶二合 路引 歌引二 叱波各引三 吽引四 吽引五 吽引六 發吒半音 莎賀七

四臂明王眞言曰

[46]唵引 入嚩二合 囉二 入嚩二合 囉毘喻引二合三 吽引四 吽引五 吽引六 發吒半音 莎賀七

六臂明王眞言曰

[47]唵引一 吉胝吉胝二 嚩惹囉二合 吽引三 吽引四 吽引五 發吒半音 莎賀六

加持眞言曰

[48]唵引一 阿引二 吽引三

淨地眞言曰

[49]唵引一 囉叉上呂角切下同 囉叉二 吽引三 吽引四 吽引五 發吒半音 莎賀六

禁止眞言曰

[50]唵引一 吽引二 莎賀三

發遣眞言曰

[51]唵引一 欠二 莎賀三

忿怒眞言曰

[52]唵引一 絍陵引二合 莎賀三

降伏眞言曰

[53]唵引一 吽引二 莎賀三

鉤召眞言曰

---

[1]血脈 deha. [2]不可破壞 abhedyā. [3]微妙色 sūkṣma-rūpa. [4]天 divyā. [5]左邊際 ātamātra(?) [6]短 vāmana(?) [7]kṛmajā. [8]性 bhavakī. [9]sekā. [10]過失 doṣā. [11]aviṣṭhā. [12]本母 mātarā. [13]savarī. [14]清涼 [15]焰熾 ūṣmā. [16]lalanā. [17]rasanā. [18]avad-hṛtī. [19]量 pramāṇikā. [20]青色 kṛṣṇavarṇa. [21]平等 sāmānya. [22]因 hetu. [23]相應 viyoga.(梵本) [24]喜 preman. [25]成就 siddha. [26]煩 pāvakī. [27]蘇末他 sumanā.(梵本) [28]轉 vṛtta. [29]欲 kāminī-geha. [30]忿怒 caṇḍikā. [31]迦多演尼 māradārikā.(梵本) [32]童子 kumāra. [33]施設 dāyikā. [34]E-vam-ma-yā. [35]佛眼母菩薩 locanādevī. [36]摩摩枳 māmakī. [37]白衣菩薩 paṇḍarādevī. [38]多羅菩薩 tāriṇī (tāranī?) [39]caṇḍālī. [40]Oṁ ā hūṁ phaṭ svāhā. [41]Vuṁ āṁ jrīṁ khaṁ hūṁ. [42]Oṁ deva-picu vajra hūṁ hūṁ p-haṭ svāhā. [43]Oṁ ā ka ca ṭa ta pa ya svāhā. [44]a ā i ī u ū ḷ ḹ ṛ ṝ e ai au aṁ [45]Oṁ trai lokye kṣapa hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [46]Oṁ jvala jvalabhyo hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [47]Oṁ kiṭi kiṭi jvala hūṁ h-ūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [48]Oṁ āḥ hūṁ [49]Oṁ rakṣa rakṣa hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [50]Oṁ hūṁ svāhā. [51]Oṁ khaṁ svāhā. [52]O-ṁ jriṁ svāhā. [53]Oṁ hū-ṁ svāhā.

[1]唵引一枯二莎賀三

又降伏眞言曰

[2]唵引一捫二莎賀三

信愛眞言曰

[3]唵引一酤嚕梨引二紇哩引三合莎賀四

佛言若天旱時欲請雨者。先建[4]曼荼羅。用寒林線。絣量界道。於壇中心。以寒林中五色粉。骨作白粉。炭作黑粉。甎作赤粉。雄黃作黃粉。阪羅葉作綠粉以石綠代之。畫空智金剛大明王。八面四足一十六臂。面各三目作忿怒相。踏阿難陀龍王。復以香泥揑造阿難陀龍王像。其龍王及妃種子字並用朴墨。以五甘露沐浴散黑色花。次以龍華樹汁塗之或以白蒿汁代之。復以象膠塗龍王頂上。於黑月十四日。取黑牛乳盛滿器中。令黑色童女合青色線。於壇西北隅開一小池。以阿難陀龍王安彼池中。然後[5]阿闍梨依法厲聲。無間誦此請雨眞言曰

[6]唵引一苦嚕苦嚕二渴痆女轄切下同渴痆三末娑末娑四渴吒渴吒五枯吒野枯吒野六阿難多七閉婆葛囉引野八那引誐引提鉢多曳九呬呬嚕嚕紺十蘇鉢多二合播引多引羅誐耽引十一那引誐引那引歌引哩沙二合野十二末哩沙二合野十三誐哩惹二合野十四扑十五扑十六扑十七扑十八扑十九扑二十扑二十一扑二十二吽引二十三吽引二十四吽二十五莎賀二十六

誦此眞言。若時不雨。即當倒誦此呪。降霔大雨。又若不雨。令彼龍王頭破七分如蘭香梢。若欲止雨。取寒林衣置於坐下。誦此眞言即能止雨。止雨眞言曰

[7]唵引一阿哩也二合二設摩二合舍引那畢哩二合夜引野三吽引四吽引五吽引六發吒半音七

復次成就法。謂降伏他軍速令破壞。當用畫石爲末入五甘露。以斷鐵草和合爲丸。加持誦此眞言曰

[8]唵引一嚩惹囉二合葛哩多二合哩二呬嚩惹囉引二合野三吽引四吽引五吽引六發吒半音七

應先誦此眞言一十萬遍。或一百萬遍。得成就已。即用前藥丸畫餅器頂。悉令周匝無使斷絕。即得他軍速皆破壞

若欲成就[9]底羅紺法當用[10]末羅摩子。白色曼度迦華。及斷鐵草。[11]阿閦毘藥。於日蝕時和合作鉞斧形。踏兩足下誦此眞言曰

[12]唵引一嚩惹囉二合酤吒引囉二播引吒野播引吒野三吒吒四吽引五吽引六吽引七發吒莎賀八

誦此眞言一百萬遍。即得成就一切聖賢。尚不違越何況破壞焰摩羅界

復次成就法。若欲作諸瘧病。於[13]阿哩迦樹葉上。用[14]唧多迦毒辣藥。書彼[15]設覩嚕名字。棄擲稻糠火中。誦此眞言曰

[16]唵引一呬引嚩惹囉二合入嚩二合囉入嚩二合囉三設咄嚕四二合勃嚕五二合吽引六吽引七吽引八發吒莎賀

誦此眞言一阿庾多即得成就

若欲成就開[17]摩黏法。於自臍輪作是觀想。或於腹上觀想成辦。然後乃見摩黏自開。若欲作信愛法。於月八日分詣無憂樹下。著赤色衣食[18]末捺那果。以[19]肝摩唧歌藥汁塗於額上。誦此眞言曰

[20]唵引一阿目計引弭二紇哩引二合嚩施引三婆鑁四娑引賀引五

誦此眞言一阿庾多。無令間斷即得成就

若欲制止日月。當用阿闍梨飯作日月狀。置金剛水中誦此眞言曰

[21]唵引一嚩惹囉二合哩葛引二合摩引左羅三摩引左羅四底瑟吒二合五底瑟吒二合六呬嚩惹囉引二合七野吽引八吽引九吽引十發吒十一莎賀十二

誦此眞言七百萬遍。即得日月制止。於彼晝夜無能分別。又金剛喻沙多成就法。於日後分。令一具相童女。以諸香華供養。念此眞言一百八遍。然後用油沐浴。取多羅樹汁。塗於童女大拇指上。及用此眞言加持。即時應現乃問三世之事。時彼童女隨問爲說。誦眞言

[22]唵引一那誐囉引二合那誐囉引二合

又成就法

[23]尾盧野引尾盧野引

誦此眞言時象即犇走

[24]曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即犇走

[25]底梨野引底梨野引

誦此呪時熊即犇走

[1]Oṁ ghaṁ svāhā kurukure hrīḥ svāhā. [2]Oṁ vūṁ svāhā. [3]kuru kure hrīḥ svāhā.(梵本) [4]maṇḍala. [5]ācārya. [6]Oṁ ghuru ghuru ghuṭā ghuṭā ghaha ghaha masa masa ghaṭa ghaṭa ghoṭāya ghoṭāya ananta-kṣotakarāja nāgādhi-pataye he he ruka sapta pātā lagatānnā-mātā karṣaya varṣaya tajaye psaḥ psaḥ psaḥ phuḥ phuḥ paṭa paṭa phaṭa phaṭa hūṁ huṁ phaṭā svāhā. [7]Oṁ āya āya taja taja smasāna pūyāya hūṁ hūṁ phaṭ phaṭ svāhā. [8]Oṁ vajra kattari he vajrāye hūṁ hūṁ phaṭ. [9]trilaka [10]末羅摩子 brahmavīja. [11]akṣobha. [12]Oṁ vajra kuṭhāraṭāya ṭāya hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [13]araka.(梵本) [14]citraka. [15]saṁtro. [16]Oṁ vajra jvara jvara satruṁ bhruṁ hūṁ hūṁ svahā. [17]madya. [18]madana. [19]kāmācikā. [20]Oṁ amukī me hrīḥ vasi-bhavatu svāhā. [21]Oṁ vajrā kā mācala mācalatiṣṭha tiṣṭha hevajrāya hūṁ hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. [22]Oṁ nagrā nagrā [23]veṭuyā veṭuyā. [24]mammā mammā. [25]telliya teuiya.

[1]伊梨弭梨扑扑

誦此呪時蛇即犇走

佛告金剛藏菩薩。如我往昔亦以是法。調伏護藏醉象悉令犇走。此遨哩明妃。設嚩哩明妃。金剛拏吉尼即無我義。彼地行空行鉤召發遣。悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈　次即觀於悲
第三當觀喜　一切處學捨
初空性菩提　第二集[2]種子
三成辦形像　後當觀字義
現前觀囉字　成熾盛日輪
於彼日輪中　吽字金剛業
又復觀杵形　熾網悉周遍
先觀[3]沒哩多　成法界智者
行人坐其上　自體即空智
自心想囉字　成輝曜日輪
於中觀吽字　惠方便自性
青色大忿怒　金剛[4]吽歌囉
以內心眞實　猶若金剛杵
又復觀吽字　出生忿怒相
謂大悲金剛　猶如青蓮色
此大悲金剛　或如日曜色
見彼若虛空　當如是信解
持諸莊嚴具　供養八明妃
[5]遨哩[6]鹿郎蹉　[7]贓哩摩痆器
[8]尾多梨者水　[9]渴三摩哩藥
[10]卜葛西獻杵　[11]設嚩哩六味
[12]賛拏哩音樂　供養於本尊
努弭哩歌舞　彼妙樂大樂
隨日月晝夜　住是種子中
說如是有情　勝歡喜自性
轉現大神通　廣覆虛空境
漸略一心中　悉成忿怒相
青色日輪中　眼紅曼度迦
髮纏金色髻　用五印莊嚴
輪環及瓔珞　手釧金色帶
表五佛清淨　說此名印契
見彼忿怒相　十六童女形
左手持金剛　及彼[13]葛波羅
[14]揭榨誐亦然　右手青色杵
應誦塞林中　成就本所尊
口誦吽迦囉　[15]八明妃圍繞
隨其方便說　自身即塞林
四臂謂四魔　令降伏清淨
應誦於吽字　色相如前說
彼左第一臂　手執葛波羅
以天阿修羅　盛甘露充滿
次右第一臂　手執金剛杵
次左第二臂　及右第二手
般若蜜多教　或即佛形像
次三面六臂　左手持甘露
右手或日月　彼最初青色
臂相如前說　都無有是相
清淨波羅蜜　彼左第一臂
手執三戟叉　次右第一臂
手執金剛杵　左第二臂鈴
右第二執刀　餘左右二臂
金剛星伽羅　以二種和合
佛像般若教　或復左右手
刀及葛波羅　應於空寂處
成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子。出生黑色熾然光焰。左手執鉤右手期剋。如佛住三界中。鉤召[16]八大明妃。隨其供養本尊。先以唵字得一切如來灌頂。即以彼佛成[17]空智明王相。持五甘露成辦五如來賢瓶。作五種灌頂。當灌頂時。散衆名華及欝金香。擊鼓歌詠。供養金剛部佛眼母等。而能成辦空智三界。加持於四威儀。如彼聖賢當如是知

大眞實品第五

一切法自性　於此悉皆無
謂非色非聲　即無聞無見
及非香味觸　亦無能觸等
善解瑜伽者　非心非所緣
於諸母姊妹　亦應當供養
彼努弭明妃　如那[18]胝染師
賛拏哩明妃　猶若淨行女
勝慧方便中　依供養儀軌
如共不分別　當觀策親近
若非祕密者　當獲如是苦
墮[19]哱拏賊中　履猛火地上
此五部印呪　說爲解脫因
而復說此印　名金剛祕密
謂金剛蓮華　事業如來寶
說如是五部　爲最上大悲

[1] ili mili huḥ phuḥ [2] 種子 vīja. [3] amṛtaka. [4] hūṃ kara. [5] śaurī (梵本) gaurī? [6] 鹿郎蹉 mṛgalāsca. [7] caurī; śārī. [8] vettalī. [9] ghasmarī. [10] pukkasī, pukvasī. [11] savarī. [12] caṇḍālī, caṇḍālinī. [13] kapāla. [14] khaṭvāṅga. [15] 八明妃 aṣṭa-yoginī. [16] 八大明妃 aṣṭhamatṛ, [17] 空智明王 heruka. [18] naṭī. [19] vyāḍa.

金剛[1]努彌印　蓮華舞亦然
事業爲染師　如來清淨女
寶部賛拏哩　此五印決定
如來部亦然　總略而分別
去即如來行　來即吉祥座
以勝慧相應　是如來所說
開說爲六種　總略唯五部
後復有三事　謂身語意業
又說此五部　即五蘊自性
如是出生身　是說爲此部
無所觀聖像　亦無能觀者
無眞言住處　成五種自性
[2]大毘盧遮那　及[3]阿閦如來
[4]不空成就佛　[5]寶生[6]無量壽
[7]梵王[8]尾瑟拏　及與[9]大自在
一切眷屬等　故眞實開示
梵王成正覺　尾瑟努信愛
大自在吉祥　一切常安住
廣大眞常樂　開悟令愛樂
如是自身中　出生諸賢聖
是人有福智　猶如薄伽梵
自在熾盛等　具足六種德
又如佛世尊　破諸煩惱魔
亦如大智母　出生諸有性
勝慧諸姉妹　能分別顯現
復如染師女　作歌詠舞戲
念彼如染師　親近諸衆生
說彼如女人　出生諸功德
歌詠如勝慧　旋轉成大悲
說努弭明妃　故不受諸觸
於彼諸聖賢　說多種稱賛
當盡曼拏羅　行相如前說
如其以指縛　或作掣開印
於彼靜思惟　隨應成觀行
獲如是妙樂　於自常受用
淨盡生老門　說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二 第三同卷

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉　詔譯

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言。我今復說最上到彼岸行。於此先行畢竟成辦。由是成就金剛空智。彼修觀者當如是行。謂頂想寶輪耳帶寶鐶。手串寶釧腰垂寶帶。足繫寶鐸及妙臂釧。頸嚴寶鬘衣虎皮衣嘗五甘露。又修觀者爲於空智作相應故。此五色相平等和合亦無分別。以無量相即一色相。是故分別了不可得。於一樹下或塚壙間。乃至夜分空寂舍中。清淨安住而作觀想。於佛智慧隨有悟入。如是勝行乃可爲說。又若樂求成就如是行故。應以廣大莊嚴詣阿闍梨。爲極悲愍求灌頂法。於如是行隨其攝受。彼阿闍梨爲作開悟。於金剛部觀想本尊而作部主。設復於別部中出生菩提種智。亦令安住有爲隨其攝受。謂金剛歌舞事業。等令生歡喜。令生喜已。於金剛嬉戲因是解脫。由作舞故引金剛步而能隨證三摩呬多。輪珞表阿閦如來。鐶者無量壽如來。頸上鬘者寶生如來。手寶釧者大毘盧遮那如來。腰寶帶者不空成就如來。於是色相而生念住。金剛渴椿識杖者表勝慧相。奎樓鼓者即善方便故。瑜伽行者瞋業清淨。住金剛歌詠者眞言清淨。又復不應爲求利養作是金剛歌舞事業。是故瑜伽者當如是行。飲食醫藥隨樂服行。而常眞實護持。不爲老死之所逼惱。又瑜伽者作髮髻冠。以吽字儀軌持五佛葛波羅。或五指量。作葛波羅器已。以雙寶帶繫髮冠中。即是勝惠方便自性。又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓鼓聲而作念誦。觀想金剛渴椿識杖而爲勝惠。於金剛葛波羅觀想念誦。知貪瞋癡極可畏故。於戲論事悉能遠離。設復睡眠速應勤策。於所行行勿懷疑惑。捨是身已修平等觀。於福非福如實尋伺。是故非施亦非受者。又諸飲食如其所得而自受用。於美不美無堅執取。亦無分別此應食者不應食者。如是伺察。又於同行阿闍梨所。不起分別是可往者不可往者。有學弟子爲說正智令得成就。於自師尊常行禮敬。無令因是退失成就墮無間獄。及慚恧事亦復如是。諸有自性悉是大悲相應之行。護魔等事勿妄施設。眞言靜慮常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉

[1] ḍombī. [2] vailocana. [3] akṣobhya. [4] 不空成就 amogha. [5] 寶生 ratna [6] 無量壽 alorikasātvika. [7] 梵王 brahmā. [8] viṣṇu. [9] 大自在 śiva.

妙相應而得現前。決定同彼勝天爍迦羅主如師子王。於彼處處不生怖畏。設於飲食而生愛樂。修瑜伽者不應迷亂。而常發悲愍心。因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言。祕密印品我今當說。爲修習瑜伽者恭敬問訊。得生勝解無復疑惑。謂示一指爲印二指爲印。或以左大拇指捻無名指爲印。捻小拇指爲印。捻中指爲印。示方所爲印。示無名指爲印。示頸處爲印。示所著衣爲印。示三戟叉爲印。示胸臆爲印。示髮際爲印。示地爲印。示輪爲印。示瓔眉爲印。示解脫處爲印。示額爲印。示頸後爲印。示足心爲印。示金剛嬉戲爲印。我說修瑜伽者爲對治時。印所印處而能善解大悲空智。示獻華鬘手者。即延請義及住三昧耶戒。於餘積集不應遠離。而常依止最上境界。是故修瑜伽者一切所作應知密印。復次金剛藏白佛言。世尊於何等處而求成就。佛言當有一十二處。遠離魔事。爲所尊重餘不復說。何等十二。一者[1]惹蘭馱囉國。[2]歌摩嚕國。或酤羅山清淨園林。二者[3]摩羅鑁國。或[4]信度河城。三者蒙伞尼國。[5]俱摩羅鉢吒國。及[6]天后城。四者[7]酤羅城。阿哩母城。虞那哩河。及呬末河。五者[8]訶梨國。[9]藍婆國。韶國。金色城。或[10]鹹海中。六者[11]迦陵誐國。洲子國。[12]彌佉羅國。[13]矜羯那國七者八者梵本元闕九者[14]蘇羅嚩城。廣大聚落。十者[15]善行城。[16]憍薩羅城。[17]泯陀城。[18]俱摩羅布哩城。十一者衆所樂處。或大海邊。十二者華果園林清淨池沼。佛告金剛藏言。我今爲廣利益諸衆生故。爲瑜伽者於金剛空智儀軌。日月時分我今當說。取黑月分於第八日或十四日。建曼拏羅。以諸幢旛莊嚴寶伎。於七日中施妙飲食。起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍。勿復於彼生下劣想。令魔得便不能成就。是故於此常勤悲念。諸有所作畢竟成就。應如是知於晝夜分。以慧決擇無復餘事。無非時食不起邪思。於他善惡勿樂宣傳。觀察他身如護已有。修瑜伽者應善籌量。乃至身分飲食不雜亂出。生語誠實。所有眞言印契。皆住吉祥咽嚕歌義。吉祥者謂不二智故。呬者空性本因故。嚕者離染勝莊嚴故。歌者無所住故。如是修瑜伽者設復毀戒。然彼衆生亦常信敬。以有智故。於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

復次[19]相應輪　我今當廣說
最先空界中　作如是觀想
其次輪壇內　出生諸聖衆
又於輪圍角　觀想大風輪
水輪如其次　火大亦復爾
出生正法輪　清涼無病惱
八葉具臺蘂　如三角壇相
賾寂一心中　布諸賢聖位
如彼淨月輪　是中安種智
後以日瓔之　集二種大樂
住於月色相　及與日時分
以二種相應　遨哩善稱讚
月大圓照智　及餘平等性
或幖幟本尊　及種子法位
說名妙觀察　唯諸作用中
名成所作智　及清淨法性
彼五智次第　觀想如是說
又修瑜伽者　於日月時分
及金剛薩埵　繫念悉平等
文字出生身　住[20]吽發吒義
彼薩埵影像　等眞實出生
作意而觀想　如前幖幟輪
以摩尼妙光　惠方便自性
一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言。彼日月時分者。謂以勝惠而能揀擇。最初遨哩明妃者。分別色相而各有異。於中五位安五。明妃。即五蘊自性。修瑜伽者當如是觀。初[21]帝釋方安[22]金剛明妃。次[23]燄魔方安最初遨哩明妃。於[24]水天方安[25]嚩哩明妃。[26]酤尾羅方安[27]金剛拏吉尼明妃中方安[28]無我明妃。於次外院安八明妃。所謂遨哩明妃。陬哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。[29]十葛西明妃。設嚩哩明妃。贊拏哩明妃。[30]弩弭尼明妃。於上下方安[31]空行明妃及[32]地居明妃。住大悲空智輪者。悉於三有從自觀想之所變現。此諸明妃皆以黑色大忿怒相。用前五印之所莊嚴。各有一面而安三目。左右二臂。執持寶刀及葛波羅器。前五印者即是輪鐶寶釧寶鬘寶帶。以五佛清淨故即五印清淨。此諸明妃已如上說。無我明妃。右執寶刀。左持葛波羅器及金剛渴椿誐

[1] jālaṁdhara. [2] kāmarūpa. [3] molava(梵本)maurya? [4] sindhu. [5] kamārapātaka(梵本) [6] devī koṭā. [7] kulata.(梵本) [8] hari(梵本) [9] lampāka. [10] 鹹海 lavana-sāgara. [11] kaliṅga. [12] mīkara. (梵本) [13] kokaśa. (梵本) [14] pīlava.(梵本) [15] 善行城 caritra. [16] kosala. [17] vindhya. [18] komārapura. [19] 相應輪 yoginī-cakra. [20] hūṁ pha ṭa. [21] 帝釋 indra. [22] 金剛明妃 vajrā. [23] yama. [24] 水天 vāruṇī. [25] 嚩哩明妃 vāliyoginī. [26] kovera(梵)kuvera? [27] 金剛拏吉尼 vajraḍāki(梵本)ḍākinī. [28] 無我明妃nairātmāyoginī. [29] 十二ト?* [30] ḍomvinī, [31] 空行明妃 khacarī. [32] 地居明妃 Bhūcarī,

杖。衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢。智光熾盛如大火聚。髮髻金色微忿怒相。執寶刀者爲斷一切慢過慢等。葛波羅器者爲破四魔令善成就。金剛渴椿誐杖者卽空智性及諸方便。於此儀軌觀想輪法成就者。最初觀想黑色。第二赤色。第三黃色。第四綠色。第五青色。第六白色。然於六分觀想相應亦復厭離。謂出生次第非出生次第。於此二種平等依止。是金剛部隨其生滅所說法故。諸佛世尊說是空界蓮華種智觀想。三摩鉢底及妙樂輪。如是次第爲自領納從菩提心。如是觀想出生聖賢。是二種輪悉俱生故。所說勝惠出生義故。所說方便上夫用故。後於勝義世俗二種分別。彼二種輪者說勝惠輪。如妙樂故。是中於無量義分別有四。是四種者卽俱生分出生次第。一者喜謂於此先行。少分妙樂有進求故。二者勝喜於此相應。漸令增勝說妙樂故。三者離喜於此妙樂。厭離諸根息除貪染。無衆生可喜愛故。四者俱生喜。一切平等眞實觀想故。又此妙樂具諸方便。唯勝喜中如實遠離餘不復說。於非有中無可得故。於他了知身所有禍。尊重稱歎。方便附近諸薄德人。彼少睡眠若飲若食。爲境思念及餘一切。如其所見於上中下。平等一味眞實觀想。勿應於下劣品少略句義。於最上品而作觀想。於中品者離此二種。如是六根諸有動息。淨諸無餘其所修作。等彼一味彼妙樂輪。等同開示眞實觀想。如是所說出生三有及諸世間。如我所見一切觀照。是故於三摩呬多畢竟修習。於此成就無復疑惑。設於大印畢竟進求。觀想世間諸所作意悉非觀想。觀諸法智亦非觀想。諸所動植枝葉蔓草。及自他身一切色相。是大妙樂悉非有性。於自所得成就觀想。所生業用如王者尊。隨自取捨一切無礙。貪瞋嫉妬及我慢等。諸所愛樂乃至十六分中不及其一。以智慧方便自性出生諸法。及彼三世猶若虛空。如來所說彼妙樂輪。於一剎那而得降伏。於自境界悉能棄捨。諸了悟智及語言道。加持次第唯用趣向。一切智智自他了知。地水火風及餘空等。於剎那頃悉能破壞。天上人間乃至地際。於剎那頃皆同一相。離諸分別不爲自他之所侵撓。成就持明諸業用等。設復於生死中而常清淨。譬如河流亦如燈炷。於晝夜中眞實不斷。彼無智者於是儀軌徒設疲勞。此世他世無能成就

❶清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨　一切無疑惑
一一賢聖位　後當分別說
五蘊五大種　六根及六處
無知煩惱闇　自性悉清淨
謂自身領納　及餘他所作
說妙樂相應　境界等清淨
故佛善巧說　一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言。世尊爲何等清淨。佛言於色等境觀想遠離能取所取。所謂眼取色耳取聲。鼻取香舌取味。身取觸意取妙樂。應知是等無餘親近是卽清淨。說金剛明妃卽色蘊清淨。遨哩明妃卽受蘊清淨。嚩哩明妃卽想蘊清淨。金剛拏吉尼明妃卽行蘊清淨。無我明妃卽識蘊清淨。外第二重四方上下成就清淨者。謂帝釋方遨哩明妃卽色境清淨。焰魔方陬哩明妃卽聲境清淨。水天方尾多梨明妃卽香境清淨。酤尾羅天方渴三麼哩明妃卽味境清淨。下方地行明妃卽觸境清淨。上方空行明妃卽法境清淨。又地行空行二種明妃。從是輪回涅槃自性之所出生。外第二重四隅成就清淨者。謂伊舍那方*卜葛西明妃卽地大清淨。火天方設嚩哩明妃卽水大清淨。酉哩底方贊拏哩明妃卽火大清淨。風天方努彌尼明妃卽風大清淨。一十六臂者卽一十六空清淨。四足卽四魔清淨。八面卽八解脫清淨。三目卽三金剛清淨。說金剛空智者卽瞋清淨。嚩哩明妃卽貪清淨。金剛拏吉尼明妃卽嫉妬清淨。遨哩明妃卽兩舌清淨。金剛明妃卽癡清淨。如是蘊等清淨出生次第。彼於是法棄捨眞實無能成就。則爲蘊等之所纏縛。若於世間癡闇眞實了知。卽於是縛而得解脫。是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間。心清淨故卽一切清淨

❷灌頂品第十

佛告金剛藏言。復次弟子灌頂曼拏羅法。如其次第我今當說。修瑜伽者先清淨地。或殊妙園林菩薩聖賢得道之處。以吽字儀軌作警覺已。然後於殿閣中。以五寶末或米粉末。

❶清淨品第九 visiddhi-paṭāla nama-navaḥ. ❷灌頂品第十 abhiṣeka-paṭālo daśamaḥ.

粉畫最上大曼拏羅。其壇作❶三肘❷三指量。或增四指量指。明者入已於五部出生。乃至童子亦應親近是輪壇中。先令弟子以帛覆面。及爲說此難得親近希有之相。如是平等作用境界。自他領納悉能棄捨。於有無性遠離塵染等若虛空。以智慧方便染無染等。衆生緣力最上文字。諸所安住一切觀照。又彼世間有性無性之所建立。及餘所有我人衆生。色者受者命者士夫❸補特伽羅。如是諸有自性悉幻化相。時會聽者於金剛藏及一切如來前。歡喜踴躍作是唱言。我於喜最上喜離喜。如是三種世間色相悉無所得。及俱生喜無復疑惑。時金剛藏讃言。善哉善哉是中非貪非離。及彼中間皆不可得。如是俱生喜遠離三種說名正覺。佛言金剛藏而知喜等三種遠離。如現浮雲猶成幻化。於俱生喜如睡夢覺。破一切相得無分別。瑜伽印契悉能成就。以我四方曼荼羅放熾盛光明。而調御之四門樓閣。珠❹纓半纓雜色交映。無量間錯莊嚴八柱。以金剛線半等相應。種種妙華燒香塗香及妙燈明。八大賢瓶殊妙莊嚴於。彼瓶中❺插波羅葉吉祥樹枝。入五寶末。上妙繒綵繫覆瓶項。隨自本尊作第九賢瓶。殊妙相應如前嚴飾。線及智線應善抨量。於輪壇所誦一洛叉及阿庾多數。所誦眞言如前已說。又瑜伽者先擇淨地。施諸飲食作護已身。如其所見觀想處所。於自壇中示灌頂法。供養祈請皆如上說。內外兩重善巧安布。遨哩明妃如次粉畫。先於東方粉畫寶刀。南西北方四維上下亦復如是。時金剛薩埵清淨澡浴身塗妙香。華鬘珠寶極勝莊嚴。勇猛決定引離❻荼步。入阿闍梨大曼拏羅。兩稱吽字作勇猛勢。復誦❼呬呬字辟除怖畏。與二臂空智金剛相應。然後爲說眞實平等清淨智相。不壞他教息除輪轉。於無所觀無能觀者。無取無不取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢。不生癡厭無有三毒。兩舌嫉妬慢過慢等。若寃若親心無所動。何意於中得生我相。自性清淨本然故爾。彼金剛拏吉尼等與是妙樂。身諸色相悉無所動。金剛藏白佛言。世尊云何五大種。佛言是菩提心之所容受。觸堅硬法卽是地大。彼濕潤性卽是水大。彼溫熱性卽是火大。彼動轉性卽是風大。說妙樂性卽是空大。此五大種能爲繫縛。若於妙樂發俱生喜說是自性。一切所作是卽持戒。以大悲方便之所相應。設不護魔粉布輪壇。猶於色相心心平等

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺大師法護奉　詔譯

❽金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言。顰眉顧視名忿怒眼。二目向左顧視名信愛眼。向右顧視或二目仰視並鉤召眼。二目平視或視鼻準上。觀出息或屏氣並信愛用。觀入息鉤召用。說鬼宿日觀乳木樹名信愛用。以金剛杵止草木動。並息災鉤召用。於六月分修習相應成就無礙。以佛神力不思議故。得成就已。令諸衆生入佛知見。不應降伏作損惱事。又此三昧不應分別。得大罪咎諸所作事。乃至語言畢竟利益。若於衆生少分損害。如是法印不能成就。服三昧藥者。住歌詠舞戲❾三摩呬多是所對治。自他飲食如五甘露。又說是相於七日中。應知成就離喜過失。或有殊妙音聲眼目修淨身出妙香。影長七步大身人來。見是相已卽知聖賢。修瑜伽者觸彼少分。得剎那頃作持明仙。我今於十二廣大儀軌中。略說❿酤羅荇薩於諸衆生。速疾成就信愛之法。從⓫紇哩字觀想本尊。紅色四臂手執弓箭。持優鉢羅華及蓮華鉤。如是觀想於三界中而爲信愛。於剎帝利誦眞言十萬遍。宰官誦一百遍。於世間衆生誦一萬遍。諸天誦二十萬遍。⓬阿修羅七十萬遍。藥叉傍生誦一俱胝。如其所說住清淨相。諸佛世尊金剛堅固之身。普能攝受。作曼拏羅及護摩時。於彼晨朝承事佛像。作加持已。觀想諸佛遍滿虛空。隨屬本尊入已心內。於眞言行應當善解。種種供養皆從吽字出生。彼彼眞言曰

⓭唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

⓮唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)阿(引)吽(引)薩嚩(二合)訶

---

❶三肘 tri-hasta. ❷三指 trayānguṣṭha. ❸pudgala. ❹纓 cāmara. ❺palla.(梵本) ❻ṭapa.(梵本) ❼hī hī ❽金剛藏…十一vajragarbhābhisaṁbodhi-nāma-kalpa-rājāḥ. ❾samāhita. ❿kurukullā. ⓫hrīḥ ⓬asura. ⓭Oṁ vajrapuṣpe āḥ hūṁ svāhā. ⓮Oṁ vajradhūpe(?) āḥ hūṁ svāhā.

①唵引嚩日囉二合禰引閉引阿吽引薩嚩二合訶

②唵引嚩日囉二合喭提阿引吽引薩嚩二合訶

③唵引嚩日囉二合迺尾儞引阿引吽引薩嚩二合訶

獻阿伽水儀軌次第如前已說。我今復說成就護魔法。息災圓爐白色廣一肘半深等半。增益四方黃色廣二肘深一肘。降伏三角黑色廣十指深五指。信愛紅色。鉤召如信愛同。忿怒與降伏同。息災用脂麻。增益用酪。降伏用羯諾迦木。忿怒用棘木。信愛鉤召並用紅優鉢羅華。④火天歎喜眞言曰

⑤唵引阿枿那二合曳摩訶引帝惹薩哩嚩二合歌引摩鉢囉二合婆引馱各歌引嚕拏也二合訖哩二合多薩埵引囉他二合過悉銘二合散儞呬都婆嚩阿枿那也三合嚩引曷那怛鑁二合儞尾索引吒部引多引索呬嚩日囉二合酤引馱布引爾底那引那引囉怛那二合馱哩引馱引底哩引二合阿母酤引紇曼拏朗栗契多莎哩覓二合撥嚩鉢囉二合哩覓二合撥娑引提耽枿搽賀咩部葛阿引枿弭舍悉野他引歌引梨薩哩嚩二合悉提酤嚕薩嚩二合彌

⑥獻閼伽水眞言曰

⑦唵引弱吽引鑁伻龠嚂

⑧淨水眞言曰

⑨唵引梨引梨引吽引恪

⑩獻食眞言曰

⑪唵引探探

⑫熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言。世尊於諸法海。云何爲求成就者。略說如是本尊色相。佛言爲於無我明妃。或吉祥呬嚕迦。一剎那頃知彼安住。及於廣大清淨儀軌。若時若處最初修習是故略說。復次持眞言者。一心成就三摩呬多。於已住舍或夜時分。發勤勇心以勝慧相。應觀想吉祥呬嚕迦像。澡浴塵穢著新淨衣。以旃檀香塗瑩手足。嚼荳蔲齒木及妙香果無非時食。如佛世尊求出離想。親近智者觀想行人。於剎那頃忽起異相。於所持明心難調柔。爾時行者不應止息。決定精勤趣求成就

佛告金剛藏言。我說禪定心能壞煩惱毒。求成就者極善籌量。於一月分心存聖像離諸攀緣。或一日中相續觀想。隨其所辦得大果利。所有輪轉自他二利。非餘方便速能修習。於所持明而常現前。求成就者如是煩惱迷醉。愛悲病苦熾然三毒。說剎那頃如實相應。而得不墮五無間處。設有屠膾卑賤醜陋身不具足。造惡業者思求成就。應修十善敬重愛樂密護根門。是人決定離瞋慢習。而得成就三摩呬多。設此時分於祕密行。乃至法印未得成就自然得是。持明智者或⑬瑜伽尼而來爲說攝受某印。執金剛杵利益衆生。或得廣大莊嚴具相童子。以⑭悉曬訶香和合龍腦。以菩提心加持散之。應當一心觀彼聖像。彼或爲說十善等法知實明了。得彼成就無復疑惑。或勝那哩及自眷屬亦應觀想。若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等。彼亦領解自所行行當生信敬。勿起邪思瞋怒色相。復次金剛藏言。世尊於無我理已具足說。復何印所印處二種成就。佛言如來大悲。隨所應現具相明妃。住蓮華族捨幻化相。而能照解勝惠方便二種生滅。是二邊際非生非滅卽眞實性。又此滅處處無有性滅無盡故。瑜伽生滅次第如是。又修觀者從戲論生。如夢所作了如幻覺實無戲論。是中所說如曼拏羅現諸色相。和合出生灌頂大印及大妙樂。如是了知唯大威力。青黃赤綠及黑白色。行非行等勝惠方便二種相因。說金剛薩埵有妙樂性。於曼拏羅餘無作用。時金剛藏白佛言。世尊是大妙樂自所相應出生次第。若非有性復何所用。佛言快哉大士以信除疑。我說世間身所妙樂。能觀所觀如華有香。華性若無香不可得。身相妙樂亦復如是。於性無性如佛知覺。癡暗無知及餘怯弱悉能破壞。彼金剛喩沙三摩地極妙樂行。唯一體相爲佛實藏。我所說法聞自功德信順。世出世間爲調御者。離喜俱生喜等卽我自性。如以燈明破諸黑暗。三十二相八十種好。皆樂輪之所安住。彼相若無是義非有。於諸聖天不應棄捨。是故覺非有性色亦無性。諸相非相皆勝妙樂。又諸世間自他色相悉俱生故。心相淸淨卽名還滅。若於本尊相應出生。威儀色相及安住處。如彈指頃而執著者。譬少毒藥能害多命。知彼毒已還能壞毒。又於分別而強分

①Oṁ vajra dīpe āḥ hūṁ svāhā. ②Oṁ vajra gandhe āḥ hūṁ svāhā. ③Oṁ vajra naivedya āḥ hūṁ svāhā. ④火天歎喜眞言 agni-saṁtoṣa-mantra ⑤Oṁ agnaye mahā(te)jaḥ sarvakāma prasādhakaḥ kārūnya kṛta satvārthaḥ asminasannihitobhava, agnyā vāha naṁ, tvaṁ devisāk ṣi bhūtāsi he vajra krodha pūjite, nānatna dhari dhātri amuke, haṁ maṇḍalaṁ likhimitvātha cevapa-rārtha ca sādhitu gaccha havyabhuka, āgamiṣyāmi yathā kāle sarva siddhi kuru svame ⑥獻閼…言 argha-mantra. ⑦Oṁ jaḥ hūṁ vaṁ hoḥ khaṁ raṁ. ⑧淨水眞言 pāya-mantra. ⑨Oṁ rī rī hūṁ khaḥ. ⑩獻食眞言 naivedya-mantra. ⑪Oṁ thaṁ thaṁ ⑫(熾盛…二)＝hevajre ḍākinījāla saṁvare dvitīya kalpasya prathamaḥ paṭalaḥ. ⑬yoginī. ⑭悉曬訶 sihlaka (silhaka)梵本寫誤多不堪揭正確梵註,下略

別以淸淨有破煩惱有。如風病人食摩沙豆。發病愈風名顚倒藥。於相決定而常尋伺。而爲分別一切法性。譬如有人少水入耳還以水取。又諸衆生貪火所燒。爲諸惡業之所纏縛。我以方便爲說貪火而令解脫。如若有人爲火燒熔。還炙以火。卽以是貪令斷貪縛。而不能知是顚倒觀想者。是人名爲佛法中外道。又蓮華部相應分別此五大種。觸堅硬性而生執著。對治癡法是卽地界毘盧遮那如來。爲菩提心之所容受。色身業用是卽水界阿閦如來。水地相搖熱觸生火。對治貪熾是卽火界無量壽如來。思惟餘部有動轉相。對治嫉妬是卽風界不空成就如來。於此妙樂而生愛樂。卽虛空相對治兩舌。是卽空界寶生如來。此五大種於刹那頃。心能了知等同一味。是故於勝喜中分別貪等五火。與大妙樂同一本性。有十殑伽沙數如來衆同是一部。於是一部復有百萬無數大俱胝部。是勝喜中得如是部

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜儗尼方便灌頂戒。謂分別刹那飮食喜等。諸佛如來安住鑁字。正等一相得灌頂成就。復次金剛薩埵白佛言。世尊如是鑁字云何說爲拏吉尼戒。如來爲調御師願爲我說如其次第。佛言是中鑁字唯一體性最上莊嚴。爲阿賴耶諸佛寶藏。於初喜等分別刹那住妙樂智。謂莊嚴果報作觀離相。修瑜伽者於四刹那正行當如是知。莊嚴者。卽初喜中方便爲說種種理事。果報者。謂卽勝喜知妙樂觸。作觀者。謂卽離喜我所受用爲說尋伺。離相者。卽俱生喜遠離三種貪與無貪及彼中間。復次灌頂阿闍梨。以四種祕密觀想次第。發淸淨心熙怡顧視。知具福慧滅除煩惱。於諸衆生因緣成熟。爲說四種澡沐灌頂。以二手執金剛鈴杵。其灌頂者面目熙怡莊嚴色相。以大拇指無名指。施設種種供養已。爲說攝受大印。知彼弟子是大種族。遠離瞋恚及我慢習。調御敎誨執金剛杵。隨其本尊說灌頂作用相應契印。見自師尊恭敬供養。如佛世尊具大寂靜。於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別。又應如我以大威力。於生死泥拔濟沈溺作大歸救。爾時弟子執金剛杵。以盡世甘美廣大飮食。燒香塗香幢幡寶鐸。及妙華鬘是等供養。於種種勝喜妙樂刹那遠離。乃至菩提最後邊際。持金剛杵利諸含識。又爲弟子說大悲智安住一切。是身非身無有二相。觀動植等皆幻化相。輪境方便畢竟無疑。諸同學者如己眷屬。時金剛藏白佛言。世尊云何名諸佛身最上輪境。如其次第爲我除疑。佛言是曼拏羅者。堅固菩提心作大施會。如虛空輪淸淨境界。應知是名金剛瑜伽蓮華部義

時金剛藏復白佛言。世尊持何等戒住何三昧。佛言一者不應殺害衆生。當共一心如護己有。二者無不與故取他人姝好。三者無欲邪行知本性空故。四者無虛妄語世出世間發最上願。時諸瑜伽者於佛世尊作如是言

云何名根境　云何十二處
何等名蘊界　復何爲自性
佛言根有六　謂眼耳鼻根
與身舌意等　內外根癡俱
以金剛解脫　又境有六塵
謂色聲香味　及與觸境界
幷法界自性　是名爲六境
卽前根境二　翻名十二處
五蘊謂色等　及大悲行性
如是根境識　說名十八界
是故瑜伽者　於此能悟了
彼自性不生　眞實無妄失
一切盡知解　猶如水中月
又如撚箭手　云何生火相
是火非箭出　亦非撚人手
諸相盡度量　俱時無所得
又此所生火　非假亦非實
是故諸法中　應如是作意

佛說大悲空智金剛大敎王儀軌經卷第三

佛說大悲空智金剛大敎王儀軌經卷第四 同卷第五

宋西天三藏銀靑光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉　詔譯

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而爲上首。與一切金剛拏吉尼等。俱持五甘露相應。供養世尊金剛薩埵

已飲金剛甘露味。現大威神發歡喜心。語汝金剛拏吉尼等。我此眞實極爲祕密。供養禮敬一切佛已。於金剛本性我今開示。時諸明妃得大歡喜。右膝著地合掌恭敬聽佛所說。佛言如得飮食於美不美勿生厭離。澡浴塵穢無起淨想。設復不修禪定不誦呪句。不捨睡眠不護根門。於五淨食平等服行。一切眷屬心無愛著無怨親想。木石塑像不行禮事。於世間法悉能遠離。又於刹帝利婆羅門吠舍戍陀羅等不樂親近。穢行旃陀羅皮作厠人等亦不遠離。或以摩粘及莕香葉。毒辣藥等酸鹹苦淡。及香美味殘觸飮食。以菩提心不二智故。世間少分無不食者。又得自然生酤蘇摩羅置蓮華器中。入尸利沙及畢伽拏藥而爲甘露。以寒林灰塗身著雜色弊衣。畢利多華結鬘嚴飾。復次金剛藏言。六根清淨故卽一切境界廣大清淨。世尊豈不說此諸根清淨。是大勇健身所甲冑。金剛藏白佛言。世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶。佛語決定如刹那頃離諸煩惱。如來於四種教理不作是說。云何名方便說。佛言金剛藏汝一心聽。我今爲大心者。以方便說大三昧耶。如說摩黏卽果實義。如說彌羅卽鉤召義。如說珂吒畢利珂喃卽去來義。如說阿薩參婆囉喃卽珠寶義。如說曼拏嚕卽鼓音義。如說努囉努囉卽薄德人。如說歌陵惹囉卽福善人。如說頞捉輢卽無觸義。如說葛波羅卽蓮華器。如義底望鉢多卽飮食義。如說摩羅頂卽榮食義。如說兀探卽四平等義。如說母多羅卽妙香義。

如說悉羅紺卽自然生義。如說輪葛囉卽造作義。如說末娑卽白色義。如說瑜卽相應義。如說讃羅紺卽金剛義。如說酤羅紺卽蓮華義。如說酤覽卽部類義。如說嚩囉拏卽有分別無分別義。於佛五部亦如是說。如說努彌卽金剛部。如說那胝卽蓮華部。如說贊拏梨卽是寶部。如說捺惹多卽如來部。如說辣惹計卽羯磨部。如說母陀羅卽妙成就義。又修觀者得金剛水成就。作供養已而自服行。佛言金剛大薩埵我爲汝說。非彼一切但應尊重而攝受之。於此金剛空智灌頂大眞實句三昧方便。勿妄宣說。得大罪咎畢竟無疑。或爲鬼魅怨賊侵嬈瘧病蠱毒。乃至是人速趣命終。設復有人於此三昧。如世醫王及佛導師。於是方便亦勿爲說。彼不動使者及四大明妃發大忿怒。是名一切儀軌中義

集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而爲上首。與一切金剛拏吉尼。心生疑惑得大憂惱。而白佛言世尊。前行品中說金剛歌舞成就者。云何爲歌舞云何本尊灌頂。於何等印說瞋等作用。又眞言品說。無我明妃種子者云何。種子從何出生。金剛部品說三十二血脈之相談彼清淨。唯願世尊爲我除疑。佛言金剛歌舞者所謂

酤引羅以哩胝阿冒引羅引蒙母捉哩哥引酤引羅引佉吉畢吒併引末惹伊葛嚕尼吉阿伊路引羅引怛啊左羅渴惹伊識引遏摩野拏引畢惹阿伊喝隷歌引陵惹囉鉢捉阿伊訥努嚕末嚩阿伊拶烏三摩葛𠎁哩悉羅歌引二合葛卜瞻羅引伊阿伊摩引羅伊印馱拏娑隷怛哂婆嚕呵引壹阿伊畢陵二合渴拏契吒葛陵謡戍馱戍馱奴惹捉阿伊捉嚨戍盎梼左拏引尾阿伊耽哂嚩薩囉引嚩阿尾鉢捉阿伊末隷野嚩翁努嚕末吒伊纈捉末多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於哂嚕迦相勿應忘念。心生愛樂相續觀想。又金剛明妃及瑜伽尼等如諸佛母。是金剛歌舞而常眞實。護持自身及餘眷屬。此諸世間所持誦處能生信愛。是故於此極生尊重。如月愛相勿復疑惑。時金剛藏白佛言。世尊是俱生喜自性。何所棄捨而能出生一切相應。譬若虛空無有窮盡。佛言如是如是如汝所說。金剛藏言云何菩提心出生方便。佛言謂此輪壇以自威力加持次第。名菩提心出生方便。世非世俗有二種相。如俱那花處白月影。世間妙樂亦復如是。謂佛菩薩如是任持。信解輪迴無復涅槃。所說色聲等是輪迴。受等是輪迴。根等是輪迴。瞋等是輪迴。卽以是法而名涅槃。謂無癡是涅槃。無迷亂是涅槃。清淨是涅槃。若非世俗菩提心。以具相童子是上種族。性行調柔殊妙莊嚴。以悉羅訶香和合龍腦。及妙飮食隨分供養。於自他身成就義利。又金剛蓮華而作相應。出生次第不應遠離。以蓮華器或白螺貝而作甘露。如是正理有大力能卽無我明妃。以大印曼拏羅住臍輪中。從阿字音自性及彼提字。說是勝慧出生相應次第。非長短方圓。而俱生喜如是出生。受用妙樂及與大印而得成就。彼色聲香味觸法界自性。

智慧方便及大妙樂卽彼輪壇。 五智自性謂大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。淸淨法界。此無我明妃法界本性。如我爲曼拏羅王等無有異。復次金剛藏言。於輪壇觀想道。如其出生諸佛聖賢。唯佛世尊先爲我等說是戒相。佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方便學處。此內外戒我今開示。以阿字理趣祕密三摩鉢底。令煩惱縛外不現起了知法報化三身輪及大樂輪義。 如是住心意喉頂。出生無量諸佛聖賢。彼化身輪依上座部律出變化身。 法身輪者依一切有部律宣說法故。 報身輪者依正量部律爲所受用一切飮食味故。 大樂輪者依大衆部律住妙樂故。世尊分別四種不動果等。以勝慧業而作敎誡。是法輪者如其受用。說無所動而得大果。於妙樂輪具大力能有丈夫用。相應出生淸淨果報。是等義類說名聖胎爲遊止處。若人心離貪等。設處胎藏如被法服。觀所生母卽諸佛母。慈愍訓育曲躬禮敬如親敎師。猶我往昔順生世間。從阿字輪出生放字。圓頂潔膺若茲芻相。又衆生十月始生地上。我於爾時滿十地行大自在位故。 阿字門積集衆生如佛無疑。爾時無我明妃等。聞佛語已心生疑惑。得大恐怖悶絕躄地。時會見已語金剛明妃等言。是地水火風空。此五大種唯佛知覺。時無我明妃如夢所聞。從地而起白言世尊。如是衆生云何爲諸垢染之所覆藏。能除是等名正覺者。 世尊如是眞實無有虛妄。佛言如無智人飮枅醯拏藥極生惽醉。 若離癡愛是卽解脫。若人於金剛空智信樂多聞。了知出離方便。斷無明縛不生執取。於天人阿修羅地獄餓鬼畜生起大覺悟。無衆生相當成正覺。又蠢蠕諸蟲常樂自體。而尙不知有天人等樂。此覺性者隨心所現。非餘世界得成正覺。設旃陀羅諸殺業者。是人無智愚夫執著。不知是行爲極癡冥。於六趣中發行取有支之所輪轉。 若於金剛空智得是方便除我慢習。淸淨境界得無上道。於此勝行成就無疑。說卜葛西明妃是卽地界。彼堅硬體是卽癡義。 佛言身依心出生。 若於餘處定不可得。是故毘盧遮那如來部。說設嚩哩明妃是卽水界。彼濕潤性本尊理趣。佛言心依身出生。若於餘處不應現起。是故阿閦如來部。說贊拏哩明妃是卽火界。卽貪理趣。佛言說貪愛火以赤色爲自相。由貪起兩舌故。寶生如來部。說努彌尼明妃是卽風界。本尊理趣。佛言由貪故起嫉妬。不空成就如來部。如是邀哩明妃。陬哩明妃。尾多哩明妃。渴三摩哩明妃。亦如上說。於金剛空智如是住持三摩鉢底

復次無我菩薩於平等相爲利衆生。 請問末隣大供養眞言句。 時金剛薩埵於諸衆生令護他命。爲作障者一切頻那夜迦。說末隣大供養明曰

唵印捺野摩惹羅惹刹普嚩嚩喝尼二合嚩引啥囉刹贊捺蘇惹摩捺嚩鉢多羅鉢多引棃遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補瀧波二合度引波葬引娑引尾覲喃二合盎喝歌引惹薩嚩娑引達倪底枯尼髥痆枅引捺唵引遏歌引嚩引朩抗薩哩嚩二合達哩摩引二合拏摩馱切身那庾二合怛半二合那怛嚩二合多唵引阿引畔引發吒半音薩嚩引二合賀引

如是末隣大供養明。 善解瑜伽者供養。一切部多等得大吉祥。 若求信愛護世諸天生大歡喜。若作降伏速破冤敵。若作鉤召能遣諸魔。若作息災增益得大富樂相續不斷

復次金剛藏言。如來先說地行空行明妃。我今不知當何部主。 佛言爲身語意三密輪中。以我住處及無我菩薩住上中下。 此中開示部有三種五種或開六種。 卽五如來爲對治彼貪瞋恐癡兩舌嫉妬。 又於五種隨其次第。觀想出生金剛薩埵淸淨妙樂。 又三種者卽如來部蓮華部金剛部。 爲對治彼貪瞋癡等。又復一部謂阿閦如來金剛威德現忿怒相。對治瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王。開示一切本尊。一切自性身曼拏羅。住極妙樂金剛心種子。出生一切自相曼拏羅王。一十六臂八面四足。帶髑髏鬘現忿怒相。執持五印得大無畏。時無我菩薩白如是言。 我先不知是曼拏羅一十五位。眷愛種智願爲我說。時金剛王如是嗟咨。持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已。 說是如前曼拏羅輪。四隅四門及金剛線珠纓半纓。無量雜寶間飾莊嚴。以我吽阿字種智。放青色熾盛光焰。出生八面一十六臂。足踏四魔現忿怒相。帶髑髏鬘及妙瓔珞得大無畏。住日輪

中立如舞勢。頂戴善巧金剛杵。黑色忿怒以灰塗身。口誦吽發吒字。入樂寂靜離煩惱縛妙三摩地。正面大黑色。右面如白色俱那華。左面紅色大忿怒相。上面笑容。餘四面並青黑色。共二十四目。如是相續復入樂嬉戲三摩地。從嚩字門出生遨哩明妃。住於東門。復入滿他那相應三摩地。從簳字門出生阪哩明妃。住於南門。為護門者。復入金剛蓮華相應三摩地。從鑁字門出生尼多哩明妃。住於西門。復入破大煩惱闇三摩地。從紺字門出生渴三摩哩明妃。住於北門。為壞魔者。從弈字門出生卜葛西明妃。住伊舍那方。復入滿他那相應三摩地。從商字門出生設嚩哩明妃。住火天方。從賛字門出生賛拏梨明妃。住羅刹方。從甕字門出生努彌尼明妃。住風天方。為樂忿怒者

爾時空智大金剛王。復虛空性三昧忽然不現。彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養。地大遨哩明妃曰

善哉金剛王　速起大悲意
欲護諸衆生　不應住空性

水大設嚩哩明妃曰

起空空智主　住空非利樂
為求成就者　不應住空性

火大賛拏梨明妃曰

云何住空性　而不見方所
我請大悲尊　速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰

我知空智心　身從幻化有
不斷大悲者　勿作如是意

時空智大金剛王。復從吽阿字種智。出現大金剛身柔軟智相。莊嚴殊妙作勇猛勢。忿怒微笑得大無畏。內懷悲愍希有寂靜。勝味理趣現九種舞戲。左右一十六臂。各各持一大蓮華器。所謂地水火風。日月多聞天王及焰摩天主。象馬渴驢牛駝意。生師子猫兒。足履地上作期剋。天阿修羅勢。遨哩明妃右手握寶刀左手持𪐏羯魚。阪哩明妃右手持傘樓鼓左手持嚩囉賀。尼多哩明妃右手掌鉞左手執蓮華器。渴三摩哩明妃右手持簸龍左手執蓮華器。卜葛西明妃右手持師子左手執鉞斧。設嚩哩明妃右手掌比丘像左手持錫杖。賛拏哩明妃右手持八輻輪左手執犁具。努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期剋印

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿
普明慈覺傳梵大師法護奉　詔譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩。是諸明妃右半跏趺立如舞勢。一臂三目嚬忿怒勢。皆用如前五印莊嚴。遨哩明妃黑色阪哩明妃紅色。尼多哩明妃黃赤色。渴三摩哩明妃綠色。卜葛西明妃帝青珠色。設嚩哩明妃珂月色。賛拏哩明妃虛空青色。努彌尼明妃具種種色。又諸明妃足履八魔。謂梵釋那羅延大自在。吠濕嚩多尾怛那。乃哩底毘摩質多羅天等。各以最上供具。於金剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言。是大祕密及信愛法。鉤召諸龍天阿蘇羅。以何等真言期剋摧伏諸難調者。時金剛王答如是言。汝聽我說是妙樂輪。諸佛菩薩我及餘處不妄開示。若有如實金剛薩埵等。於是真言無少悋惜。如是殷懃當為汝說。先以熾盛華鬘周遍間錯。粉布曼拏羅已。於金剛藏為授灌頂。用上妙黑色脂麻。厲聲加持念發吒一萬遍。於空智金剛相應即得鉤召一切。念十萬遍是人諸有所作。於瑜伽相應離諸疑惑。即說真言曰

唵引尾捺引喃引阿引頡截嚩引哩馱二合賛涅哩二合訥普始毗鉢室左引二合捺瑟吒引二合那那引曳底氷卑孕切吳哩馱二合計設末哩多二合摩泥捘覩哩吻二合尾羅切下設底泥怛囉引二合野怛捺弩數泥尼轄切設普惹引野訖哩二合瑟拏二合薩仁際切卒怛嚩補熾引葛播引羅摩引賴引歌馱引哩尼阿馱摩二合怛骨嚕引二合囉唧多引野阿哩提二合薅能瑟致哩二合尼摩引囉野摩引囉野歌引囉野歌引囉野怛哩惹二合野怛哩惹二合野戍引沙野戍引沙野薩鉢多二合娑引誐囉引那滿馱滿馱那引誐引瑟吒二合歌那屹哩二合恨拏二合屹哩二合恨拏二合設咄嚕二合那喝訶引吽醯引虎呼引奚引孩胡覊引憾引撼郝發吒半音薩嚩二合訶引

復次無我菩薩　聞是智所至處相應。起適悅
意。聞是最上堅固祕密妙曼拏羅。爾時大智
調御師生大歡喜住三摩呬多。　以金剛蓮華
大相應門。而自粉畫其曼拏羅　一重四門四
峯樓閣五色界道。金剛智線正等相應。周遍
光明種種嚴飾。八大寶瓶如次粉畫。以寶末
或五粉末寒林塼炭末。中位畫八葉蓮。於臺
蘂中粉畫白色三分葛波羅相。　伊舍那方畫
師子。火天方苾芻像。乃哩底方畫輪。風天方
金剛杵。東門寶刀。南門奎樓鼓。西門畫鈴。北
門畫龍。明妃色相已如前說。是名八種標幟。
中位白色畫善巧金剛杵。　別置一瓶名曰最
勝。頸繫妙綵。插鉢羅嚩吉祥樹枝。入五寶末
及五穀等。　一切圓滿廣說如眞實攝曼拏羅
儀軌。當如是知。　入是曼拏羅者。　觀想八種
大明。如十二或十六童子相。瓔珞妙繒殊勝
嚴飾。　謂慈那末佐哩訥呬多末佐尼摩摩寫
末哩耶摩覩末佐尼。是名八種大明。修瑜伽
者先以龍腦水散灑供養已。　於是八種速獲
成就。　復次曼拏羅中。　以上妙法食及妙衣
服爲解脫故。以金剛蓮華歌詠舞戲。而供養
之如實相應。然後於中夜分。引諸弟子入火
境中。除去面衣視曼拏。華所隨處爲作灌頂
爾時灌頂阿闍梨。　如其爲說別別行相稱讃
供養。亦說是爲牟尼如來清淨學者。　如是遠
離貪等邊際顯示眞實。　於諸儀軌少分開示。
復次無我菩薩問言。　彼金剛相應作供養已
一刹那頃云。何如是說名本尊。以偈答曰

是法非三世　　非輪迴涅槃
無自亦無他　　斯最上大樂
如人自舉手　　拇指及無名
二指堅相捻　　二報斯決定
如本無是相　　云何生有想
設後智生時　　如啞所受夢
此最勝邊際　　由遠離貪故
依空實際中　　是卽名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六

復次五印我今當說。謂頂相寶輪者。唯常敬
禮教授阿闍梨及自師尊。　耳寶鐶者不樂聞
說。持金剛者及自師尊一切過失能惡語故。
頸寶鬘者唯常誦持大明呪故。　手寶釧者乃
至不殺蠕動諸衆生故。　腰寶帶著遠離一切
欲邪行故。以五佛印常所印身是則清淨
復次空智。金剛畫像儀式我當開示。求成就
者受三昧耶戒。彼工畫師亦受三昧。畫像繒
帛清淨細密擇去髮毛。　以蓮華器成五彩色。
於像幪下畫自師尊。或先以絲線加持供養。
如其大小織作幪樣。　復以廣大三昧耶相應
加持。於黑月分十四日。或空寂舍中日分時。
起勇悍心以上味法食。服妙繒綵爲解脫故。
衆寶嚴飾。住是三昧者。設飮食已不須漱滌
塵穢故作淨相。然後求一具相童子。性行調
柔衆所愛敬。住於左邊。散妙香華爲成就
者

飮食品第十七

復次書寫受持我今當說。　用樺皮葉等長十
二指。書此經者亦令受三昧耶戒。用最上香
墨。或復刺血以骨爲筆。又此經及前幪像。或
不受三昧耶戒及餘惡人。　若令見者不能成
就。乃至他世墮諸惡趣。又此經法而常頂戴。
或置餘部大乘經中密令護持。　復次飮食我
今當說。或眼目修廣如是人來於曼拏羅。所
以上味法食而供養者。　於諸義利而獲成就。
或塚壙間淸淨山林。　衆所住處及大海岸如
是飮食。布座九位以虎皮爲座或寒林衣。中
位分布空智金剛諸瑜儗尼等隨知方隅安虎
皮座以三昧耶食。或供王者饌一心供養。於
眷屬曼拏羅廣大成就。　又復用一蓮華器滿
中盛酪。　作蓮華印契手奉自師尊作大禮敬。
取已自食獲大福報。　求成就者當如是恭敬

教授品第十八

復次於世俗相擇法弟子我今當說。　身不狹
長亦不矬陋不白不黑。　如蓮華敷具諸相好。
或出入息如青蓮香。　身腋汗濡如出微妙栴
檀沈水悉羅訶等及妙華香。　智者如實應善
觀察。又復尊重不樂戲笑。出言慈愛意慮寂
靜。髮紺殊妙諸相具足。於如是法器速獲成
就。時無我菩薩問言。　於俱生喜及自本誓云
何奉行。佛言謂常行三昧無諸過失。金剛空
智及自師尊。大悲憐愍生勝族中。執金剛鈴
誦持深法
復次無我菩薩重白佛言。　是惡人雖多諸弊
惡云何教授。佛言應先布薩淨住律儀。教授
經法瑜伽觀行。大毘婆沙及中論等。一切眞
言理趣如實知已。然後爲說吉祥金剛空智」
復次欲作降伏法者。向佛如來及自師尊。先
作白已如其所見極惡衆生。　毀佛形像破滅

聖教。令生意樂作彼觀想頂踵顚倒。是人首飾速生顫動。行道路中思入火聚。心火種子應時現行。如是見已剎那降伏。是大儀軌不須護摩及印縛法。三昧呪句隨念成就。又此所說清淨最上最勝祕密。於其成就不應分別得大罪咎。猶如大寶光明蘊聚。於此通達或未通達。及不相應悉生愛樂。若於三寶功德。著世五欲是不清淨。譬如得淨甘露轉成毒藥。衆生輪迴及佛彼岸體無二故。復次聽我所說。於祕密乘出生行相。謂信愛眼者卽大悲所生。身黑色者慈心所現。四足者四攝事所生。八面者八解脫所生。一十六臂者一十六空所顯。五印者卽五如來所生。忿怒相者摧伏諸難調者所起。乃至皮骨脂肉血脈等相卽四明妃。七等覺支及四眞諦所生諸八部眞言曰

唵(引)阿吽(引)發吒(半音)薩嚩(引二合)賀

持念品第十九

復次金剛薩埵。說諸法律儀持念境界。我今開示禁止法。用乳汁以水精爲念珠。信愛法。用璨拏摩藥。以赤梅檀爲念珠。二種降伏法。並用悉羅訶香。以木槵子或水牛角爲念珠。忿怒法。用白米飯。以眞珠爲念珠。鉤召法。用四種妙香。以末囉多木爲念珠。發遣用麝香或自止出入息。以碼碯爲念珠。又求雨法及忿怒法。並眞珠爲念珠

供生義品第二十

復次於此薩埵部中安住。是謂八輻輪。或般若波羅蜜多梵夾求成就者。無名指飾如九鈷杵。黑色相者於阿閦如來部而爲本尊。手如輪相。大白色者毘盧遮那如來部而爲本尊。如蓮華文。紅色相者無量壽如來部而爲本尊。如寶劍相。大綠色者不空成就如來部而爲本尊。如妙寶珠。金色相者寶生如來部而爲本尊。淡黃色者金剛薩埵部而爲本尊。修瑜伽者或無是相。其大知見慈心相應不生悔慢。卽諸如來之所建立。時無我菩薩聞是說已。得大了悟作諸供養。於勝園林寂靜方所而自安住。若諸求成就者。依如上說。飮食衣服及諸法具。清淨莊嚴常修禮敬。悉獲如來廣大成就。爾時金剛藏菩薩。說灌頂四種伽陀曰

善哉金剛阿閦梨　普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴　安住金剛大境界
以我祕密灌諸頂　由灌頂故心所持
如佛菩提大導師　成就無邊眞法子
哀愍哀愍大薩埵　極哀愍故受供養
善巧無邊色相中　隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空　離諸塵染體清淨
是稱慈父解脫門　斯大智中希少分

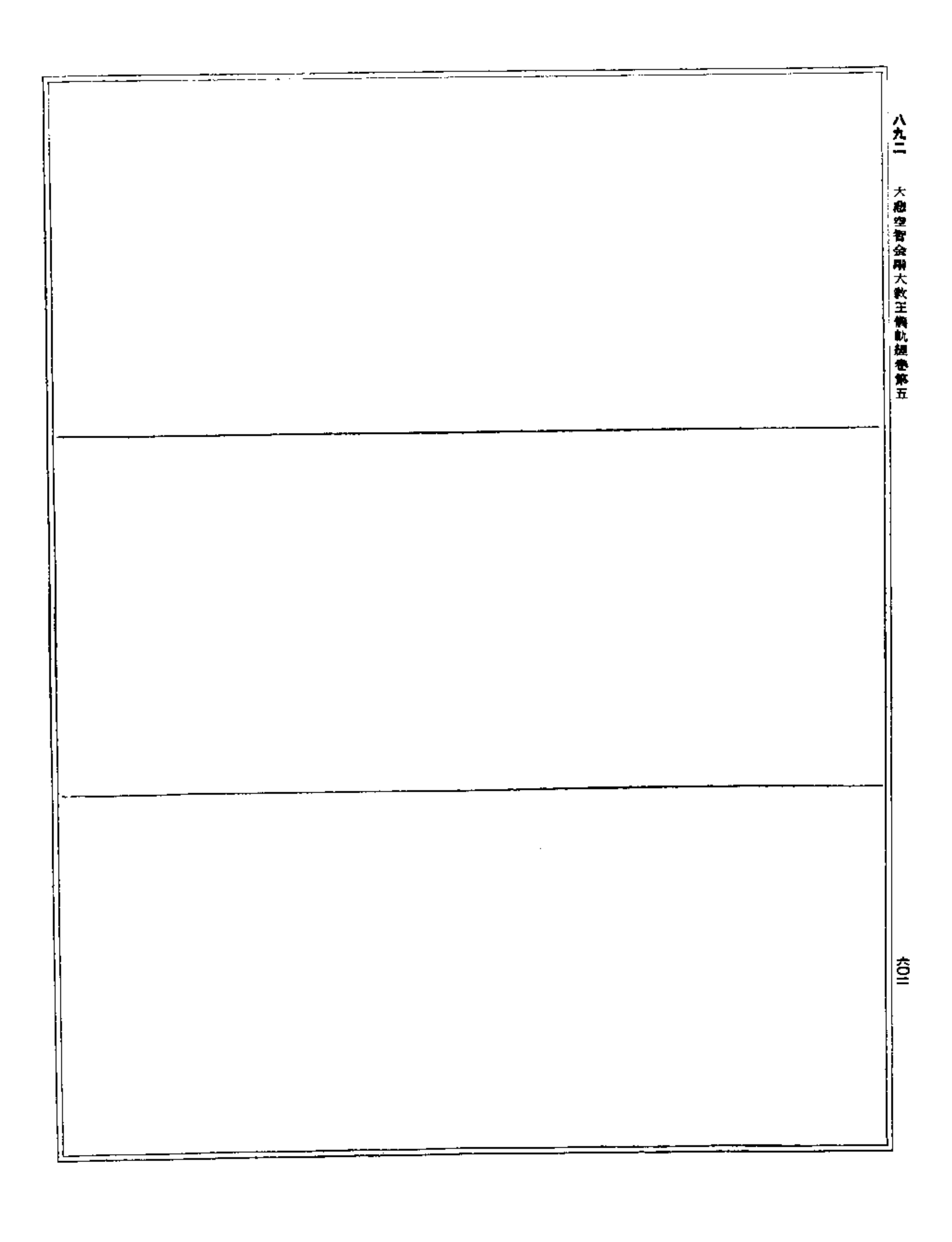
加持金剛蓮華眞言曰

唵(引)鉢訥摩(二合)蘇珂(引)馱(引)囉摩訶(引)囉(引)誐蘇誐捺捺拶覩囉(引)喃捺婆(引)摩莎尾說吽(引)吽(引)歌(引)哩也酤嚕薩嚩(二合)彌唵(引)嚩惹囉(二合)摩訶(引)按(如回切)沙拶覩囉(引)薩捺拏(引)野谷渴誐日鑁葛囉(引)素(引)那(引)他吽(引)吽(引)歌(引)哩閻(二合)酤囉薩嚩(二合)彌尸囉細唵(引)馱(引)嚧緊拶梨計(二合)阿(引)歌拏(力角切)

復說伽陀曰

若不知空智　超勝諸儀軌
希求染欲心　順世間輪轉
彼彼部出生　隨現諸色相
是故瑜伽者　供養悉明了
若親近一切　彼成就吉祥
迴向大深心　自他俱利樂

佛說大悲空智金剛大敎王儀軌經卷第五

No. 893

❶蘇悉地羯囉經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者執金剛足。發如是問。我曾往昔。於尊者所。聞一切明王曼荼羅法。及以次第。復聞明王并諸眷屬神驗之德。願爲未來諸有情故。唯願尊者廣爲解說。以何法則持誦眞言速得成就。其眞言字雖有一體。所成就法其數無量。以頌偈問

云何眞言相　及阿闍梨相
云何成就者　并說伴侶相
方所何爲勝　何處速易成
云何調伏相　及應不應作
云何誦眞言　方便及次第
何花得易成　云何用塗香
云何供養食　復燒何等香
云何然燈相　云何扇底迦
云何增益相　云何降伏怨
於此三種中　各成何等事
云何上中下　次第成就相
以何法請召　云何供養之
云何作護身　云何廣持誦
何相誦眞言　云何作灌頂
眞言試何相　云何當受持
云何字得圓　云何得增益
云何作護摩　及以次第法
復用何等物　能令速成就
云何成就諸藥相　云何而受諸藥相
云何能淨諸藥法　云何藥量及多少
彼諸藥等并相貌　唯願尊者具慈悲
一一分明爲我說　云何護諸成就物
及以分別爲分數　云何受用成就物
唯垂分別說彼相　云何失物令却得
云何被破令著彼　云何先知作礙相
云何成就曼荼羅　云何辦事曼荼羅
云何灌頂曼荼羅
如上諸所問　及以隨要者
爲諸衆生故　唯願廣分別

蘇悉地羯羅經眞言相品第二

爾時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛大悲菩薩。告彼金剛大精進忿怒軍荼利言。善哉善哉。大忿怒。能於我所發如斯問。應當一心諦聽。是勝上微妙法則。此蘇悉地羯囉。有五種莊嚴。一謂大精進。二謂明王。三能除障。四能成就一切勇猛事。五能成就一切眞言。此蘇悉地經。若持餘眞言法不成就者。能兼持此經本眞言。當速成就。於三部中。此經爲王。亦能成辦一切等事。所爲護身結界召請等事。供養相助決罰教授等事。一切眞言。能得成就

復次或有心眞言中。有三許字者。亦能成辦如上所說一切法事。三許心眞言

曩上謨上羅怛曩上二合　怛羅二合夜也囊上莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜上曳莽訶上也乞沙二合細囊鉢多上曳唵蘇悉地也二合悉地也娑去大也蘇悉地羯羅許許許泮吒二合泮吒

復次上中下成就法。如別經中說。欲求成就者。須解眞言上中下法。此經通攝三部所作曼荼羅法。佛部眞言扇底迦。觀音眞言補瑟徵迦。金剛眞言阿毘遮嚕迦。從腹至頂爲上品。從臍至腹爲中品。從足至臍爲下品。於眞言中。亦應分別三種成就。於此三部。各分爲三。善須了解。於三部中眞言。明王是上成就。諸餘使者制吒制徵等眞言。是下成就。諸餘尊者所說眞言。是三種事法者。一扇底迦法。二補瑟迦法。三阿毘遮嚕迦法。凡是三事。於三部中。各各皆有應。須善知分別次第。佛部之中。用佛眼號爲佛母。用此眞言爲扇底迦。佛母眞言曰

曩謨婆去伽嚩姤瑟膩二合沙去也唵一嚕嚕娑普二合嚕二什嚩二合羅三底瑟吒四二合悉䭾去路者寧五薩囉嚩引二合囉他二合娑引䭾寧六娑嚩二合訶

誦三遍遶花部中。用觀音母號爲半拏囉嚩悉寧。用此眞言爲扇底迦。觀音母眞言曰

那囉舍二合曩婆嚩二合囉舍曩引弊毘也反　嚩平室囉二合嚩娑莽二合囉嫡曩者瀉莽上含薩囉嚩二合薩怛嚩引二合難去薩囉嚩二合微也二合地指枳相瑳上迦怛姪他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦禎吒應反　迦蘇婆去伽輕呼嚩底丁以反　微惹而也反　曳娑嚩訶三遍

金剛部中。用執金剛母。號爲忙莽雞。用此眞言爲扇底迦。金剛母眞言曰

❶ ●脫本

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜也囊莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜上曳摩訶去藥乞沙二合細曩鉢多上曳唵俱上蘭達哩滿馱滿馱許大聲泮吒三遍

又佛部中。用明王真言明王。號曰拔勝佛頂。用此真言爲補瑟徵迦。明王真言曰

曩莽三漫多沒馱難去唵悖論引二合曩莽

蓮花部中。亦用明王號曰訶野紇利嚩。用此真言爲補瑟徵迦。明王真言曰

唵閣沒栗二合姤椰婆上二合嚩曩莽莎去訶

金剛部中。亦用明王號曰蘇嚩。用此真言爲補瑟徵迦。真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜上曳莽訶去藥乞沙二合細曩鉢多上曳唵素唵二合婆寧上索唵二合婆許紇㗚二合恨儜紇㗚恨儜許阿去曩也許薄伽梵嚩尾爾夜二合囉引惹許泮吒二合曩莽

又佛部中。用大忿怒號曰阿鉢囉氏多。用此真言爲阿毘遮嚕迦。真言曰

許泮吒二合縛迦輕縛迦輕指囊悉指迦二合輕　許泮吒二合

蓮花部中大忿怒號曰

施嚩去嚩平訶用此真言爲阿毘遮嚕迦真言曰許泮吒二合嚕唎二合許泮吒二合

金剛部中。大忿怒號曰軍茶利。用此真言爲阿毘遮嚕迦。真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莽室戰拏嚩日囉二合簸儜上曳莽訶藥乞沙二合細曩鉢多曳唵闍沒㗚二合多軍荼里佉佉佉佉却引醯却醯底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱賀曩賀曩紇囉若微反並疑紇囉若微娑鋪吒也娑鋪吒也薩囉嚩二合尾近曩上微曩也迦引莽訶去儜上鉢底丁以反餌尾且多羯囉引也許泮吒二合

復次或有真言。不入三部。隨彼真言文字。而辦扇底迦等三種法事。其真言中。若有扇底句嚕字合吉祥也閦莽字除也鉢囉二合閦莽字也極靜烏波閦莽字也更除莎去訶去字者。當知卽是扇底迦真言。若有補瑟徵字也增益落乞澁民三合具相也那那謂與也與也烏去乳字也威德麼羅力也嚩㗚二合地增也露波畔馱總也但曩財也但寧上也二合藏也醯里寧上也命也藥囉引莽也村邑曩上麼囉城也囉引瑟吒二合怪也囉引爾閣二合主也那那字與也者。當知卽是補瑟徵迦真言

若有許字賀曩殺也畔吒二合破也莽他二合攞也畔若打破也烏柘吒也楚切烏種去肥也用力勿故也成沙也枯渇也忙囉也殺也却引那也食也枳攞也釘也齒曳二合挪也斷壞也婆去悉畔二合鉢也句嚕字者。當知卽是阿毘遮嚕迦真言。復有真言句義慈善。當知卽入扇底迦用。若有真言句義猛怒。當知卽入阿毘遮嚕迦用。若有真言非慈非猛。當知卽入補瑟徵迦用

復次若欲速成扇底迦者。當用佛部真言。若欲速成補瑟徵迦者。當用蓮花部真言。若欲速成阿毘遮嚕迦者。當用金剛部真言

復次此經深妙。如天中天。亦有真言上中之上。若依此法。一切諸事無不成就。此經雖屬金剛下分。以奉佛教勅許通成故。亦能成就上二部法。譬如國王勅許依行。此法亦爾。准義應知。若有真言。字數雖少。初有唵字。後有莎去訶字。當知真言速能成就扇底迦法。或有真言。初有許字。後有泮吒字。或有𤙖普字。此是訶聲。有如上字真言。速得成就阿毘遮嚕迦法。或有真言。初無唵字。復無莎訶字。又無許字。亦無泮吒字。及無𤙖普等字者。當知此等真言速能成就補瑟徵迦法。若復有人。欲求攝伏諸餘鬼魅及阿毘舍。當用使者及制吒迦等所說真言。速得成就。若復有異部真言。云能成就一切事者。但能成就本部所說。不通餘部。猶有經滿彼有真言。爲除毒病故說。亦能除餘諸苦。當卽知其通一切用。善知其部。善識真言所應用處。亦須知其真言功力。復須善解修真言法。隨所求。隨稱彼法真言相誦彼真言。卽得成就

蘇悉地羯囉經分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相。一切真言由彼而得。故知闍梨最爲根本。其相者何。謂支分圓滿福德莊嚴。善須知解世出世法。恒依法住。不行非法。具大慈悲。怜愍衆生。貴族生長。性調柔軟。隨所非住。皆獲安樂。聰明智慧。辯才無礙。能懷忍辱。亦無我慢。常樂大乘。及解妙義。深信祕密之門。縱有小罪。猶懷大怖。身口意業。善須調柔。常樂轉讀大乘經典。復依法教勤誦真言而不間斷。所作悉地皆悉成者。復須善解畫曼荼羅。常具四攝爲求大故。不樂小緣。永離慳恪。曾入大曼荼羅而受灌頂。復爲先師而歎德者。汝從今往。堪授灌頂爲阿闍梨。獲斯印可。方合自手造曼荼羅。須

依次第。亦令授與弟子眞言。若依此者。所受眞言速得成就。不可懷疑。不於和上阿闍梨。處稟誦眞言。徒用功勞終不獲果。弟子之法視阿闍梨。猶如三寶及菩薩等。爲能授與歸依之處。於諸善事。而爲因首。現世安樂。當來獲果。爲依阿闍梨故。不久而得無上勝事所謂菩提。以是義故。比之如佛。以爲弟子。承事闍梨。無有懈怠。勤持不闕。所授明王及明王妃。當得悉地必無疑也

蘇悉地羯羅經分別持誦眞言相品第四

復次我今演說持誦眞言速獲成就修行法相。三業清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就衆事。復離慳悋。所出言辭。無有滯礙。處衆無畏。所作速辦。當行忍辱。離諸諂佞。無諸疹病。常行實語。善解法事。年歲少壯。諸根具分。皆悉圓滿。於三寶處。常起信心。修習大乘微妙經典。諸善功德無懷退心。如此之人。速得成就。於諸菩薩。及以眞言。常起恭敬。於諸有情。起大慈悲。如此之人速得成就。常樂寂靜。不欲衆鬧。恒行實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞執金剛菩薩威力自在。聞已諦信。心生歡喜。如此之人。速得成就。若人少欲及以知足。誦持眞言。念所求事。日夜不絕。如此之人。速得成就。若人初聞眞言法。則身毛皆竪。心懷踊躍歡喜。如此之人。成就法器。若人夢中自見悉地。如經所說。心樂寂靜。不與衆居。如此之人。速得成就。若人復有於阿闍梨所。敬重如佛。如此之人。速得成就。若人持誦眞言。久無效驗。亦不棄捨。倍增廣願。轉加精進。以成爲限。如此之人。速得成就

蘇悉地羯囉經分別同伴品第五

復次當說共同伴相。福德莊嚴。貴族生者。常樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精進不退。奉行尊教。常作實語。諸根支分。皆悉圓滿。身無疾病。不過大長。復不大短。不大肥麁。亦不瘦小。不用大黑。亦不極白。離此諸過。福德同伴。能忍諸苦。善解眞言。及曼荼羅供養次第諸餘法則。常修梵行。忍順諸事。出言柔軟。令人樂聞。離諸我慢。强記不忘。有敎奉行。不相推託。多聞智慧。慈心不瞋。常念布施。善解分別。明王眞言。常須念誦所持眞言。與尊行同。兼明結界護身等法。得如是伴。當速成就。三業調善。曾於師所。入曼荼羅。歸依佛教。不習邪法。善知尊者。所須次第。不待言教。隨有所求。知時即送。具如此者。爲勝同伴。身意賢善。心無憂惱。決定堅固。終不退心。得如是伴。當速成就。於多財利。不生貪著。具如是德。說爲勝伴。復於行者。心無捨離。若欲成就諸餘藥等。爲作强緣。不應捨離。自然聖戒。具如是德。說爲勝伴。於行者處。無所規求。未得悉地。成就以來。終不捨離。縱淹年歲。復無悉地。終不懷於捨離之心。假有大苦。及餘難事。逼切身心。亦不應捨。具如是德。說爲勝伴。若有如前種種德行。堪能成就最上勝事。縱無前德。但明眞言成就法則。并須善解諸曼荼羅。智慧高明。復加福德。勝持誦者。如是之伴。亦能成就最上勝事。爲欲成就最上勝事故。其福德伴。半月半月。與持誦者。而作灌頂及以護摩。隨時所辦香花然燈。諸餘次第擁護揀擇。隨所有爲並須助作。非直助修如前等事。若持誦者。有所虧失。其福德伴依於經法。以理教誨。勿令有闕。乃至廣爲開示因緣。具如是者。最爲勝伴。行者每日持誦之時。及所行事。有時忘失。其福德伴。隨所見處。相助作之。使令周備。若欲成就藥法之時。須常以手按其藥。或以草幹而用按之。念誦作法事務雖多。終不廢忘。行者持誦欲了之時。其伴當須側近而立。看彼行者。念誦既勞。或恐忘作。發遣尊法。置數珠法。及餘法等。見彼忘處。應助作之。其伴常須持誦供養。所作諸事而生福德。並皆迴向持眞言者。滿所求願。有所指授。唯共伴語。既欲成就最勝事故。更許一伴。展轉令語不得參差。其伴所食與行者同。行者所食如依法制。具如是者。堪爲最上勝事同伴。第三同伴福德亦然。一如前說

蘇悉地羯囉經揀擇處所品第六

復次演說持誦眞言成就處所者。於住何方速得成就。佛所得道降四魔軍。如是之處最爲勝上。速得成就。尼連禪河。於彼岸側無諸難故。其地方所速得悉地。縱有衆魔。不能爲障。所求之事無不成就。如是之處速得悉地。或於佛所轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處最爲勝上。無障嬈故。三種悉地決定得成。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。佛八大

塔。或於名山多諸林木。復多果實。泉水交流。如是之處。說爲勝處。或於蘭若多諸花果。復有水流。人所愛樂。如是之處。說爲勝處。復有蘭若。多諸麋鹿。無人採捕。復無熊虎狼等獸。如是之處。說爲勝處。或無大寒。復無大熱。其處宜人心所樂者。如是之處。說爲勝處。或於山傍。或山峯頂。或獨高臺。或於山腹中。彼復有水。如是之處。說爲勝處。復有勝處。青草遍地。樹多諸花。中有其木堪作護摩。如是之處。說爲勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊或有蘭若。種種林木而飾嚴之。無多人處。或於寒林煙不絕處。或大河岸。或大池邊。或於曾有多牛居處。或於迴獨大樹之下。神靈所依。日影不轉。或多聚落一神祠處。或於十字大路之邊。或龍池邊。如是之處。說爲勝處。或佛經行所至之國。如是之方速得成就。但有國土。諸人四衆。深信三寶。弘揚正法。如是之處。速得成就。復有國土。多諸仁衆。并具慈悲。如是之處。速得成就。既得如是上妙處所。應須揀擇地中穢惡瓦礫等物。曼荼羅品一一廣明。如悉地法、并須分別三部處所。復須分別扇底迦法。補瑟徵迦。阿毘遮嚕迦。如是三法。復須分別上中下成。即於是處。隨心所宜。應塗灑掃作諸事業。速得成就悉地之法

蘇悉地羯囉經持戒品第七

復次廣說制持眞言法則。若依此戒。不久當獲成就。若有智者持諸眞言。先斷於瞋。乃至邪神不應生忿。復於餘類持眞言者。亦不懷瞋。於諸眞言。不應擅意。乃至功德及諸法則而分別之。應於諸眞言及以法則。深生敬重。於諸惡人。尚須將護。何以故。能障大事及懷彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。三業猶不生於憍慢之心。口不談說種種是非心。意終不分別愆過之想。縱有愆過。尚不談說。況依法耶。縱他懷惡。終不加報。又復不得以自所持眞言縛他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。 未曾經於阿闍梨處而受眞言者。不應與彼受持。又於三寶處不生恭敬者。及是外道。雖於阿闍梨所受得眞言。後退本心。 亦不可與。乃至手印及以眞言。 并功能法及普行法。並不應與。未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳驀。一切有情兩足之類。乃至多足。亦復如是。又不應驀。諸地印過所謂鎚輪棒杵螺拔折羅等。 及以索成並不應驀。諸餘藥草根莖枝葉。及以子實。亦不應驀。 亦不棄於不淨之中。 若樂成就眞言法者。 應須依制不應詰難大乘正義。 若聞菩薩甚深希有不思議行。 應生深信。不懷疑心。 持眞言人。不應與彼。 別持誦人。更相施驗。若緣小過。不應作降伏法。樂成就人。不應歌。詠調戲。又爲嚴身故。不應塗飾及帶花鬘。亦不跳蹴而行。亦不河中浮戲。略而言之。身諸調笑皆不應作。 口業不善皆不應作。所謂作虛誑語。染污心語。離間和合。惡口罵詈。所作對答。不假多言。無益言談。終不習學。亦復不與外道共住。及以難詰旃荼羅類。皆不與語不應與於諸人談話。唯除同伴。當念誦時。縱是同伴。亦不與語。持誦餘時自非所須不與伴語。亦不以油塗身。又不應喫五辛。蔓菁蘿蔔油麻并酢。及餘一切諸菜茄米粉豆餅。并饘粿豆。及油麻餅。并作團食。皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻粳豆粥。及以乳粥。皆不應食。一切車乘。及以鞍乘。皆不乘騎。及所被蓐食。并被觸食。並不得食。又一切嚴身之具。所謂鏡花。并以粉藥傘蓋非因緣事。不應以手指手以脚指脚。不於一切水中。及側近水大小便。不應以手承食而食。亦不用鎚銅器食。其諸葉中不翻盛食。不臥大小床榻。亦不與人同臥。欲臥之時。安心寂靜淸淨而臥。尋思智慧不覆面而臥。亦不仰臥。如師子王。右脇而臥。當臥之時。不得張目而睡。日不應再食。不應斷食。不應多食。不應全少。於食有疑。不須食之。一切調戲。及多人叢聚。乃至女人。皆不觀看。身口意等所受好房舍及好飲食。皆不應著。應受惡房舍及惡飲食。皆不應棄。不應著紫衣裳。及不著故破之衣。垢穢之衣。念誦之時。應著內衣。亦不自卑下。云多愆犯。無由得成悉地。復爲宿世之業身嬰諸疾。終不應遠闕。念誦於阿闍梨邊所受眞言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空又聲告言。汝不應持是眞言。如是頻聞。亦不捨棄。復不瞋彼。何以故。並是魔故。唯須精進。不應退止。心不惡思攀緣諸境。縱放諸根。恒常護淨。而念誦之。若求大成就。自所持眞言。不應攝伏魍魎。亦不擁護自他。亦不救難及禁諸毒。非持所持眞言。諸餘眞言。亦不應

作。所有隨用一切眞言。皆不應頻頻而作。亦
不與人互諍驗力。若欲求悉地。當須三時持
誦三時洗浴。洗浴淨時。非但冷水和眞言水
而洗淨之。水眞言曰
唵許賀曩駙日哩二合駙日嚕儜上賀上聲
澡浴之時。應用淨土遍身塗洗。用眞言土誦
經七遍。土眞言曰
唵駙日囉二合賀囉許
水土之中多有行障毘那夜迦。先須發遣。然
後用之。誦此眞言。而遣逐之。於水土中遣障
眞言曰
曩謨駙日囉引也許賀曩度曩莽 他尾特曹二
合婆瑜瑳去囉也泮吒
又先取水。以手和攪。誦眞言訖。而用澡浴。澡
浴眞言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也娜莽室戰二合
拏駙日囉二合簸儜上曳摩訶去藥乞沙二合細
曩鉢多上曳娜謨上能去
用此眞言水隨意澡浴。澡浴之時。不應談話。
澡浴未了已來。常須心念次下心眞言。浴時
心眞言曰
唵 闇沒二合帝許泮吒二合
澡浴既了。應以兩手掬水一掬。用前心眞言
加之。經誦七遍。用灌其頂。如是三度。應結頂
髮。誦眞言之經七遍。當頂作髮。若是出家。
應以右手爲拳。置於頂上。如前遍數同結頂
髮。頂髮眞言曰
唵 蘇悉地羯哩莎去訶
次應洗手取水三度漱口。然後浴自本尊。用
本眞言誦經七遍。誦漱口眞言。遍身五處
唵 枳里枳里駙日囉許泮吒二合
澡浴都了。想浴本尊。復於其處。當誦所持眞
言。任誦多少。然始可往。常念誦處。乃至未到
彼所已來。不懷貪瞋。隨順諸境。身心淸淨。敬
想本尊。而徐徐往。堅持禁戒。如前所制。當持
不忘。既到彼所。即應如法作諸事業。而念誦
之。當須作曼荼羅。常念誦既疲。當須轉讀大
乘經典。或作制多。諸餘善事。常不廢忘。應須
三時歸依三寶。三度懺悔諸餘罪業。三時發
菩提心。若如是者。當得成就。三時發願。願成
所勝事爲除罪故。應當依教作諸善業。常行
惠施。具大慈悲。於諸法教。不生慳悋。常懷忍
辱。精進不退。深懷歸信。六念在心。所聞經典
諦思其義。常須轉讀眞言功德。當須供養眞
言法經。依善畫妙曼荼羅。應須入發之。初
令諸信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨
次入之。並皆堅固發菩提心決定心正見。入
曼荼羅了。應當授與結手印法。及眞言并以
法則。亦應正說廣爲宣說一切眞言法則。或
十四日。或月八日。及以月盡日。或十一日十
五日。如是之日。倍加供養。及以持誦并作護
摩。加持禁戒。當須憶念。倍加諸事。眞言速
成。作護摩時。當須以手持拔折羅。誦眞言之
經餘千遍。或一百遍。辦事。金剛眞言曰
唵 度曩駙日囉二合賀
諸事金剛應用天火所燒之木。或苦楝木。或
取燒屍殘火精木。或用白檀。或紫檀木。隨取
一木。作拔折羅。應施三股。護摩之時。及念誦
時。常以左手而執持之。能成諸事。故號拔折
羅。若持此金剛者。一切毘那夜迦及餘作障
者。並皆恐怖馳散而去。以紫檀香塗是金剛。
置本尊前。當用如前所說眞言持誦花香而
供養之。其諸事業。金剛祕密微細。能成就諸
餘事等。作諸事時。常須右手帶持珠索。以香
塗之。誦眞言之一百遍。或一千。珠索眞言
曰
唵 句蘭達哩滿馱滿馱許泮吒二合
此明王大印名忙莽雞。能成一切明王眞言。
亦能增益及能滿足眞言字句。亦能成就諸
餘法乃至護身等事。非直但是諸明王母。亦
是金剛之母。若金剛部珠索。著一鳴嚕捺囉
叉。穿於線中後繫爲結。金剛部中既爾。餘二
隨可知。佛部珠索應用佛母眞言。若蓮花部
珠索。應用半拏囉駙斯泥眞言。金剛部珠索
應用忙莽雞眞言三部母眞言准前說之
常持此珠索者。毘那夜迦不能爲障。身得淸
淨。當速成就滿所求願。又作法之時。常用茅
草作鐶。置於右手無名指上。應誦當部三字
半心眞言。經百遍或經千遍後。安指上。佛部
心眞言曰
爾曩爾迦輕
蓮花部心眞言曰
阿夫嚕力迦輕
金剛部心眞言曰
駙日囉地嘞二合迦輕
供養之時。持誦之時。護摩等時。應著草鐶。以
著此草鐶故。罪障除滅。手得淸淨。所作皆成。

復取白氎縷及以麻縷。令童女染作紅色。或作鬱金色。令作線結爲眞言索。一結應誦七遍眞言經餘七結置本尊前。以眞言持經一千遍。念誦之時及護摩時。幷以臥時。臥時者暮時也應用繫腰。夜臥之時。不失精穢故。常須作加持索眞言曰

唵 賀羅賀羅滿馱寧上束訖囉二合馱囉尼上悉馱囉替二合莎去訶去

念誦之時及護摩時。 應須上下著衣偏袒右肩。若以臥時洗淨及浴之時。不在此制所著上衣應眞言之。若大小便。應著木履。若於本尊前及和上阿闍梨前。幷餘尊宿前。不應著之。於諸尊處用身口意而供養之。若樂悉地速得成者。若見制多及以比丘。常應禮敬。若遇外天形像。但應合掌。或誦伽陀。若見尊者亦應致禮

若聞妙法。深生敬信。若聞菩薩不思議相。或聞眞言所成諸事。皆應歡喜心懷踊躍。若樂速成者。常應勇進不生懈怠。如前所制。常須思念。若不如是者。當違制戒。獲大重罪。悉地不成。身等諸根恒常憶念。不應貪著諸欲。復須常行如前所制。不可廢忘。若晨朝時造諸惡業。至於暮闇即懺悔。若於夜中縱造諸業。至晨朝時誠心懺悔。復須清淨念誦。及以護摩供養等。如依本戒。應須如是遣度時日。當於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中

蘇悉地羯囉經供養花品第八

復次分別說三品事業。所謂三品者。卽扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。是爲三品。三部之中。有三等眞言。所謂聖者所說。諸天所說。地居天說。是爲三部。聖者所說者。佛菩薩聲聞緣覺所說。是爲聖者眞言。諸天所說者。從淨居天。乃至三十三天中間諸天所說。是爲諸天眞言。地居天說者。諸龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩護羅部多畢舍遮鳩盤茶等所說。爲地居天眞言。作扇底迦法。應用聖者說眞言。作補瑟徵迦法。應用諸天說眞言。作阿毘遮嚕迦法。應用地居天說眞言。若求上成就。應用聖者眞言。若求中成就。應用諸天眞言。若求下成就。應用地居天眞言。如前三部中及求三等成就。幷作三種等法。應用水陸所生種種諸花。當須各依本部善分別之。以眞言加持。應當奉獻。奉獻之時發如是願。此花清淨。生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻花眞言曰

何上賀囉阿賀囉薩囉嚩二合尾儞夜二合達囉布爾帝莎去訶去

當用此眞言持花供養。通及三部。若獻佛花。取白花香氣者供養之。若供獻觀音。應取水中所生白花而供養之。若獻金剛。應用種種妙花而以供養。若獻地居天。隨時所有種種諸花隨取而獻。忙攞底丁異反花。簸吒羅花。蓮花。嚕茵花。龍蘂花似牡丹花。嚩無可反 句藍花。俱物頭花。婆羅樹花。末利花。擧亦迦花。喩底臨以反迦花。勢破理迦花。句嚕嚩同前釰花。迦淡閉華。末度揞尼上迦花。怛哩二合拏花。彥陀補澁波花。本囊去言花。那嚩無可反 忙里迦花。阿輸去劍花。毋注裙難花。那莽難花。注多曼折利花 勿嚩鉢羅花。迦咤嚧花。建折那上黎藍花。娑嚩尼上劍花。憂鉢羅花。得嚩嚧花。裙陀難花。迦囉末花等。於林邑蘭若所生者。及水陸生如上等花。 應須善知三部所用及以三品三等供獻。用忙攞底丁以反花。得藥嚧花。裙難花。末理迦花。喩底臨以反迦花。那龍絮花。如上等花。佛部獻。用憂鉢羅花。俱物頭花。蓮花。婆羅樹花。勢破理羅闍底丁以反迦花。本那言花。得藥嚧花。此上等花。觀音部中供養爲勝。青蓮花。鉢孕衢花。花葉枝條。餘不說者。並皆通獻金剛部中。如上花中。白色者。當作扇底迦法。黃色者。作補瑟徵迦法。紫色者。作阿毘遮嚕迦法。如是花中。甘味者。作扇底迦法。辛味者。作阿毘遮嚕迦法。淡味。作補瑟徵迦法。或於淨處所生枝蔓花條。始生芽茅草。或小草花。或中樹花。大樹花。種種諸花。隨類應用。闍底花。蘇末那花。單通獻佛。蓮花單獻通供養觀音。青蓮花奉獻金剛各爲勝上。佛部之中。作扇底迦法用闍底蘇末那花。作補瑟徵迦法用蓮花。 作阿毘遮嚕迦法用青蓮花。餘二部類此作之。上色妙香花。中色香花。下色香花。隨事分用。或用取花條。或用花朶。以獻妃天等。用說爲上勝。紫白二色羯囉末囉花。應用奉獻忿怒尊主及諸使者。說爲上勝。句吒惹而也反花。底落迦花。婆羅花。迦喋尼上二合 迦嚟花。阿婆孃去努嚕莽二合花。尾螺花。迦咤嚧花等。隨取其一而供養之。遍通三部。及上中下除災等三。復有種種諸花合成爲鬘。或種種花聚持以供養。遍通九種。種

種花中。不用臭花。或刺樹所生。或苦辛味。或前廣列花名之中。無名之者。亦不應用。木堇花。計得劍花。阿地目得迦花。嚕句藍花。寧(去)簸花等亦不應用。長時供養通九種者。紅花。閃弭花。鉢囉孕句花。及骨路草。并此等類。稻穀花。油麻相和。如上所說。種種花等供養。最爲勝上。如無此類種種諸花。但用白粳米擇碎者。而供養之。亦通九種。不得互用其花。如作法之時。求不得者隨所得花。應誦當部花眞言。而加持之。若無花獻。應用蘇囉二枝葉。或莽嚕闍葉。灘救葉。跋忙(去聲)羅葉。訖嘌(二合)惡拏(二合)末利迦葉。忙都汴伽葉。閼囉惹(而也反)(二合)迦葉。及蘭香等類。而替獻之。如無此等枝葉。應用嚩(無可反)落迦根。甘松香根。蒼柏根。牛膝根。及餘香藥根香果。亦通供養。所謂丁香荳蔲。肉荳蔲。甘橘及一切香果等。通替花供養。若無如上花葉根果獻者。先曾見獻供。或曾聞說。或自曾獻花。隨其所知。應令自運心想。而供養之。最爲勝上供養。雖有如前花果等獻。若能至心虔誠合掌頂奉。供養本尊花等。如是心意供養最上。更無過者。致作之常應如是供養。不得懷疑

蘇悉地羯羅經塗香藥品第九

次復我今說塗香藥法。隨諸眞言。應合供養。能成衆福。其名曰。香附子句吒囊(上)吒。青木香。嚩落迦。烏施囉。句哩嚩。煎香。沈香。欝金香。白檀香。紫檀香。嚩囉拏(二合)那嚕鉢囉(或粉枇囉 鉢怛羅)拏(二合)劍娑囉藍(云松木是)娑比嘞(二合)迦。鉢持莽(二合)劍(云栢木是)帶囉鉢嘌尼(上二合)迦(引)利也劍(或曰翻云黑拂刷子黑)丁香。婆羅門桂皮天木香。鉢孕瞿。閼乳難燥囉盆泥(去)嵐細攞嚩嚕劍。迦畢貪嗟達囉訖囉(二合)母劍頗里迦寧(上)囊里迦。始嚩(引)聹(去)臂。蘇嚩嘌拏(二合)唥迦囇。忙覩抃伽(抃皮)多利(二)薄娑怛嘌(三合)拏忙(去)斯(甘松香是)那莽雞莽嚕崩梵母囉計施敗(云水蘇)忙(去)羅本囊(去)言。醫羅末夜(二合)傑囉(二合)囊(上)却沒擬囉嚩利嚩(引)濫比(二合)迦。怛儞閣(二合胡荽)設多補澁波(二合迦香)訶唥蔬蹄草拏迦(云諸蹄草)脚句藍(白荳蔻)惹(而夜反)底(都以反)頗羅諸囉劍(蚪)伴藍娑縮(二合)彌閣地夜(二合)莽劍。戰茶。都嚕瑟劍(二合蘇合香)鉢囉(二合)娑怛(二合)婆嚩(二合)計薩囄等類。及膠汁。所謂龍腦。言陀羅娑。娑遮囉娑。安悉香。薰陸香。設落翅勢嚩(引)娑迦等。及餘有膠樹香者。並通隨其本部善須合和。用諸草香根汁香花等三物。和爲塗香。佛部供養。諸香樹皮。及堅香木。所謂栴檀沈水天木等類。并以香果如前分別。和爲塗香。蓮花部用。諸香草根花果葉等。和爲塗香。金剛部用。或有塗香。具諸根葉。先人所合成者。香氣勝者。通於三部。或唯用沈水和少龍腦。以爲塗香。佛部供養。唯用白檀和少龍腦。以爲塗香。蓮花部用。唯用欝金和少龍腦。以爲塗香。金剛部用。紫檀塗香。通於一切金剛等用。肉豆蔻脚句羅惹(而也反)底(都以反)蘇末那。或濕沙蜜蘇澁哖羅鉢孕瞿等。通於一切女使者天塗香供養。甘松濕沙蜜肉豆蔻。用爲塗香。獻明王。用諸香樹皮。用爲塗香。獻諸使者。隨所得香。用爲塗香。獻地居天。唯用沈水。以爲塗香。通於三部九種法等。及明王妃一切處用。或有別作扇底迦法。用白色香。補瑟徵迦法。用黃色香。阿毘遮嚕迦法。用以紫色無氣之香。若欲成就大悉地者。用前汁香及以香菓。若中悉地。用堅木香及以香花。若下悉地。根皮花菓。用爲塗香。而供養之。和合香時。不應用於依有情香謂甲香麝香紫鉚等類。及以酒酢。或過分香世不樂者。皆不應用供養之。時有四種香。謂塗香末香香丸香水。隨用一類。盡以爲花欲獻之時。作如是言。此香天妙。清淨護持。我今奉獻。唯垂納受。令願圓滿。香眞言曰

阿(去)　以賀囉賀囉　薩囉嚩　尾儞夜(二合)　達囉布爾帝　莎(去)訶(去)

先誦此眞言。而眞言之後。誦所持眞言。淨持如法。奉獻於尊。若求諸香而不能得。隨取塗香。用前眞言。持誦供養。復用本部塗香眞言。而持誦已。奉獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第十

次復我今說燒香法通於三部。沈水白檀欝金香等。隨其次第。取一供養。或三種香。和通三部。或取一香。隨通其部。目諸香名。室唎(二合)吠瑟吒(二合)劍汁娑折囉娑(云娑羅樹膠)乾陀囉素。安悉香。娑落翅。龍腦香。薰陸香。諾苦地夜(二合)目劍。祇哩若(西可反)蜜。訶梨勒。砂糖。香附子。酥合香。沈水嚩(引)落劍。白檀。紫檀。五葉松木。天木。囊里迦。鉢哩閉攞嚩烏施藍。石蜜。甘松香。及菓等。若欲成就眞言法。應合和香。室唎(二合)吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通諸天。安悉香。通獻藥叉。薰陸香。通諸天

女。娑折囉娑香。獻地居天。娑落翅香。獻女使者。乾陀囉娑香。獻男使者。龍腦。乾陀囉娑。娑折囉娑。薰陸。安悉。薩落翅。室利二合吠瑟吒二合迦。此七膠香。和以燒之。遍通九種。復此七香最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中。餘花葉根等爲下。蘇合沈水欝金等香和。爲第一香。加以白檀復置砂糖。爲第二香。又加安悉及以薰陸。爲第三香。如是三種和香。隨用其一遍通諸事。地居天等。及以衞護。應用薩折囉娑。砂糖。訶梨勒。以和爲香。供養彼等。復有五香。所謂砂糖。勢麗翼迦。薩折囉娑。訶梨勒。石蜜。和合爲香。通於三部。一切事用。或有一香。遍通諸事。無上好者。衆人所貴。上妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如前所說合和香法。善須分別。應其所用。根葉花菓。合之而獻。有四種香應須知之。所謂自性。擣丸香。塵末香。作丸香。亦須要知應用之處。扇底迦法。用擣丸香。阿毘遮嚕迦。用塵末香。補瑟徵迦。用作丸香。攝通一切。用自性。合擣丸香。置以砂糖。和塵末香安樹膠香。令作丸香。應用好蜜酥乳砂糖。亦通替蜜。自性香上。應灑少酥。如求常部所燒香。若不得者。隨所有香。先誦當部香眞言。而持誦後然誦此眞言。合和香法。不置甲麝及紫鉚香。亦不應用末儞也等而和香。亦不過分致使惡氣及以無香。以此林野樹香膠。能稱一切諸人意願。諸天常爲食。我今將奉獻。哀愍故垂受

阿去賀囉 賀囉 薩囉嚩二合尾儞夜二合達囉布爾帝 莎去訶去

先用此眞言而持誦之。後用所持眞言。取彼香眞言。如法用之

蘇悉地羯囉經分別然燈法品第十一

復次今說然燈法。以依法故。令諸天仙歡喜成就。以金爲盞。或用銀作。或用熟銅。或用泥瓦。此五種中。隨取一用。本尊喜歡。作燈炷法。用白氎花作之。或新氎布作之。或耨句羅樹皮絲作之。或新淨布而作炷。用取月諸香油衆所樂者。或以諸香酥油。扇底迦法。用上香油。補瑟徵迦法。用次香油。阿毘遮嚕迦法。用下香油。諸香木油。扇底迦用。以油麻油。補瑟徵迦用。以白芥子油。阿毘遮嚕迦用阿去怛娑菓油。眞言妃用。及餘女仙。諸餘菓油。眞言主用。苦樹菓油。諸天神用。謂摩訶迦羅等。魚脂鬼用。諸畜生脂。藥叉用之。拔羅得鷄油及麻子油。下類天用。謂四姉妹遮門茶等。於寒林中起吠哆羅等。用犬肉脂。諸油之中。黎牛酥上。遍通三部。或白牛酥。扇底迦用。黃牛酥。補瑟徵迦用。烏牛酥。阿毘遮嚕迦用。或本部分別依彼而用。諸藥之中所生油。補瑟徵迦用。諸香出油。扇底迦用。惡香氣油。阿毘遮嚕迦用。如上所略說燈然次第。善自觀之。縱此不說。而稱用之。雖有燈油。而不依本部者。以本部眞言。而眞言之供養。此燈能却障。能淨及除昏。我今持奉獻。哀愍故垂受。眞言曰

阿路迦也 阿路迦也 薩囉嚩二合尾儞也二合達囉布 爾帝莎訶

誦此眞言已。復誦本尊眞言。而眞言已。復作淨法。除諸過故。如前已說

蘇悉地羯囉經獻食品第十二

復次我今說獻食法。令諸天仙悉皆喜歡速得成就。略說食獻。應用圓根及長根菓。酥油餅等。非酥油餅諸餘羹臛等味。或種種粥及諸飲。如此四種飲食通於諸部獻。末蒞而也反布囉迦菓遍通三部。或以石榴或注耽菓亦通三部。以其次第各通一部。甘味扇底迦用。甘酢味補瑟徵迦用。苦辛淡味阿毘遮嚕迦。多羅樹菓。椰子菓。尾羅菓。儞跛菓。及餘臭菓。衆所不樂。亦不應獻。或有上味菓。世復多饒。而復最貴。獻如此菓。獲上成就。或有諸菓。其味次美世復易求。價無苦貴。如此菓獲中成就。或有諸菓。其味苦辛淡。世復豐足。價復最賤。獻如此菓。獲下成就。復欲加意奉獻。應取女名菓。所謂柿子杏桃等。而獻女天。諸樹生菓無苦味者。獻眞言妃。室利泮羅菓。通三部一切忿怒嚩拏菓通求一切藥叉。劫比貪菓。室利夫用。鉢夜攞樹生菓鉢囉使迦用。如是類前諸菓更有多種異名。隨觀其味。而用獻之

或於村側。或蘭若巾清淨之處。有諸草根。其味甘美。取之奉獻。速得成就。微迦那唎根。通一切用。復有奇美味。亦通一切奉獻。非直天神人中復用。山中所生根美味者。佛部獻。熱芋根亦通佛部。迦契嚕劍根。微那唎根。嚩也賜根。舉知根。及餘圓根。從水生者。蓮花部用。一切藥圓根。苦辛味花。及多種生芋。金剛

部用。色香白香極甘美足味。如是圓根。佛部奉獻。色黃中香中美不大酸不太甜味。如是圓根。蓮花部用。赤色苦辛淡味臭氣不甘。如是圓根。金剛部用。如是三部扇底迦等及上中下並同通用。略說圓根。善隨其部。上中下等而用獻之。如是別分速得成就。前說圓根。長根生長。及所用之如圓根類等。葱蒜韮根。及餘極臭辛苦味等。不應供養。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。噂拏迦等食。及餘粉食。或作種種胡麻團。復有種種白糖所作食。歡喜團食。莽度失食。毘拏迦食。賓去尼拏句釋迦食。阿輸去迦噂侈也食。指室羅食。餅食。過囉比瑟吒迦食。睒句離也食。鉢鉢吒食布波食。莽沙布波食。微諾羅迦食。補沙噂多食。羅噂尼去迦引食。蘘部迦引囉迦食。俱攣知食。囉莽迦引食。析沙食。昔底迦食。鉢嘌香指里迦食。室利布囉迦食。吠瑟微迦食。瞋諾迦食。吒那囉迦食。遇拏補囉迦食。質但囉布波食。劫若囉食。遇拏鉢鉢吒失薩伽吒食。竭多食。種種蘗避移僧拏布波食。囉若析娑食。娑若迦食。竭嘌多布囉迦食。劫護微迦食。句娑里迦食。三補吒食。捨拏噂食。訶哩傍食。釋句囊食。弭囊食。種種鉢囉尼上悖嘌瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底儞閉食。羯羯囉僧拏迦食。噂羅伽去多食。噂底微迦。食乞濫二合底迦食。迦若羯哩尼上迦食等。如上等食。或用砂糖作。或以酥油。或以油麻和作。如前共本部隨取而用獻。依法奉獻。速得成就。米粉等食。佛部。扇底迦及上成就。一切麥麵食。蓮花部。補瑟徵迦及中成就。油麻豆子所作食。金剛部。阿毘遮嚕迦及下成就等。用一切諸味中。以白糖而所莊者。佛部供獻之中常當奉獻。室利吠瑟吒迦食。蓮花部用。歡喜團食。金剛部用。布波迦引食。求藥叉用。女名食。眞言妃用。女名食者。劍謨里食。鉢鉢微食等。諸食中最貴而復美味者。求上成就而獻。如其次味。餘二部中。此中不具。隨所作者。八部等用。獻食之時。先敷巾葉等爲莊嚴故。先置莎悉底迦食。烏路比迦食。布波食。如是先作三部共同。復如本部所須飲食隨力獻之 粳米飯。六十日熟粳米飯。大麥乳煮飯。不種自生。粳米飯粟米飯。應須獻者。依法獻之 具諸香味奇美蔓臛。及諸豆臛等。而奉獻之。乳煮大麥飯。及成不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯。求中成就。粟米飯及飯等。下成就。用扇底迦法爲上成就。補瑟徵迦法爲中成就。阿毘遮嚕迦法爲下成就。供獻飯食根菓飯粥。依上中下而奉獻之。扇底迦法最上。佛部補瑟徵迦法中。蓮花部阿毘遮嚕迦法下。金剛部最上悉地及與中下。善須依法。隨類應知。蔓臛之中甘美者。扇底迦用。酢甜之者。補瑟徵迦用。苦辛淡者。阿毘遮嚕迦用。乳粥。扇底迦用。石榴粥酪粥等。補瑟徵迦用。訖娑囉粥。謂胡麻粳米豆子等。是阿毘遮嚕迦用。 如前略說。諸食味等。 或隨方所種種有異。觀上中下而奉獻之。或有諸味衆所稱讚。或自愛者。應持獻佛。或有本部眞言所說獻食次第。宜當依之。若異彼者不得成就。食中顯者。及以惡香者。金剛部中。用前說塗香及與香燈食等。 先依本部扇底迦等。亦當依之。觀眞言性爲喜爲怒。次復觀之能成何事。復細尋察滿何等願。既觀知已。前所獻食。隨力獻之。於供獻法中。見有用迦引弭迦食者。應獻莎悉底食。烏路比迦食。及餘力所辦食。砂糖酪飯根菓乳粥等是也。此迦引弭迦食。遍通獻一切。唯除阿毘遮嚕迦。於供獻法中。見有用微質靚噉食者。應以迦引弭迦食中。加三兩種上異飲食即是也。於供獻法中。 見有用烏邪嚕食者。以前迦引弭迦食。倍加多置即是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪酥飯是也。復見有二甜食者。酥蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩噂薄底迦食者。娑也里迦食。陵祇里迦食。薔沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯根菓。或於前所說食中。 隨取一兩味置之。稻穀花諸花及菓。 盛以大器。置水滿中。遠於持誦之處而棄之即是也。於獻法中。見有扇底迦食者。用莎悉底。乳粥稻穀花酥蜜乳。 及乳煮大麥飯。微惹布囉。決能除災。無致懷疑也。於獻法中。見有補瑟徵迦食者。應用酪粥。歡喜團。烏路比迦。砂糖。室唎吠瑟吒迦引等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿毘遮嚕迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺囉噂了。或染作赤色飯。或油麻餅。 娑布跛迦。 薔沒梨也二合訖娑囉粥等。決能降怨。無懷疑也。若持藥叉眞言。無獻食法者。應依此法而奉獻之。以用赤粳米飯根菓蜜水。及蜜并砂糖米粉餠等是也。持女

天眞言等。應獻羹飯豆子臛等諸甜水漿。鉢囉拏。鉢嘌悉吒迦引羔葉味等。及諸菓子。一切女天應獻是食也。欲求上成。本部獻法者。依此獻。有諸飲食根菓香等。衆所共嘆。其味美者多而復貴。女此上味。求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法。各隨本部所求事法。皆已略陳。或於餘方。飮食味異。觀其色味。隨類獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。蓮葉。鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氎布等。敷設其上。後下諸餚饍。依用此葉。扇底迦用水生諸葉。及餘奇樹葉。或芭蕉葉作。補瑟徵迦用拔羅計樹葉。閼伽樹葉。及苦樹葉。或隨時得者。阿毘遮嚕迦。用以雌樹名葉。謂芭蕉葉始生。蓮葉等。女仙眞言處。用鉢隸迦使乾樹葉。用地居天等。以草用之。求上中下法。善須知。先塗灑地。後敷諸葉。淨洗手。及數漱口嚥水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下圓根長根菓。復下諸粥。次下諸食。次下麨臛飯。次下乳酪。各隨法本依此下之。若作曼荼羅。及擬成就諸事。得諸境界已者。應當倍加。奉獻清淨飲食花菓等類。初持誦時。隨其所辦。隨所得味。依彼本法而奉獻之。若黑白二月八日十四日十五日。日月蝕時。地動時。即廣加供養。護摩之時。所須之物。先辦置於本尊前。持誦人食時。先出一分食。亦同置尊前。如先作護摩而後食者。應預作食而出置之。先設供養所辦食已。然後應當起首念誦。獻諸花菓及諸飲食。當須念之。不應廢忘。仍依本法。若欲一時念誦。一時供養諸根菓食。若欲二時念誦二時供養。若言三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人不獻飲食。遠本部者。其人乃著魔障。身無精光。所饒風慘飢渴。恆惡思想。不能成就本尊眞言。皆由不獻本尊菓食。應當於前黑白二月等日。廣設供養。奉獻本尊幷諸眷屬。初持誦時。於前等日。作薄底迦食。遶持誦處。四方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而求上成及。所制食臭惡之類。皆不應用。常獻酪飯。於諸部中。求上中下扇底迦等。幷通諸天眞言等者。應當如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部眞言而持誦之。此藥奇香美。唯堪奉於尊。我今持奉獻。哀愍故垂受

阿去賀囉阿賀囉　薩囉嚩二合尾比夜二合達囉布爾帝莎訶

此眞言遍通三部。後誦一持眞言而持誦之

蘇悉地羯囉經卷上

蘇悉地羯囉經卷中

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

扇底迦法品第十三

扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。前雖通說。猶未能周。今更重宣廣其義理。此三種法速成者。應當如法次第行之。若扇底迦念誦及作除災護摩法者。歸命三寶。深起慈心。於白月一日黃昏之時。起首念持成扇底迦法。於此之時。淨居天下遊歷人間。以天福祐。速得悉地。身著白衣。坐俱尸草。以面向北。身心寂靜。作扇底迦。先取未經。墮地牛糞。三時塗地。普散白花。若作護摩。先辦小麥乳酪稻穀花油麻青界盧草鉢孕瞿花粳米飯以乾白花及乾花蘂。用閃彌木。或用諸樹膠香。或用夜一爾迦木。或用諸乳樹木。應取樹梢枝。不應棄葉。應量截之。或用酥蜜。此護摩具遍通諸部。若於本法有所說者。應當依之。作扇底迦。取乳樹木。相揩取丸。或應取處。取來護摩。作扇底迦。當速成就。以一搩手。截乳樹枝。酥蜜乳等。器內相和。乾乳木著火護摩。或於蘭若淨處。有乾牛糞生火勝上。或閃彌木。或諸香木。作扇底迦。薪如一肘量團作爐。其地上白處淨。抗深十二指。以大母指量之。抗上作椽。皆四指量。抗中四寸量作輪輪。高一指量。持誦之人。結加趺坐。所緣事如其本部法。如依供養。作供養佛慈復怛他蘖多嚕嘌囊引勝眞言妃波若波羅蜜佛眼。次獻辟支佛阿羅漢衆。次供淨居天。次難陀烏波難陀龍王等。本眞言主當中佛坐左。佛慈佛母普賢彌勒虛空地藏除蓋障等菩薩。即次安坐辟支佛等。及淨居天等。乃至門西難陀龍王。其右相。如來毫般若。大佛頂若也。佛頂微若也。佛頂帝殊囉施

蘇悉地羯囉經補瑟徵迦法品第十四

補瑟徵迦法時。心懷踊躍。或誦持護摩。應依本部。從白月十五日起首。至後白月十五日為終。仍依當部而作補瑟徵迦。復從寅時起首。終日中止一隨本情於此時起首者。當爾

之時。諸尊天衆遊觀於世。復有帝釋等天。及諸法天。於彼之時降臨察世。見與諍者。心懷歡喜。能滿其願。持誦之人。至於此時。應當至誠。不應懈怠。身著白衣。以面向東。半加而坐。作補瑟徵迦。以諸美香。三時塗地。於其地上。遍散雜色花。若作護摩。應依此作。以稠乳粥。或酥乳蜜。或酥蜜酪。幷菖蒲四物和作。或用單酥。或用空酪。或用沒多補澁波。或用尾螺菓。或用粳米。或用囊伽汁薩花。或用蓮花。或用揭嘌尼上迦花。隨各取一。擸蘇護摩。或用酪飯。或諸種子。隨取其一。諸乳樹枝。如前等物。如本法作補瑟徵迦。取剎帝利家火。或於王宮。取林木相揩出火。或取大火。得此火者。皆悉吉祥。木篦一搩。長一肘量。搵酥乳酪。而作護摩。先取乳木生火令著。或用花菓樹木作生火。薪於黑土地如無。此地外處取黑土填坑。於上穿爐。須方二肘。深一肘量。抗中作一蓮花。量如兩指折。高四指量。椽闊一搩手。於其內外。塗以黑土。依於本部。如法作之。諦想本緣。時無閒忘。作補瑟徵迦。當前置觀世音菩薩。右邊大勢至。於此左邊置觀世音持明王等。右邊悉達他持明王仙。於此左邊置菩薩。於此又置七吉祥等天。次持明王。次置梵天與梵天衆圍遶爲求願故。亦任供養藥叉阿利底大仙。蓮花部中。諸天仙衆。各依法作。先自灌頂。然後念誦。作補瑟徵迦。求覓長年。或求齒落令生。髮白更黑。或求身支肥悅福力增加。或求種種諸德心所希求。作如是願者。名補瑟徵迦

蘇悉地羯羅經阿毘遮嚕迦品第十五

阿毘遮嚕迦者。心懷瞋怒。瞋彼所治。自無恐怖。應作此法。以忿怒眞言。而念誦之。或作護摩。不擇時日。亦不作齋。忿怒之時。應當起首。若看時日。以黑月八日或十五日。於日中時。或於時日。毘舍諸鬼及與部多羅剎等衆。集會一處。或遊歷於方所。於此之時。作阿毘遮嚕迦者。忿怒心生。易得成就。諸餘鬼類助持誦者。使忿怒增。所作之事速得成就。身著赤衣或靑色服。水灑令濕而以著之。作極忿事。以自血灑令濕之。以右腳踏左腳上。面向南作。怒目不齊。精眉閉瞋皺嚙其牙齒。作大聲音。自想己身。此部之主身意勞苦堪能忍之。如依此法次第。作阿毘遮嚕迦 日別三時。取於黑土。塗漫荼羅。或用驢糞。或駞羊猪狗糞。或燒死屍灰獻 以赤色香之花。或獻臭花。或靑色者。或獻諸穀麥豆之糠。護摩之時。用白芥子。或芥子油。或自身血。或復用鹽。或用芥子。或苦練葉。或復用灰。或足底塵。或用驢糞。或駞狗猪羊糞。或人糞等 或用毛髮擣碎用之。或用烏毦。或鵄雕鵂鶹鵲烏等。或用其毦。或用毛羽。或用如上禽獸脂等。或用棘刺。或破瓦器。或諸骨散。或用犬肉。或猪肉等。或倶尾那木。或苦練木。或燒屍木。或燒屍殘木。或有刺木。或佉陀羅木。仍依法截而用護摩。如上等類隨所用者。皆應和以毒藥及自身血鹽等三種 或所作諸事應稱彼名。取焚屍火 或旃荼羅舍火。或鍛骨石。取火前所說樹。取彼根本。十指量截。皆須擘破其兩頭使令尖。塗其毒藥幷芥子油。著火之時。用乾臭苦樹木。或擧屍木。或燒屍殘木。先用著火。於黑土地穿三角爐。一角向外。三角中間各長二十指。深十指量。椽闊三指。以焚屍灰塗之。爐底作人指量拔折羅。高三指量。以焚屍灰作。或用諸糠。或用炭作。或取護摩物作。謂毒藥諸芥子及鹽等作彼怨形。片割彼形而作護摩。或用左腳踏形。心上而作護摩。護摩既爾。念誦亦同。或以刀割分支。或用杖鞭打。或用皂莢刺。或佉達羅木作杖打之。遍通諸部。並法如前。本法自宜。應當依用。如前廣說。依法護摩所作事緣。心不應忘。作是法時。先供養大忿怒金剛。幷諸眷屬皆供養之。先置拔折羅央倶尸持明妃 次置倶里舍沒寧。此云食金剛者持明王。次摩訶麼哩。此云大死持明王。次設多乞使答。此六面眼持明王。次龍鳩盤荼羅剎娑等。應用扇底迦眞言先護自身。如法辦供。作阿毘遮嚕迦。於諸怨處。令彼支分相離。或徙移本處。或親者相憎。或令彼重病。或令眷屬離散。或令彼頑愚。或作種種諸餘惡事。作如此法號阿毘遮嚕迦。行此惡事懲罰惡人。於三寶所懷起惡心。 或求其過欲令彼等現世微苦免地獄難。見諸衆生造種種罪。或犯菩薩淸淨律儀。或謗三寶。或於師長作違逆事。爲懲彼故。作阿毘遮嚕迦。作此法時。須依本部。不得擅意。用忿怒眞言。或用諸惡羅刹等眞言。或用缽隷史使眞言。作此阿毘遮嚕迦。作此法已。懲罰人惡。所願既畢。盛其怒目視而加困篤者。

將死不久者。速應作扇底迦。然後徐作補瑟徵迦。此法不應作之。若欲作時。應用羅剎等眞言爲佳。或依本法。縱是佛部眞言亦無所畏。若作此法。治行惡人。心無恚恨。具大慈悲。慮彼惡業因緣。長時受苦爾。若常行是惡。唯長苦因。欲與彼永世安樂故應作此法。須發瞋心。行惡之人。應墮地獄。爲欲除去地獄苦故。諸眞言主作是方便而救護之。觀彼惡行。業有輕重。隨對治之。不應輕罪。致令至死。以治彼故。令他苦痛過分。爲令彼歡喜故。應作扇底迦法。當爾之時。或就彼爐。或更別作。以乳護摩。成扇底迦。用阿毘遮嚕迦眞言。去彼訶那。訶那波者。波者麼曬麼曬等名字。安扇底矩嚕名卽成扇底迦法。既迴心已。思念菩提心。發菩提心。於諸衆生。常懷饒益。豈可合行如此法耶。如佛經教。若人懷瞋。作地獄業。智者速應起慈善心。若欲速成作扇底迦法。應就舍利塔前。作補瑟徵迦法。於池側。作阿毘遮嚕迦法。於寒林中。如是之處。當速成就

蘇悉地羯囉經分別成就法品第十六(亦名悉地相品)

復次悉地成就。乘空而進。此爲最上。藏形隱跡。爲中成就。世間諸事。爲下悉地。上中下成有此三種。乘空隱形世間事等三種成就。隨上中下更分別之。三部上成。我今重演。持明仙乘空成就五通。及有多種。或得諸漏盡。或辟支佛。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成就吠多去羅尸。或成就藥叉尼。或得眞陀摩尼。或得無盡伏藏。具如上等事。爲上中上成就。次說三部之內中成就法。隱形藏跡。身得大力。先來懈怠而得精勤。入脩羅宮得長壽藥。成鉢羅史迦天使。或能使鬼。或能成就娑羅奈爾迦樹神。或成多聞。未經所聞。深知義理。或合藥成。纔塗足頂縱遠所涉無有疲乏。如上所說悉地。名中上成就。次說下中成就法。以眞言力所令衆喜見。或攝伏衆人。或能懲罰惡人。降諸衆怨。及餘下事。爲上中下。若欲成就藥拘等者。有三種成。光焰生爲上。煙氣爲中。熅煖爲下。復次聖者眞言爲上成就。諸天所說名爲中成就。世天眞言爲下成就。復次佛部眞言爲上悉地。蓮花部眞言爲中悉地。金剛部爲下悉地。若欲以上眞言欲求下者。得下成就。或以下眞言欲求上者。得上成就。或以用中眞言成上下者亦等。眞言之中具此四德。當知眞言上中下分能成大果報。謂滿辟支佛位。滿足菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。復成大德行。謂多諸眷屬前後圍遶。滿如是願者。爲大德行。復能久住位。謂得勝處轉輪處長壽之仙。滿如是願者。爲久能住位。復形儀廣大。謂威光遠照。爲形廣大。具此四德者。雖是下品眞言。能成上品。上品之中。其不具此德。雖是上品眞言者。下品用也。諸佛菩薩所說眞言。如是轉次。多佛菩薩所說之者。雖是屬下品。亦能成就上品等事。或尊等所說眞言之中。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品眞言。能成上事。猶若泥中出妙蓮花。固無疑也。豈有上品慈善眞言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性淸涼。若風聲相揩。自然火起。非無因緣也。如是差互雖非次第。諸餘悉地皆勿疑慮也。身分悉地爲上品成。諸藥悉地爲中品成。富饒悉地爲下品成。若復有人。久來持誦下品眞言。雖縱自無力。於本尊邊。轉求上品。而相惠之。若於上品眞言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖是上品眞言。由彼念誦心輕。感招下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之中亦有貧者。諸鬼部內亦有富强。此彼如然。眞言亦爾。一一眞言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地

蘇悉地羯囉經奉請本尊品第十七

復次若欲入本尊室。先視尊顏。合十指爪。當小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作閼伽燒香熏之。應誦眞言七遍。而加持之取此奉請。既奉請已後。當依法供養。盛閼伽器。當用銀。或用熟銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉以綴作器。或乳樹葉。如上所說閼伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦。當用白器補瑟徵迦。當用黃器。阿毘遮嚕迦。當用黑器。作上中下悉地成就。類前所說。應可用之。作扇底迦所用閼伽。置少小麥。補瑟徵迦。應著胡麻。阿毘遮嚕迦。當置粟米。又扇底迦。置乳。補瑟徵迦著酪。阿毘遮嚕迦應置牛尿。或著自血遍通用者。應著稻花塗香。及花胡麻茅草。環。用熟銅器。盛以閼伽。若無此

器。隨所得者。亦遍通用。請召之時。應用當部明王眞言。及慕捺囉。若有本法已說召請眞言。應當取用。無煩別者。先請當部尊。次請明王妃。三部之中皆應如是。本法若無請召眞言。應用明王等眞言而請召之。本法雖說請召眞言既是下劣。豈合請於部主。若以本法眞言請召。當速成就。不應生難也。本法若有請召眞言及發遣者。當請之時。此眞言主至部主所請云。今有某甲。爲某事奉請。若發遣時亦復如是。所作事已願尊證知隨意而去。明王妃眞言用請女仙等。明王眞言。請諸眞言主。或有眞言主。不受明王眞言所請。要以明王及明王妃眞言。然可依請。如別部說。置閼伽時。應誦眞言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者聽誦二十一遍。如上所說閼伽法則。走兩膝著地。應須手著淨茅草環。如前已說。手持閼伽。燒香熏之。作如是請。仰唯尊者。以本願故。降赴道場。願垂哀愍。受此閼伽及微獻供。有眞言主。名曰獨勝奇加忿怒。不受諸餘眞言召請。用彼所說眞言。然降所請。彼請眷屬亦不受於餘眞言請。亦應用彼眷屬眞言而請召之。但緣請召用心眞言。或說根本。或明王妃所說眞言而用請召。部心眞言遍通三部。用彼請召。當應降赴。加翳醯字。此更祕密。速滿其願。當此之時。誠心作禮。再三啓白。大慈悲者。請依本願。來降道場。若不誠心。徒多念誦。乃至眞言亦皆殷重。以用兩手捧閼伽器。頂戴供養。爲上悉地。置於心間。爲中悉地。置於臍間。爲下悉地。先觀本尊彼所畫像。其像若立。持誦之人亦應立請。懆像若坐。亦應坐請。又觀彼像。曲躬立勢。亦應効之而奉請之。當請之時。先觀本尊所止之方而向彼請。然便迴身。置閼伽器於尊像前。復有祕密。復觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之。或於餘時。得諸花菓。稱本尊意。應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手而捧請。或閼伽器而請召之。然後應獻所得之物。若欲成就上中下事及扇底迦等。皆須加以眞言及慕捺囉而作請召。作成就諸餘事等。或有障起。或有魔興。或病者加苦。當爾之時。事緣既速。不可當時辦閼伽器。便用心啓請本尊。作除遣法。如上所說。隨其大小。擬欲成就。閼伽請之。急難等事。誠心請之。若復有人欲得歸仰諸部尊者。應當作召請法則。持誦之人速得成就

蘇悉地羯囉經供養次第法品第十八(亦名念誦法)

復次奉請尊已。次依部類或諸事業。觀其大小。依於法則而供養之。既說奉請已。作如是言。善來尊者。愍我等故。降臨道場。復垂哀愍。當就此座。坐受微獻供。復起誠心。頻與作禮。而白尊言。大悲垂愍。以本願故。而具降臨。非我所能請本尊者。如是三時皆應依此。如前已說。應須辦供。先獻塗香。次施花等。後獻燒香。次供飲食。次乃然燈。如其次第。用忿怒王眞言。此等物清淨善悅人心。各用本色眞言而眞言之。獻塗香已。各列其名。如依前說。即奉閼伽。如是花香及飲食等。皆亦准此。塗香燒香花及飲食無可獻者。但誦本色眞言。及作手印。以此獻之。表云。無可求得。但納眞心。後作閼伽。以眞心故。速滿其願。離此之外。有四供養。遍通諸部。一切處用。一謂合掌。二以閼伽。三用眞言及慕捺囉。四但運心。此善品中隨方應作。或復長時供養中。最無過運心。如世尊說。諸法行中。心爲其首。若能標心。而供養者。滿一切願。若欲成就諸餘事者。應當發遣諸爲障者。若不遣除。後恐傷及。所以先須作遣除法。誦忿怒眞言。或用當部成辦諸事眞言。誦此遣除。先次應誦本部尊眞言。而加持水。遍灑護摩及作手印等。

佛部眞言曰

唵怛他(去)蘗姤挪婆(二合)嚩(引)也莎(去)訶

蓮花部尊眞言曰

唵 鉢挪謨(二合)挪婆(二合)嚩(引)也莎訶(去)

金剛部尊眞言曰

唵 嚩日嚨挪婆(二合)嚩也莎訶

或用部心眞言

佛部心眞言曰

儞蠶(上)邇迦(輕呼)

蓮花部心眞言曰

阿嚕力迦(輕)

金剛部心眞言曰

嚩日囉(二合)特嚩(二合)迦(輕)

或用此眞言。或用部尊。遍灑花等。復用吉利枳羅忿怒眞言及印。口誦眞言。左手作印。遍印塗香燒香飲食花等。方始得淨除穢。爲自身淨故。以其右手盛掬香水。眼觀香水而誦

心真言。灑自身頂。自身清淨除穢。復用一切事真言幷忿怒真言。此爲淨座故。真言香水而用灑之。又誦七遍。普灑地方。能除諸穢。而得清淨吉利枳羅真言曰

唵 枳里枳里嚩日囉二合嚩日里二合部囉滿二合馱嚩許泮吒二合

此上真言護地方訖。結虛空界。應用次下蘇悉地真言。燒香手執口誦真言。熏馥空中。穢惡能除便得清淨。蘇悉地真言曰

唵 蘇悉地羯哩若嚩二合里多去難慕輕囉多上二合 曳若嚩羅若嚩羅滿馱滿馱賀曩上賀曩上許泮吒

此上金剛部蘇悉地真言。遍通諸事。結空界用。次說佛部結空虛真言曰

若嚩二合羅許

此上佛部結空界真言。唯通當部。次說蓮花部結空界真言曰

唵 鉢特弭二合寧上薄伽輕嚩底丁以反 謨賀也謨賀也若蘗怛謨賀寧上莎去訶去

此上蓮花部結空界真言。唯通當部。次應當用部心真言呪。香水散灑諸方。復以明王根本真言。或心真言。或真言主使者心真言。隨取其一。用結方界。以此諸心真言而作結界。所結之處。如置垣牆。當部仙天。常當護衛。無能作障。諸部諸事有爲障者。應依甘露軍荼利法。而遣除之。有五種護衛法。常於道場室內。恒須作之。謂金剛牆。金剛梁。金剛橛。忿怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利

金剛牆真言曰

唵 薩囉薩囉嚩日囉二合鉢囉引二合 迦引嚂許泮吒

金剛梁真言曰

唵 微娑普二合囉囉乞沙二合嚩日囉二合半若囉許泮吒二合

金剛橛真言曰

唵 枳里枳里嚩日囉二合嚩日利二合部囉滿馱滿馱許泮吒

忿怒吉利枳羅真言曰

唵 枳里枳里句嚕二合馱許泮吒

忿怒甘露軍荼利真言曰

曩謨囉怛曩上怛囉二合夜也曩上莽室戰拏嚩曰囉二合簸儜曳曩謨上嚩日囉二合句嚕二合馱引也能去瑟吒嘮三合得羯吒婆去也珮囉嚩引也阿徙母薩羅鉢囉戍簸拾賀娑多去二合 唵闍沒喋二合多軍去拏里佉佉却引醯却醯底丁以反 瑟吒底丁以反 瑟吒滿馱滿馱賀曩上賀曩上蘗囉若二合微娑鋪二合吒也微娑鋪二合吒也薩囉嚩二合尾近曩上二合 尾曩亦劍莽阿去言上儜上鉢底餌尾旦引多迦囉引也許泮吒二合莎訶去

或若於本法之中。有如是等金剛牆真言。重應結之諸事既了。次應持誦。持誦之時。先誦當部母真言

佛部母真言曰

曩上謨上薄伽嚩帝烏瑟尼去二合 沙去也唵嚕嚕娑普二合嚕若嚩二合羅底瑟吒二合悉馱路者寧去薩囉嚩引二合 囉他二合娑去達寧上莎訶

去蓮花部母真言曰

曩上謨囉怛曩上怛囉二合夜也曩上莽阿去哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉引也菩地薩怛嚩引二合也莽訶去薩怛嚩二合也莽訶去迦引嚕尼上迦引那囉舍二合曩上娑賴喋三合囉舍二合曩便室囉二合嚩娑莽二合囉孏曩上者鴻莽含薩囉嚩二合薩怛嚩難去薩囉嚩微也二合地指枳瑳上迦怛儞也二合他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦損吒痛反 迦蘇婆伽輕嚩底丁以反 微若曳莎去訶去

金剛部母真言曰

曩上謨上囉怛曩上二合 怛囉二合夜也曩上莽室戰拏嚩曰囉二合簸儜上曳莽訶上藥乞沙二合細曩鉢多上曳唵俱上蘭達哩滿馱滿馱許泮吒二合

先誦此母真言故。能衛本尊。復令罪滅。能除諸障。與悉地門相應。但誦忙麼雞真言。亦通於二部。初後持誦。諸天增衛。若於本法。而已說者。持誦之時。先念此者。應隨本法而念誦之。或於本法有獨勝真言。亦應先誦 無煩別者。如上所說供養次第乃至除穢護淨結界等事。初持誦時。及作法時。扇底迦等所作事時。皆應作之 若以部尊主真言。或以部心真言。或以一切真言王真言。或以蘇悉地法王真言。或以一切事真言。此五種真言三部遍有。隨作諸事。各於本部。應取其一而用作之。所謂護己及請召灑水。作淨結諸方界。以法相治。真言不真。爲增力故。爲治罰真言故。爲發覺故。及餘諸事所不述者。亦以當部五真言中。隨取其一而以用之。當速悉地。部心

眞言。能護本尊。及護己身。護身之時。應誦三遍。或經七遍。結其頂髮而作一結。若出家人。結袈裟角。或結護身線。或直呪頭七遍點五處。亦成護身。所謂頂兩肩膊咽下心上。或用牛黃。或白芥子。或閼伽水。隨取其一而用護身。若作阿毘遮嚕迦法。應用部尊主眞言而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛眞言護之。若作補瑟徵迦法。應用部尊主眞言及忿怒金剛二眞言兼而護之。 若眞言主現時。持誦人怖者。應用部尊主眞言用護自身。但作諸事之時。常以二眞言而護自身。謂部尊主及忿怒眞言。念誦了時。應當發遣。發遣之時。護彼眞言主。或部尊主眞言。或用部母。或以部心。亦護自身。而作隨意

若於穢處不淨等處。緣事須往。先誦烏樞澁摩眞言作印。印其五處。任意而往。仍須常誦其眞言。不得廢忘。澡浴之時。先誦伏障眞言護身。乃至浴了已來。不應廢忘。伏障眞言者。軍荼利也。喫食之時。用部尊主眞言。護身念持。欲臥之時。用部母眞言護身。若作諸法。遂乃忘作護持法則。今使魔與。欲除魔故。速應誦持當部明王眞言。將護自身。一切魔障不得其便。如上所說護身結界及餘法等已。然後攝心安詳念誦。念誦之人所須之座。以青茅草而作其座。座高四指闊一搩手。長十六指。如此之座。初念誦時。及持誦時。皆應受用。或用迦去聲勢草。或餘青草等。或隨部法而取乳樹。以用其木。最爲要妙。用作床座。量如前說。而淨剗治。或用諸葉。或以枝莖。如上而制隨觀事法。取枝葉用爲座。於彼座上結跏趺坐。作扇底迦及上成就。半跏趺坐。作補瑟徵迦及中成就。垂兩足坐。作阿毘遮嚕迦及下成就。供養既了。應起誠心讃歎於佛。次歎法僧。次觀自在。次歎明王大威金剛。亦如是讃

大悲救衆生　善導一切智
福持功德海　我今頂禮佛
能淨貪瞋毒　善除諸惡趣
一向眞如理　我今禮彼法
得彼解脫門　善住諸學處
勝上福田德　我今禮彼僧
諸佛同讃歎　能生種種福
號爲觀自在　我今稽首禮
大力忿怒身　善哉持明主
降伏難降者　我今稽首禮

如是虔誠讃歎佛菩薩。 已復合指掌起慇重心。讃諸佛德及餘菩薩。其讃歎文。應用諸佛菩薩衆等所說歎文。不應自作。讃歎既已。起至誠心。懺悔諸罪。我今歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。自從過去及以今生。煩惱覆心。久流生死。及以餘生。貪瞋癡覆。造諸惡業。或於佛法。及以聖僧或於羅漢菩薩聖衆。或於父母。及尊者處。及餘衆生有德無德。於如上處。造諸惡業。自作教他見作隨喜。身口意業廣聚諸罪。對諸佛菩薩前。合掌誠心頂禮。如是頻懺。以不善業所造衆罪。如法佛知。並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧寶涅槃正路。 爲除衆生生死苦故。歸命三寶。起珍重心。如是歸依。頭面作禮。次復起誠心。求勝上子解脫甘露果。應懷踊躍發菩提心。求悉地果。世界衆生無量法苦。我當除滅。復度令離一切惡趣。於諸煩惱令得解脫。所有衆苦種種煎迫。而起大悲。發菩提心。苦惱衆生中。爲作歸依。無主衆生。我當爲主。失路衆生。爲作導師。恐怖衆生。爲作無畏。苦惱衆生。令得安樂。衆生諸煩惱逼。我爲除滅之。我今所作諸餘善業。及發勝心所生功德。迴施一切衆生。歸於正路。所造六波羅蜜門。及餘所造諸福。迴與衆生。同歸勝果。自從過去現在未來。略而言之。所作勝福。盡皆迴施一切衆生。速成佛道。乃至菩提。不生懈怠。而起發菩提心。悲念諸衆生。起大慈心。彼有衆苦。何時除滅。爲淨心故。常持六念。念六念持專注一境而不散亂。不應我執。又如過去諸佛發願。應如是發願所生諸淨業。迴施衆生。成就諸德。復願我所生功德。願一切衆生。獲無盡財。復能捨施。增益智慧。成大忍辱。常修善品。常宿命智。常懷大悲。諸衆生類所生之處。具如上事。次應合掌頂禮部尊主。憶念明王。次依法則作諸事業。先以右手而取數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。爲用數珠故而誦眞言

金剛部眞言曰

曩上謨上囉怛曩上二合怛囉二合夜也曩上莽室戰二合拏嚩日囉二合播儜上曳莽訶去藥乞沙二合細曩鉢多上曳唵枳里枳里嚕捺哩二合尼上莎去訶去

佛部眞言曰

曩上謨上囉怛曩上二合 怛囉二合夜也唵闍那輕部二合帝微若反而也 曳悉䭾引囉替二合莎訶

蓮花部眞言曰

唵 庵沒㗚二合擔伽輕 咩室哩二合 曳室唎二合忙里寧上莎去訶去

二手頭指無名指捻。右手掐念通一切用。若阿毘遮嚕迦。竪其母指。捻數珠印。菩提子珠。佛部念誦。蓮花子珠。觀音部用嚕梛囉叉子。金剛部珠。三部遍用各如前說。此等數珠。最爲勝上。一切念誦應當執持。或用木槵。或多羅樹子。或用土作。或螺琁作珠。或以水精。或用眞珠。或牙作珠。或用赤珠。或諸摩尼等。或用莕苡珠及餘草子。各隨於部。觀其色類。應取念持。若作阿毘遮嚕迦法。應用諸骨而作數珠。速得成就。爲護淨增益法驗故。更應誦

佛部眞言曰

唵 曩上謨上薄伽輕嚩底丁以反 悉悌婆去大也悉䭾引囉替二合莎去訶

蓮花部增驗眞言曰

唵 嚩蘇上莽底丁以反 室哩二合曳莎去訶

金剛部增驗眞言曰

唵 嚩日嚧二合爾擔若曳莎去訶

用前珠印而念誦之。念誦之時。珠置當心。不得高下。捧數珠時。以小低頭結志誠心而禮三寶。次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。次應起首持誦眞言想眞言主如對目前。如是傾誠。不應散亂心緣別境。但諸眞言初有唵字。及曩上麼塞迦去𪗇等字者。應靜心中念誦。扇底迦時。補瑟徵迦時。皆應緩誦。或心念誦。或有眞言。後有許字及有泮吒字者。當知皆應厲聲念誦。作阿毘遮嚕迦時。及餘忿時。用有眞言字數有多少。字有十五應誦十五落叉。遍有三十三字。應誦三落叉。過此數者。誦十千遍如上。初誦之時。滿如上數。觀其部類。或上中下。或三種事。或觀聖者說爲天說。謂地居天說。細觀部類。當誦持之。乃至成就。如是初誦。若不先誦而遍念持。所求下法尚不得久。況求上中悉地成就。以是義故。作勝上心而先念誦。但諸眞言初誦持時。如已先說。誦持遍數分爲十分。然後念誦既滿。祈請眞言主悉地因緣。初無相貌。如是從頭第二第三祈請。若有相貌。卽當依法念誦眞言。若無境界。棄不應誦。請祈法則與請召法同。祈請之時。於其夢中見眞言主背面而去。或不與語。當應更須起首念誦。如是再三。若於夢中見眞言主與語。當知此人不久成就。若無境界。不應誦持。若強念持。與人爲禍。初持誦時。於淨密處起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少。一一須依定。不應加減

先說二時念誦者。晝日初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。加以澡浴。及造諸善業。於夜有三時。亦同於上。中分之間。消息等事。於此夜中持誦。供作阿毘遮嚕迦法。安怛䭾曩法。及起身法。於此夜分。說爲勝上。若貴念誦。夜作護摩。若夜中持誦。晝作護摩。多具諸藥。念誦之前而作護摩。持誦了後復護摩。若能如是。最爲其上。如前先出所說團食。應作護摩。無問前後。但依此法念誦護摩。或於法中。但作護摩而得成者。當知亦須念誦眞言。若如是者。諸明歡喜。法驗易成。持誦之人不生瞋怒。不求欲樂。不應自下劣。不勞勤苦。不生恐怖。不過懃求。不生輕慢。念誦之時。不作異語。身雖疲極。不縱於之。制諸惡氣。世間談語皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。不應怪之。念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時。應誦部主眞言。或誦部母眞言。誦此眞言故。當得衞護。無能爲障。依於本法念誦了已。或過本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本法念誦數滿。唯願尊者領而爲證。於其夢中爲授教誨。正念誦時。忽然聲咳。及來欠上下氣。忘眞言字等。卽起就水。作灑淨法。縱掐數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨訖已。還從首念。如上所說障道者。爲一一皆須從始而念念掐數珠。將畢之時。中禮一拜。終而復始。又申一禮。於其幢前。或於像所。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一觀尊顏而作一禮已。如前說念誦了已。安心靜處。或想眞言及其尊主。三時念誦。但初中後誠心作意。遍數多少皆須一類。不增不減。三時澡浴。塗地獻花。及除萎花種種供養等事。皆三時作。應具三衣。又內衣三時浣濯。其身燥聽。以香薰灑淨。一一時中。隨聽作一。別置睡衣及以浴衣。於此二時替換內衣。日別一洗。其衣難濕。聽以熏曬。獻尊鉢器三時洗滌。既除萎花。更置新者。三時常讀大乘般若等經。及作制多。

塗漫荼羅。先誦承事眞言既了。請所未得。於中不得廢闕。一時二時乃至一饋。應當念誦。不得間斷。若遲隙所著。病業嬰身。心不精誠。恒常放逸。身心疲勞。達於時節。不依法則。或時不浴。作如是念誦及以護摩。不應作數攝心用行依法念持。其此之者。應記數之作護摩時。念誦之時。請召。於此三事之中。所有眞言遍數。皆不成就。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠一未了。而有障起。更從頭數。若有依法作曼荼羅。或於日月蝕時。於此二時。就彼念誦。其福增髙。不久成就。無有疑也。或於八大靈塔。及有過去諸佛行菩薩行處。最爲勝上。或於正月十五日時。亦爲勝時。或於師主處。受得眞言。先經承事。便當念持。不久速成。或於夢中。見眞言主而指授者。依彼法則亦速成就。彼念誦人供養增加處所尊勝。或當時分。便加精誠。其數未滿。唯此勝故。眞言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速不久當壞。以是義故。先承事了。而所得者說爲堅固。先承事時。應廣供養。於日月蝕時八日十四日十五日。復加獻供諸神仙衆。如餘部說。於前等日。加諸善事業齋戒等事。復加獻供本眞言主。復於是日。瓶盛香水。垂插花枝。或取閼伽器。用甘露軍荼利眞言而眞言之。自灑其頂。能除魔障。或於其日。獻諸飲食。塗曼荼羅。及以護摩。然燈等供。並須加之。或有法中。但說持誦自然驗見者。燈前像所舍利塔等。或然搖動。或光焰出。當知不久速得成就。得成就時。有何相貌。所謂身能輕利。病苦永除。增益勝慧。心無所畏。身威光現。勇健增益。夜夢常見清淨實事。心恒安泰。於誦念時及作事業。不生疲倦。身出奇香。或行勇施。欽敬尊德。於眞言主深生敬仰。成就之時。現如上事。當知即是成就相貌。先事了。依於法則供養本尊。應加獻供及以護摩。先承事法依數既了。次應須作悉地念誦。復先求願。於其夢中。而希境界。作先承事法時。所念誦處。應作悉地念誦。不應移處。有諸難事而欲移者。至所住處。復須先作承事法則。然後乃作悉地念誦。若不依前念誦。應作治罰。令取部尊主眞言誦一千遍。或時念誦本持眞言。經十萬遍。若離此者。還如前說。先作承事。正念誦時。忽然錯誤誦餘眞言。既知錯誤。誠心悔過。由放逸故。致斯錯誤。願尊捨過。便申頂禮。復須從始而念誦之。忽於穢處心放逸故。誦本眞言。便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部尊王眞言七遍。半月半月一日不食。次服五淨。誦五淨眞言。經八百遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食穢惡之食。當得清淨眞言增力。佛部五淨眞言曰

曩上謨上濕伽嚩底烏瑟尼沙去二合　夜微戌悌微囉誓始吠扇帝羯哩莎去訶去

蓮華部五淨眞言曰

唵　也輸去誓輸莎訶

金剛部五淨眞言曰

曩上謨上囉怛曩上二合　怛囉二合　夜也曩上　莽室戰拏嚩日囉二合鐃儜上曳莽訶去藥乞沙二合細曩鉢多曳唵尸棄尸棄寧上囉莽二合鎟鉢囉二合粹鉢囉二合婆去娑嚩二合鎟帝誓帝若嚩帝鉢囉二合嚩底丁以反莎訶去

取黃牛乳酪酥糞尿。各別眞言之經八百遍。置於一處。復八百遍。以波羅捨中盛之。或諸乳樹葉。或閼伽器。復以茅草攪。誦眞言經一百遍。後面向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是三度。如用藥汁合。當服之時。不應致語。念誦之時。像見聲語。先應揀鍊。即誦部尊主眞言及印。若是魔作自然而退。或出語言與本法異。當知魔作。或出語言勸作惡事。亦知是魔。若見惡夢。即須先誦部母眞言經一百遍。若不先誦部母眞言。不可念誦。念誦之時。其數減少。不應休止。若增無過。如上所說念誦次第。皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也

蘇悉地羯囉經光顯法品第十九

復次今說增益威神令使歡喜。所持眞言而速成就。先具香水。澡浴身首。於大節日。加諸供養。復取蘇摩那花一百枚。取一一花。別誦眞言經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀眞言字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗香。及以燒香奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以砂糖及酪。復作護摩。但用其木取燒之。其木不過其量。燒百八枚。次用乳酪和蜜護摩一百八遍。次用酥酪和粳米飯。一百八遍而作護摩。經三七日。或一七日。或復三晨。此三既了。應取乳粥。和以牛酥。一百八遍復作護摩。此既終了。取閼伽器。誦以眞言。經一百八遍傾致少水而作護摩。作此等法。眞言增盛。若爲異眞言。截斷其威。而得增益。或眞言

損壞而得增益。或被羅截。眞言不行。或被繫縛。或異眞言。遞相交雜。或眞言缺字。或眞言字增。如上等患。盡皆除去而得增威。諸護摩中所說藥草。隨取其一。經一日夜而作護摩。眞言歡喜而得增威。復取諸香。和作香泥。作本尊形。獻但攞底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。誦以眞言一百八遍。眞言歡喜而得增威。作此尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直晝日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送置大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜。速賜悉地

蘇悉地羯囉經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了。若欲眞言主增加威德故。應灌頂之。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶花果香葉。復置五穀。種種塗香。或堅香末。以新綵帛。繫其瓶項。插諸哆羅樹枝。或乳樹枝。用部尊主眞言。或用部母眞言。持誦一百八遍。然後灌其眞言主頂。應用金等及以沈檀而作其形。置於座上而灌頂之。灌頂既了。復當獻供花香等色。或諸瓔珞種種供具而供養之。爲供養故。復作護摩。并加念誦。如是作者。能令本尊增加威力。速得悉地。先承事故。作念誦時。應灌本尊。取閼伽器。標想本尊而灌頂之。或自浴了時。復應想念本眞言主。三度七度而灌頂之。先承事時。不應廢忘。或復用乳或復用酥。或時用蜜滿瓶中。如法復置七寶等物。灌頂本尊。所祈之願速得成滿

蘇悉地羯囉經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則。於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等。經一日不食。或經三日。或經七日。澡浴清淨。著新淨衣。離此晨日而祈請者。應用白月。誦扇底迦眞言而祈請之。復於暮間。以諸湯水及用眞言。澡浴清淨。除諸垢穢。灑露五處。如法供養本眞言主。復獻閼伽。加誦眞言一百八遍。復用闍底花未盛開者。灑栴檀香。次奉獻之。又廣獻食。名烏那去梨食中加陪酪。以忙攞底花作鬘供養。先取牛酥而作護摩。一百八遍。次娑折囉婆。一百八遍復作護摩。令童女合白氎縷。或布線縷取作七結。一結一誦。眞言七結都了。復七誦眞言。繫左肘上。隨右脅臥。思念眞言主。得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。想念尊形。於其夢中見自部主。或眞言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或諸菩薩。及四衆等。并見供養者悉地之相。或見自身誦持眞言作諸事等。或見自身著淨白衣。復見他來供養。當知勝上悉地在近。或見登山峯。或見乘象。或渡大河海。或昇菓樹。或乘師子。或牛鹿馬諸餘獸等。或乘飛鵝孔雀烏等一切飛禽。或見美女佩帶瓔珞手持花瓶。或香花蓋團遶行道。或於夢中受得象馬車乘諸寶物等。見是等相悉地之相。或夢得花果根酥乳酪稻花等物。所成就藥。悉地之相。先承事時。夢是成就藥。及得數珠。得是相者。當知即須便作持誦法。或見熏複自身。或見澡浴清淨。或見身分佩帶瓔珞。見是相已便作持誦。當速悉地。作持誦法。取闍底花一百枚。用部母眞言兼本眞言。和誦一百八遍。而供養之。復取白檀香。眞言百遍。如是祈請。當隨意臥時。眞言主自當見相。又取烏施囉藥。擣和作眞言主形。以烏里彌迦蟻土。和作器。盛滿牛乳。置形於中。或用酥乳蜜。和置器中。內形於中。誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜速得相現。復於白黑二月八日十四日十五日月蝕日等。不食持齋。廣作供養。以七膠香及五堅香。一一香等一誦眞言一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願速見其相。如上廣說祈請範則。若依法作。速得成就。見其相貌。不有疑也

蘇悉地羯囉經受眞言法品第二十二

復次廣說受眞言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙花發殷重心。於闍梨處。三遍口受。眞言多者受誦不得。應用紙葉牛黃寫之。受取隨意誦之。先入漫茶羅已。後於餘時受眞言者。於良日時。於尊者闍梨等處。廣作奉施已。如前受之。如是正受。眞言速成。縱不作先承事法。便即持誦亦得成就。復以新瓶無有損缺。置諸花葉七寶五穀。一一如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。阿闍梨先書寫紙葉。作諸眞言主名。置於瓶中。莊嚴供養如灌頂法。作此法時。或經一日。或經三日。不食齋戒。於日暮間作此法。則以牛黃抄諸眞言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。并作護摩以本眞言作百八遍。廣作歎求。聖衆護聽。如是經滿三日。令其弟子乃於瓶中攀取一葉。先須洗浴身體香馥。手加吉

祥茅環。以用眞言誦百八遍持誦其瓶幷以香蘂。傾心作禮。令取一葉。取已復禮。如是受者速得悉地。若更別誦諸餘眞言。所受眞言退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持悉地眞言。應依軌則如法受之。爲先誦持故。弟子不久當得悉地。先於眞言主處。啓請陳表。授此眞言。與此弟子。願作加被。速賜悉地。手捧香花。誦一百遍或一千遍。便呼弟子采授與之。復作是言。我於今時。迴本明主授與弟子。唯願照知爲作悉地。弟子應言。我於今時已受明主。誓從今日乃至菩提。而不廢忘。如上所說師主弟子受眞言法。當得成就。離此受者不得悉地。如此受得悉地眞言。於中決定成就無疑。既先有悉地。不先承事。眞言既爾。悉地藥等受法亦然。或復有人。先承事已 次合念持。依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持便得成就。受眞言者。爲悉地故。先於師主處。廣作奉施。花菓根藥名衣上服。金銀摩尼諸雜寶物。種種穀麥。瓶盛好酪。男女童僕。種種臥具。奇妙革屣。嚴身之具。已成就藥象馬牛犢。諸餘乘等乃至自身。亦將奉施。爲僕所使。久經承事不憚勞劬。合掌虔誠珍重奉施。如是行施速得悉地。廣說如上種種之物。先須奉施上阿闍梨已。然後受於眞言妙句

蘇悉地羯囉經滿足眞言法品第二十三

復以持誦之人 於其夢中。見眞言主身 諸支分加者。應知眞言字加。支分減少 應知字少。委是相已。作滿足法。或見眞言與受持者異。或加或減。字數不同。心便生疑 應作滿足作滿足法。先以紙葉牛黃。稱寫所錯眞言。如法供養明王眞言。及衛護已。置眞言主座。復取乳木。並依本法。但用空酥。爲求明王而加助故。應作護摩。布茅爲鋪。先禮部尊主。次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。唯願諸佛及諸衆聖。而加助衛。啓已於茅草上。頭面東臥。共於夢中。本尊示相。牛黃所寫紙葉之上。有加有減。本尊還以牛黃寫之題法滿足。 乃至加減點畫亦皆揩定。眞言不錯但云不錯。或於夢中指授滿足。作此法時。爲除魔故。作法衛護

蘇悉地羯囉經增威品第二十四

復次爲欲增加威力故。應作護摩。或用酥蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻和酥護摩。或用膠香和酥護摩。或用蓮花和酥護摩。或時空用娑闍囉娑。或於山間。常服五淨不食餘飡。取本部花滿十萬枚。枚一眞言奉獻本尊妙好塗香及以香花然燈食等。 各誦眞言經八百遍。一日三時。經於三日。如是供養。增加威力。或用堅木然以爲燈。一日三時。經於七日。能令眞言。增加威力。或用時供養迦弭迦食 亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則。亦復能令增加威力

蘇悉地羯囉經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則。令持誦者速得悉地。於尊像前。作護摩爐。頓方一肘。四面安椽 深半肘量。圓作亦然。念誦之處 若在房室 應出於外。望見尊形。而穿作爐 隨其事業。依法作之。乳木等物及以香花。置於右邊。護摩器皿置於左邊。用諸事眞言。灑諸物等。坐於茅座。攝心靜慮。手持閼伽。啓請明主。傾閼伽水少瀉爐中。復以一花一誦眞言。獻眞言主。爲除穢故。應誦計利吉里眞言。并作其印。爲衛護故誦軍茶利眞言。水灑作淨。然後用乳木燒火。既燒火已。先請火天。我今奉請火天之首。天中之仙梵行宗敬。降臨此處受納護摩。次誦眞言。請召火天眞言曰

唵 醷呬醯莽訶去部多泥去嚩哩使二合儞尾二合若薩多上莽多上莽佉嘌二合呬怛嚩二合護底莽訶引訶去囉莽娑泯二合散寧上呬姤婆上嚩阿佉囊二合曳合尾也二合劫尾也二合嚩引護底也莎訶去

召火天已。先以閼伽水三度灑淨。取諸五穀酥酪等物。誦以眞言三遍護摩。奉祀火天

祀火天眞言曰

阿葉囊二合曳合微也二合劫微也二合嚩賀囊也儞比也二合儞比也二合儞鉢也莎去訶去

作祀火天食已。唯心標想。引送火天置於本座。然後誦計利吉里眞言。幷作手印。復淨其火。一切護摩皆應如是。次請本尊。先誦本尊眞言一遍。安住本座。依法供養已。垂受護摩。護摩之時 所須之木。謂鉢羅去輸木。烏曇麼囉木。鉢攞二合訖沙二合木。尼俱陀木 𣗳地羅木 閼迦木。吠宮訖那木。闇沒囉 合木。迦濕沒二合囉也二合木。閃弭木。阿薇麼嘌伽二合木閼說替那木。如上十二種樹枝。量長兩指一搩。皆須濕潤。新採得者。通於一切護摩處用。條端直者。觀其上下。一向置之。香水淨

洗攞頭向外。麁下向身。酥搵兩頭。擲於爐內。作扇底迦等法。時各依本法。先出摶食取作護摩。如是軌摸遍通一切。每日作食之時。先出一分之食。置在尊前。待護摩時。先應取用。如念誦時。致於兩手在雙膝間護摩之時。亦應如是。取以沈水量長四指。麁如頭指。搵酥合香。百八護摩。此法深妙益眞言威。如是作時。遍通諸部。或用安悉和酥護摩。復一百八。或時空用安闍囉娑而作護摩。作百八遍。皆能增益眞言威力。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊　然後依法乃作護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。先用部母眞言。護衛本尊。次及自身。然後依法乃作護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。護摩了時。爲增益眞言力故。應當念誦部心眞言。爲欲成就諸眞言法故。凡作諸護摩　初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。滿瀉三遍。在於中間。應用小杓。爲欲成就眞言法故。作諸護摩了時。用部心眞言。眞言闕伽而供養之。如漫荼羅法中所說。護摩次第。請作護摩亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法。次作補瑟徵迦法。復作扇底迦法。護摩了已。用本尊眞言。加持淨水。以手巡遶。散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如法退還發遣。祈願如請召法。去降臨字。置退還字。所殘餘穀酥蜜酪等。並和一處用祀前火天眞言。眞言三遍而作護摩。復觀本眞言字數多少。而念誦之。復作供養護衛本尊。幷護己身。如法發遣

蘇悉地羯囉經備辦持誦支分品第二十六

復以廣說諸成就支分。爲欲成就諸眞言故。先當辦備諸雜物分。然後應作先承事法。已先承事。次應當念誦。所謂諸雜塗香諸燒香等。五種堅香。謂沈檀紫檀娑羅羅香天木香等。七膠香者。謂乾陀羅娑香。薩闍羅娑香。安悉香蘇合香。薰陸香。設落枳去香。室唎吠瑟吒迦香。幷白芥子毒藥益芥子胡麻油牛酥瓶銅椀。五穀。謂大麥小麥稻穀小豆胡麻。五寶。謂金銀眞珠螺貝赤珠。五藥。謂乾托迦哩藥。勿哩何底藥。娑訶藥。娑訶提婆藥。稅多擬哩訖哩迦藥。五色線。謂靑黃赤白黑。童女所合線。金剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色。却地囉木橛。乳木枝。苦練木椀。大杓小杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線淨。浴衣黑鹿皮。鉢孕瞿花。蘇穀花。木履。胃餌草大茅草。設多布澁波。茴香是採花筐。綠飲食所須。酥蜜砂糖石蜜等物。數珠。如上所說種種等物。皆預備之。然後應當作先承事及廣念誦

蘇悉地羯囉經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物。依是等物眞言悉地。所謂眞陀摩尼賢瓶雨寶伏藏輪雌黃刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地成就。增益福德。乃至成滿法王之果。況餘世事。佛部蓮花部金剛部等。此三部眞言。皆有如是勝上成就。於此之中。隨取受持。獲具五通。爲上悉地。前說七物。今又細演。長一肘量。作一金臺。或用銀作。莊嚴精細。安摩尼珠。著以摩尼紅玻璃光淨無翳。或好水精。置於臺頭。成就此寶者。應夜念誦。次作臺樣

若欲成就賢瓶法者。莊嚴其瓶。如受眞言品中說。唯不著水置於幢臺。次作瓶樣。樣准印法

若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金銀種種雜寶。若欲成就伏藏法者。法驗成已。但當誠心。隨所念處。伏藏發起。眞金滿藏。濟給貧乏。種種費用。其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鑌鐵作輪。量圓兩指一磔。輪安六輻。輞緣鐵利。如是依法速得悉地。若欲成就雌黃法。先取好光雌黃。如日初出。其光烟赤。亦如煉金作水之時。金汁烟光。其雌黃應取如是好者。若欲成就刀法。先取鑌刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指。無諸病疹。其色紺靑。如桑施烏翎。若欲成就佛頂法者。以金作佛頂猶如畫印。安置幢臺。莖用頗知迦。若欲成就蓮花法者。先以金作蓮花。花作八葉。如兩指一磔手量。或用銀作。或熟銅作。或白檀作。若欲成就拔折囉者。先以鑌鐵作折拔囉。長十六指。兩頭皆作三股。或紫檀作。或三金作。三金者。謂金銀熟銅。若欲成就雌黃法者。先取雌黃色如金薄。塊成分片。復有光焰。如是雌黃能成上事。若欲成就牛黃法者。取黃牛牛黃。若欲成就刈哩迦藥者。

先取其藥色如金錢花者好、若欲成就素嚕二合多安膳那藥。如曲蟮糞者好。若欲成就白氈布者。取細軟者。擇去毛髮。蔚金染之。若欲成就護身線者。取白氈縷。細細三合復三合之。皆須右合。或縷金合。若欲成就花鬘法者。童女合縷。取闍底花作鬘 若欲成就牛糞灰法者。取蘭若所乾燥牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲成就木屧法者。取室唎二合鉢嚟尼二合木。作木屧。上安其蓋。若欲成就繖蓋法者。蓋應以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。若欲成就弓箭槍矟獨股叉棒諸餘器仗。各隨世人所用。應如是作。若欲成就世間諸物。所謂鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。隨其世人共將爲上。或所意樂。或依本法應如是作制。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。盛年無病。卒死身無瘢跡。由未脹壞。諸根具足。取如是尸而作成就。隨其所作。上中下成。所取之物亦復如是。心無怖畏。方作此法

蘇悉地羯囉經取成就物品第二十八

復次我今說取物法。於黑白二月八日十四日十五日日月蝕時。地動時日。於其午前而取其物。於念誦時。得境界已。然後應當而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界而取諸物。所說須物。隨於方處所有是物者。而就貨買。不酬價直而取諸物。或時自覺增加威力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時而取諸物。所取諸物。各依本性上中下品。取上好者。如法得已應加精勇。作成就法

蘇悉地羯囉經淨除諸物品第二十九

復次今說淨除諸物而灑淨法。先以五淨洗之。不應洗者。五淨灑之。覩雌黃是。五淨亦然。而和末之。雌黃和乳。作末朱砂牛尿和。作其末牛黃酥和。末彩色和乳。調安膳那藥。唯安作末。刀輪等物。用牛糞水洗。餘所說者。牛尿洗之。應洗物等。先以牛尿和胡麻水洗訖後。以香水洗之諸餘物等。世所稱用其水洗應隨洗之。或可香水洗洗。次用諸事眞言眞言水灑淨。次用部心眞言。眞言水灑淨。次用部母眞言。眞言水灑淨。但應洗者先以五淨。次胡麻水。次用香水。如所應淨。皆應如是

蘇悉地羯囉經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者。謂身莊嚴具諸倚仗等。種種衣服。如世常法所用量數。應作成就。然欲成就雌黃法者。取末五兩爲最上法。三兩爲中法。一兩爲下法 成就牛黃者。一兩爲上。半兩爲中。一分爲下法。成就雄黃者。二兩爲上法。一兩爲中法。半兩爲下法。若欲成就安膳那者。取三分爲上。二分爲中。一分爲下。成就酥者。七兩爲上。五兩爲中。三兩爲下。成就灰者。五兩爲上三兩爲中。二兩爲下。若欲成就欝金香者。量比雌黃。於安怛法。說種種丸欲成就者。其數須隻二十一丸爲上。十四爲中。七丸爲下。於本法中。諸物量少。應加數。或依都量。或如本法。或世所貴尊量數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀同伴多少。應當具備。如本尊思脊境界許多。任可成就。悉地之法有上中下。諸物數量亦復如是

蘇悉地羯囉經除一切障大灌頂曼荼羅法品第三十一

復次廣說成就諸物。祕密妙法。令速悉地。若欲起首成就法者。先應備辦諸悉地具。次應以護摩之法而加威本尊眞言。及自灌頂。欲灌頂者。作曼荼羅。如法供養。作灌頂已。然後起首作成就法。次說灌頂大曼荼羅。能得成就一切諸事。如前所說明王曼荼羅。淨地等法皆應如是。其曼荼羅。頓方四角安置四門。其量八肘。或七肘五肘。唯開四門。分明界道。以五彩色而用畫之。如其胎暈。次外減半。次外亦然。於此西面。四肘之外。復作一曼荼羅。其量五肘。或四或三。唯開東門。或如根本大曼荼羅。灌頂處所。減半而作。凡曼荼羅地勢。皆須地門而瀉。說爲吉祥。但曼荼羅地勢北瀉。說爲最勝。或用一種彩色畫之。於四角外。作三鈷叉拔折羅。於中台內。如法畫作八葉蓮花。諸曼荼羅亦應如是 蓮花葉外。周匝畫作吉祥妙印。於四門中畫拔折羅。復於諸角。安吉祥瓶。於外灌頂曼荼羅亦如是作。凡欲灌頂。必須四種所置瓶處。並兩界角。隨所持誦眞言及與明等。於其台內。畫本尊印。并置一瓶。所持眞言。隨其部類。畫本尊主印。所謂佛頂蓮花金剛。應知此法置爲祕密。所持眞言不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶名諸眞言。次外東面畫佛頂印。右邊部母印。左邊部心印。次右鉢底印。次左牙印。次右阿難。次左須菩提。諸餘眞言及明等印。左右安置。乃至

兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊部母印。左邊部心印。次右落𠾕爾印。次左多羅印。次右成就義菩薩印。次左大勢至菩薩印。諸餘眞言及明等印左右安置。乃至兩角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。次右金剛拳印。次左食金剛印。次右拔折羅印。次左金剛棒印。諸餘眞言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印及梵吉祥明幷諸眷屬。乃至南角門北。畫遂羅神印及。妃印幷諸眷屬。乃至北角。次第三曼荼羅。畫八方神各與眷屬。令滿其位。第二曼荼羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊畫拔難陀龍王。於三曼荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。優波孫陀龍王。曼荼羅外。畫甘露瓶印。如前作曼荼羅法已。及供養已。次應如法作三種事護摩。爲欲遣除毘那夜迦故。應作阿毘遮嚕事。爲自利益故。應作補瑟徵迦事。爲息諸災難故。應作扇底迦事。應以當部成辦諸事眞言。作阿毘遮嚕迦事。或用甘露瓶眞言。通三部用。應用當部心明。作補瑟徵迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於曼荼羅所集聖者及以諸天。各各以本眞言而作三種護摩。或以成辦諸事眞言。而作其護摩處。曼荼羅西面門南作之。如護摩法。酥等諸物。以三事眞言。各供養百遍。或加其數。爲欲加威諸眞言故。應作如是三種護摩。次爲三部諸眞言等。各供養七遍。其三部主應加其數。或但三部各供養百遍。如不辦者。七遍三遍亦得滿足。所持眞言主。於台曼荼羅內部尊之下安置。於曼荼羅外東面。別安訶利帝母。南面安置輸利尼。西面安置儞迦熱吒。北面安置句吒嚕利。隨彼所樂而奉獻之。如法供養諸眞言已。及護摩已。前之安瓶。隨所爲者。誦彼眞言。而用加被。於本尊前。所安之瓶。還用彼眞言而加被之。其台內瓶。應用明王眞言而作加被。當門爲軍茶利所安置瓶。亦須用彼眞言加被。於台曼荼羅東面兩角。所安置瓶。東北角者。以部心眞言。東南角者。用部母眞言。西北角者。用能辦諸眞言。西南角者。用一切眞言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右邊。如前已說灌頂之法此亦如是。安置吉祥。所謂穀寶藥草花菓香樹枝葉花鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用纏其頸。諸灌頂法皆應如是。即令同伴灌行者頂。其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿闍梨。與其灌頂。爲欲除遣諸作障故。先用軍茶利瓶而用灌頂。第四應用所持眞言而用灌頂。其餘二瓶隨意而用。如是畢已。應以手黃塗香薰香芥子線釧衣服皆應受用。如法灌頂了已。復爲息諸障故。應作護摩。了已便即發遣。或於平淨處所。但一彩色作小曼荼羅。極令方正。其量二肘。安置三部大印兩面胡印。如前安置淨瓶。如法灌頂。即應離諸障難。本尊歡喜。不久速成此是祕密最勝悉地

蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已。應作護摩。經三七日或一七日。或經一月。或隨其成就相應。或於本法所說。每日三時。用酥蜜及酪和以胡麻。應作護摩。或依本法或獻乳粥。或以酪飯。所成就物。每日三時。以香熏之。以香水灑。以眞言加被。其眼觀視其物。以吉祥環。安置於指。搵按其物。以牛黃水或白芥子。灑散其上。及於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。如斯光顯其物。皆用部母眞言。復重加諸香花鬘等物供養。以香塗手。安置茅環。按所成物。畢夜持誦。於夜三時。誦百八遍。如斯光顯成就之物。從始至終。皆應如是。若具此法。速得成就

佛部光顯眞言曰

唵　帝誓帝若娑尾二合寧上悉悌娑去大也許泮吒二合

蓮花部光顯眞言曰

唵　爾去比也二合爾去比也二合　爾去　鉢也莽訶去室哩曳莎去訶去

金剛部光顯眞言曰

唵　若嚩二合羅若嚩引二合羅也滿度莎去訶去

於三部法。皆用赤羯囉微囉花。以眞言持誦。散灑其物。或用忙落底花。或白芥子。初首及末乃至中間。皆應如是散灑其物。或有境界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就酥等之物。眞言香水用灑其物。便成光顯以如是法而光顯物。縱不成者。不應間斷。或作曼茶羅。以爲光顯。如前淨地。用五種色。作曼荼羅。其量四肘。而開一門。於內院東面。先置輪印。於東北角。置鉢印。東南角。置袈裟印。次於北面。置蓮花印。於西北角。置難上拏棒印。於東北角。置軍

持瓶印。次於南面。置拔折羅印。於東南角。置藥那棒印。於西南角。置羯攞賒瓶印。次於西面。置金剛鉤金剛拳印。於西南角。置計利吉羅印。於西北角。置遜婆印。復於東面輪。右邊置佛眼部母印。次於北面蓮花印。右邊置半拏囉嚩思寧部母印。次於南面拔折羅印。右邊置忙莽計部母印。次於曼荼羅門外。如前所說。置能摧諸難軍荼利印。依前供養。復於北面置六臂印。馬頭印。多羅印。戰捺囉二合印。及於當部所有眷屬次第安置。其形皆白。復於東面。置如來鑠底印。帝殊囉施印。無能勝明王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內所有眷屬次第安之。然於西面。隨意安置三部諸印。次於外院。置俱尾囉等八方大神。於其空處。任置三部內成辦諸事眞言等主。次於中台。置所持部主印。所成就物隨於本法所說。置於其中。安其部主中台印上。其物東邊。置眞言本所持印。其物西邊。安護摩爐。次於西邊。持誦人坐。各各以本眞言。依法召請。如前所說。次第供養。供養畢已。以三部母明。次第護摩。光顯其物。然後以本眞言護摩。而作光顯。於諸光顯法中。護摩爲最。凡初護摩。先以部母明。持誦香水灑淨其物護摩既畢。亦如是灑。或用忙莽計心明。或用四字明王眞言。通用三部。護摩而作光顯。隨其所用眞言爲護摩者。初旦誦其眞言。次誦求請之句。復中間誦其眞言。復誦求請之句復亦誦其眞言。還安求請句。如是眞言之中。三處上中下分。安置求請之句。最後安其許泮吒莎去訶去字所謂闍嚩二合放光攞闍嚩引二合攞也令放光悉地成娑去馱也令成爾去鞞成辦爾去跛耶跛哆跛哆去二合南諸成辦者帝闍潤澤帝闍也令潤澤拔馱也令增長忙尾覽摩莫延遲阿去尾賖迴入囉乞沙二合護持散爾硬甜俱令瑞現前上嚕引耳許泮吒沙去訶去以如是等求請之句。光顯其物。前後中間。種種重說亦無所妨。護摩畢已。次應持誦白羯囉尾囉花。散其物上而作光顯。或持誦赤羯囉尾囉花。或用白芥子。或用酥摩那花而作光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸花持誦而散。次散白芥子。次燒香熏之。次後持誦香水而灑。應知如是次第。初中後夜三時。以本尊主眞言。持誦香水眞言而灑。以誦本持眞言。而灑畢已。如前護摩念誦。乃至日出。具此法者。速得成就。如是光顯諸物及與己身。決定速得成就。其物縱少。亦獲大驗。具此法者。其物增多。及得清淨。是故應作光顯之法。此名一切成就祕密之法。於諸節日。應作如是光顯之法。餘日隨時而作光顯。念誦遍數滿已。欲作成就法時。先應初夜具作光顯之法。然後成就

蘇悉地羯囉經卷中

蘇悉地羯囉經卷下

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節。行者知已尋求悉地。其時節者。八月臘月正月二月及四月。此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。必有雨難。於二月時。亦有風難。於正月時。有種種難。但其臘月無諸難事。於八月時。應有雷雹霹靂之難。如上所說之難皆成就相。此五箇月求但作成就亦當應作扇底迦事。即此五月黑十五日。應作中下二成就法。亦當應作補瑟徵迦事。阿毘遮魯迦二事。於月蝕時成就最上之物。於日蝕時通上中下成就之物。或月十五日。或七或一。或十三日。或用三日。應作成就及一切事。若作最上成就。應取上宿曜時。其中下法類此應知。然諸宿中。鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。或與三種事法相應。其所成就亦依三事而作。或如本法所說。或依本尊指授。然十正二月一日至十五日。於其中間應作一切成就及事。或取本尊指日。或諸月中黑白十三日亦得成就。七月八月是雨時後節。應於此時作扇底迦法。九月十月是冬初節。應於此時作補瑟徵迦法。三月四月是春後節。應於此時作阿毘遮嚕迦法。正月二月是春初節。應於此時通一切事。五月六月是雨初節。要欲成者作下悉地。如是春冬及雨後節。亦應成就三種悉地。此中九品分別。隨類分配。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。於初夜分。是作扇底迦事時。於中夜分。是作阿毘遮嚕迦事時。於後夜分。是作補瑟徵迦事時。於此三事。九品分別。隨類相應。知其時節。於其時分所現

之相。辨上中下。然於日月蝕時。即當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事。日月蝕時最是相應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下事。類日應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支身。若恐身力不濟。勿須斷食。念誦遍數滿已。欲起成就。更須念誦護摩。花香讃歎種種供養。觀念本尊。取白氎縷。令童女合爲繩。如前作法。繫作七結。誦明七百遍。於晨朝時。以繫其腰。便止失精。明曰

唵 若而也反 以俱忙束訖囉二合 滿馱寧上莎去訶去 曀醯曀醯莽忙伽去輕呼 寧上乞使二合鉢囉二合忙尾捨蘇上麼囉二合 帝莽若而也反 囊莽比僧室㗚二合底丁以反 也二合 微者𠸪多去 忙指𠾅 唵囉乞產二合俱嚧俱嚧擬宜以反 尼上莎訶 唵 俱蘭達哩滿馱許泮吒二合

俱摩羅明。佛部中用。俱嚧擬宜以反 尼明。 蓮花部用。忙莽計明。金剛部用

初中後分間。誦求請之句。若於本法。自無求請之句。應取安之。然此三明當部用之。其持誦繩。或每日繫。或作光顯法時。應繫作曼荼羅時。念誦之時。於節日時。皆須急繫。又除惛沈故。應合眼藥。蘇嚕多安膳那。澁砂蜜。龍腦香。蓽茇。婆羅門桂。得蘘囉香。自生石蜜。各取等分。擣篩爲粖。以馬口沫。相和細研。復以此明持誦百遍。成就之時。數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠及以惛沈。有諸難起。遙皆悉見。佛部明曰

唵 若𠸪二合羅路者寧上莎訶

蓮花部明曰

唵 微路枳寧上莎去訶去

金剛部明曰

唵 滿度哩儞異二合鉢帝二合莎訶

此三部明。通一切用之。若有持誦人。今欲成就之時。念誦若乏。以白檀香和水。用部心明持誦七遍而飲三掬。欲成就時。先以水灑身。應取善相。方可作成就。其善相者。謂商佉。輪。鉤魚。右旋印。白蓮花幢。莎悉底迦印。滿瓶。萬字印。金剛杵。花鬘。或見端正婦人瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或擎衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車象馬根藥及菓。或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺吹角諸音樂聲。或聞孔雀之聲。鸜鵒鵝鸚鵡等吉祥鳥聲。或聞善言慰喻之音。謂起首安樂成就可意之言。或見慶雲閃電微風細雨。或雨天花。或有好香。及見暈虹。於此相中。天所降者爲上成就。於空現者是中成就。於地現者爲下成就。於此三相。九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者即不成就。見此相已。深生歡喜。以如是心。方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第三十五

復次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜及瑞相等。於作曼荼羅法中及成就法中。廣以陳說。若不善相現時。即以部母明。護摩牛酥。經一百遍。然後作法。亦得成就悉地。前所分別曼荼羅地。亦應依彼而作成就。若上成就。於山上作。若中成就。於池邊作。若下成就。隨處而作。或與眞言相應之處。當就彼作。不依此處。成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法眞言。皆得成就。佛生處等八大制底。成就之中最爲勝上。然於菩提道場。無一切難。能與成就相應。魔王尚於彼處不能爲難。況餘諸類。是故一切眞言決定成就。凡是猛利成就。於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或迥獨樹下。或於河邊。當作成就。若欲成就女藥叉者。於林間作。若欲成就龍王法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者。於屋上作。若欲成就使者法時。於諸人民集會之處作。若欲成就入諸穴法。於窟中作。此是祕密分別成就之處。揀擇地定已。先應斷食。如曼荼羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所清潔。速得靈驗。先以成辦諸事眞言。或用軍荼利眞言。持誦白芥子等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木爲橛四枚。其量二指。纖其一頭。如一股杵。以紫檀香。塗其橛上。復以緋線纏之。以跋折囉橛印。作拳執之。以此眞言。持誦一百遍。釘於四角。橛頭少現。作一白幡。於曼荼羅東西。懸長竹竿上。以金剛牆眞言。持誦鐵末百遍。作三鈷跋折囉。皆相接。圍遶曼荼羅。爲金剛牆。復以金剛鉤欄眞言。持誦鐵末百遍。亦作三鈷跋折囉。各橫置於堅跋折囉上。繞曼荼羅。爲金剛鉤欄。外曼荼羅門。以軍荼利眞言。以跋折羅印。而護其門。第二重門。以訶利帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門三部

通用。或用其一通護三門。此三聚者。能摧諸難。無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心埋五寶等物。若於人民集會之處。作曼荼羅時。其五寶等物。不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中。作曼荼羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。即便成淨。不假掘地。若於本念誦室中作此法。速得成就。於諸室中。必不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作曼荼羅時。七日已前於黃昏時。以敬仰心觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此眞心供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至滿其七日。依時啓請。然後作法。又以閼伽花香飮食及讃歎等。每日暮時。別供一方護世諸神。乃至三方皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請。又復斷食。取好時日。略作曼荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓曼荼羅唯開一門。中置八葉蓮花。其莖二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院置三部主。 西面門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置帝殊羅施。 左邊置佛眼。次觀自在右邊置摩訶室利。左邊置六臂。次金剛右邊置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院置八方神。及置能辦諸事眞言主等。內外二院。心所敬重眞言主等樂。皆應安置。外門北邊置軍茶利。門南置無能勝。各以心眞言而請供養。於蓮花上置滿迦羅賒瓶。於上置其成就之物。或於蓮花上置合子。於中盛物。或蓮花置瓦器。於中盛物。其物或於花台中盛。置蓮花上。加以手按。持誦其物千遍。或一百遍。次復持誦花。以擲物上。次復以酥和安悉香。而燒熏之。次復香水微灑物上。次復以部母明。持誦其物。於曼荼羅所有諸尊。各以彼等眞言。持誦其物。次復次牛酥護摩。或用牛乳。或以酥蜜胡麻。和作護摩。後以酪飯護摩。於本法中所說諸物皆應護摩。各取以曼荼羅內所有眞言。遍作護摩。及各以眞言持誦香水而灑其物。如前所說光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦眞言。如是作法。其物即成奉請。凡一切物作奉請法。速得成就。或於本法所有一切供養及祭祀法。 一一皆應具作此奉請法曼荼羅中。亦通受持其物。其物亦通光顯其物。於中若作成就。諸作障者亦不得便。亦通淨物依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密能辦諸事勝曼荼羅。若作此法。不久得成

蘇悉地羯囉經補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法。從受持物已。每日三時澡浴。三時供養。及作護摩。手按其物。三時換衣。節日斷食。供養等法皆須增加。三時禮拜懺悔隨喜勸請發願。三時讀經及作曼荼羅。三時歸依受戒。三時護身。如是作法。定得成就。或由放逸致有闕少。即應以部母明持誦二十一遍。便成滿足。若闕此法。成就亦闕。或若有闕。更須念誦一十萬遍。復應作此曼荼羅。補前闕少。然後方作成就。其曼荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鑠底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘佛頂。右邊置帝殊羅尸。左邊置最勝佛頂。右邊置超越佛頂 左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角置鉢。於西北角置錫杖。門外右邊置訶利帝母。左邊置無能勝。於曼荼羅外。置能辦諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及拔難陀龍王。各以本眞言請。或以部心明都請 依法供養。然後護摩。其諸尊等。或置其印。或置其座。以本眞言成淨火已。護摩酥蜜一百八遍。又以酪飯。及用胡麻。各以本眞言護摩百遍。其事畢已復誦百遍。此是祕密補闕過法。所供養物皆須香美。其所獻食。用嗚那囉供。及粆糖和酪 作此法者。諸尊皆得充滋歡喜得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此曼荼羅。供養諸尊。皆得充滋。速與成就。若不辦時。隨力而作。如前所說佛部曼荼羅法。此蓮花部法亦皆同彼。唯改圓作。其量隨意。東西置觀自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首嚕波。右邊置二目。左邊置四臂。右邊置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又右邊置耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰捺囉二合近門右邊置濕吠多。左邊置半拏囉嚩悉寧。中央置蓮花。曼荼羅外。置本部能辦諸事。此是蓮花

部補闕曼荼羅法。如前所說佛部曼荼羅。此金剛部亦復如是。然須方作。其量隨意。東面置執金剛。右邊置明王。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置棒。左邊置大力。右邊置斧。左邊置遜婆。右邊置提防伽。左邊置鉢那寧乞差(二合)跛。右邊置忿怒火。右邊近門置金剛可畏眼。右邊近門置金剛無能勝。曼荼羅外。置本部能辦諸事。諸餘外院及供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如是供養畢已。求得好夢。晨朝澡浴。著白淨衣。以稻穀花及青俱攞草香美白花。供養所作曼荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却復作三籛多護摩。右邊置俱攞草柴酥蜜胡麻及飯。所有護摩之物。皆置於右。左邊置閼伽器。率酥杓。及率諸物杓。置於當前。瓣酥次置杓前。用成辦諸事真言。灑其物等。請部主尊。安置供養。用本真言。以閼伽請其本尊亦復安置。自身前置酥。酥前置火。酥火中間置成就物。最初自身。次酥次物次火。次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝閣寧明。右邊置成辦諸事。如前所說護摩法中次第安置。先敷青俱攞草。置和酪飯。散稻穀花。獻莎嚩(二合)悉底(二合)供。以好美香供養。然後依法作護摩事。所成就物。置於金器或銀熟銅石商佉螺木曬弭迦土器等。敷阿說他樹葉。於上置器。或敷有乳樹葉。或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮花葉。或新淨白氎。隨取敷之。又葉五重。先敷地上。置成就物。復以葉五重而覆其物。或可是繖。或種種衣。或諸雜物。次第應知所盛之器。然後以不散亂心。作三籛多法。以心光明其物及散灑之。手執杓。綏攪其酥。置其物上。誦本真言。至其莎(去)字。卽瀉爐中。呼其訶(去)字。還觸其物。却至酥器。如是來去三處。觸物不得斷絕。是名三籛多護摩法。經一千遍或一百遍。或觀真言廣略。或復成就上下輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限。三籛多時。以杓遍霑其物。令皆潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次以眼看。次獻供養。護摩畢已。還須如是。於成就曼荼羅。所說三種成就之相。作此法時。若有相現。卽須禁之。應知不久卽得成就。其物若大。置於右邊。應右手執者。置於左邊。而三籛多之。若成有情之物。作其形像。杓觸於頭。而作護摩。若成自身。以杓觸頂而作護摩。若為他故作三籛多者。但稱其名而作護摩。其成就物復有三種差別。一但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。如是皆用其酥而作護摩。若不獲酥。當用牛乳。或酥和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。或如本所說而用護摩。或以麻油護摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等諸餘汁香。或觀其物差別及與成就差別。當取諸類香物與法相應者。而作護摩。若或犬肉。還用彼脂。諸餘肉類。亦復如是。其成就物。或叢置於前。以此所三籛多法說。或如前說護摩之法。當應廣作三籛多法。護摩其物。如是作已速得成就。三籛多已。洗灌令淨。然後如法灌頂。灌頂畢已。供養護持。置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀八方護世。亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅。以白如法澡浴。於其午時手按其物。而加念誦。又更別辦其線。依前如法持誦。惜鍘水灰白芥子水。一一皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦擬充後用。如是念誦護身。諸物成就之時。有所用處。皆卽有驗。是故應須預先持誦備擬。花等供養之物。亦須加法持誦。置於側近。次則依作曼荼羅。如法供養而作成就。用能辦諸事真言。持誦五色界道線。纏四橛上。以軍荼利真言。持誦瓶置外門前。所纏之線兩頭。俱繫瓶項。稍令寬縱。每出入時。思念軍荼利。舉線而入。其線若以軍荼利真言持誦亦得。或取本法真言持誦亦得。如是所說辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外祭祀八方護世大神并諸眷屬。於其瓶上。置跋折羅。或置有果枝條。其瓶及線。或當部明王持誦。或用部心或用部母持誦。以護其處。或於當部所有契印。各於本方而安置之。以辟諸難。其橛以金剛栓真言持誦百遍。其栓上一頭。作三鈷杵形或一鈷形。如是作已。於淨室外四角釘之。若作曼荼羅。於界道角釘之。此名金剛栓法。能辦諸事。其曼荼羅。或用乾粖彩色。或用種種香粖。或以濕色。用牛毛筆畫。於諸角外。畫三鈷杵。其諸界道。遍作三鈷杵形。還用金剛牆真言持誦。復於其界杵形之中。更復橫置一杵。遍應如是。則名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄真言持誦。如是作已無

有能壞。是故於中作成就法、於諸門中及門外。由各置跋折羅。其成就法。或於淨室中作。或於露地作曼荼羅。其量五肘。或七或八。觀其所成就事。隨事大小而作。於諸門中置跋折羅。於諸角上置瓶。於外門前置能辦諸事瓶。於內東面置法輪印。右邊置佛眼。左邊置佛毫。右置牙印。左置鑠底印。右置五種佛頂。次第左右安置。於佛部中。所有諸尊隨意次第左右安置。最後兩邊置阿難及須菩提。次下近門置無能勝。次於外院東面置悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙吉祥尊。西面置軍熱儸尊。 東面右置梵天及與色界諸天。 左置因陀羅上至他化自在乃至地居天神。於東南方置火神與諸仙人以爲眷屬。於南方置焰摩王與毘舍遮。布單那、諸魔怛羅。而爲眷屬。於西南方置泥哩帝神與諸羅刹。而爲眷屬。 於西面門南置嚩嚕拏神與諸龍衆、而爲眷屬。門北置地神與諸阿修羅而爲眷屬。 於西北方置風神與諸伽路拏而爲眷屬。於北方置多聞天王與諸藥叉而爲眷屬。於東北方置伊舍那神與諸鳩槃茶而爲眷屬。復於東面一所之處置日天子及與曜等。復於西面一所之處置月天子與宿圍遶、於西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王。 於佛部中所有使者等類眞言及明、 於其外院四面隨意安置。然後依法啓請。次第供養護摩念誦。於最中央置其本尊或成就物、 如於曼荼羅法所說護身等事。此亦如是次第應行、此是佛部成諸物曼荼羅。一切諸難無能得便。於中作法速得成就。一切諸尊增加衛護。如前以五彩色作曼荼羅。唯改圍作方。於其內院東面處中置蓮花印。右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六大明王、右置半拏嚩悉寧。左置耶輸末底。近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王。於外門前置能辦諸事瓶。於門及角置拔折羅。中置蓮花、於其外院置其梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天。 及無垢行菩薩、光瓔菩薩。莊嚴菩薩、無邊龍王。遜陀及優波遜陀龍王 及商佉持明仙王。與諸持明仙俱。如前諸方護世。於此部中所有使者諸類眞言及明 隨意安置。 如前所設安置次第。此亦如是。一切諸難無能得便。應當此中作成就法。如前方作。如所界道。於內院東面置蘇悉地羯囉。右置天尸金剛明妃。左置金剛拳明妃。右置遜婆明王 左置計利枳里明王。右置拔折囉尊。左置拔折囉但吒。右置金剛畝特伽羅鎚。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃 左置忙莽計明妃。於其外院東邊置勝慧使者。金剛慧使者。摩醯首羅及妃、多聞天王及諸藥叉、於其門前置辦諸事瓶、於金剛部中所有使者眞言及明部多。毘舍遮、乾闥婆。摩睺羅伽。及持明仙八方護世。 各於外院次第安置。然後啓請。如法供養。護摩念誦。起首成就。其所啓請諸尊。應用明王眞言。或用部母明、請於曼荼羅所有諸尊、各爲置瓶。如前曼荼羅所有諸法。 此成就法亦皆如是。若於此等曼荼羅中作成就者。 縱不具足護身之法。亦得悉地。爲彼諸尊自有其誓。若請我等赴曼荼羅者、以虔誠心如法供養、我等當與彼所求願。 是故於此應知無難必爲加護、若用部心眞言及以部母。或用明妃能辦諸事眞言、幷及內護身眞言、而用啓請。護身諸界速得成就。此是三部祕密之法

復次更說通三部祕密曼荼羅。 如法界道置跋折囉。中央置本部主印。其前置本眞言主。或如前置羯羅尸瓶。其物盛於器等之中。置其瓶上。內院東面置如來印。北面置觀自在印、南面置金剛印。西面右邊置嚕達羅。左邊置多聞天王。如前所說明王曼荼羅 此亦如是次第安置。右邊置部母明。左置辦事明。蓮花金剛二部左右亦爾 西面右置嚩(宜爲反)唎。左置落乞澁彌、東面兩角置鉢及支伐羅。北面兩角置但拏棒及軍持瓶。南面兩角置跋折囉及母特伽羅。西面兩角置輸羅及寶瓶。於外門前別立置處所、置無能勝。東面門前置訶利帝母。南面門前置句吒祇唎迦。北面門前置醫迦契吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法啓請供養、此是祕密都曼荼羅、於中所作成就諸物皆得悉地。頂行於此尚不得便。何況諸餘毘那夜迦。以諸羔香花燈種種飲食。持誦光顯然供養。如於念誦、及於曼荼羅所說供養法。此亦如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其曼荼羅主種種供養。應加四倍。此是祕密之法。供養畢已。次應於外如法祭祀以酥燃燈。其炷鮮淨。供養本尊一一之物。皆須奉獻閼伽。若如是作法。速得有驗。以明王眞言。持誦白芥子。或用能辦諸事眞言。或用先

持有功眞言持誦。近置成就物邊。用辟諸難。便卽退散。又用本部主印置於左邊。或但持誦大刀置於左邊。於其八方所各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執跋折囉。形色一如帝釋。於南方其人作焰摩裝束。手執但拏棒。於西方其人作龍王裝束。手執羂索。於北方其人作毘沙門裝束。手執迦陀棒。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三鈷叉。於東南方。其人作火神裝束。狀如仙人。手執軍持及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白色帶黃。火神火色。羅刹王淺黑雲色。風神靑色。其所著衣皆亦如是。其人皆須受戒。極令淸淨。有大膽勇。善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗皆須持誦。於頸兩肩交絡花鬘。備白芥子。善如難相。若有難至。卽散白芥子而用打之。或擲花鬘。或若其難衆多現大怖畏。當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼。以器仗擊散白芥子。及擲花鬘。以器仗擬。及擊時不得移動本處。若移本處當得便。是故應須不動本處。於本藏中。所有護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若有極大猛害難來。應自用彼諸印以擲打之。或比來持誦有功眞言。誦白芥子散擊難者。必若不止。卽應出外。以好飮食加以豐多。如法祭祀彼諸難衆。一切護法總有九種。謂辟除諸難 結地界。結虛空界。結曼荼羅界。結方所。結金剛牆。結金剛鉤欄。護物。護身。以除

諸難。作成就時。如斯等法皆須憶念。或若不辦前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辦。於諸方所置邪邏遮器仗。或張弓攝箭置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便。持誦有功。戒行淸潔。立在門中。助辦諸事。辟除諸難。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間皆須辦足。日纔沒已。卽起首成就。中間困時。出曼荼羅外。含水漱口。以軍荼利眞言用持誦水而飮三掬。或以本尊心眞言。持誦少許蘇而用飮之。所有疲極當得除愈。復以蜜和蓽茇 用佛部母明持誦 以塗其眼。惛沈難起。卽便除愈。先以誠心面向東立。觀察諸尊。歸命啓請。於三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心而作成就。隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞。先當須臾觀察蘇悉地羯囉明王。次則右邊辦諸事瓶。入曼荼羅時 隨所逢瓶。皆右邊過。到已頂禮諸尊。及以遍觀。各各以本眞言而奉閼伽。或以部心眞言奉獻。所請諸眞言主。當以明王眞言請召所請明王。當以明妃請召。請已各示本印。及誦本眞言明等。或但都示一印誦其眞言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置閼伽器中。或置瓶上。或掬合手內。或但心念。或置[illegible]囉二合弭迦器。或置葉上。追置於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩粹底花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以花供養。便成光顯。此三種法。次第應作不得廢闕。於本尊前置成就物。於中不得餘物間隔。

成就之物。用兩種法爲作護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故 數獻閼伽。花香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故。常在其處。如是安置供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數光顯其物。如是相續。竟夜持誦。勿令間斷。其夜三時。以閼伽等次第供養。若須出外漱口。令助人替坐物前。續次念誦。其持誦人有所厭念。其所助人皆須補闕。持誦之時。若大難至。助成之人應拒其難。如不能禁。行者應自散白芥子。以辟其難。助成之人持誦其物。於時東方有是難現。謂大雨雹。應知帝釋之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如晝日。應知卽是火天之難。於其南方有是難現。謂死尸形甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。皆悉劓鼻。手執髑髏。盛人血領。頭上火燃。應知卽是焰摩之難。於西南方有是難現。謂雨其屎。屎穢曼荼羅。及種種形甚可怖畏。應知卽是泥利羝難。於其西方有是難現。謂雨雷電霹靂雹等。應知卽是龍王之難。於西北方有是難現。謂有大黑風起。應知卽是風神之難。於其北方有是難現。謂大藥叉及女藥叉惱亂行者。應知卽是多聞天王難。於東北方有是難現。爲象頭猪頭狗頭異形各持大山。應知卽是伊舍那難。於其上方有諸天現具大威德。應知卽是上方天難。下方之難。地動及裂。應知卽是阿脩羅難。作上成就。方現斯難。如是等難於中夜現。凡上成就難相還大。中及下成准此應知 於夜三時。是其上中

下相。與時應卽是成就。時不相應卽非成就、其三種相。謂煖氣煙光。如是三相應次第現。若上成就卽具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。或若持誦虔誠。於初夜時。三相次第現者。卽以部母明。禁住其光。或以明王心。禁住其相。及以持誦牛黃塗灑。或以手按。或酥灑。或以散花。或白芥子。或但灑水禁住其相。便卽受用亦果其願。或若初夜。卽成便作禁住念誦。至其本時。方可受用。其中成就准此應知。於其初夜。下悉地成。於其中夜。獲中成就。明相動時獲上成就。其中成就中夜成就者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就准此應知。各於本時其成者。若不受用亦不爲吉。其物縱成不卽用。又不禁住。至其平曉亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。請啓眞言入其物中。時既過已。其驗亦失。又成就物雖初相現。然不成就。當時若禁其相。巳後還作光顯等法。及諸節日。供養灌頂。便作成就。經於三年。若不成者。當知此物不可得成。上成就法限至三年。若中成就至第六月。若下成就不限其時。禎成就法亦復如是

蘇悉地羯囉經被偸成物却徵法品第三十七

我今當說被偸之物却徵之法。其物成已。或作成就之時。其物被偸。偸物之時。或見其形。或但失物。不見偸者。於時不擇日宿。亦不斷食。發起瞋怒。現前速應作此曼荼羅法。用燒尸灰三角而作。唯開西門。於外門前置其本尊。內院東角置蘇悉地羯囉明王。右置金剛忿。左置大怒。右置金剛拳。左置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置熱吒。左置賓蘗羅。右置阿設尊。左置商羯羅。右置徵若耶。門右置迦引利。門左置難地目佉。左置金剛軍　右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。爲成就故。次第安置如法啓請。以赤色花及赤食等。次第供養。如前所說阿毘遮嚕迦法。於此應作。門外所置本尊。應以美妙花等。如法供養。於其外院。置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是供養。於其中央作護摩法。其爐三角一一如前。以七枚鐵却地羅。以己身血塗而用護摩。或用苦楝木。或用燒尸殘柴。而用護摩。火著已後。以燒尸灰和己身血。而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油。及赤芥子。四種相和而用護摩。復取四種物。作偸物者形。而坐其上。以左手片片割折而取護摩。若其能伏瞋者。及門法者。應作此法。其偸物者。憧惶恐怖。齎持親付行者。便應施彼無畏。於時與彼作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前

又成就物盜將日久。若欲追取。卽應作此通三部。成辦諸事曼荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯囉明王印。內院南面置金剛忿怒。大忿。忙莽雞。金剛鉤食。金剛拳。金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯囉。鑌計利吉羅。慧金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸使者。諸大威德眞言主等。於其南面。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞澁二合弭。濕吠多。半拏囉嚩悉寧去多囉。戰捺囉。末囉。所有眞言及明諸使者等。各各次第如法安置。內院東面。置金輪佛頂等諸餘佛頂。佛毫佛眼。佛鑠底。佛牙佛慈。及無能勝等自餘明主。及能辦事諸眞言等諸餘眞言。及諸使者。於其東面各各次第如法安置。近門兩邊及門外者。亦復如前依法安置　於其外院。八方神。西門南邊。置梵天王及與眷屬。西門北邊。置摩醯首羅　及妃言那鉢底等諸眷屬俱。及七忙怛囉母。及八龍王幷諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第安置。至誠啓請次第供養。於外西面。置護摩爐　以蠟作其盜物者形。置簸箕中。依阿毘遮嚕法。啓請祭祀。供養護摩。次以刀割其形而作護摩。或依本部所說阿毘遮嚕法。依彼而作。或本尊自盜及不與成。亦如是作。從黑月五日至十四日來。中間作法說爲勝達。其形復以杖鞭。及以火炙。種種猛法打棒　以末但那刺。依金剛橛法。用刺身分。以黑芥子油和鹽。遍塗其身。隨意苦楚而致害之。復以蓋尸之衣。而覆其形。以赤線纏。獻赤色花。持誦自眼。努目視之。於眞言中。置訶責句。每日打之。若將物來。卽當休止。中夜應作是猛利法。用俱徵那木。塗黑芥油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥油鹽及黑芥子。惣與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百遍。或但用己身血和鹽。而和護摩。如是苦治。若不還物。卽應更作至死猛法。於阿毘遮嚕法中所說殺法。遍作其法。於眞言

置其殺句。若將物來。即止其法。從乞歡喜。彼若已用其物將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損失。及分與他。隨殘所有持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛微那囉眞言而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒而作護摩。或於當部所說。却追失物眞言而作護摩。然此三種眞言。通三部用。眞言曰

囊上謨囉怛囊上二合 怛囉二合夜也囊上莽室戰拏嚩日囉二合鑁儜上曳莾賀藥乞沙二合細那囊鉢多上 曳唵賀羅賀羅嚩日囉二合 莽他莽他上嚩日囉二合度囊度囊上嚩日囉二合 賀曩賀曩嚩日囉二合鉢者鉢者嚩日囉二合捺羅捺羅嚩日囉二合那囉野那囉也嚩日囉二合那囉野尾那囉也嚩日囉二合瞋去那瞋去那嚩日囉二合頻去那頻去那嚩日囉二合許泮吒二合

得其物已。或得替已。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作光顯等法。其中成就物及下成就。一分應奉世尊。一分應奉於阿闍梨。出曼荼羅外。取其一分奉先成就者。一分當與同伴等人。取第五分而自受用。或作兩分。一分自用。一分奉四處。諸有末物法皆如是。先以閼伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者分。以閼伽供養。陪其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨若不在時。其分還酬價直。而自受用。其愧直者心生慚愧。即是價直之曼荼羅外。奉先成就者時。應作是言。諸先成者。受取本分。手執閼伽。第二第三。應如是唱。若無取者。即當持與同伴之人。勿懷疑慮。彼等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。侍行人故。即是先成之人。是故其分彼等應受。三唱之。時彼同伴者應如是報。我等即是先成就者。行人自分其物與同伴等。其物若少不可分者。即安善那。及牛黃等不可分也。應當以心作其分量。而自受用。有如是物唯一人用不可分者。輪刀等是。隨於本法所說成就應如是作。其幢像等亦不可分。於本法中。成就之物其量縱少。任加本量。而作成就。與伴同等。或依先成之人物量。而作成就。縱減其半。亦得成就。或於本法所說分量。皆須依行。行人分物與同伴時。應處分言。汝等隨我種種驅使。彼然諾已。後當與之。或若一身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏黨。物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。慇懃再請。然後可分。一切諸部法皆如是。中下成就准此應知。深生慚愧。恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。酬還物價。物成就已。先獻閼伽。如法分與。誦本眞言。及作手印。以心觀念本尊。及誦明王妃眞言。乃至觀念。然後受用其物。隨意昇空。至衆仙所。彼無能壞及以輕蔑。縱有怨敵。亦無能損。彼成就者。常念本尊。不應廢忘。其成就物。常須心念。或以眼視。爲持誦明王眞言故。諸仙恭敬。持妃明故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及眼視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬。而問訊言。善來安樂復從何至。彼若所問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。及獨一樹。并四衢道。諸仙居處。及以城郭祭祀之壇。婆羅門集會處。假使邪法仙衆所居之處。不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。爲放逸故而墮落者。即應持誦明王眞言。及以思惟。若已墮落。及欲墮時。便得本位虛空。雖無形色。天眼見道。譬如成者起心即至。如亦在定不動而至。是故遊彼先成就路。以福力故。自然衣服隨意宮殿。用花林園觀種種諸鳥。天女遊戲歌舞妓樂。種種欲樂。熾然光明。如意劫樹能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。耎草布地。種種瓔珞及嚴身具并娛樂。諸吉祥樹有甘露果。乃至隨所意樂憶念之處。皆現其前。縱如是已。常須護身。不應廢忘。應住清淨園林及諸山頂。并海洲島江河灘渚。以遊戲故。應住其處。於彼便有如前勝境。或與先成仙衆共住

又如前所說具足而作悉地之法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法。乃至還作成就之法。如是作已。若不成者。重加精進。又更念誦。作成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖迹。禮拜行道。或復轉讀大般若經。經七遍或一百。或持勝物奉施僧伽。或於入海河邊。或於海島。應作一肘窣覩波數滿一百。於一一窣覩波前。如法念誦。滿一千遍。最後第一百塔若放光者。當知作法決定成就。後作一千窣覩波。於一一前念誦千遍。假使無間罪。其數滿已。不須作法自然成就。又一切眞言念誦一俱胝。決定

成就。若作時念誦者。經十二年。縱有重罪。亦皆成就。假使法不具足。皆得成就。又念遍數。及時滿已。卽當應作增益護摩。或復作此成辦諸事曼荼羅。於中而作四種護摩。或於山頂。或於牛群先所住處。或恒河渚。平治其地。作曼荼羅量百八肘。置一百八瓶。於其四門。立柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種裝嚴。以名花枝條作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍遶其處以酥燃燈。滿一百八。布曼荼羅。及一百八香爐燒諸名香。亦置其處。內院一面其量七肘。外院一面三肘餘是中央。所有啓請及供養等。皆悉如前推護摩法。次當別說。於中以本眞言。置羯攞舍瓶。其瓶四面。作護摩法。於其內院東面。遍置佛部諸尊。其北面。遍置蓮花部中諸尊。於其南面。遍置金剛部中諸尊。於西面。置嚕達囉神。及多聞天王。各并眷屬。如前所說。使者等尊。內院若不容受。當置外院 其護方神與諸眷屬。各置本位方。其三部主及嚕達羅多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辦事眞言主等。并諸使者。次第安置。於外門前。置軍荼利尊。及置無能勝尊。如是依法作曼荼羅成已。用本部心而作啓請。次第供養。卽於四方而作念誦。然後其瓶四面所置之爐。各依彼部中。作護摩法。是名增益諸尊護摩。其供養食。用烏那羅獻。作此已。一切諸尊便成增益。如是念誦作護摩已。更以部母眞言而護摩酥。次以本尊眞言。乳粥酥和而作護摩。更以部母眞言。胡麻和三甜而作護摩。又以部母眞言。用酥護摩。作此法已。一切尊卽便充足。及成增益圓滿具足。悉皆歡喜。速與成就。若作此曼荼羅。乃至七度。決定成就。如前念誦。及巡塔乃至七遍。作此曼荼羅。若不成者。卽以阿毘遮嚕迦法。苦治本尊。以蠟作其形像。取其眞言而念誦之。先誦部母及明王眞言。中間置本尊眞言。以阿毘遮嚕迦法護摩。用芥子油塗其形像。便著壯熱。若伏他者。遍身皆痛。以瞋鞭打。及以花打。用前二眞言。以其瞋心而作供養。譬如治罰鬼魅。治罰本尊法亦如是。如斯之法。依敎而作。不得自專。輒其尊卽來現前。與其成就。滿本願已。止其前事。作扇底迦法。或以毒藥己身血。胡麻油鹽赤芥子。總相和。竟夜護摩。本尊於時憧惶唱言。止止莫莫與成就。如是作法經三日已。亦復不來與成就者。又加勇猛。以無畏心。便割己肉護摩三遍。本尊卽來乞彼歡喜。心所求願卽與成就。若有闕過。一一而說。假使犯五無間。經於九夜。割肉護摩。決定而來與其成就。此是與眞言。鬪爭之法。以無畏心。如法護身。方可而作。必不空過。得成就已。卽應當速作扇底迦法。若說愆過。卽須補闕。於諸成就事中。此曼荼羅爲最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊如治鬼魅 每時供養皆用新物。護摩之物亦復如是。此法不應放逸。澡浴淸淨。如法護身。不應輕慢。明解藏敎。方以此法治罰本尊。若違此者。卽使自損

蘇悉地羯囉經卷下

右經國本同宋。丹本獨異。撿無所據。不敢去取。而雙存之。以待賢哲。此則丹本也

[1]蘇悉地羯[2]囉經卷上[3]

唐[4]天竺三[5]藏輸[6]迦[7]婆羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍[8]茶利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者執金剛足。[9]發如是問。我[10]曾往昔。於尊者所[11]問諸明王曼荼羅法。及以次第。復聞明王并諸眷屬神驗[12]之德。[13]唯願[14]尊者。廣爲未來諸有情故。[15]唯願尊者。廣爲解說。以何法則。持誦眞言。次第速得成就。其[16]請眞言法雖[17]有一體所成就[18]事。其數無量。云何眞言相。云何阿闍梨。云何成就[19]者弟子。云何方所爲勝處。云何眞言速成就。[20]云何調伏相。云何[21]誦眞言方便及次第。云何花供養。云何[22]用塗香。[23]云何[24]供養食。復燒何等香。云何然燈相。云何扇底迦。云何增益相。云何降伏[25]怨。於是[26]三種中。各成何等事。云何上中下次第成就相。[27]以何法請召。云何[28]供養之。云何[29]作護身。云何廣[30]持誦何[31]相[32]得眞言。云何作灌頂[33]眞言之儀式。云何當受付。云何字得[34]滿。云何得增益。云何作護摩。及以次第法。復用何物等。能令速成就。云何成藥相。[35]云

[34] 滿＝圓
[35]（云何受藥相）＋云

[1] 宋本，黃檗版淨嚴等校訂加筆本㩀本𥈭曉氏藏，此本與麗本異同甚繁故別載 [2] 羅經卷上＝羅經卷第一 [3] 甲本朱書曰澄海錄外 [4]（中）＋天 [5] 藏＋（法師） [6] 迦婆＝波迦 [7] 婆＝波 [8] 茶＝荼 [9]（卽）＋發 [10] 曾＝時 [11] 問＝咒 [12] 之＝威 [13]〔唯〕－ [14]〔尊者廣〕－ [15] 唯＝惟*，唯願＝惟垂 [16] 請＝誦，諸 [17]〔有〕－ [18] 事＝法 [19] 者＝諸 [20] 甲本朱註曰已下三十三句五言偈敗 [21]（持）＋誦 [22] 用＝香 [23]（云何…燈相）十五字＝（云何香燒香云何燈油相云何食供養）十五字 [24] 供養食＝食供養 [25] 怨＝相 [26] 三＝二 [27] 以＝云 [28] 甲本頭註朱書曰供養之和作修供養 [29] 作＝持 [30] 持＋（法） [31] 相＝偈 [32]〔得〕－ [33] 甲本頭註朱書曰眞言之儀式和作云何試眞言今本是也

何淨①持藥。云何藥量分。云何諸藥相。②云何成就諸物相。云何而受諸物相。云何能淨諸物法。云何物量及多少。彼諸物等。幷相貌。*唯願尊者。具大慈悲。一一分明。當爲我說。云何護諸成就物。及以分別爲分數。云何受用成就物。*唯願慈悲分別說。云何失物令却得。云何被破却③令著彼。云何先知作障礙相。云何成就曼荼羅。云何事④相曼荼羅。云何灌頂曼荼羅。如上所⑤隨其問要者。*唯願尊者⑥大慈悲。爲衆生故。*唯願慈悲分別廣說

⑦眞言相分第二⑧

爾時吉祥莊嚴一切持明王大⑨聖供養者執金剛。告彼大精進忿怒⑩菩薩言。善哉善哉。大忿怒。能於我所。發如斯問。應當一心諦聽最上甚深祕密妙法。此蘇悉地經。五種莊嚴。一謂大精進。二謂明王。三能除障。四能成就⑪一切猛事。五能成就一切眞言。此蘇悉地經。若有持誦餘眞⑫法言不成就者。當令兼持此經。根本眞言。卽當速成諸眞言之法。於三部中。此經爲主。亦能成辦一切事。所謂護身結界召請供養。相助決罰教授等事。一切眞言。一一次第能令得成。復次或諸心眞言中。三⑬虎許字者。亦能成辦。如上所說一切法事。謂三虎許字心眞言曰

⑭囊⑮上謨*上囉怛囊⑯上怛囉二合夜也囊莽室戰二合拏嚩日囉二合鑁儜*上曳莽訶*上也乞沙二合細曩鉢多*上曳唵⑰蘇地也二合悉地也二合娑⑱去大也蘇悉地羯囉許許許拂吒二合拂吒二合拂吒

復次上中下成就法。如別經中說。願⑲等成就者。應解眞言上中下法。此蘇悉地經。總通攝三部。所作曼荼羅法佛部眞言。扇底迦蓮華部眞言。補瑟徵迦金剛部眞言。阿毘遮嚕迦。從腰至頂爲上。從臍至腰爲中。從足至臍爲下。於眞言中。亦應分別三種成就。於此三部。各分爲三。善解了別。於其三部。諸眞言中。明王眞言。是上成就。諸餘使者制吒制徵等眞言。是下成就。三事法者。一扇底迦。二補瑟徵迦。三阿毘遮嚕迦。如是三事。於三部中。各皆有三種應須善知次第之相

佛部之中用佛母號爲佛眼。用此眞言爲扇底迦。佛母眞言曰

那*上謨婆⑳去伽㉑輕嚩㉒帝嗚瑟膩二合沙也唵嚕嚕娑普二合嚕若嚩二合里底㉓丁以反瑟吒二合悉馱路者寧*去薩囉嚩引二合囉他娑*去馱寧*上娑*去嚩訶

㉔此是佛部母眞言佛眼是也

蓮華部中觀音母號爲半拏囉嚩悉寧。用此眞言爲扇底迦。觀音母眞言曰

那囉舍二合囊*上娑㉕莽㉖嘌二合囉舍囊㉗便*去㉘室囉二合嚩娑莽二合囉嚩囊*上者寫莽含二合薩囉嚩二合薩怛嚩引二合難*去薩囉嚩二合徵也二合地指㉙枳瑳*上迦㉚唵徵迦餘迦吒㉛徵迦吒迦楨*吒應反迦餘婆*去伽輕呼嚩底*丁以反徵若曳莎*去嚩訶

此是蓮華部母眞言。半拏囉嚩私寧是也

金剛部中。用執金剛母號爲忙莽雞。用此眞言。爲扇底迦。金剛部母眞言曰

那*上謨*上囉怛囊*上二合怛囉二合夜也那*上莽室戰二合拏嚩日囉二合鑁儜*上曳莽訶藥乞沙二合細曩鉢多*上曳唵俱*上蘭達哩滿馱滿馱許拂吒二合

㉜三遍此是金剛母眞言。忙莽雞是也

㉝復次佛部中。用明王眞言。明王號爲最勝佛頂。用此眞言。爲補瑟徵迦。明王眞言曰

囊*上莽三曼多母馱難*去唵悖論引囊莽

蓮華部中。亦用明王。號曰訶野吃利嚩。用此眞言。爲補瑟徵迦。明王眞言曰

唵㉞闇沒嘌二合㉟姤婆㊱二合上嚩囊*上莽㊲莎*去嚩訶

金剛部中。亦用明王。號曰蘇嚩。用此眞言。爲補瑟徵迦。眞言曰

囊*上謨囉怛囊*二合上怛囉二合夜也囊*上莽室戰二合拏嚩日囉二合鑁儜*上曳莽訶*去藥乞沙二合細囊鉢多*上曳唵素唵二合娑*上寧*上素唵二合㊳許㊴蘗㊵嘌二合恨儜二合蘗*嘌恨儜二合許蘗*嘌二合恨㊶儜許阿*去囊也護薄伽*輕嚩尾儞夜二合囉引若許拂吒二合囊*上莽

①持＝治(宮) ②甲本頭註朱書曰云何成就至我說之四十六字和本無之 ③〔令〕－(宮) ④相＝法(宮) ⑤隨其問＝問隨其(元)(明)(宮) ⑥(具)＋大(宮) ⑦(蘇悉地羯羅經)＋眞(元) ⑧甲本朱註曰高本同之和本合前而爲請問品第一 ⑨聖供養者執金剛＝執金剛應供養者(宮) ⑩〔菩薩〕－(宮) ⑪一切＝諸勇(明)(宮) ⑫法言＝言法(明)(宮) ⑬虎許＝許イ(宮)下同 ⑭甲本頭註朱書曰，囊謨等文此一眞言和本作二眞言謂唵矩嚕馱曩虎許若擔才眞言曰唵出嚕底寧嚕底馱嘛捉虎許羅，以此眞言眞言水三遍灑身作淨已上，私曰此呪出蘇悉地軌之始而誤載此經歟當從今本而爲正也 ⑮上＋(聲)細註(明)(宮)* ⑯〔上〕－(明)(宮) ⑰蘇＋(悉)イ(宮) ⑱甲本朱書傍註曰去字注也 ⑲等＝求(宮) ⑳去＋(聲)細註(明)(宮)* ㉑輕＋(聲)細註(明)(宮)* ㉒帝＝䂞イ(宮) ㉓反＝切(明)(宮)* ㉔甲本頭註朱書曰此眞言和本最略 ㉕莽＝瞢二合イ(宮) ㉖覆＝嘌(元)*(明)(宮) ㉗便＝䋈イ(宮) ㉘(嚩平)＋室イ(宮) ㉙枳＝枳(元)(明)(宮) ㉚唵＋(迦餘)(宮) ㉛〔徵迦吒〕－(明) ㉜三遍乃至也十四字明本甲本俱作細註 ㉝甲本頭註朱書曰此言和本最大有九句 ㉞闇沒嘌＝闇沒嘌(宮) ㉟姤＋(娜)(宮) ㊱二合上＝上聲二合(明)(宮)* ㊲〔莎嚩去訶〕四字－イ(宮) ㊳(婆上聲)＋許(宮) ㊴蘗＝蘗(宮)下同 ㊵嘌＝嘌(明)(宮)* ㊶儜＋(播野)(宮)

[1]又佛[2]母部中。用大忿怒。號曰阿鉢羅氏多。
用此眞言。爲阿毘遮嚕迦眞言曰
許拂吒二合[3]地迦*輕*地迦[4]地迦爾嚢悉爾
迦[5]輕許拂吒二合
蓮華部中。大忿怒號曰。施嚩*去嚩訶。用此眞
言。爲阿毘遮嚕迦眞言曰
[6]許拂吒二合[7]阿唎二合許拂吒二合
金剛部中。大忿怒號曰。軍荼利。用此眞言。爲
阿毘遮嚕迦眞言曰
[8]嚢*上謨*上囉怛嚢*上怛囉二合夜也嚢*上
莽室戰拏嚩日囉二合簸儜*上曳莽訶藥乞沙
二合細嚢鉢多曳唵[9]闍沒*嘌二合多軍*去拏
里佉佉却醯却醯底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱
滿馱賀嚢賀[10]嚢二合微娑鋪二合吒也微娑鋪
二合吒也薩囉嚩二合尾近嚢*上微嚢也迦引
莽訶*去言*上儜*上鉢底丁以反餌尾且多羯囉
引也許拂吒二合
復次或有眞言。不入三部。隨彼眞言文字。而
辨扇底迦等三種法事。其眞言中。若有扇底
[11]迦嚕字。莎悉底句嚕字。閦莽字鉢囉二合閦
莽字烏波閦莽字莎*去訶*去字者。當知即是
扇底迦眞言[12]
若有補瑟[13]徵句嚕字。落乞灑民彌寅*反[14]二合　那那
字烏*去乳字嬾羅字嚩*嘌二合地字嚩波字
吽馱字但[15]嚢但寧*上也二合字醯里寧*上也
字蘖囉引莽字嚢蘖囉字囉引瑟吒二合字囉
[16]引爾閻二合那那字[17]嚢*上莽嚢*上莽字者。當
知即是[18]瑟徵迦眞言。若有許字。賀嚢*上字
拂吒二合字莽他二合字畔若字[19]囉[20]也吒也字

烏瑳*去[21]那也字[22]戍沙*上[23]也忙囉也字却引
那也字[24]鵽攞也字鹵曳二合那也字娑*去悉
吽二合句嚕字者當知即是阿毘遮嚕迦眞言」
復有眞言句義慈善。當知即入扇底迦。用若
有眞言句義猛怒。當知即入阿毘遮嚕迦用。
若有眞言[25]非猛。當知即入補瑟徵迦用。復
次若欲速成扇底迦者。當用佛部眞言。若欲
速成補瑟徵迦者。當用蓮華部眞言。若欲速
成阿毘遮嚕迦者。當用金剛部眞言
復次此經深妙。如天中天。[26]亦有眞言上中
下。若依此法。一切諸事無不成就。此經雖屬
第三金剛下部。以奉佛勅。許通成故。亦能成
就上二部法。譬如國王勅許。依行此法亦爾。
准義應知。　若有眞言字數雖多。初有唵字
後有莎訶字。當知此眞言。速能成就扇底迦
法。或有眞言初有許字。後有[27]拂吒字。或有
[28]凝普字。此是[29]詞聲。有如上字者眞言。速得
成就阿毘遮嚕迦法。或有眞言初無唵字。後
無莎訶字。又無許字。亦無*拂吒字。及無*凝
普等字者。當知此等眞言。速能成就補瑟徵
迦法。　若復有人。欲求攝伏諸餘鬼神。　及阿
毘舍。當用使者及制吒迦等所說眞言。速得
成就。[30]若有異部眞言。說能成就一切事者。
但能成就本部所說。不通餘部。猶有經演彼
有眞言。爲除毒[31]病故。說[32]不能除諸餘苦。當
即知其通一切用。善知其部。善識眞言所應
用處。亦應須知眞言功力。復須善解修眞言
法。隨所求事。隨稱彼法。眞言之相。誦彼眞
言。即得成就

[33]蘇悉地羯囉[34]分別阿闍梨相品第三[35]

復次我今當說阿闍梨相。一切眞言出彼而
得。是故明知。[36]闍梨者最爲根本。其相者何。
謂支分圓滿福德莊嚴。善解一切世出世法。
恒依法住。不行非法。具大慈悲。憐愍有情。貴
[37]勝生長。調伏柔軟。隨所共住。皆獲安樂。聰
明智慧辯才無礙。能懷忍辱。亦無我慢。常樂
大乘。及解妙義。復深信樂祕密之門。縱有小
罪。猶懷大怖。身口意業。善須調柔。常樂轉讀
大乘經典。復依法教勤誦眞言。而不間斷。所
求悉地。皆悉成就。復須善解。畫曼荼羅。常具
四攝。爲求大故。不樂小緣。永離慳悋。會入大
曼荼羅。而受灌頂。復爲先師。而歎德者。汝從
今往。堪授灌頂。爲阿闍梨。獲斯印可。方合自
手造曼荼羅。須依次第。亦合授與弟子眞言。
若依此者。所受眞言。速得成就。不可懷疑。不
[38]於如上阿闍梨處。攢誦眞言。徒[39]用功勞。終
不獲果。[40]弟子之法。視阿闍梨。猶如三寶。及
菩薩等。爲能授與。歸依之處。於諸善事。而爲
[41]因首。現世安樂。當來獲果。爲依阿闍梨故。
不久而得無上[42]勝事。所爲菩提。以是義故。
[43]比之如佛。以爲弟子。承事闍梨。無有懈怠。
勤持不闕。所授明王。及明王妃。當得悉地。必
無疑也

[44]蘇悉地羯囉*分別持誦眞言相品第四[45]

[1]甲本頭註朱書曰和本云唵一虎嚕虎嚕二戰拏里摩蹬倪魚枳反三莎去二合嚩訶四　[2]（母）－(甲)　[3]地＝嚩イ(甲)*　[4]（地迦）イ－(甲)　[5]輕
字明本甲本俱缺　[6]甲本頭註朱書曰此言和本甚大有一十二句　[7]阿＝哆(甲)　[8]甲本頭註朱書曰此言和本載心呪有一十句　[9]闍＝闇(甲)
[10]嚢＋（訖嚕苦訖嚕苦）(甲)　[11]迦＝句(甲)　[12]甲本朱書曰已下和本大略　[13]徵＝眞(明)(甲)　[14]二＝三(甲)　[15]嚢＋（字）イ(甲)　[16]（引）－(明)(甲)
[17]〔嚢上…字〕七字－イ(甲)　[18]瑟＝拏(明)，（補）＋瑟(甲)　[19]烏＝烏イ(甲)　[20]也＝枳(甲)　[21]那＝肥イ(甲)　[22]戍＝戌(明)(甲)　[23]也＋（字）(甲)　[24]
嬉＝杌イ(甲)　[25]（非慈）＋非(甲)　[26]〔亦有…下〕七字＝〔有言上中之上〕六字(甲)　[27]拂＝佛(明)(甲)*　[28]凝＝疑(甲)*　[29]詞＝訶(甲)　[30]若＋
（復）(甲)　[31]（除）＋病(甲)　[32]不＝亦(甲)　[33]〔蘇悉地羯囉〕－(明)(甲)　[34]（經）＋分(明)*　[35]甲本朱註曰和本第二　[36]（阿）＋闍(甲)　[37]勝＝
族(甲)　[38]於如上＝授和上(甲)　[39]用＝施(甲)　[40]（夫）＋弟(甲)　[41]因首＝首因(甲)　[42]勝事所爲＝正等(甲)　[43]比＝敬(甲)　[44]〔蘇悉…羅〕六字－(明)(甲)　[45]甲本朱註曰和本云分別持誦相品第三

復次我今演說持誦眞言。速獲成就[1]法相。三業清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就衆事。復離慳貪。所出言辭。無有滯礙。處衆無畏。所作[2]速辦。常行忍辱。離諸諂佞。無諸疾病。常行實語。[3]解善法事。年歲少壯。諸根身分。皆悉圓滿。於三寶處。常起信心。修習大乘。微妙經典。諸善功德。無懷退心。如此之人。速得成就。於諸菩薩。及以眞言。常起恭敬。於諸有情。起大慈悲。如此之人。速得成就。常樂寂靜。不處衆[4]嬈。恒行實語。作意護淨。如此之人。速得成就。若聞[5]金剛威力。身得自在。卽以諦信。心生歡喜。如此之人。速得成就。若人少欲。及以知足。誦持眞言。念所求事。晝夜不絕。如此之人。速得成就。若人初聞眞言[6]法。則身毛皆豎。心懷踊躍[7]歡喜。如此之人。成就法器。若人夢中。自見悉地。如經所說。心樂寂靜。不與衆居。如此之人。速得成就。若復有人。於阿闍梨所。敬重如佛。如此之人。速得成就。若人持誦眞言。久無効驗。不可棄捨。倍增廣願。轉加精進。以成爲限。如此之人。速得成就

[8]蘇悉地羯[9]囉經分別同伴相品第五[10]

復次當說。其同伴相福[11]德貴族生者。常樂正法。不行非法。復懷深信。離諸恐怖。精進不退。奉持尊教。常作實語。諸根支分。皆悉圓滿。身無疾病。不過極長。復不極短。不過極肥。亦不極瘦。[12]不用太黑。亦不極白。離如此過。福德同伴。能忍諸苦。善解眞言[13]及曼荼羅法。供養次第。諸餘法則。常修梵行。[14]能順諸事。出言柔軟。令人樂聞。離諸我慢。强記不忘。有所奉行。不相推[15]托。多聞智慧。復有慈悲。常念布施。善解分別。明王眞言。常須念誦。所持眞言。與[16]尊行同。兼明結界。護身等法[17]如是之伴。當速得成就。三業調善。曾於師所。入曼荼羅。歸依佛教。不習邪法。善知*尊者。所須次第。不待言教。隨有所求。知時卽送。具如此者。爲勝同伴。身意賢善。心無憂惱。決定堅固。終無退心。得如是伴。當速成就。於多財利。不生貪著。具如是德。說爲勝伴。復於行者[18]處。心無捨離。若欲成就諸餘藥等。爲作强緣。不應捨離。自然聖戒。具如是德。說爲勝伴。於行者處。無所規求。未得悉地。成就以來。終不捨離。縱淹年歲。復無悉地。終不懷於捨離之心。假有大苦及餘難事。逼切身心。亦不應捨。具如是德。說爲勝伴。若有如前。種種德行。堪能成就。最上勝事。縱無前德。但明眞言。成就法則。幷復善解諸曼荼羅。智慧高明。復加精進。勝持誦者。如是之伴。亦能成就。最上勝事。爲願成就。最上勝事故。其福德伴。半月半月。與持誦者。而作灌頂。及以護摩。隨時所辦。香花然燈。諸餘次第。擁護[19]簡擇。隨所有爲。並須助作。非直助修。如前[20]尊事。若持誦者。有所虧失。其福德伴。依於經法。以理教誨。勿令有闕。乃至廣爲開示因緣。具如是者。最爲勝伴。行者每日持誦之時。及所行事。時有忘失。其福德伴。隨所見處。相助作之。便令周備。若欲成就藥法之時。須常以手。而按其藥。或以草幹。而用按之。念誦作法。事務雖多。修行之者。持誦不得廢忘。欲了之時。其伴當須側近而立。看彼*尊者念誦旣勞。或恐忘作發遣神法。置數珠法。及餘法等。見忘作處。應助作之。其伴常須持誦供養。所作諸事。而生福德。並皆迴向。持眞言者。滿所求願。有所指受。*唯共伴語。[21]旣欲成就最勝事故。更許一伴。展轉合語。不得參差。共伴所食。與*尊者同。非但同食。亦令持者。所食錯者。如依法制。具如是者。堪爲最上。勝事同伴。第二同伴。第三同伴。[22]亦然一如前說

*蘇悉地羯囉經*簡擇處所品第六[23]

復次演說持誦眞言成就處所。[24]於住何方。速得成就。佛[25]成道降四魔處。如是之處。最爲勝上。速得成就。尼連禪河。於[26]彼岸側。無諸難故。其地方所。速得悉地。縱有諸難。不能爲障。所求之事。無不悉地。如是之處。速得成就。或於佛所。轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處。最爲上勝。無障嬈故。三種悉地。決定成就。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。八大塔處。或於名山。多諸林木。復多果實。泉水交流。如是之處。說爲勝處。或於蘭若。多諸花果。復有水流。人所愛樂。如是之處。說爲勝處。復有蘭若。多諸麞鹿。無人採捕。復無[27]羆熊。虎狼等獸。如是之處。說爲勝處。或無苦寒。復無大熱。其處宜人。心所樂者。如是之處。說爲勝處。或於山傍。或於山峯頂。或獨高臺。或於山腹。彼復有水。如是之處。說爲勝處

[1]法＝行㊇　[2]速＝皆㊇　[3]解善＝善解㊇　[4]嬈＝中㊇　[5]金剛＝執金剛菩薩㊇　[6]（經）＋法㊇　[7]（生大）＋歡㊇　[8]〔蘇悉…經〕六字－㊊㊇*　[9]囉＝羅㊄*　[10]甲本朱註曰和本爲第四而缺相字　[11]德＋（莊嚴）㊇　[12]不用＝色不㊇　[13]及＝印㊇　[14]能順＝順忍㊇　[15]托＝託㊇　[16]尊＝行㊊*　[17]（得）＋如㊇　[18]〔處〕－㊇　[19]簡＝揀㊄㊊㊇*　[20]尊＝等㊇　[21]旣＝若㊇　[22]（福德）＋亦㊇　[23]甲本朱註曰和本作擇處品第五　[24]於住＝住於㊇　[25]（所）＋成㊇　[26]彼＝沂㊇　[27]羆熊＝熊羆㊊㊇

復有勝處。青草遍地。多諸花樹。中有其木。堪作護摩。如是之處。說爲勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊。或有蘭若。種種林木。而爲嚴飾。無多人處。或於寒林煙不絕處。或大河岸。或於曾有多牛居處。或於逈獨大樹之下。神靈所依。日影不轉。或多聚落。一切祠祀處。或於十字大路之邊。或龍池邊。如是之處。說爲勝處。或佛經行。所至之國。如是之方。速得成就。但有國土。諸人民衆。深信三寶。弘揚正法。如是之處。速得成就

復有國土。多諸人衆。并具慈悲。如是之處。速復成就。既得如是。上妙處所。應須*簡擇地中穢惡瓦石等物。曼荼羅品中。一一廣明。如悉地法。善須分別。三部處所

復須分別扇底迦法。補瑟徵[1]迦。阿毘遮嚕*迦。如是三法。復須分別上中下。或即於是處隨心所[2]置。應塗[3]灑掃。作諸事業。速得成就。悉地之法

*蘇悉地羯囉經分別戒法品第七[4]

復次廣說制戒持眞言法則。若依此戒。不久當獲[5]成就。若有智者。持諸眞言。先斷於瞋。乃至天神不應生恣。復於餘持眞言者。復不懷瞋於諸眞言。不應擅意。乃至功能。及諸法則。而分別之。應於諸眞言。及以法則。深生敬重。於諸惡人。善須將護。何以故。能障大事。及壞彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。身等三業猶不生於憍慢之意。亦口不談種種是非。心意終不分別。愆過之想。有過尚然。況依法耶。縱懷大怒。終不應以自所持眞言。縛他明王。及生損害。并苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾於阿闍梨處。而受眞言者。不應與彼許與[6]受之。於三寶處。不生恭敬。復是外道。雖於阿闍梨所受得眞言。亦不可與彼。[7]及至手印。及以眞言。并功能法。及普行法。並不得與。未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳[8]陌一切有情兩足之類。及至多足亦復如是。又不[9]應*陌諸地[10]印過。所謂鎚輪[11]杵螺拔折羅等。及以素成。並不*應*陌。諸餘藥草根莖枝葉。及以[12]子實。亦不應[13]陌。亦不棄於不淨之中。若樂成就眞言法者。[14]應詰難大乘正義。若聞菩薩甚深希有不思議行。應生諦信。不懷疑心。持眞言者。不應與彼別持誦人。更相試驗。若緣小過。[15]亦不應[16]作降伏之法。樂成就者。不應歌詠。共人調戲。又爲嚴身。塗香莊飾。及帶花鬘。亦不跳行。不應河中浮戲而樂其身。諸戲調笑皆不應作。三業不善。[17]能不應作。所謂虛誑語。染污心語。離間和合。惡口罵詈。所[18]作對答。不假多言。無益言談。終不習學。亦復不與外道同住。及以難詰旃荼羅類。皆不與語。不應與於諸人談話。*唯除同伴。當念誦時。縱是同伴。亦不與語。持誦餘時。自非所須。不與伴語。亦不以油塗身。又不應喫五辛[19]慈葱蘿蔔油[20]麻。及餘一切諸菜茹米粉豆餅。并[21]畢豆及油麻餅。并作團食。皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻[22]粳豆粥。及以乳粥。皆不應食。一切車乘。若有因緣許乘車。騎乘不許及以鞍轎不乘騎。所被[23]陌食。并被觸食。一切嚴身之具。所謂鋑花。并以粉藥[24]散蓋。非因緣事。[25]不應以手搭手。以脚搭脚。不應一切水中。及側近水大小便利。不但以手承食而食。亦不用鎚銅器食諸葉。不翻盛食。不應臥大小床榻。不得共人[26]同臥。欲臥之時。安心寂靜。清淨而臥。不覆面臥。亦不仰臥。如師子王。右脇而臥。當臥之時。不得張目而睡。一日一食。不得再食。不應斷食。不應多食。不應[27]全少。於食有疑。不須食之。一切調戲。及多人叢聚。乃至女人。皆應入中。亦不得看。[28]他身口意等所愛好房。及好飲食。皆不應樂著。[29]應受惡[30]房及惡飲食。皆不應棄。不應著紫色衣裳。及不應著故破之衣。及垢穢之衣。念誦之時。應著內衣。[31]亦不自謙。有多愆犯。無由得成就悉地。[32]復不可言宿世之業。身[33]癡諸疾。終[34]應違闕。念誦之業。阿闍梨邊所受眞言。終不應棄。於其夢中。或於虛空。有聲告言。汝不應持是眞言法。亦不捨棄。復不瞋彼。何以故。並是魔故。*唯須精進。不應退轉。心不惡思。攀緣諸境。縱放諸根。恒常護淨。而念誦之。若求大成就。自所持眞言。不應攝伏魍魎鬼魅。亦不應用護自他身。亦不救難。及禁諸毒。[35]所持眞言。諸餘眞言。亦不應作。所有隨用[36]眞言眞言。皆[37]應[38]頌頻而作念誦。亦不共人競鬪効驗。若欲求悉地。當須[39]三時持誦。洗淨之時。非但空水。和眞言水。而洗淨之持誦淨水眞言曰

唵許　賀囊*上[40]嚩囉二合嚩日嚟儜*上賀

[1] 迦十(法)(宮)*　[2] 置＝宜(甲)　[3] 灑＝潵(明)　[4] 甲本朱註曰和作持眞言法品第六　[5] (一切)十成(宮)　[6] 受＝授(宮)　[7] 及＝乃(宮)　[8] 陌＝驀(元)(明)(宮)*　[9] 應十(踐)(元)(明)(宮)*　[10] 印＝應(明)　[11] (棓)十杵(元)(明)(宮)　[12] 子＝華(元)(明)(宮)　[13] 陌＝踐驀(明)(宮)　[14] (應須依制不)十應(元)(明)(宮)　[15] 亦＝者(元)(明)，[亦]－(宮)　[16] (即)十作(宮)　[17] 能＝皆(宮)　[18] 作＝應(宮)　[19] 慈葱＝葱蒜(宮)　[20] 麻十(酒酢)(宮)　[21] 畢＝蓽(元)(明)(宮)　[22] 粳十(米)(宮)　[23] 陌＝驀(元)(明)，驀(宮)　[24] 散＝傘(元)，傘(明)(宮)　[25] (亦不應用)十不(宮)　[26] 同十(處所)(宮)　[27] 全少＝少食(宮)　[28] [他]－(宮)　[29] [應]－(宮)　[30] 房十(舍)(宮)　[31] 亦不自謙＝不自謙下(宮)　[32] (復不…之業)八字＝(縱以宿業)四字(宮)　[33] 癡＝嬰(明)(宮)　[34] 應＝不(宮)　[35] (非直)十所(宮)　[36] 眞言＝一切(宮)　[37] (不)十應(明)(宮)　[38] 頌＝頻(元)(明)(宮)　[39] (三時洗浴)十三(宮)　[40] 嚩十(日)(宮)

澡浴之時。應用淨七遍身塗洗應用眞言土。
誦經七遍。土眞言曰
唵❶嚩囉二合賀囉吽
水土之中。多有障難。毘那夜迦。先須發遣。然
後用之。誦此眞言。而趁遣出於水土中。遣障
眞言曰
曩*上謨*上❷嚩囉引也吽賀曩*上❸廣曩*上莽
他尾特書二合娑瑜瑳*去囉也拂吒二合
又先取水以手和攪。誦眞言訖而用。洗浴眞
言曰
曩*上謨*上囉怛曩*上二合怛囉二合夜也那*上
莽室戰二合拏縛日囉二合簸儜*上曳摩訶藥
乞沙二合細曩鉢多*上曳那*上謨*上嚩日囉二
合句嚕馱也鉢囉二合若嚩二合里多儞*去鉢多
❹二合能*去瑟吒咾二合得迦二合吒婆*上也❺瑪去
囉嚩*去也阿徙母輕呼娑囉嚩日囉鉢囉輸簸
捨賀娑多*二合去也怛儞也二合❻唵闍沒嘌二合
多軍*去拏里佉佉佉佉佉曩佉曩*上佉曩佉
曩*上佉*去挪佉*去那❼佉佉*去❽那那佉吶
佉*去吶佉*去吶佉吶底丁以*反下同瑟吒二合底瑟
吒二合賀❾賀曩曩*上挪賀挪賀鉢者鉢者藥
嘌二合恨儜藥嘌恨儜二合滿馱滿馱藥囉若二
合藥囉若二合怛囉若二合怛囉若二合微娑鋪
二合吒也微娑鋪二合吒也娑伽梵曩*上沒嘌二
合多軍拏里慕引轉囉彈難二合多*上拏*上也
嚩日囉二合儜*上薩囉嚩二合尾❿近近曩*上微
曩也劍引寧*上嚩*去囉也摩訶*去言*上儜
*上鉢底餌尾旦多迦囉*去也吽吽⓫拂二合⓬句
⓭嚕馱引⓮曩*上曩*上二合曳娑⓯嚩訶*去

三遍用此眞言水。隨意洗浴。⓰之時不應談
話。洗浴⓱未已來。當須心念。次下心眞言。浴
時心眞言曰
唵闍沒二合帝吽拂吒二合
洗浴既了。應以兩手掬水一掬。用前心眞言。
眞言之經七遍用灌其頂。如是三度。應結頂
髮。亦誦眞言經⓲餘七遍。當頂作⓳髮。若是出
家。應以右手而作爲拳。置於頂上。如前遍數。
同結頂髮眞言曰
唵蘇悉地羯哩莎*去訶
⓴次應洗手取水三度漱口。然後㉑洗自本尊。
用本眞言。誦經七遍。誦漱口眞言。遍身五處
眞言曰
唵枳里枳里　嚩日囉二合吽拂吒二合
洗浴都了想浴本尊。復於其處。當誦所持眞
言。㉒任誦多少。然後可往。常念誦處。乃至未
到。彼所已來。應離一切貪癡等。隨不善業。一
心淸淨。敬想本尊。而徐徐往。堅持禁戒。如前
所制。既到彼所。卽應如法。作諸法事。而念誦
之。常㉓治摩曼荼羅所。念誦疲困。當轉讀大
乘經典。或作制多。諸餘善事。常不廢忘。應三
時歸依三寶。三度懺悔。諸餘罪業。三時發
菩提心。三時發願願成勝事。若如是作。速得
成就。爲除罪故。應常以香泥造俱胝像塔。燒
香散花。讚歎供養。作諸善業。常行惠施。具大
慈悲。於諸法教。不生慳悋。常懷忍辱精進。堅
固不退。六念在心。所聞經典。諦思其義。常須
轉讀。眞言功能。常須供養。眞言法經。依經善
㉔盡妙曼荼羅。應須念念發大菩提。先令諸信

比丘僧入。次比丘尼。次優婆塞。次優婆夷。隨
次第而入。並皆堅固。發菩提心。決定㉕正見。
㉖既入曼荼羅巣已。應當授與。結手印法。及
眞言等。明藏法則。復應廣爲宣說。一切眞言
法則。或十四日。或月八日。及月盡日。或十一
日十五日。如是日倍加。供養香花食等。一切
供具。及以持誦。幷作護摩。加持禁戒。常須憶
念。倍加諸事。㉗眞言㉘成就。作護摩時。常須以
手。執持拔折羅。誦眞言之經餘千遍。辦事金
剛眞言曰
唵度曩*上嚩日囉賀㉙
欲作㉚辦事諸業跋折羅者。應用天火。所燒之
木。或苦㉛練木。或取燒尸殘火糟木。㉜或紫檀
木。隨取一木。作跋折羅。應施三㉝股。護摩
之時。及念誦時。常以㉞右手。而執持之。能成
諸事。故號拔折羅。㉟能成諸事。若㊱執所有一
切毘那夜迦。及餘作障。悉皆恐怖。馳散而去。
紫檀㊲香塗。其拔折羅。置本尊前。所說眞言。
持誦花香。而供養之。其諸事業。金剛祕密。微
細㊳奇能。成就諸餘事等。作諸事時。常須右
㊴臂手常以眞言索㊵繫帶。右手持珠索。㊶以香
臂。以香而塗。持誦眞言。或一百遍。或一千
遍。㊷羂索眞言曰
唵句蘭達哩滿馱滿馱吽泮吒㊸半
此明王大印號忙莽鷄。能成一切。明王眞言。

㊷羂＝珠(甲)　㊸半＋（香）(甲)

❶嚩＋（日）カ(甲)　❷嚩＋（日）(甲)　❸廣＝度(甲)　❹二合去＝去聲二合(明)(甲)＊　❺瑪＝佩(明)　❻（他）＋唵(甲)　❼〔佉〕－(甲)　❽那＋（佉去聲）(甲)　❾賀曩＝曩賀(甲)　❿〔近〕－(甲)　⓫拂＋（吒）(甲)　⓬（拂吒二合）イ＋句(甲)　⓭嚕＝路(明)(甲)　⓮曩＝囉イ(甲)　⓯嚩＝縛(元)(明)(甲)　⓰（洗浴）＋之(甲)　⓱未＋（了）(甲)　⓲〔餘〕－カ(甲)　⓳髮＝髻カ(甲)　⓴甲本頭註朱書曰此眞言軌名光澤眞言 用三股印地合　㉑洗＝浴カ(甲)　㉒任＝住(元)(甲)　㉓治摩＝須如法作(甲)　㉔盡＝畫(甲)　㉕（心）＋正(甲)　㉖（心）＋既(甲)　㉗（卽得）＋眞(甲)　㉘（速疾）＋成(甲)　㉙甲本朱註曰和本此言大也有一十二句　㉚辦事＝金剛(甲)　㉛練＝楝(甲)　㉜（或白栴檀木）＋或(甲)　㉝股＝服(元)(明)(甲)　㉞右＝左(甲)　㉟能成諸事＝是善成就者(甲)　㊱執所有＝常持此金剛杵者(甲)　㊲香＋（泥）(甲)　㊳奇＝悉(甲)　㊴臂手＝手臂(甲)　㊵繫＝繫(甲)　㊶〔以香臂〕－(甲)

亦能增益。及能滿足。眞言字句。亦能成就。諸餘法事。乃至護身。淸淨等事。非但是諸明王母。亦是❶金剛之母　若金剛部。❷索用一鳴嚕二合捺囉二合❸叉穿於索中心而作爲結。准金剛部。作索之法。應知二部。用蓮子等。而作爲。結佛部*索者。應用佛母眞言。若蓮花部*索。應用半拏囉嚩斯泥眞言❹曰❺如前

帶持此等索者。毘那夜迦不能爲障。❻佛部索者。應用佛母眞言。其眞言號爲佛眼眞言如前　若蓮華部索。應用半拏羅嚩斯泥眞言如前

帶持此等索若毘那夜迦。不能爲障。身得淸淨。速得成就。滿所求願。又作法時。當用茅草。而作指釧著於右手。無名指上。應當部三字。半心眞言。或經百遍。或千遍。後安指上。

佛部心眞言曰

爾蘘一爾迦❼輕

阿❽去路力迦*輕

蓮華部心眞言曰

金剛部心眞言曰

嚩日囉地唎二合迦*輕

若供養之時。持誦之時。護摩之時。應著草釧。以著此草鐶故。罪障除滅。手得淸淨。所作皆成復取白氎綵。及以麻縷。令童女染。而紅色或鬱金色。令合作線取結。爲眞言索。持誦七遍。而作一結。一一如是。乃至七結。置本尊前。以眞言持經一千遍。或持誦時。及護摩時。欲臥之時。應以繫腰。夜臥之時。不失精穢。故應須❾經。持索眞言曰

唵賀囉賀囉滿馱滿馱❿訖囉二合馱羅尼半上悉馱囉⓫贊二合莎嚩訶*去

念誦之時。及護摩時。須上下著衣。偏袒右肩。若以臥時洗淨。及浴之時。不在此制。所著上衣應眞言之若大小便。應著木履。若於本尊前。及和尙阿闍⓬梨前。幷餘尊宿前。不應著之。⓭於諸著之。於諸尊處。用身口意。而供養之。若樂悉地。速得成者。⓮見制多。及以比丘。常應禮敬若遇外天。形像⓯之前。但應合掌。或誦伽他。若見尊者。亦應致禮。若聞妙法。深生敬信。若聞菩薩。不思議事。或聞眞言所。成⓰就諸事。皆應⓱以歡喜心懷踊躍。若欲速成。常應精進。不生懈怠。如前所制。常須思念。若不如是。當違制戒。獲大重罪。悉地不成。身等諸根。恒須護念。不應貪愛。復應常行。如前所制不可廢忘。若⓲辰朝時。造諸惡業。至於暮間。即作懺悔。若於夜中。造諸惡業。至晨朝時。誠心懺悔。復須淸淨。念誦眞言。及諸事等。⓳如依本戒。應須如是。不應違度。時日當於明王戒中。常須作意。不久住於悉地之中

*蘇悉地羯羅經供養華品第八⓴

復次分別說三品法。扇底㉑迦。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。及餘諸法。是爲三品。三部各有三等眞言。所謂聖者說。諸天說。㉒諸地居天說。是爲三部。聖者㉓謂。佛菩薩聲聞緣覺說者。是爲聖者眞言。諸天說者。從淨居天。乃至三十三天。諸天所說。是爲諸天眞言。地居天說者。從夜叉羅剎。阿脩羅龍。迦樓羅乾闥婆。緊那羅摩㉔喉羅部多。毘舍遮。鳩槃㉕荼等所說。是爲地居天眞言。若作扇底迦法者。應用聖者眞言。若作補瑟徵迦法者。應用諸天眞言。若作阿毘遮嚕迦法者。應用地居天眞言。若求上成就者。應用聖者眞言。若求中成就者。應用諸天眞言。若求下成就者。應用地居天眞言。如是三部。各有三㉖等成就。作三種法中。俱當等用。水陸所生諸種色華。名色差別。各依本部。善分別之。以眞言華。當奉獻之。發是願言。此華淸淨。生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻華眞言曰

唵阿歌囉　阿歌㉗羅薩嚩　苾地耶　馱囉布爾底莎婆訶　用此眞言。眞言華三部供養。

若獻佛華。當用白華香者。而供養之。若獻觀音。應用水中所生白華。而供養之若獻金剛。應以種種香華。而供養之。若獻地居天。隨時所取。種種諸華。而供獻之

應獻華者。忙攞底華。鑁吒羅華蓮華。瞻蔔迦華。龍蘂華。㉘以母縛句藍華。俱勿頭華。㉙婆羅樹㉚末利華。擧亦迦華。㉛破理迦華。句嚕縛劍華。迦淡聞華。㉜未皮擯扰迦華。㉝恒嚟拏華。彥陀補㉞濕波華。本曩言華。那縛忙里迦華。阿㉟輸劍華。毋注捃難華。那莽難華。洗多曇折利通。九種不得。互用諸華。如作法時。求不得者。隨所得華。亦通供養。若以華供獻。應用當部華眞言㊱華獻。若無華獻。應用蘇囉三枝葉。或莽瞻閣㊲華。灑敦葉。毗忙羅葉。訖㗚瑟拏末利迦葉。忙覩㊳抃伽葉。闍羅惹迦葉。及蘭香等葉。而*贊獻之。如無此等枝葉。應用嚩㊴落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香

❶(一切)+金(甲)　❷(珠)+索(甲)*　❸又=叉(甲)　❹[曰]−(明)(甲)　❺如前二字明本甲本俱作本文　❻甲本頭註云書曰佛部至爲障之五十二字剩矣　❼輕+(呼)細註(明)(甲)*　❽去字明本作本文　❾經=繫(甲)　❿(儞縮)+訖(甲)　⓫贊=替(甲)*　⓬梨=黎(明)(甲)　⓭[於諸著之]−(甲)　⓮(若)+見(甲)　⓯[之前]−(甲)　⓰[就]−(甲)　⓱[以]−(甲)　⓲辰=晨(明)(甲)　⓳如=當(甲)　⓴甲本朱註曰和本第七　㉑迦+(法)(明)(甲)　㉒[諸]−(甲)　㉓(說者)+謂(甲)　㉔喉=睺(明)(甲)　㉕荼=茶(甲)　㉖等=種(明)　㉗羅=囉(明)(甲)　㉘以母二字明本作本文　㉙婆=娑(明)(甲)　㉚末=茉莉(甲)　㉛(嚕底嚧以反迦華勢)+破(甲)　㉜未=末(明)(甲)　㉝恒=怛(甲)　㉞濕=澁(甲)*　㉟輸=輸(甲)　㊱(眞言)+華(甲)　㊲華=葉(甲)　㊳抃=抃(元)(明)(甲)*　㊴落=洛(明)(甲)*

藥根。香果根等。亦通供養。所謂丁香[1]豆蔻。肉*豆蔻。甘蔗桃。諸香果等。亦通*贊華。用供養之。若無如上華葉根果獻者。[2]曾問獻供養華。或自曾獻華。隨所應令運想供養。最爲勝上供養尊法。雖有如前華果等獻。若能至心虔恭合掌。頂奉供養本尊華果。如是心意供養。最上更無過者。常應作致。如是供養。勿懷疑惑。則得成就

*蘇悉地羯羅經塗香藥品第九[3]

復次今說三部塗香藥法。隨諸眞言[4]供養者。能成[5]就衆福。其香藥名曰香附子。句吒㘑吒青木香　嚩*落迦　烏施囉　舍哩嚩　[6]穰香沈香欝金香　白檀香　紫檀香　嚩囉拏肥嚕鉢羅拏劍　娑囉[7]獻(云[8]五玄私)　[9]娑[10]北嚩迦鉢持莽劍(云柏木)帶囉鉢喋捉迦利也劍(或五用而)　嚩(云[11]里佛剛)子　丁香　婆羅門　桂皮天木[12]鉢孕瞿闍乳難燥囉盆泥　[13]訶細羅　縛嚕劍迦畢貪[14]姹達囉訖囉　母劍頗里　迦囀囊里迦始嚩[15]擠劈蘇嚩喋拏賒迦藍忙靚*抃迦拃皮多利三薄娑但喋拏忙斯(云甘松香)　那莽難莽嚕闍毋羅計施[16]肬(云水蘇)忙羅本囊言醫羅[17]米夜[18]傑囉囊却[19]設癡羅嚩利嚩*濕比迦但胡蔽儞闍　設多補*濕波[20]週香訶嚕蔬蹄草　拏迦脚[21]白荳蔻句藍若[22]而夜反底[23]都以*反云肉豆蔻。頗羅諸羅。劍𭧞泮藍　娑[24]縮儞闍　地夜莽　劍戰[25]茶都嚕[26]蘇合香瑟劍鉢羅娑但　婆嚩　計薩藍等類。及膠汁。所謂龍腦香　言陀羅娑娑　遮囉娑　安悉香薰陸香。設落翅勢[27]縛婆娑華勿勒[28]伽般羅華。迦宅嚧華。[29]逮折那藍華。擯捉劍華。優鉢羅華。得*蘘嚧華。猪難華。迦羅末華等。於林邑蘭若水陸所生。如上[30]等應須善知。三部三品等用華供養。用忙[31]攞底華。得蘘嚧華。猪難華。末理迦華。喻底迦華。那龍蘂華。如上等華。佛部供獻用優鉢羅華。俱勿頭華。蓮華。[32]婆羅樹華。勢破理羅[33]閭底迦[34]迦本那言華。得蘘嚧華。如上等華。觀音部中供養爲勝。用靑蓮華鉢。孕衢華葉枝條。餘不說者。等通金剛部中供獻。如上華中。白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟徵迦法。紫色者作阿毘遮嚕迦法。如是華中。味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毘遮嚕迦法。味淡者作補瑟徵迦法。或有淨處。所生枝華。或始生牙茅草。或小草華。或中樹華。大樹華。種種諸華。隨類當用。其[35]闍底蘇末那華。*唯通獻佛。若紅蓮華。*唯通獻觀音若靑蓮華。*唯通獻金剛。各說爲上。佛部中作扇底迦法。用*闍底蘇末那華。作補瑟徵迦法。用紅蓮華。作阿毘遮嚕迦法。用靑蓮華。餘二部中。類此作之。上色香華。[36]下色香華。隨事分用。或[37]華條或用[38]嚌華。以獻天后。說爲上勝。紫白二色。羯羅[39]末羅華。用獻忿怒尊主。及諸使者。說爲上勝。[40]向吒惹華。底*落迦華。婆羅華。迦喋[41]臙迦羅華。阿娑爨拏嚕莽華。尾螺華。迦佗嚧華等。隨取[42]眞言一遍。通三[43]障。而供養之。及上中下除災等三。復以種種諸華。合成爲鬘。或以[44]種華聚。供養遍通九種。用諸華中。*唯除臭華[45]刺樹生華。苦辛味華。不堪供養。前廣列華。無名之者。亦不應用。又木[46]莖華。計得劍華。阿地目得迦華。耆句藍華。䓀籛華等。亦不應用。長時供養。通九種者。紅華[47]閦弭華。鉢羅孕句華。[48]嗢路草等。及稻穀華。油麻相和供養。如上所說。種種華等供養。最爲勝上。如無此類。諸華獻者。但用白粳米。擇[49]簡碎者。而供[50]養。亦迦等及餘有膠樹香者。並隨本部。善須合和。用諸草香根汁香華等。三物合和爲塗香。　佛部供養。又諸香樹皮。[51]及白[52]旃檀香。沈水香。天木香。[53]前香等類。拌以香果。如前分別。合爲塗香。蓮華部用。又諸香草根華果葉等。和合爲塗香。金剛部用。或有塗香。具諸根果。先人所合。香氣勝者。亦通三部。或*唯沈水香。和少龍腦香。以爲塗香。佛部供養。或*唯白檀香。和少龍腦香。以爲塗香。蓮華部用。或*唯欝金香。和少龍腦香。以爲塗香。金剛部用。又紫檀以爲塗香通於一切金剛等用　肉[54]豆蔻脚[55]白羅惹底蘇末那。或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等。以爲塗香。用獻一切[56]如使者天。又甘松香。濕沙蜜肉*豆蔻。以爲塗香。用獻明王妃后。又白檀沈水欝金。以爲塗香。用獻明王。又諸香樹皮。以爲塗香。用獻諸使者。又隨所得香。以爲塗[57]者。獻地居天。或單用沈水香。以爲塗香。通

[1]豆＝荳(元)(明)(甲)*　[2](曾見)＋曾(甲)　[3]甲本朱註曰和本第八　[4](應)＋供(甲)　[5][就]－(甲)　[6]穰＝煎(元)(明)(甲)　[7]獻＝藍(甲)　[8]五玄私＝五粒松，五葉松カ(甲)　[9]娑＝泼(甲)　[10]北＝比カ(甲)　[11]里佛＝黑拂イ(甲)*　[12](香)＋鉢(甲)　[13]訶＝閑(甲)，崩イ(甲)　[14]姹＝咤(元)(明)(甲)　[15]擠＝躋イ(甲)　[16]肬＝耽(元)(明)(甲)　[17]米＝末イ(甲)　[18]傑＝嵥カ(甲)　[19]設＝沒イ(甲)　[20]週香＝云茴香(明)(甲)　[21](云)＋白(明)(甲)　[22][而夜反]－(明)(甲)　[23]都以乃至蔻七字明本甲本俱作夾註　[24]縮＝縮イ(甲)　[25]茶＝荼(明)*　[26](云)＋蘇(明)(甲)　[27]縛婆＝嚩(甲)　[28]伽般＝烏鉢イ(甲)　[29]逮＝建(甲)　[30]等＋(華)(甲)　[31]攞＝囉(甲)　[32]婆＝娑(甲)　[33]閭＝閣イ(甲)　[34]迦＝華(甲)　[35]闍＝闍(甲)*　[36](中色香華)＋下(甲)　[37](用)＋華(甲)　[38]嚌華＝花朵イ(甲)　[39]末＝未(甲)　[40]向＝句(甲)　[41]臙＝嚥(元)(明)(甲)　[42]眞言＝共(甲)　[43]障＝部(甲)　[44]種＋(種)(明)(甲)　[45]刺＝刺(甲)　[46]莖＝葦(甲)　[47]閦＝閃(甲)　[48](及)＋嗢(甲)　[49]簡碎＝揀碎(元)，碎揀(明)，簡碎(甲)　[50]養＋(之)(甲)　[51]及＋(堅香木所謂)イ(甲)　[52]旃＝栴(明)(甲)　[53]前＝煎(元)(明)(甲)　[54]豆＝荳(明)(甲)*　[55]白＝句(甲)　[56]如＝女(甲)　[57]者＝香(甲)*

於三部。九種法等。及明王妃一切處用。若有別作扇底迦法。用白色香。若補瑟徵迦法。用黃色香。若阿毘遮嚕迦法。用紫色無氣之香。若欲成大悉地者。用前汁香。及以香果。若欲中悉地者。用堅木香及以①華。若欲下悉地者。用根皮香華果。以爲塗香。而供養之。和合香分不應用。於有情身。分香謂甲②麝紫③欽等香。及以酒酢。或過分*者。世④所不應用供養之。又四種香。謂塗香末香顆香丸香。隨用一香。⑤盡壇爲華。日別供養。欲獻之時。誓如是言。此香芬馥如天妙香。淸淨護持。我今奉獻。*唯垂納受。令願圓滿。塗香眞言曰

阿歌羅阿歌羅 一 薩嚩苾地⑥二 耶馱羅⑦三 布爾⑧狔　莎嚩⑨訶

誦此眞言。⑩塗香復誦。所持眞言。淨持如法。奉獻於尊。若求諸香。而不能得。隨取塗香。而眞言之。復用本部塗香眞言。⑪香已奉獻本尊

*蘇悉地羯羅經分別燒香品第十⑫

復次⑬令說三部燒香法。謂沈水白檀欝金香等。隨其次第。而取供養。或三種香。和通三部。或取一香。隨通⑭部⑮自列香名曰

室唎吠瑟吒　劍汁娑折(云沙羅⑯膝)　囉娑　乾陀羅⑰素香安悉香　娑落翅香。龍腦香。薰陸香。⑱語苦地夜日劍　祇哩苾蜜。訶梨勒　砂糖香附子　蘇合香　沈水香　縛落劍　白檀香　紫檀香⑲五葉松木香　天木香。囊里　迦鉢哩閉攞縛烏施藍　石蜜　甘松香及香果等。若欲成就三部眞言法者。應合和香　室唎吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通獻諸天。安⑳悉香。通獻藥叉　薰陸香。通獻諸天天女。娑折羅娑香。獻地居天。娑落翅香。獻女使者。乾陀羅娑香。獻男使者。　龍腦香。乾陀羅娑香。娑折囉娑香薰陸香。安*悉香。薩落翅香。室唎吠瑟吒迦香。此七膠香。和以燒之遍通九種。說此七香。最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中。餘華葉根等爲下。蘇合沈水欝金等香。和爲第一。又加白檀砂糖。爲第二香。又加安*悉香。薰陸爲第三香。如是三種和香。隨用其一遍通諸事。又地居天等。及以護衞。應用薩折羅㉑沙砂糖訶梨勒。以和爲香。供養彼等。又有五香。所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑訶梨勒石蜜。和合爲香。通於三部。一切事用。或有一香。遍通諸事。如上好香。衆人所貴。㉒妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如上所說。合和香法。㉓香法善須分別。應其所用。根葉華果。合時持獻。又有四種香。應須知之。所謂自性香。㉔擣丸香。㉕擣末香。作丸香。亦須要知。應用之處。若扇底迦法。用*擣丸香㉖處。若阿毘遮廬迦法。用塵末香。若補瑟徵迦法。用作丸香　攝通一切用。自性合*擣丸香。　置以砂糖和塵末香。樹膠香。應用好蜜合和丸香。或以㉗蘇乳砂糖。㉘及蜜和香。自性香上。應著少*蘇如求當部所燒之香。若不得者。隨所有香。先通當部。先誦此部香眞言。㉙香呪然後。誦所持眞言。合和香法。不置甲麝紫㉚欽等香。亦不應用。末儞也等。而和合香。亦不過分。致令惡氣而無香氣。以此林野。樹香膠香。能㉛轉一切諸人意願。諸天㉜常食。我今將獻。哀愍垂受。燒香眞㉝言

阿歌羅阿歌羅　薩嚩　苾地耶　馱羅　布爾狔　莎嚩訶

誦此眞言。眞言香㉞須誦。所持眞言。眞言香燒。如法獻故㉟

㊱蘇悉地羯羅經然燈法品第十一㊲

復次當說三品然燈法。以依法故。令諸天仙。歡喜成就。以金以銀。以㊳熟銅。或以瓷瓦。而作燈盞。此五種中。隨法取用。本神歡喜作。燈㊴炷白氎華作。或新氎布作。或褥句羅樹皮絲作。或新淨布作用。用㊵上香油。衆所樂者。或用諸香*蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟徵迦法。用次香油。阿毘遮嚕迦法。用下香油。若諸香木油扇底迦用。若油麻油。補瑟徵迦用。若白芥子油。阿毘遮嚕迦用。阿恒娑果油。眞言妃后用。及諸女仙用。若諸果油。眞言主用。若㊶樹果油諸天用。及摩㊷阿迦羅用　若魚脂。祀鬼用。若諸畜生脂。祀藥叉用。若拔羅得雞油。麻子油。祀下類天用。及四姊妹遮門*荼等用。㊸若寒林中起吠多羅者用。大肉脂諸油之中。犛牛*蘇。上㊹釋迦三部。又白牛*蘇。扇底迦用。黃牛*蘇。補瑟徵迦用。烏牛*蘇。阿毘遮嚕迦用。若有本部別。分別之亦依彼用。若諸藥中所生油。補瑟徵迦用。若諸香

①(香)+麘甲　②麝紫=香麝香紫甲　③欽=鉀ヵ甲　④所=不愛者甲　⑤盡=遺明甲　⑥二+(合)甲　⑦三=二甲　⑧娑+(四)細註明,(三)甲　⑨訶+(四)細註甲　⑩(眞言)+塗甲　⑪(眞言)+香甲　⑫甲本朱註曰和爲第九　⑬令=今明甲　⑭(其)+部ィ甲　⑮自=用甲　⑯膝=樹膠甲　⑰素=娑ヵ甲　⑱甲本傍註朱書曰語字未詳　⑲五葉甲本作本文　⑳悉=息明甲*　㉑沙=娑甲　㉒(上)+妙甲　㉓(香法)−甲　㉔鑄=擣ィ甲*　㉕廬=慮明甲　㉖〔處〕−甲　㉗蘇=酥明甲*　㉘及=替甲　㉙香呪=而眞言香甲　㉚欽=鉀甲　㉛轉=稱甲　㉜常+(熾)ィ甲　㉝言+(曰)甲　㉞須=後甲　●㉟卷第一終明甲, 甲本奥朱書曰貞享三丙寅五月二十五爲校點之矣河南傳瑜伽苾芻淨嚴四十八歲, 寶永三丙戌之春得此經戊子之中秋五爲電覽一校了苾芻如海　●㊱卷第二首明甲,「蘇悉地羯羅經」一明甲※　㊲甲本朱註曰和本第十　㊳(赤)+熟甲　㊴炷+(法)甲　㊵上=諸甲　㊶(苦)+樹甲　㊷阿=訶甲　㊸若=苦明　㊹釋=澁ィ甲

中所生油。扇底迦用。若惡香氣油。阿毘遮嚕迦用。如上略說[1]燈法則。并自觀之。縱此不說。當審用之。雖有燈油。不依部者。以本部眞言。而眞言之。亦通供養。燈能却障然淨除昏。我今奉獻。哀愍垂受燈眞[2]言

[3]唵阿路迦[4]野阿路迦[5]野　薩縛茲地耶馱[6]囉布儞[7]羝莎縛[8]訶

誦此眞言已。次誦本持眞言。而眞言之。復作淨法。除諸過故。如前品說。准持俯故

*蘇悉地羯羅經獻食品第十二[9]

復次我說。應獻食法。令諸天仙。悉皆歡喜。速得成就。略說獻食。應用圓根長根。諸果。*蘇餅油餅諸藥饘等。或種種粥。及諸飲食。此四種食。通獻諸部。末惹布囉迦果。普通三部。又以石榴果。注那果。亦通三部。示其次第。各通一部。若味甘甜。扇底迦用。若味甘酢。補瑟徵迦用。若味辛淡。阿毘遮嚕迦用。若多羅樹果。[10]耶子果。尾羅果。儞跛羅果。及餘臭果。衆所不樂。亦不應獻。或有上味果。世復多饒。而復最貴獻如此果。獲上成就。或有諸果。其味次美。世復易求。價無所貴。獻如此果。獲中成就。或有諸果。其味苦辛淡等。世復豐足。價復最賤。獻如此果。獲下成就。若欲加意奉獻。應取[11]女名。所謂柿子杏子桃子等果。以獻女天。諸樹生果。無苦味者。獻眞言妃后。室利泮羅果。通獻三部。一切忿怒縛拏果。*唯獻一切藥叉。劫比貪果。獻室利天。鉢夜攞樹生果。獻鉢囉使迦。如是諸果。更有多種。諸有異名。隨觀其味。而用獻之。或於村側。或蘭若清淨處。有諸草根。其味甘美。取之奉獻。亦得成就。[12]微那喇根。通一切用。復有奇美味草根枝葉。亦通奉獻。非[13]天神人中亦用。若山中所生。根美味者。佛部供獻。又熟芋根。亦通佛部。又迦契嚩劍根。徵*那[14]喇縛也賜根。俱擧知根。及餘圓根。從水生者。蓮華部用。又一切藥圓根味苦辛淡及多種生芋。金剛部用。又色白香味。極甘美。如是圓根。佛部供獻。又色黃香味不太酸。亦不太甘。如是圓根。蓮華部用。又赤色香味。苦辛淡。氣臭不甘。如是圓根。金剛部用。如是三部。扇底迦法等。及上中下。並同通用略說。圓根并隨其部。依上中下。而用獻之。如是分別。速得成就。[15]斯圓根長根生長。及所用如法類。如是蔥[16]蒜韮根。及[17]餅吐。極臭辛苦等。不應用獻。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。縛拏迦食。及餘粉食。或作種種胡麻團食。或作種種白糖食。歡喜團食。莽度失食。毘拏迦食。儐抳拏句擇迦食。阿輸迦縛侈也食。[18]捐室羅食。餅食。遏羅比瑟吒迦食。賒句[19]雜也食。鉢吒食。布[20]剌拏食。莽沙布波食。*徵諸鐸迦食。補沙縛多食。羅縛抳迦食。蘖部迦囉迦食。俱矩知食。囉莽迦食。析娑食。昔底迦食。鉢嘌香指里迦食。室利布羅迦食。吠瑟徵迦食。賝諸迦食。叱那羅迦食。遇拏補羅迦食。質但羅布波食。却若羅食。遇拏鉢鉢吒失蔆伽吒迦食。竭多食。種種蘖[21]侈儐拏布波食。囉若析娑食。娑若迦食。竭嘌多布羅迦食。劫謨徵迦食。句娑里迦食。[22]釋句囊食。弭三補吒食。捨拏縛食。訶哩儜[23]食囊食。種種鉢羅抳[24]悖嘌瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底儞閼食。羯羯羅儐拏迦食。縛羅伽多食。縛底徵迦食。吒乞濕底迦食。伽若羯哩抳迦食等。如上[25]等。或用砂糖作。或以*蘇油。或以油[26]麻和作。如其本部。隨法而用。依法奉獻。速得成就。米粉食。佛部作。扇底迦。及上成就。若一切麥麪食。蓮華部作。補瑟徵迦。及中成就。若油麻豆子食。金剛部作。阿毘遮嚧迦。及下成就等用。一切諸食味中。以白糖而所莊者。佛部之中。常當用獻。若室利吠瑟吒迦食。蓮華部用。若歡喜團食。金剛部用。若布波迦食藥叉用。若女名食。眞言妃后用。女名食者。劍謨里食。鉢鉢徵食。是諸食中。最復美者。求上成就。而用奉獻。如其次味。餘二部用。此中不具。隨所作食。八部等用。獻食之時。先敷巾[27]果葉。而爲莊嚴。先置莎悉底迦食。[28]路比迦食。布波食。如是先作。三部共用。復如本部。所須飲食。隨力獻之。以粳米飯。六十日熟。粳米飯。大麥乳[29]飯。不種自生。粳米飯粟米飯。應須獻者。[30]作法獻之。及諸香味。奇美羹臛。并諸豆臛。而奉獻之。乳煮大麥飯。及不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯。六十日熟。粳米飯。求中成就。[31]粟米及飯。求下成就。扇底迦法。爲上成就。[32]粟米及飯求下成就。扇底迦法。爲上成就。粟米及飯。求下成就。扇底迦法爲上成就。補瑟徵迦法。爲中成就。阿毘遮嚧迦法。爲下成就。供養飯食。根果飯粥。依上中下。而奉獻之。扇底迦法。上佛部。補瑟徵迦法。中蓮華部。阿毘遮嚕

[1] (然)＋燈甲　[2] 言＋(曰)甲　[3] 唵＋(一)細書甲　[4] 野＋(燈也)細書甲　[5] 野＋(二)細書甲　[6] 囉＋(三)細書甲　[7] 羝＋(四)細書甲　[8] 訶＋(五)細書甲　[9] 甲本朱註曰,和云十一　[10] 耶＝椰甲　[11] 女＋(果)甲　[12] 微＝徵宮*　[13] (直)＋天甲　[14] 喇＋(根)甲　[15] (說)＋斯甲　[16] 蒜＝蒜宮甲　[17] 餅吐＝餘味甲　[18] 捐＝指甲　[19] 雜＝離甲　[20] 剌＝刺明甲　[21] 侈＝多元明甲　[22] [釋句囊食弭]－元明甲　[23] 食＋(釋句囊食弭)元明甲　[24] 悖＝悖甲　[25] 等＋(食)甲　[26] 麻＝糝元明　[27] [果葉]－甲　[28] (烏)＋路甲　[29] (煮)＋飯甲　[30] 作＝依甲　[31] [粟米…就]三十二字－明　[32] [粟米…就]十六字－元,[粟米…就]三十二字－甲

迦法。下金剛部。最上悉地。及與中下。善須依法。隨類應知。菠曜之中。味甘甜者。扇底迦用。味酢甜者。補瑟徵迦法用。味苦辛淡者。阿毘遮嚕迦用。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等。補瑟徵迦用。訖娑羅粥。謂胡麻粳米豆子等。阿毘遮嚕迦用。如前各說。諸食味等。或隨方所種種有異。觀上中下。而奉獻之。或有諸味。衆所稱讚。或自愛者。應持獻佛。或有本部眞言所說。獻食次第。宜當依之。若異彼者。不得成就。食中類者。及以惡香。金剛部用。前說塗香燈食等。各依本部。扇底迦等。當品依之。觀眞言性。爲喜爲怒

次復觀之。然成何❶等事。復細尋察。滿何等願。既觀知已。前所獻食。隨力獻之。於獻法中。見有用。迦彌迦食者。應獻涉悉底食。烏路比迦食　及餘力所辦食。沙糖酪飯根果乳粥等是也。此迦彌迦食。通獻一切。*唯除阿毘遮嚕迦。於獻法中。見有用。徵質覩路食者。應以迦彌迦食中。加三兩種。上異飲食是也。於獻法中。見有❷烏肥嚕食者。以前迦彌迦食。倍加多置是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪*蘇飯是也。復見有三甜食者。*蘇蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩縛薄底迦食者。婆也里迦食。陵祇里迦食。磨沒梨耶食。底羅比瑟吒劍食。酪飯❸根果。於❹一前所說。食中隨取一兩。味置之。稻穀華諸華及葉。盛以大器。置水滿中。遠持誦處。而棄是也。於獻法中。見有扇底迦食者。當用涉悉底乳。粥稻穀華*蘇蜜乳。　及乳煎大麥飯*徵若布羅等食。決然除災。無懷疑也。於獻法中。見有補瑟徵迦食者。應用酪飯酪粥歡喜團。烏路比迦沙糖。室唎吠瑟吒迦等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿毘遮盧迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺曬嚩子。或染作赤色飯。或油麻餅娑布跛迦蘇沒梨也訖娑羅粥等。決能降魔。無❺疑也。若持藥叉眞言無獻食法者。應依此法。而奉獻之。當用赤粳米飯。根果蜜水。及蜜沙糖米粉餅等是也。持女天眞言等。應獻羹飯。豆子臛等。諸甜漿水。鉢曬拏鉢哩瑟吒迦❻缶藥味等。及諸果子。一切女天應獻是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依此獻。有諸飲食。根果香等。衆所共談。其味美者。多而復貴。如此上味。求上成就。而奉獻之。如上略說。諸獻食法。各隨本部。所求事法。皆❼已略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。復以蓮葉鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氎布等。敷❽說其上。復下諸餚饍。依用此葉。扇底迦用。水生諸葉。及餘奇樹葉等。或芭蕉等。又補瑟徵迦用。拔羅得計樹葉。閼伽樹葉。或隨時得者。又阿毘遮嚕迦用。❾雌樹名葉。謂芭蕉始生葉。或蓮葉及苦樹葉等。又女仙眞言用。鉢隸迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。求上中下法。善須知解。先塗灑地。❿復敷諸葉。當淨洗手。漱口嚥水。次須下食。先下⓫沙悉底迦食。次下四根長根果。次下諸粥。次下羹臛。次下乳酪。⓬隨本法。依此下之。若作曼荼羅。及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍加。

奉獻清淨飲食。華果等類。初持誦時。隨其所辦。隨所得味。依彼本法。而奉獻之。若白黑二月八日。十四日十五日。日月蝕時。地動時。廣加供養。若護摩時。所須之物。先辦置於本尊主前。若持誦人。每欲食時。先出⓭分食。亦同⓮致尊前。如先作護摩。而後食者。應預作食。而出置之。先設供養。所辦食已。然後應當起首念誦。獻諸華⓯藥。及諸飲食。常須念之。不應廢忘。仍依本法。若言一時念誦。一時供養。諸根果食。若言二時念誦。二時供養。若言三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人。不獻飲食。違本部者。其人乃著。魔障身無精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就。本尊眞言。皆由不獻。本尊果食。應當依前。白黑二月⓰等。廣設供養。奉獻本尊。幷諸眷屬。初持誦時。於前等日。作扇底迦食。遠持誦處。四方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而求上成。及所制食。臭惡之類。皆不應用。常獻酪飯。其諸部中。求上中下。扇底迦等。幷通諸天眞言等者。應如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部眞言。而眞言之。此藥香美。堪⓱本尊主。我今奉獻。垂哀愍受。治食眞言曰

⓲阿歌羅*阿歌⓳羅　薩縛　苾地耶馱⓴羅布爾㉑祇莎縛㉒訶

此眞言遍通三部。眞言食後。誦所㉓持眞言食。而奉獻之㉔

蘇悉地羯羅經卷上

❶[等]－(甲)　❷(用)＋烏(甲)　❸根＝相(元)(明)　❹[一]－(甲)　❺(懷)＋疑(甲)　❻甲本頭註朱書曰缶文未詳高本作無　❼已＝以(明)(甲)　❽說＝設(明)(甲)　❾甲本頭註朱書曰，雌樹名當作此名樹上云女名果女名食之例也　❿復＝後(甲)　⓫沙＝莎(甲)　⓬[各]＋隨(甲)　⓭(一)＋分(甲)　⓮甲本頭註朱書曰 致和作置故亦訓此互通耳　⓯藥＝果イ(甲)　⓰等＋(日)(甲)　⓱本＝奉(甲)　⓲阿＋(上)細書(甲)*　⓳羅＋(一)細書(甲)　⓴羅＋(二)細書(甲)　㉑祇＋(三)細書(甲)　㉒訶＋(四)細書(甲)　㉓持＋(眞言)イ(甲)　㉔交頁　❶不分卷頭(甲)，甲本朱書曰，和本已上為上卷

蘇悉地羯羅經卷中 此卷首元落却三品

唐天竺三藏輸波伽羅譯

[1]分別成就品第十[2]六

我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此爲最上。藏形隱跡爲中成就。世間諸[3]事三種成就。隨上中下。更分別之三部上成就。法得持明仙。乘空遊行成就五通。又[4]多種[5]成。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成吠跢羅尸。或成藥叉尼。或得眞陀摩尼。或得無盡伏藏具上等事。名上中上成就之法。三部中成就法。藏跡於身。得大勢力。先來懈怠。而得精[6]進勤入脩羅宮。得長壽藥。成鉢噞。史迦天使。或能使鬼。或能成就娑羅夵樹迦樹神。或成多聞未經所聞悟深義理。或合藥[7]或纔塗足頂。卽遠所涉無有疲乏。如上所說。悉名[8]上成就之法。三部下成就法。令衆喜見。或攝伏衆人。或能徵罰惡人。降諸怨衆。及餘下事。名下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰爲上。烟氣爲中。熅煖爲下。復次聖者眞言。爲上成就。諸天所說。爲中成就。世天眞言。爲下成就。復次佛部眞言。爲上悉地。蓮華部眞言。爲中悉地。金剛部眞言。爲下悉地。若欲以上眞言。欲求下成就者。得下成就。或以下眞言。祈求上者。得上成就。或以中眞言。成上下者。亦等成就。眞言之中。其此四德。當知卽悉上中下分。能成大果。謂令成滿。辟支佛位。謂令成滿。菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。復成大德。行謂多諸眷屬。前後圍繞。滿如是願者。爲大德行。復能久住位。謂得王處。轉輪王處。長壽仙處。滿如是願者。爲久[9]住。形儀廣大。威光遠照。敎修廣大。具此四德者。雖是下品眞言。能成上品。若上品中不具此德。雖是上品眞言。下品用也。諸佛菩薩所說眞言。如[10]是轉次。多佛菩薩所說之者。雖屬下品。亦能成就。上品等事。或尊等所說眞言之中。[11]唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟置迦法。阿毘遮嚕迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品眞言。能成上事。猶若靑泥。出妙蓮華。固無疑也。豈有上品慈善眞言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性淸涼。若風擊相揩。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地。皆物疑慮。身分悉地爲上品成。諸藥悉地品爲[12]中成。富饒悉地。爲下品成。若復有人。久至持誦。下品眞言。縱自無力。於本尊邊轉求。上品[13]自成。若於上品眞言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖於上品眞言。由彼[14]誦念心輕。[15]致招下品成就。故知持誦皆由心意。且如諸天之中。亦有貧者。諸鬼部內。亦有富强。此彼知然。眞言亦爾。一一眞言。皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦。皆獲悉地

[16]蘇悉地羯羅經奉請品第十七[17]

復次若欲入本尊室。先視尊顏。合十指爪。當小低頭。復次器盛。淨水隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作閼伽。燒香熏之。應誦眞言。[18]閼伽七遍。則當奉請。已依法供養。盛閼伽器。當用[19]金或用[20]銅。或以石作。或[21]以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉。以綴作器。或乳樹葉。如上所說。閼伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦。當用白器。補瑟徵迦。當用黃器。阿毘遮嚧迦。當用黑器。作上中下悉地。成就類前。所說應可用之作。扇底迦所。用閼伽置少小麥。補瑟置迦。應著胡麻。阿毘遮嚕迦。當致粟[22]末。又扇底迦置乳。補瑟[23]置迦置酪。阿毘嚕迦。應置牛尿。或著自血。遍通用者。應著稻華塗香。及華胡麻茅草環。用熟銅器。盛以閼伽。若無此器。隨所得者。亦遍通用。請召之時。應用當部明王眞言。及慕捺羅。若有本法已說請召眞言。應當取用。無取別者。先請當部。尊次請明王妃三部之中。皆應如是本法。若無請召眞言。應用明王等眞言而請召之。本法雖說請召眞言[24]是下。豈合請於部主。若以本法眞言請召。當速成就。不應生難也。本法若有請召眞言。及發遣者。當請之時。此眞言主。至部主所請云。今有某甲。爲某事奉請。若發遣時。亦復如是。所作事已。願尊證知。隨意而去。明王妃眞言。用請女仙等。明王眞言。請諸眞言主。或有眞言主。不受明王眞言所請。要以[25]明王妃眞言。然可依請。如別部說。致閼伽時。應誦眞言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍。如上所說。閼伽法則。先兩膝著地。應須手著淨茅草環。[26]捧閼伽。燒香熏之。作如是請。仰惟尊者。以本願故。降赴道場。願垂哀

[1]前頁[23]不分卷〔明〕〔宮〕　[2]六＋（此各藏本內原脫前三品）細註〔明〕，甲本朱書曰和本爲第十八品而已下至第三十二品爲下卷　[3]事＋（爲下悉地上中下成有此三種乘空隱形世間事等）〔宮〕　[4]（有）＋多〔宮〕　[5]〔成〕－〔宮〕　[6]〔進〕－〔宮〕　[7]或＝成〔宮〕　[8]（中）＋上〔宮〕　[9]住＋（位）〔宮〕　[10]是＝此〔明〕　[11]唯＝惟〔明〕＊　[12]中＋（品）〔元〕〔明〕　[13]（上品）＋自〔宮〕　[14]誦念＝念誦〔宮〕　[15]致招＝招致〔明〕，感招〔宮〕　[16]〔蘇悉地羯羅經〕－〔明〕＊　[17]甲本朱書曰和本十九　[18]（眞言）＋閼〔宮〕　[19]金＋（銀）〔宮〕　[20]（熟）＋銅〔宮〕　[21]以＝取〔明〕　[22]末＝米〔元〕〔明〕　[23]置＝徵〔元〕〔明〕　[24]（眞言）＋是〔宮〕　[25]（明王及）＋明〔宮〕　[26]捧＋（持）〔宮〕

磤。受此閼伽。及微獻供。有眞言主。名曰獨勝。奇加忿怒。不受諸餘眞言。召請用彼所說眞言。然降所請。彼諸眷屬。亦不受於餘眞言請。[1]不應用彼眷屬眞言而請召之。但[2]緣用心眞言。或說根本。或明王妃所說眞言。而用請召。部心眞言。遍通三部。[3]彼請召。當應降赴。加[4]醫醯字。此更祕密。速滿其願。當請之時。誠心作禮。再三啓白。大慈悲者。請依本願。來降道場。若不誠心。徒多念誦。乃至眞言。亦皆殷勤。以[5]兩手捧閼伽器。頂戴供養。爲上悉地。置於心間。爲中悉地。置於臍間。爲下悉地。先觀本尊畫像。其像若立。持呪之人。亦應立請。畫像若坐。亦應坐請。又觀彼像曲躬立勢。亦應學之而奉請之。當請之時。先觀本尊所止之方。而面彼請。然便迴身。置閼伽於尊像前。復有祕觀。[6]所作扇底迦等諸餘方所。而請召之。或於餘時。得諸華果。稱本尊意。應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手捧諸閼伽器。而請召之。然後[7]數獻。所得之物。若欲成就上中下事及扇底迦[8]第。皆須加以眞言及慕捺囉而作請召。作[9]成諸事等。或有障起。或魔[10]與魅。或病者[11]加。當爾之時。事緣既速。不可當待辦閼伽器。便卽用心。啓請本尊。作除遣法。如上所說。隨其大小。擬欲成就。閼伽請之。急難等之事。誠心請之。若復有人。欲得歸仰諸部尊者。應當常作召請法則。持誦之人。速得成就

*蘇悉地羯羅經供養品第十八[12]

復次奉請尊已[13]欲依部類或諸事業。觀其大小。依[14]法則而供養之。既奉請已。作如是言。善來尊者。愍我等故。降臨道場。復垂哀愍。當就此座。坐受微獻供。復起誠心。頻[15]與作禮。而白尊言。大悲垂愍。成本願故。而見降臨。非我所能。啓請本尊。如是三時。皆應依此。如前已說。應須辦供。先獻塗香。次施華等。復獻燒香。次獻飲食。次乃然燈。如其次第。用忿怒王眞言。此等供物。悉令清淨。善悅人心。各用本色眞言而眞[16]言。獻塗香已。各列其名。如依前說。卽奉閼伽。如是華香。及飲食等。皆亦准此。若塗香燒香華及飲食。無可獻者。但誦本色眞言。及此手印。以此獻之。表云。供物無可求得。但納眞心。後作閼伽。以眞心故。速滿其願。離此之外。有四供養。遍通諸部。一切處用。一謂合掌。二以閼伽。三用眞言。及慕捺羅。四但運心。此善品中。隨力應作。或復長時供養中。[17]置無過運心。如世尊。說諸法行。中心爲其首。若能標心。而供養者。滿一切願。若成就諸餘事者。應當發遣。諸爲障者。若不遣除後。恐傷及所以。先須作遣除法。誦忿怒眞言。或用當部。成就諸事眞言。遣除障已。次應誦本部尊眞言。而眞言水。遍請護摩及[18]輪手印

佛部請火天眞[19]言

歘寫合寫。縛歌　嚢野　莎[20]嚩訶

誦此眞言三遍。請召火天燒食供養

護摩眞言

唵。阿[21]那曳。　歘寫合。縛歌嚢野。揖奴立反 比揖比。儞跛野。　莎縛訶

次持牛[22]蘇。以此眞言。一眞言一燒。滿於三遍。供養火天

金剛部忿怒金剛眞言

唵。枳里枳里。　跋日羅。　矩嚕馱。吽柹

以此眞言。一眞言食一燒。火食作法。除遣地中。作諸障者。又[23]此眞言。或[24]同部尊遍灑華等。復用吉利枳羅忿怒眞言。幷印當誦眞言。左手作印。遍印塗香燒香飲食華等。作淨除穢。爲自[25]身淨故。應以右手。掬持香水。目觀香水。誦心眞言。灑自身頂。作淨除穢。復用一切事眞言。幷忿怒眞言。爲淨座故。眞言香水。灑潔於座。又誦七遍。灑地方界。能除諸穢。而得清淨。吉利枳羅眞言

唵。枳里 枳里。跋日羅。跋日里。部[26]訥畔陀畔馱虎吽泮

此上眞言。護地方訖。結虛空界。應[27]同次下蘇悉地眞言。燒香執持。當誦眞言。[28]甁馥空中。除諸穢惡。便得清淨。蘇悉地眞言

唵。素悉地迦履。入縛里釋難那。朶[29]謨羅釋曳。入縛攞入縛攞。畔[30]畔馱。歌那歌那。虎吽柹

此金剛部蘇悉地眞言。遍通諸事。結空界用

佛部結空界眞言

唵。入縛攞　虎吽

此佛部結空界眞言。唯通當部。蓮華部結空界眞言

唵。鉢頭弭儞。皤伽縛底　慕歌野慕歌野。若蘖暮歌穎　莎縛訶

[1]不=亦(甲)　[2]緣+(請召)(甲)　[3](用)+彼(甲)　[4]醫=翳(甲)　[5](用)+兩(甲)　[6](復觀)+所(甲)　[7]數=當(甲)　[8]第=等(甲)　[9]成諸=成就諸餘(甲)　[10]與=興(甲)　[11]加+(苦)(甲)　[12]甲本朱書曰和本第二十　[13]欲=次(甲)　[14](於)+法(甲)　[15]興=與(甲)　[16]言+(之)(甲)　[17]設=最(甲)　[18]甲本頭註墨書曰輪和倫高作今按若爾字耶　[19]言+(唵喉中擡聲呼一句阿上超娜曳二句)十五字(甲)　[20]嚩=縛(甲)　[21]那=上娜起(甲)　[22]蘇=酥(甲)　[23](用)+此(甲)　[24]同=用(甲)　[25]身淨=淨身(甲)　[26]訥+(勿波反四句)五字細書(甲)　[27]同=用(甲)　[28]馥=薰(甲)　[29](謨)—(甲)　[30]畔=畔馱(甲)

此蓮華部結空界眞言。*唯[1]當部。次應當用部心眞言[2]香水散灑諸方。復以明王根本眞言。或心眞言。或眞言[3]王使者心眞言。隨取其一。用結方界。或以此諸心眞言。而作結界。所結之處。如置垣牆。當部仙天。常當護衞。無能作障。若諸部事。有爲[4]法者。應依甘露。軍荼利法。而除遣之。又有五種護衞法則。常於道場室內作之。謂金剛牆。金剛城。金剛橛。忿怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利。部母金剛牆眞言

唵 薩囉薩囉 跋日羅 [5]跋羅迦羅 虎吽柹

金剛城眞言

唵 頞塞 嗇囉 捺囉 訖灑 跋日囉 半惹羅 虎吽泮

金剛橛眞言

唵 [6]吠日囉枳羅 虎吽泮

忿怒吉利枳羅眞言

唵 枳里枳里 跋日羅 虎許泮

忿怒甘露軍荼利眞言

[7]怛羅[8]那野 那謨跋日羅 矩嚕馱野 摩訶縛攞 跋[9]羅訖囉摩野 [10]菩嚩弭起那 毘那舍毅耶 唵 虎嚕虎嚕底瑟[11]他 底瑟*他 畔馱畔馱 欱那欱那 阿蜜㗚羝 虎吽柹

若本法中。有如是等金剛牆眞言。應重結之。諸事既了。次應持誦 持誦之時。先誦當部母眞言 佛部母眞[12]言

[13]入縛[14]囉 底瑟佗 悉馱路者泥 薩縛剌[15]詑娑馱穎 莎縛訶

蓮華部母眞[16]言

唵 迦制 弭迦制 迦㘕 迦制 迦綟 弭迦綟 迦㘕迦制 𭫚伽縛底弭惹曳 莎縛訶

金剛部母眞言[17]

那謨露 迦馱 室利曳 那莫 商迦㘕 扇底迦㘕 緜綟緜綟 緜[18]緜 緜[19]捉伽羅野 緜置[20]掘 莎縛訶

先誦此母眞言。能衞本尊。能滅衆罪。除諸災障。與悉地門。而得相應。但誦佛部忙莽雞眞言。亦通二部。初後持誦。諸天增衞。若於本法而已說者。持誦之時。先念此者。應隨本法而念誦之。或於本法有獨勝眞言。亦應先誦。無繁別者。如上所說。供養次第。乃至除穢。護淨結界。一切等事。初持誦時。及作法時。扇底迦等。所作[21]事時。皆應作之。若以本部尊主眞言。或以本部心眞言。或以一切眞言王眞言。或以蘇悉地法王眞言。或以一切事眞言。此五種眞言 三部遍有隨作諸事。各於本部。應取其一。而用作之。所謂自護。及護同伴。請召灑水。潔淨結界。以法相[22]活。其言不具。爲增力故。爲治罰眞言故。爲發覺故。及餘諸事。所不述者。亦以當部母五眞言中。隨取其一。而以用之。當得悉地部心眞言。能護本尊。及護己身。護身之時。應[23]誦三遍。或復七遍。結其頂髮。而作一𢀓。若出家人。結袈裟角。或結線索。持繫護身。或眞言頭指遍點五處。亦成護身。所謂頂額兩膊咽下心上。或以牛黃。或白芥子。或閼伽水。隨取其一。而用護身。若[24]阿毘遮嚕迦法。應用部尊主眞言。而眞言護自身。若作扇底迦法。應用部尊主眞言。及護之。若作補瑟徵迦法。應用部尊主眞言。及忿怒金剛眞言。衆而護之。若眞言主現時。持誦人怖者。應用部尊[25]主用護自身。但作諸事之時。常用二眞言。而護自身。[26]爲部尊主。及忿怒眞言。念誦了時。應當發遣。發遣之時。護彼眞言主。或部尊主眞言。或用部母。或以部心。亦護自身。而作隨意。若於穢處。不淨等處。緣事須往。先誦烏樞[27]沙摩眞言。作印印持五處。任意而往。仍須常誦眞言。不得廢忘。澡浴[28]之。先誦伏[29]部眞言護身。乃至浴了。不應廢忘。伏*部眞言者。忿怒甘露軍荼利也。喫食之時。用部尊主眞言。護身念持。欲臥之時。用部母眞言護身。若作諸法。遂乃忘作。護持法則。令使魔興。欲除魔故。速應誦持。當部明王眞言。將護自身。一切魔*部。不得其便。如上備作。護身結界。及餘法已。然後攝心。安庠念誦。念誦之人。所坐之座。以青茅草。而作其座。座高四指。闊二磔手。長十六指。如此之座。初念誦時。及持誦時。皆應受用。或用迦勢草。或用餘青草等。或隨部法。取乳樹木。最爲要妙。用作床座。量亦如上。而淨剗治。或用諸葉。或以枝莖。如上而制。隨[30]親事法。取枝葉用爲座。座上結加趺坐。作扇底迦上成就法。中加趺坐。作補瑟徵迦中成就法。垂兩足坐。作阿毘遮嚕迦下成就法。供養既了。應起誠心。讚歎於佛。次法次僧。次歎觀自在。次歎明王。大威金剛伽陀曰

大慈救世尊 善導一切衆

[1](通)+當[甲] [2](眞言)+香[甲] [3]王=主[甲] [4]法=障[乙] [5]跋=跛[甲]* [6]吠=跋[甲] [7](那謨刺怛二合刺)+怛[甲] [8]那=耶[乙] [9]攞=𭪿[元][明] [10]菩=蘆[乙] [11]他=佗[元][明]* [12]言+(歸命同上)四字細書[甲] [13](唵一𠺕嚕塞普嚕二)+入[甲] [14]囉=播[甲] [15]詑=佗[甲] [16]言+(歸命同觀音眞言頭)八字細書[乙] [17]甲本朱書曰疑此下應有歸命同金剛眞言之註 [18]綟=緣[甲] [19](置)+捉[乙] [20]掘=据[甲] [21]事=是[明] [22]活其=治眞[甲] [23]誦=作[明] [24](作)+阿[甲] [25]主=王[元][明],主+(眞言)[甲] [26]爲=謂[甲] [27]沙=瑟[甲] [28]之+(時)[元][明] [29]部=郭[甲]* [30]親=觀[甲]

福持功德海　我今稽首禮
眞如捨摩法　能淨貪瞋毒
善除諸惡趣　我今稽首禮
得法解脫僧　善住諸學地
勝上福德❶因　我今稽首禮
大悲觀自在　一切佛讚歎
能生種種福　我今稽首禮
大力忿怒身　善哉明持王
降伏難伏者　我今稽首禮

作是虔誠。讚佛菩薩。又復合掌。起殷重心。讚餘諸佛菩薩。相好功德。其讚歎文。應用諸佛菩薩所說歎偈。不應自作。讚歎既已。起至誠心。懺悔諸罪。我❷歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。自從過去。及以今生煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡業。或於佛法菩薩聖僧父母尊處。一切衆生有德無德。於如❸立處。所造諸惡一切罪業。自作教他見作隨喜。身口意業。廣聚諸罪。今對諸佛菩薩。❹志心懺悔。所造衆罪。如諸佛知。並皆懺悔。起志誠心。盡形歸命佛法僧寶。涅槃正路。爲除衆生一切苦故。歸命三寶。如是歸依。頭頂禮已。歡喜踊躍。發菩提心。求於勝上。解脫甘露。悉地佛果。世間衆生。無量諸苦。我當救度。令離惡趣。除諸煩惱。令得解脫。所有衆苦。種種煎迫。今起大悲。發菩提心。爲❺衆生而❻歸依。無主衆生爲作歸主。失路衆生爲作導師。恐怖衆生爲作無畏。苦惱衆生❼得安樂❽故。衆生煩惱我爲除滅。我從過現未來。所發勝❾菩心。修諸善業。六波羅蜜。一切功德。盡皆迴向。施一切衆生。歸於正路。同昇妙果。速成佛道。乃至菩提。不生懈怠。發菩提心。悲念衆生。起大慈心。彼有衆苦。何時除滅。爲淨心故。常持六念。心注一境。而不散亂。不應我執。又如過現諸佛發願。應如發願。生諸淨業。願與衆生。成就諸德。復願過現。所生功德。願與一切衆生。獲無盡財。復能捨施。增益智慧。成大忍辱。常修善品。識宿命智。心懷大悲。願諸生類。所生之處。具如上事。次應合掌。頂禮本部。尊主憶念明王。次依法則。作諸事業。先以右手。而取數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。數珠而誦眞言

佛部淨珠眞言

唵　遏部❿羝弭惹曳　悉睇悉馱剌⓫栜　莎縛訶

蓮華部淨珠眞言

唵　阿蜜栗諦　伽迷室唎曳　室利摩里抳　莎縛訶

金剛部淨珠眞言

唵　枳里枳里　嚩⓬囉⓭嚧　莎縛訶

以右手大指。捻無名指頭。直舒中指。小指微屈。以頭指⓮押中指上節側。左手亦然。右手搯念珠。通一切用。若阿毘遮嚕迦。竪其母指。捻數珠。印菩提子珠。佛部用蓮華子珠。觀音部用嚕挪囉叉子珠。金⓯剛用三部各用。此等數珠。最爲勝上。一切念誦。應當執持。或用木槵子。或多羅樹子。或用土珠。或用螺珠。或用水精。或用眞珠。或用牙珠。或用赤珠。或諸摩尼珠。或用⓰咽珠。或餘草子。各隨於部觀⓱色類。應取念持。若作阿毘⓲遮迦法。應用諸⓳首。而作數珠速⓴成故。復爲護持增㉑驗故

佛部持珠眞言

唵　那謨皤　伽縛底　悉睇　悉睇　娑馱野悉馱　剌㉒栜　莎縛訶

蓮華部持珠眞言

唵　㉓素蘗　底底室唎曳　鉢頭蘗㉔理抳　莎縛訶

金剛部持珠眞言

唵　跋日羅　爾旦　惹曳　莎縛訶

用前㉕件珠印。各依部中。而念誦之。念誦之時。珠置當心。不得高下。捧數珠時。微小低頭。以至誠心。頂禮三寶。次㉖八大菩薩。次禮明王眷屬。次應持誦眞言。想眞言如對目前。如是傾誠。不應散亂心緣別境。但諸眞言。初有唵字。及㉗蘇婆迦藍字者。應靜心中。作扇底迦念誦。補瑟徵迦念誦。皆應緩誦。或心念誦。或有眞言。後有許*栜吒字者。當知皆應殺作急聲。作阿毘遮㉘嚕念誦。及餘忿怒念誦。三部眞言。應看字數多少。字有十五。應誦十五落叉。遍字有三十二者。應誦三落叉。過此數者。應誦十千遍已上。初誦之時。滿如上數。觀其部類。或上中下。或三種事。或觀聖者。說爲天所說。爲地居天所說。細觀部類。當誦持之。乃至成就如是初誦。若不先誦。遍滿念持。所求下法。尙不得成。況求上中。悉地成就。以是義故。作勝上心。而先念誦。但諸眞言。初持誦時。已如前說。誦持遍數。分爲十分。然後念誦。既滿祈請。眞言主悉地因緣。初

❶因＝田　❷(令)＋歸　❸立＝上　❹志＝誠　❺(苦)＋衆　❻(作)＋歸　❼(爲)＋得　❽(故)－　❾[菩]－　❿祖＝羝　⓫栜＝捺　⓬嚧＝嚕　⓭嚩＋(抳)　⓮押＝壓　⓯剛＋(部)　⓰咽珠＝慧苡珠　⓱(其)＋色　⓲遮＋(嚕)　⓳首＝骨　⓴成＝得成就　㉑(法)＋驗　㉒栜＝捺，＊擽　㉓(嚩)＋素　㉔(瑟)＋理　㉕[件]－　㉖(禮)＋八　㉗藍＋(室)　㉘嚕＋(迦)

[1]而無相貌。復從頭作第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦眞言。若無境界。棄不應誦。祈請法則。與請召法同。祈請之時。於其夢中。見眞言主。背面而去。或不與語。當應更須。起首念誦。如是再三。若於夢中。見眞言主與語。當知此人不久成就。若無境界。不應誦持。若強念持。恐與人禍。初持誦時。於淨密處。起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少。一須依定。不應加減。先說三時念誦法者。晝[2]初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。[3]如以澡浴。造諸善業。於夜三時。亦同於上。中分之間。消息之事。於夜中時。持誦作阿毘遮嚕迦法。安[4]坦馱囊法。起[5]來多羅法。於夜分作說爲勝上。若晝念誦。夜作護摩。若夜持誦。晝作護摩。多具諸藥。念誦之前。而作護摩。持誦了後。復作護摩。若能如是。最爲其上。如前先出。所說圓食。應作護摩。無問前後。恒依此法。念誦護摩。或於法中。但作護摩。而得成者。當知亦須念誦眞言。若如是者。諸明歡喜。法驗易成。持誦之人。不生瞋怒。不求欲樂。不應自下。[6]伴不勤勞苦。[7]生[8]怨。不過勤求。不生輕慢。念誦之時。不作異語。身雖疲極。不縱放之。制諸惡氣。世間談話。皆不思念。不捨本尊。縱見奇相。[9]而不怪之。念誦之時。亦不分別。種種之相。持誦了時。應誦部尊主眞言。或誦部母眞言。誦此眞言。當得衛護。無違部法。依於本法念誦[10]了。或過本數。亦無所畏。應起誠心。作祈請云。我依本法。念誦數滿。*唯願尊者。領受爲證。於其夢中。爲授教誨。正念誦時。若有瞥欬。昏[11]個欠[12]去。[13]忌眞言字。即起就水。作灑淨法。縱掐數珠。欠一欲匝有斯病至。灑淨[14]已。還從首念。被所障隔。爲須一一皆從始。念念掐數珠將畢之時。申禮一拜。終而復始。又申一禮。於畫像前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一覩尊顏。而作一禮。念誦了已。安心[15]淨慮。或想眞言。及其尊主。三時念誦。但初中後[16]夜。誠心作意。遍數多少。皆[17]一例一類。不增不減。三時澡浴。三時塗地。獻華香水。種種供養。除去萎華。應具三衣。又內衣一日三時。浣濯其衣乾燥。香熏灑淨。一一時中隨聽作一。別置睡衣及以[18]澡衣。於此二時。替換內衣。日別一洗其衣乾燥。聽以熏灑。獻尊鉢器。三時洗[19]挑。既除萎華。續致新者。三時常[20]誦大乘般若等經。及作制多塗曼茶羅。先誦承事眞言既了。請祈未得。於中[21]不廢闕。一時二時乃至一晷。應當念誦。不得間斷。若魔障[22]者。病[23]嬰身心。則不精誠。便常放逸。身心疲勞。違於時節。不依法則。或時不浴。作持念誦。及以護摩。不應作數。攝心用行。依法念誦。其此數者。應記爲數。作護摩時。念誦之時。請召之時。此三事中。所有眞言遍數。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠一未了。而有障起。更從頭數。若不依法。作皆不成。若有[24]依作曼茶羅時。或日月蝕時。於此二時。加法念誦。其福增高。不久成就。無有疑也。若於八大靈塔。或於過去諸佛菩薩行處。最爲勝上。或於正月十五日時。亦爲勝時。或於師主處。受眞言先經承事。便當念時。不久速成。[25]於夢中見眞言主。而指授者。依彼法則。亦速成就。彼念誦人。供養[26]偕伽處所尊勝。或當時分[27]加精誠。其數未滿。*唯此勝故。眞言主悅而賜成就。當知此法悉地。雖速不久。當壞以是義故。先承事了。而所得者。說爲堅固。先承事時。應[28]當廣供養。於日月蝕時。八日十五日。復加獻供。諸神仙衆。如餘部說前等日。加諸[29]事業。齋戒等事。是日復加獻供。本明眞言主。瓶盛香水。插垂華枝。或取閼伽器。用甘露軍茶利眞言[30]之。自灌其頂。能除魔障。或於其日。獻諸飮食。塗曼茶羅。及以護摩。然燈等供。並須加之。或有法中。但說持誦。自然驗見者。前所[31]憤像舍利塔等。忽然搖動。或光焰出。當知不久速得成就。得成就時。有何相貌。所謂身輕病苦永除。增益勝慧。[32]以無畏。身威光現[33]建。夜夢常見淸淨賓事。心恒安泰。於誦念時。及[34]諸事業。不生疲倦。身出[35]奇於惠施。欽敬尊德。於眞言主。應生敬仰。成就之時。如現上事。當知即是成就相貌。先承事了。依於法則。供養本尊。應加獻供。及以護摩。先承事法。依數既了。次應復作。悉地念誦。復先求願。於其夢中。而希境界。作先承事法。[36]則所念誦處作悉地念誦。不應移處。有諸難[37]事。依前念誦。應作[38]持罰。取部主尊眞言。誦一千遍。或時念誦。本持眞言。經十萬遍。若離此者。還如前說。[39]知作承事。正念誦時。忽然錯誤。誦餘眞言。既知錯誤。誠心懺[40]悔過。由[41]於逸故。致斯[42]誤。願尊捨過。便申頂禮。復須從

[1]〔而〕－甲　[2]（日）＋初甲　[3]如＝加元明　[4]坦＝怛甲　[5]來＝米甲　[6]伴＝苦イ甲　[7]（不）＋生甲　[8]怨＝恐怖イ甲　[9]而不＝不應甲　[10]了＋（已）甲　[11]個＝沈甲　[12]去＝呿甲　[13]忌＝忘甲　[14]（訖）＋已甲　[15]淨＝靜イ甲　[16]〔夜〕－甲　[17]〔一〕－甲　[18]澡＝浴甲　[19]甲本頭註朱書曰，挑恐當作洮洮鍔切盥也　[20]誦＝讀甲　[21]不＋（得）甲　[22]者＝著甲　[23]嬰＝瓔元明　[24]依＋（法）甲　[25]（或）＋於甲　[26]偕伽＝增加甲　[27]（更）＋加甲　[28]〔當〕－甲　[29]（善）＋事甲　[30]（而眞言）＋之甲　[31]憤＝幀元明甲　[32]以無畏＝心無所畏甲　[33]建＝勇健增益甲　[34]諸＝作甲　[35]奇於＝奇香或行甲　[36]則＝時甲　[37]事＋（而移去者至所住處復須先作承事法則然後乃作悉地念誦若不）二十六字甲　[38]持＝治甲　[39]知＝先甲　[40]〔悔〕－甲　[41]於＝放元明甲　[42]（錯）＋誤甲

始。而念誦之。忽於穢處。心放逸故。誦本眞言。便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部主主眞言七遍。半❶月一日不食。次服五淨❷眞言。經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食。穢惡之食。當得清淨。眞言增力

佛部五淨眞言曰

那謨皤伽縛底烏瑟膩沙野弭秫　睇弭羅　❸制始米　扇底❹伽啅　莎縛訶

蓮華部五淨眞言曰

那謨刺怛那怛　囉耶野　那莫阿利耶　縛嚧枳底濕縛囉耶　菩提薩埵❺野　摩訶　迦嚕抳迦耶　唵野輸制　娑婆訶

金剛部五淨眞言

那謨刺怛那　怛囉耶野　那謨室戰拏跋日囉播拏曳摩訶藥菰瀝❻栖那播譚曳　唵始棄始棄麗麼黎鉢羅陛　鉢羅皤莎縛黎諦制諦饒縛底鉢羅皤縛底莎縛訶

取黃牛乳酪蘇糞尿。各別眞言。經百八遍。和置一處。復百八遍。以波羅捨中盛之。或諸乳樹葉。或閼伽器。❼以茅草攪。誦眞言經百八遍。後面向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是度如藥合升合。當服之時。不應致語。念誦之時。像現聲語。先應簡❽敵。即誦部尊主眞言及印。若是魔作。自然而退。或出語言。與本法異。當知魔作。或出語言。勸作惡事❾亦魔作。若見惡夢。即須先誦部母眞言。經一百八遍。若不先誦。部母眞言。不可念誦。若念誦時。其數減少。不應休止。若增無過。如上所說。念誦次第。皆須依之。若異此法。欲求悉地。不可得也❿。

⓫蘇悉地羯羅經⓬光顯品第十九⓭

復次今說增益神威。令使歡喜。所持眞言。而速成就。先具香水。澡浴身⓮手。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那華。一百八枚。取一一華。誦眞言經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀眞言。字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗香。及以燒香。奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八⓯擲木不過量。次用乳酪和蜜護摩一百八遍。次用蘇酪和粳米飯⓰百八遍。而作護摩。此三護摩。經三七⓱日。或復五日。或復三⓲日。此三⓳日既了。應取乳粥。和以牛蘇。一百八遍。復作護摩。此既⓴終取閼伽器。誦以眞言。經一百八遍。傾致少水。而作護摩。作此等法。眞言增威。謂異眞言。截㉑漸其威。自得增益。或眞言損益。或被羅㉒職眞言不行。或被繫縛眞㉓言。遞相交雜。或眞言字增加。如上等患。諸皆除去。而得增威。諸護摩中。所說藥草。隨取其一。經一㉔百夜。而作護摩眞言。歡喜而得增威。復取諸香。和作香泥。作本尊形。獻忙攞底華。燒㉕膠樹香。或堅木香。一日三時。誦以眞言。一百八遍。眞㉖言歡喜而得增威。作此尊形。置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直㉗盡日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送致大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜。速賜悉地

*蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十㉘

復次先承事了。若欲眞言主增加威德故應灌之。取以金瓶。或銀銅等。或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶。華葉果香。五種穀子。種種塗香。或堅㉙諸香末。以新綵帛繫其瓶。項挿諸㉚譯樹枝。或乳樹枝。用部尊主眞言。或用部母眞言。一百八遍。然後灌其眞言主頂。應用金作。或以沈檀。而作其形。置於座上。而灌頂之。灌頂既了。復當㉛獻華香等物。或諸瓔珞。種種供養具。而供養之。及作護摩。并加念誦。如是作者。能令本尊。增加威力。速得悉地。先承事者。作念誦時。應灌本尊。取閼伽器。㉜標相本尊。而灌頂之。或自浴了時。復應想念本眞言主。三度七度。而灌頂之。先承事時。不應廢忘。或時用㉝蘇。或時用蜜。盛滿瓶中。內置七寶。如法執持。灌本尊頂。所祈之願。速得滿足

*蘇悉地羯羅經祈請品第二十一㉞

復次廣說祈請法則。於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕時。一日不㉟食。或經七日。澡浴清淨。著新淨衣。離此晨日。而祈請者。應用白月。誦扇底迦眞言。而祈請之。㊱復於幕間。以諸湯水。及用眞言。澡浴清淨。除諸垢穢。灑淨五處。如法供養。本眞言主。復獻閼伽。加誦眞言。一百八遍。用闍底華㊲秣。大開者灑栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏

❶月+(半月)(甲)　❷(誦五淨)+眞(甲)　❸制+(而曳切)細註(甲)　❹伽=迦(明)　❺野+(摩訶薩埵野)(宮)　❻菰=狐(元)　❼(復)+以(明)　❽敵=擦(甲)　❾亦+(是)(甲)　❿卷第二終(和)(甲)，甲本奥朱書云貞享三丙寅年五月廿六日點校了，河南沙門淨嚴四十八，寶永三丙戌之春得此經戊子之中秋八日電覽一校了苾芻如海　⓫卷第三首(和)(甲)，〔蘇悉地羯羅經〕－(和)(甲)*　⓬光顯=增威(甲)　⓭甲本朱書曰和第二十一　⓮手=首(甲)　⓯擲=攦(元)，枚(甲)　⓰(一)+百(甲)　⓱日+(或一七日)(甲)　⓲日=晨(明)　⓳(日)－(甲)　⓴終+(了)(甲)　㉑漸=斷(甲)　㉒職=截(甲)　㉓言+(或異眞言)(甲)　㉔百=日(甲)　㉕膠樹=樹膠(甲)　㉖言+(主)(甲)　㉗盡=晝(甲)　㉘和本朱書曰和第二十二　㉙(諸)－(甲)　㉚譯=多羅(甲)，甲本頭註朱書曰，譯今考典可切下垂也又厚也廣也今反下垂義乎　㉛獻+(供)(甲)　㉜標相=標想(甲)　㉝蘇=酥(元)(明)下同　㉞甲本朱書曰和第二十三　㉟食+(或經三日)(甲)　㊱復=後(甲)　㊲秣=末(甲)

那梨食。食中加酪。以怛羅底華。作鬘供養。先取牛蘇。而作護摩。一百八遍。次用[1]娑護摩。一百八遍。用白氎縷。或布線縷。令童女合。索一眞言一結。當結七結。復眞言七遍。繫[2]在[3]臂肘上。[4]左脅而臥。思念眞言主。得進止已。隨意而住。安置[5]房座。[6]上散花。想念尊形。於其夢中。見自部主。或見眞言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或見諸菩薩。或見四衆。或見供養者。悉地之相。或見自身誦持眞言。作諸事等。或見身著白淨衣服。或見他來恭敬供養。當知勝上悉地。[7]纔近。或見[8]發山峯。或見乘象。或見度大河海。或見昇果樹上。或見乘師子。或乘牛鹿[9]與諸[10]餘等。或乘飛鵝孔雀。一切飛禽。或見美女身被瓔珞手持華瓶。或香華蓋圍繞行道。或見受得。象馬車乘。諸寶物等。見是等相。悉地之相。或夢得華果根牛蘇乳酪稻華等物。所成就藥。悉地之相先承事時。夢示成就藥。及得數珠。得是相者。當知即須。更作持誦法。或見熏馥自身。或見澡浴清淨。或見身帶瓔珞。見是相已。便作持誦。當速悉地。作持誦法。取閼底華。一百八枚用部母眞言。乘本眞言。和誦一百八遍。而供養之。復取白[11]檀香。眞言百八遍。[12]知是所請隨意臥。夢本眞[13]言自當現相。又取烏施羅藥羯。和作眞言形像。以[14]弭烏里迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置[15]像乳中。或用蘇乳蜜[16]和置像。於中誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜。速得相現。復於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕日。不食持齋。廣作供養。以七膠香。及五堅香等[17]二香等。一誦眞言。一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願。速見前相。祈請範則。若依法作。速得成就。見其相貌。不有疑也

*蘇悉地羯羅經受眞言品第二十二[18]

復次廣說受眞言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙華。發慇重心。於闍梨處。三遍口受眞言。多者受誦不得。應用紙葉牛黃。寫之受取。隨意誦之。先入曼荼羅已。後於餘時。受眞[19]言於良日時。於尊者阿闍梨處。廣作奉施。如前受之。*知是正受眞言。速得成就。縱不先作。承事之法。[20]便持誦[21]者。亦[22]不得成就。復以新瓶。離諸病者。置[23]葉七寶。五穀一一如法。*唯不著水。作至誠心。廣作供養阿闍梨。先取紙葉。書寫諸眞言主名。置於瓶中。莊嚴供養。如灌頂法。作[24]此時或經一日。或經三日。不食齋戒。於日暮間。則以牛黃。抄諸眞言名號。置於瓶中。獻以塗香華香燈食。幷以本眞言。作護摩法。一百八遍。廣作勸求。聖衆諦聽[25]諦聽。三日令其弟[26]子。洗浴身體香馥。手著吉祥茅草指環。以用眞言。誦一百八遍眞言。其瓶幷以香熏。[27]飮心作禮。令取一葉。已復重頂禮。如是受者。速得悉地。若更別誦。諸餘眞言。所受眞言。退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持悉地眞言。應依軌則。如法受之。爲先誦持故。弟子不[28]失。當得悉地。先於眞言主處。啓請陳表授此眞言。與斯弟子。願作加被。速賜悉地。手捧香華。誦一百八遍。或一千遍。便呼弟子。來[29]授授與之。復作是言。我於今時。迴[30]本本明主。授與弟子。*唯願照知。爲作悉地。弟子應言。我於今時。已受明主。誓從今日乃至菩提。而不癈忘。如上所說。師主弟子。受眞言法。當得成就。離此受者。不得悉地。如此受得。悉地眞言。於中決定。成就無疑。[31]申先悉地。不先承事。眞言旣爾。悉地等受藥法亦然。或復有人。先承事已。次合念持。依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持。便得成就。受眞言者。爲悉地故。先於師主處。廣作奉施。華果諸根。名衣上服。金銀摩尼。諸雜寶物。種種穀麥蘇蜜乳酪。男女童僕。種種臥具。奇妙革屣。嚴身之具已成就。藥象馬牛犢。諸餘乘等。乃至自身。亦將奉施。爲僕所使。久經承事。不憚劬勞。合掌虔誠。珍重奉施。如是行施。速得悉地。[32]應說如上。種種之物。先須奉施。阿闍梨已。然後[33]於眞言妙句

*蘇悉地羯羅經滿足眞言品第二十三[34]

復次持誦之人。於其夢中。見眞言主身諸支分[35]加者。應知眞言字加。若支分減少者。應知眞言字少。委是相已。作滿足法。或見眞言與受持者。異或加[36]減。字數不[37]用。心便生疑。應依法作滿足[38]之。先以紙葉。牛黃[39]稀寫。所錯眞言。如法供養。明王眞言。及衞護已。置眞言主座。復取乳木。並依本法。但用[40]空蘇。爲求明王。而加助故。應作護摩。布茅草鋪。先禮部尊主。次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。*唯願諸佛。及諸聖衆加助[41]衞。如是啓已。[42]於茅草

[1]娑+(折羅娑)【甲】 [2]在=左【甲】 [3][臂]－【甲】 [4]左=右【甲】 [5]房=茅【甲】 [6]上+(敷)【甲】 [7]纔=在【甲】 [8]發=登【甲】 [9]與=馬【甲】 [10]餘+(獸)【甲】 [11](栴)+檀【甲】 [12]知=如【甲】* [13]言+(主)【甲】* [14]弭烏里=烏里弭【甲】 [15]像=象【和】【甲】 [16]和+(置器中)【甲】 [17]二=一【甲】 [18]甲本朱書曰和本二十四 [19]言+(者)【甲】 [20]便+(即)【甲】 [21][者]－【甲】 [22][不]－【甲】 [23](諸華)+葉【甲】 [24]此+(法)【甲】 [25]諦聽=經滿【甲】 [26]子+(先浴)【甲】 [27]飮=預【甲】 [28]失=久【甲】 [29]授=受【和】,[授]－【甲】 [30][本]－【甲】 [31]申=由【甲】 [32]應=實【甲】 [33](受)+於【甲】 [34]甲本朱書曰和第二十五 [35](增)+加【甲】 [36](或)+減【甲】 [37]用=同【甲】 [38]之=法【甲】 [39]稀=抄カ【甲】 [40]空=蜜イ【甲】,甲本頭註曰,空猶唯也謂唯酥一種也下皆準同 [41]衞+(護)【甲】 [42]於=與【和】

上頭[1]向東臥。於其夢中。本尊示相。牛黃所寫。紙葉之上。[2]有減。本[3]尊牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫。亦皆指定。眞言不錯。但云不錯。或於夢中。指[4]受滿足。[5]依[6]此作法。衛護爲除魔故

*蘇悉地羯羅經增力品第二十四[7]

復次[8]請欲增加威力。應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華。和蘇護摩。或時窣用娑闍羅娑。或於山間。常服五淨。不食餘食。取本部華。滿十萬枚。一一眞言奉獻本尊。妙好塗香。及以香華。然燈食等。各誦眞言。經一百八遍。一日三時。經於三日。如是供養。增加威力。或用堅木。然以爲燈。一日三時。經於七日。能令眞言。增加威力。或時供養。[9]加彌迦食。亦增威力。如上所說。念誦護摩。供養法則。亦復能令增加威力

*蘇悉地羯羅經護摩品第二十五[10]

復次廣說護摩法則。令持誦者。速得悉地。於尊像前。作護摩爐。[11]頂方一肘。四面安[12]椽。量深半肘。若作圓爐。其[13]准然念誦之處。若在房室。應出於外。望見尊形。而穿作爐。隨其事業。依法作之。乳木等物。及以香華。置於右邊。護摩器[14]血。置於左邊。用[15]護事眞言。灑諸物等。坐茅草座。攝心靜慮。捧持閼伽。啓請明王。傾閼伽水。少灑爐中。復以一華。一誦眞言。獻眞言主。爲除穢故。應誦計利吉里眞言。幷作手印。爲衛護故。軍荼利眞言。水灑作淨。然乳木火。既燒火已。先請火天。我今奉請。火天之首。天中之仙。梵行宗敬。降臨此處。受納護摩。次誦請召。火天眞言同上。[16]名火天已。先以閼伽水。三度灑淨。取[17]五穀蘇酪等物。誦以眞言三遍護摩。奉祀火天。眞言同上。祀火天食。一心標想。[18]遞送火天。置於本座。復誦計利吉里眞言。幷作手印。復淨其火。一切護摩。皆應如是。次請本尊。先誦本尊眞言一遍。安於本座。依法供養。願尊[19]垂護摩之食。所護摩木。謂鉢羅[20]輸木。烏曇摩爾木。鉢攞訖沙木。尼俱陀木。佉陀羅木。閼伽木。吠[21]官訖那木。閼[22]伽沒羅木。迦濕沒羅也木。閃[23]弭阿鉢[24]縣麼[25]嘌伽木。閼說[26]替那木。此十二種木。取枝量長兩指一[27]析。皆須濕潤。新採得者。通於一切護摩法用。條端直者。觀其上下。一[28]面置之。香水淨洗。細頭向外。麁頭向身。蘇搵兩頭。擲於爐內。作扇底迦等[29]二法時。各依本法。先出摶食。[30]而護摩。如是軌[31]摸。遍通一切。每日作食之時。先出一分之食。置在尊前。待護摩時。先應取用。如念誦時。置於兩手。在雙膝間。護摩之時。亦應如是。以沈香木。量長四指。麁如頭指。搵蘇合香。百八護摩。[32]此妙益眞言威加。如是作時。遍通諸部。或用安[33]悉[34]香和蘇護摩。復一百八遍。[35]時窣用薩闍羅娑。而作護摩。一百八遍。皆能增益。眞言威力。爲欲成就。眞言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法[36]作護摩。爲欲成就眞言法故作[37]護摩。先用部母眞言。護衛本尊。次護自身。然後依法。乃作護摩。爲欲成就眞[38]言。故作*護摩。若法了時。爲加增益眞言力故。應當念誦部心眞言。爲欲成就[39]護眞言[40]故。故作*護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在其中間應用小杓。爲欲成就眞言法。故作諸護摩。若法了時。用部心眞言。眞言閼伽。而供養之。如曼拏羅法中。所[41]護護摩。次第法作。亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法。次作補瑟徵迦法。次作扇底迦法。護摩了已。用本持眞言。眞言淨[42]水。以手遶巡散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如[43]法退還。發遣[44]列願。如請召法。去降臨字。置退還字。所殘餘穀蘇蜜酪等。並和一處。用祀火天。眞言三遍。而作護摩。復觀本眞言。字數多少。而念誦之。復作供養。護衛本尊。幷護己身。如法發遣

*蘇悉地羯羅經備物品第二十六[45]

復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸眞言故。先當備辦諸雜物分。然後應作。先承事法。若已先承事者。次應念誦。所謂諸雜塗香[46]雜燒香。五種堅香。謂沈水香。白檀香。紫檀香。娑羅羅香。天木香。七膠香者。謂乾陀羅娑香。薩闍羅娑香。安*悉香。蘇合香。薰陸香。設落翅香。室唎吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽黑芥子胡麻油牛蘇。銅瓶銅[47]捖。五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻。五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠。五藥謂乾託迦哩藥。勿哩訶底藥。娑訶提婆藥。稅多擬里疙里迦藥。蜜五色線。謂青黃赤白黑。童[48]子合線。金剛杵燈炷燈。

[1]向＝面(宋) [2](有加)＋有(甲) [3]尊＋(還以)(甲) [4]受＝授(宋) [5]依此＝作此法時(甲) [6]此＝次(甲) [7]甲本朱書曰和第二十六 [8]請＝爲(甲) [9]加＝迦(甲) [10]甲本朱書曰和作二十七 [11]頂＝須ヵ(甲) [12]椽＝緣(甲) [13]准＝唯(元),量準(甲) [14]血＝皿(明)(甲) [15]護＝諸(甲) [16]名＝召(甲) [17](淨)＋五(甲) [18]遞＝迎,恐還字(甲) [19]垂＋(受)(甲) [20]輸＝輸(甲) [21]官＝宮(甲) [22]〔伽〕－(甲) [23]弭＋(木)(甲) [24]〔麼〕－(甲) [25]嘌＝㗚(元)(明)(甲)* [26]贊＝替(甲) [27]析＝㮇ヵ(甲) [28]面＝向イ(甲) [29]二＝一一(甲) [30]而＋(作)(甲) [31]摸＝模(明)(甲) [32]此＋(法深)(甲) [33]悉＝息(明)(甲)* [34]〔香〕－(甲) [35](或)＋時(甲) [36]作＋(於)(甲) [37](諸)＋護(甲)* [38]言＋(法)(甲) [39]護＝諸(甲) [40]故＝法(甲) [41]護＝說(甲) [42]水以手＝手以水(明) [43]法＋(供養)(甲) [44]列＝新(甲) [45]甲本朱書曰和云二十八 [46](諸)＋雜(甲) [47]捖＝椀(明)(甲) [48]子＝女イ(甲)

蓋瓦椀五種彩色。佉陀羅木[1]㬎。乳[2]木杓。牛黃鑌鐵。紫壇護淨線。浴衣黑鹿皮。鉢孕瞿華。稻穀華。木履冐餌草。大茅草。設多布澁波迴香是。採華筐。緣飮食所須蘇蜜沙糖石蜜等物。[3]穀珠如上所說種種諸物。皆預備之。然後應當。作先承事。及廣念誦

*蘇悉地羯羅經成[4]諸相品第二十七[5]

復次我今說成就物。依是三部眞言悉地。所謂眞陀摩尼。[6]寶瓶。雨寶。伏藏。輪。雌黃。刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地。成就增益福德。乃至成滿。法王之[7]法。況餘世事。佛部蓮華部金剛部。三部眞言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。爲上悉地。言七物者。若欲成就眞陀摩尼者。法驗成已。當作金臺。量長一肘。或用銀作。莊嚴精細。臺頭置摩尼珠。其珠用紅[8]頗梨。光淨無翳。或好水精。如法圓飾。成此寶者。應[9]念[10]誦作臺圖樣。此樣不具載。若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內。能雨金銀種種雜寶。若欲成[11]就伏藏發起。金銀諸珍。濟給貧乏。種種費用其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鑌鐵作輪。量圓兩指一磔。輪安六[12]輪。輞[13]椽銛利。如是作法。速速得悉地。若欲成就雌黃法者。取光雌黃。如日初出。色光亦如融金色光。是爲上好。[14]若成就刀法者。取好鑌[15]鐵刀。量長兩肘。以小指齊。闊四指無諸瑕病。其色紺青。如[16]㮇施[17]稐。若欲成就佛頂法者。當以念作佛頂猶如畫。即安置臺上。其臺[18]幀用薩頗胝迦寶。若欲成就蓮華法者。以金作八葉蓮華。如兩指一[19]搩手量。或用銀作。或熟銅作。或白檀木作。若欲成就拔折羅法者。以好鑌鐵作。拔折羅長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。或三寶作。所謂金銀熟銅。若欲成就雄黃法者。當取雄黃色。如融金塊成分[20]析。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛。牛黃爲上。若欲成就刈哩迦藥者。當取其藥。色若金錢華者上好。[21]若欲成就素嚕多安膳那藥者。如蚯蟻糞者上好。若欲成就白氎布者。取細軟者擇去毛髮。以欝金香染之。若欲成就護身線者。取白[22]疊縷。細細三合爲股。復三股合索。童女合撚。皆須右合。或縷[23]金合。若欲成就華鬘法者。取閼底華作鬘。若欲成就牛糞灰法者。取蘭若[24]所淨牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲[25]作成就木屐法者。取室利鉢*嚗尼木作木屐。上安置其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹。而作其[26]華。若欲成就弓箭槍矟獨股叉棓。及諸器仗隨世用者。隨意而作。若欲成就世間鞍馬。車乘牛羊。一切鳥獸諸餘物等。隨世人輩。共將爲上。隨意樂作。或依本法。如是制作。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。盛年無病卒死。體無[27]盤跡。猶未脹壞。諸根具足。取如是屍。而作成就。隨意所作。上中下法。所取之物。亦復如是。心無怖畏。方作此法

*蘇悉地羯羅經取物品第二十八[28]

復次我今說取物法。白黑二月八日十四日十五日。[29]日蝕時。地動時。[30]其日於其午前。而取其物。於念誦時。得境界已。而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界。而取諸物。所說須物隨方處所有是物者。而[31]成就[32]貰貨。不酬價直而取諸物或時自覺。增加威力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時。而取諸物。其[33]所諸物。各依本性。上中下品。皆取好者。如法得已。應加精進。作成就法

*蘇悉地羯羅經淨物品第二十九[34]

復次[35]令說淨諸物法。用五淨洗。不應洗者。五淨灑之。觀諸物量。五淨和末。雌黃和乳作末。朱砂和牛[36]屎作末。牛黃和蘇作末。彩色和乳調[37]和之。*唯安膳那藥容治作末。刀輪等物。用牛糞水洗之。餘所說者。應洗物等。先牛尿[38]洗。次香水洗。諸餘物等。世所稱用。應水洗之。或香水洗已。次用諸事眞言水灑淨。次用部心眞言水灑淨。次用部母眞言水灑淨。但應洗者。先五淨洗。次胡麻水洗。次香水洗。如所應淨。皆應如是

*蘇悉地羯羅經物量品第三十[39]

復次廣[40]說成就物者。謂身莊嚴具諸器仗。種種衣服。如世常法。所用量數。治研細粖。作成就法。若欲成就雌黃法者。五兩爲上法。三兩爲中法。一兩爲下法。若欲成牛黃法者。一兩爲上法。半兩爲中法。一分爲下[41]法。若欲成就安膳那法者。三分爲上法。二分爲中法。一

[1]㬎=擬(甲) [2]木十(枝苦楝木椀大杓小)(甲) [3]穀=散(甲) [4]諸十(物)(甲) [5]甲本朱書曰和云成諸物相品第二十九 [6]寶=賢(甲) [7]法=果(甲) [8]頗梨=玻璨(甲) [9](夜)十念(甲) [10]誦=猶(甲) [11]就十(伏藏法者法驗成已但當誠心隨所念處)(甲) [12]輪=輻(甲) [13]椽=掾(甲) [14]若十(欲)(甲) [15][鐵]－(甲) [16]㮇=桁(甲) [17]稐=[illegible](甲) [18]幀=幞(甲),甲本頭註曰幞和本作張蓋音相似耳又作棖棖宅庚切門兩旁木也 [19]搩手=磔(甲) [20]析=片(甲) [21]若=如(甲) [22]疊=㲲(甲) [23]金=全(甲) [24]所十(乾)(甲) [25][作]－(甲) [26]華=莖(甲) [27]盤=瘢(甲) [28]甲本朱書曰和云第三十 [29]日十(月)(甲) [30][其]－(甲) [31][成]－(甲) [32]貰貨=貰買(甲) [33]所十(取)(甲) [34]甲本朱書曰和云第三十一 [35]令=今(甲) [36]屎=尿(甲) [37][和]－(甲) [38]洗十(次胡麻水洗)(甲) [39]甲本朱書曰和云三十二 [40]說十(成就物量)(甲) [41]法十(若欲成就雌黃法者二兩爲上法一兩爲中法半兩爲下法)(甲)

分為下法。若欲成就蘇法者。七兩為[1]上。五兩為[2]中。三兩為下法。若欲成就灰法者。五兩為上法。三兩為*中。二兩為[3]下。若欲成就欝金香法者。量比雌黃。於安怛陀那法。說種種丸藥成就者。其數須作二十一丸為上法。十[4]五丸為中法。七丸為下法。於本法中。諸物量少。應加其數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀同伴多少。應當具備。如本尊恩。眷[5]屬境界許多。任可成就悉地之法。有上中下。諸物數量。亦復如是

*蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十一[6]

復次廣說成就諸物祕密妙法。令速悉地。若欲[7]起成就法者。先應備辦[8]護悉地具。以護摩法。如威本尊真言。及自灌頂。作灌頂曼荼羅。如法供養。作灌頂已。然後起首。作成就法

若作大灌頂曼荼羅者。能得成就一切諸事。如前所說。明王曼荼羅。淨地等法。皆應如是。其曼荼羅須方四角。安置四門。其量八肘。或七[9]肘或五*肘。*唯[10]開界道。五色如法畫飾。如其[11]台量。次外減半。次外[12]准然。於此西面。四肘之外。復作一曼荼羅。其量五肘。或四或三。*准開東門。或如根本大曼荼羅灌頂處所。減半而作。凡曼[13]荼羅。地勢皆北下卸說為吉祥。但曼*荼羅地勢北下卸者。說為最勝。或用一種彩色畫之。於四角外。作三[14]肘拔折羅。於中台內如法。畫作八葉蓮華。諸曼*荼羅亦應如是。蓮華葉外。周匝畫作吉祥妙印。於四[15]門畫拔折羅。復於諸角。安吉祥瓶。於外灌頂曼*荼羅。亦如是作。凡欲灌頂。必須四種。所致瓶處。並[16]嚮界角。隨所持誦真言。及與明等。於其*台內。畫本尊印。并置‥瓶。所持真言。隨其部類。畫本尊主印。所謂佛頂蓮華金剛。應知此法[17]置為祕密。所持真言。不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辦諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶。名[18]請真言。次外東面。畫佛頂印。右邊部母印。[19]印邊部心印。次右鑠底印。次左[20]五印。次右阿難。次左須菩提。諸餘真言。及明等印。左右安置。乃至兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊部母印。左邊部心印。次右落灑彌印。次左多羅印。次右成就義菩薩印。次左大勢至菩薩印。諸餘真言。及明等印。左右安置。乃至兩角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。次右金剛拳印。次左食金剛印。次右拔折羅印。次左金剛[21]棓印。諸餘真言。及明等[22]功。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印。及梵吉祥明王。并諸眷屬。乃至南角門北。畫魯達羅神印。及妃印。并諸眷屬。[23]及至北角。次第三曼荼羅門。畫八方神。各與眷屬。令滿其位。於第二曼荼羅門外。右邊畫[24]孫難陀龍王。左邊拔難陀龍王。於第三曼荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。左邊[25]優孫陀龍王。曼荼羅外。畫甘露瓶印。如是作曼荼羅法供養者。應如法作三種護摩。為欲遣除。毘那夜迦故。應作阿毘遮嚕迦事。為自利益故。應作補瑟徵迦事。為息諸災[26]邪故。應作扇底迦事。應以當部。成辦諸事真言。作阿毘遮嚕迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。應以當部心明。作[27]補徵迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於曼荼羅所集聖者。一切諸天。各各以本真言。[28]而三種護摩。或以成辦一切事真言。而作護摩。其護摩處。曼荼羅南門東。作如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各[29]禮百遍。[30]或其數為欲。加威諸真言。故應作如是三種護摩。次[31]第為三部諸真言等。各祀七遍。其三部主。應加數祀。或但三部[32]谷祀百遍。如不辦者七遍三遍。亦得滿足。所持真言主。於*台曼*荼羅內部尊[33]足下安置。於曼荼羅外東面。別安訶利底母。南面安置輪利尼。西面安置[34]瞖迦熱吒。北面安置句吒[35]蠰利。隨彼所樂。而當奉獻。如法供養。諸真言已。及護摩已前之安瓶。隨所為者。誦彼真言。而用加被。於本尊前。所安之瓶。還用彼真言。而加被之。其*台內瓶。應用明王真言。而作加被。當門為軍*荼利所安置瓶。亦須用彼真言加被於*台曼*荼羅東西[36]角所安置瓶。東北角者。以部心真言。東南角者。用部母真言。西北角者。用能辦[37]諸真言。西南角者。用一切真言。如是加被此七瓶已。及供養已。次應右繞。如前說灌頂法。此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀寶。藥草花果香。樹枝葉。華鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用繫其[38]頭。諸灌頂法。皆應如是。即令同伴灌行者頂其同伴者。皆須持誦如法清淨。或求阿闍梨。[39]配與灌頂。為欲除遣。諸作障故。先用軍荼利瓶而。用

[1] 上+(法)【明】 [2] 中+(法)【明】* [3] 下+(法)【明】 [4] 五=四【甲】 [5] [屬]－【甲】 [6] 甲本朱書曰和云第三十三 [7] 起+(首)【明】 [8] 護=悉【明】 [9] [肘]－【明】* [10] 開+(西門)【明】 [11] 台=胎【明】* [12] 准=唯【元】*, 惟【明】*, 準【甲】 [13] 荼=茶【宮】【明】* [14] 肘=股【明】 [15] 門+(中)【明】 [16] 嚮=衛【明】 [17] 置=最【明】 [18] 請=諸【明】 [19] 印=左【明】 [20] 五=互【元】【明】, 牙【明】 [21] 棓=棓【元】【明】【明】 [22] 功=印【明】 [23] 及=乃【明】 [24] [孫]－【明】 [25] 優+(娑)【明】 [26] 邪=難【明】 [27] 補+(瑟)【明】 [28] 而+(作)【明】 [29] 禮=祀【明】 [30] 或+(加)【明】 [31] [第]－【明】 [32] 谷=各【元】【明】 [33] 足=之【明】 [34] 瞖迦熱吒=翳迦勢吒【明】 [35] 蠰=蠰【明】 [36] (兩)+角【明】 [37] 諸+(事)【明】 [38] 頭=頸【明】 [39] 配與=與其【甲】

灌頂第[1]四應用。所持眞言瓶。而用灌頂。其餘二瓶。隨意而用。如是畢已。應以牛黃塗香。熏香芥子。綫釧衣服。皆應受用作灌頂已。後爲息諸障。應作護摩已。便卽發遣。或於淨處。但一彩色。作小曼荼羅。極[2]今方正。其量二肘。安置三[3]陸大印西面。契印如前。安置淨瓶。如法灌頂。能[4]令離諸障。本尊歡喜。不久速成此祕密最勝悉地

*蘇悉地羯羅經光物品第三十二[5]

復次如法灌頂畢已。應作護摩。經三七日。或一七日。或經一月。或隨其成就相應。[6]於本法所說。每日三時。用蘇蜜酪。和以胡麻。或依本法祀乳粥。或祀酪飯所成就物。每日三時。以香熏之。以香水灑。以眞言加被。觀視其物。以吉祥環置指上。搵按其物。以牛黃水或白芥子[7]灑物上。及[8]於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者取[9]十日。若黑月成者取十四日。如斯作法。光顯其物。皆用部母眞言。復重加諸華香。華鬘等物供養。以香塗手。置茅草環。按所成物。畢夜持誦。於夜三時。誦一百八遍。如斯光顯。成就之物。從始至終。皆應如是。若具[10]如此法。速得成就

佛部光顯眞言

唵諦惹(僧乙反)尾儞　悉睇娑駄野　虎吽泮

蓮華部光顯眞言

唵揭[11](奴立反)比*(并也反)　揭比儞跛野摩訶室利曳　莎縛訶

金剛部光顯眞言曰

唵入縛羅入縛攞野畔度哩　娑縛訶

於三部法。皆用赤羯囉微囉華。以眞言持誦。散灑其物。或用忙落底華。或用白芥子。首[12]尾中間。皆應如是。散灑其物。或有境界。及見異相亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就蘇等之物。眞言香水。用灑其物。便成光顯。以如是法。而光顯物。縱不成者。不應間[13]斷。曼荼羅以爲光顯。如前淨地。用五種色。作曼荼羅。其量四肘。而開一門。內院東面。先置輪印。東北角。置鉢印東南角。置袈[14]娑印次於北面。置蓮華印於西北角。置灑拏棓印於東北角。置軍持瓶印次於南面。置拔折羅印於東南角。置蘗那棓印於西南角。置羯[15]攞除瓶印於西面。置金剛鉤印。金剛拳印於西南角。置計利吉羅印。於西北角。置遜婆印。復於東面[16]輪右邊。置佛眼部母印。又於北面蓮華印右邊。置半拏囉縛[17]卑寧部母印。[18]於南面置。拔折羅印右邊。置忙莽計部母印。次於曼荼羅。門外如前所說。置能摧諸難軍荼利印。依前供養復於北面。置六臂印。馬頭印。多羅印。戰[19]荼捺羅印。及[20]諸當部所有眷屬。次第安置。其形皆白。復於東面置如來鑠底印。帝殊羅施印。無能勝門王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內。所有眷屬。次第安之。然於西面。隨意安置。三部諸印。次於外院。置俱尾羅等。八方大神。於其空處。任意置三部內成[21]就諸事眞言主等。次於中台。置[22]竹持部主印。所成就物。隨於本部法所說。置於其中。安置其部。主中*台上。其物[23]車邊。置眞言本所持印。其物西邊。安護摩爐。次於西邊。持誦人坐。各各以本眞言。依法召請。如[24]前供養。畢以三部母明。次第護摩。光顯[25]其物。然後以本眞言護摩。而作光顯。於諸光顯法中護摩爲最。凡初護摩。先以部母明持誦。香水灑淨其物。護摩既畢。亦如是灑。或用忙莽計心明。或用四字明王眞言。通三部護摩而作光顯。隨其所用。眞言爲護摩者。初但誦其眞言。次誦求請之句。復中間誦其眞言。復誦求請之句。後亦誦其眞言。還安求請之句。如是眞言之中。三處上中下分安置。求請之句。最後安其虎吽*柿吒莎訶字所[26]請句

闍縛攞(放光)　闍嚩攞也(令放光)　悉地(成)　娑駄也(令成)　儞𩏂(威耀)儞跛[27]耶　儞跛[28]跢(南)[29]光(諸成)　帝闍(潤淨)[30]拔駄也(令增長)　忙尾覽摩(莫[31]近)　[32]阿尾賒(遍入)囉乞沙(護持)　散儞甜(令現前)　俱嚕(最)吽泮吒　莎嚩訶

以如是等。求請之句。光顯其物。前後中間。種種重說。亦無所妨。護摩畢已。次應持誦。白羯[33]囉華。散其物上。而作光顯。或持誦赤羯囉尾囉華。或用白芥子。或用蘇摩那華。而作光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸華。持誦而散白芥子。次[34]然香熏之。次後持誦。香水而灑之。應知如是次第。初中後夜三時。以本[35]藏主眞言。持誦香水眞言而灑。次誦本持眞言。而灑畢已。如前護摩念誦。乃至日出。具此法者。速得成就。如是光顯。諸物及[36]光。已身決定。速得成就於物。其物縱少。亦獲大驗。具此法者。其物增多。及得清淨。是故應作光顯之法。此名一切成就祕密之法。於諸節日。應作如是。光顯之法。餘日隨時。而作光顯。念

[1] 四=二(甲)　[2] 今=令(明)(甲)　[3] 陸=部(甲)　[4] [令]－(甲)　[5] 甲本朱書曰和云第三十四　[6] (或)+於(甲)　[7] 灑+(散)(甲)　[8] 於=除(明)　[9] 十+(五)(甲)　[10] (如)－(甲)　[11] 反=切(明)(甲)*　[12] 尾=和(乙)　[13] 斷+(或作)(甲)　[14] 娑=裟(明)(甲)　[15] 攞=羅(乙)　[16] (置)+輪(甲)　[17] 卑=思(甲)　[18] (次)+於(甲)　[19] [荼]－(甲)　[20] 諸=於(甲)　[21] 就=辦(甲)　[22] 竹=所(甲)　[23] 車=東(甲)　[24] 前+(所說次第)(甲)　[25] 其=共(乙)　[26] 請=謂(甲)　[27] 耶+(令威耀)細註(甲)　[28] 跢+(二合)細註(甲)　[29] 光=耀者(甲)　[30] (帝闍也令潤淨)三字細註+拔(甲)　[31] 近=延(甲)　[32] 阿+(去)細註(甲)　[33] 囉+(尾羅)(乙)　[34] 然=燒(乙)　[35] 藏=部(甲)　[36] 光+(顯)(甲)

誦遍數。滿已欲作。成就法時。先應初夜。具作光顯之法。然後成就。[1]

蘇悉地羯羅經卷中

蘇悉地羯羅經卷下

唐天竺三藏輸波迦羅譯

[2]分別悉地時分品第三十三[3]

復次我今解說吉祥成就時節。行者知已。尋求悉地。謂時節者。八月臘月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。必有雨難。其二月時。必有風難。於正月時。必有種種難。[4]唯有臘月。無諸難事。於八月時。有[5]雪雹霹靂之難。如上如說之難。皆成就相。此五箇月。但令求作[6]成就法[7]事。亦當應作扇底迦事。即此五月。黑[8]月十五日。應作中下。二成就法。亦當應作。補瑟徵迦事。阿毘遮嚕迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下。成就之物。或月一日三日五日七日。或十三日。應作成就。諸一切事。若作最上成就。應取上宿曜時[9]等。或[10]與三種事法相應。其所成就。亦依三事而作。或如本法所說。或依本尊指授。然十二月。一日至十五日。於其中間。[11]應一切成就。及事。或取本尊指日。或諸月中。[12]黑白十三日。亦得成就。七月八月。是雨時後節。應於此時作扇底迦法。九月十月。是冬初節。應於此時。作補瑟徵迦法。三月四月是春後節應於此時作阿毘遮嚕迦法正月二月是春初節。應於此時。通一切事。五月六月。是雨初節。要欲成[13]作者。下悉地。如是春冬及雨後節。亦應成就。三種悉地。此中九品分別。隨類分配。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。於初夜分。是作扇底迦事。時於中夜分。是作阿毘遮嚕迦事。時於[14]後分。是作補瑟徵迦事時。於此三事。九品分別。隨類相應知其時節。於其時分。所現之相。辨上中下。然於日月蝕時卽當作法。不觀時分凡猛利成就。及阿毘遮嚕迦事。日月蝕時。最是相應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下事類日應知

[15]蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四[16]

復次當說本法闕少。成就支[17]用。若恐身力不濟。勿須斷食。念誦遍數滿已欲起成就。更須念誦。護摩華香供養。種種讚歎。觀念本尊。取白氎縷。童女合繩。如前作法。繫作七結。誦明七百遍。於晨朝時。以繫其腰。夢不失精。佛部眞言。索俱摩嚟眞言

唵 惹曳俱摩嚟[18]傺訖羅畔馱頞莎嚩訶

蓮華部眞言。索[19]矩[20]嚕儗抳眞言

唵 嚕訖釤　矩隐矩嚕儗抳　莎縛訶

金剛部眞言。索忙莽雞眞言

唵 句爛馱嚧畔馱畔馱　虎畔泮

初中後分間誦求請句。若自本法無求請句。應取安之。然此三明。常部用之。共持誦繩。每月繫持。作法光顯。若作曼荼羅時。念誦之時。於節日時。皆須繫持。令除難障。又合眼藥。蘇嚕多安膳那濕沙蜜。龍腦香。華[21]撥丁香。皮得伽羅香。[22]白生石蜜。各取等分。擣篩爲末。以馬口沫相和[23]篩搗研。復以此明。持誦白八遍。成就之時。數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠。及所惛沈有諸難。起夢預[24]敬見。佛部合眼藥眞言[25]曰

唵 入嚩擺路者泥　莎縛訶

蓮華部合眼藥眞言

唵 弭路枳顊[26]沙[27]縛

金剛部合眼藥眞言

唵 畔度嚧揖跛羝莎縛訶[28]

此三眞言。本部持用合眼藥　或單呪水。數洗面眼。亦得除於惛沈睡障

若成就時。念誦疲乏。[29]白檀香和水。用部心明。持誦七遍而飮三掬。欲成就時。先以水灑身應取善相。方欲成就。[30]具善相者。謂[31]商結輪鉤魚右旋印。白蓮華[32]幢莎悉底迦印。滿瓶萬字印。金剛杵華鬘。或見端正婦人。瓔珞嚴身。或見懷姙婦人。或擎衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門。著新白衣。或見乘車象馬根藥及果。或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺[33]角。諸音樂聲。或聞孔雀鸜鵒[34]鸛吉祥鳥聲。或聞善言慰諭之音。謂起[35]首安樂成就可意之言。或見瓊雲閃電。微風細雨。或雨天花。或有好香。及見景[36]蝕。於此相中。天所降者。爲上成就。於空現者。是中成就。於地現者。爲下成就。於此三相。九品分別。如上所現。皆是吉祥[37]及此[38]不見者。卽不成就。見此相已。深生歡喜。以如是心後方便。

[1] [2] [3]不分卷㊉㊀　[3]甲本朱書曰和本巳上係于下卷巳下係中卷此品在第十二　[4]唯＝惟㊉㊀*　[5]雪雹＝霜雹㊀　[6](上)+成㊀　[7][事]－㊀　[8][月]－㊀　[9](凡中下法類此應知然諸宿中思宿最最若作猛利成就還依猛利宿曜時)二十九字+等㊀　[10]與＝於㊉　[11]應+(作)㊀　[12]黑白＝白黑㊀　[13]作者＝者作㊀　[14]後+(夜)㊀　[15][蘇悉地羯羅經]－㊉㊀*　[16]甲本朱書曰和云十三　[17]且＝具㊀　[18]傺＝嚩㊄㊉㊀　[19]短＝矩㊀　[20]嚕＝嚧㊉㊀　[21]發＝蓯㊉㊀　[22]白＝白㊀　[23]篩＝篩㊉, 篩搗＝細㊀　[24]敬＝警㊀　[25]曰]－㊉㊀　[26]沙＝莎㊉㊀　[27]縛+(訶)㊉㊀　[28]甲本朱書曰和本跛北沒切　[29]白檀＝以白栴檀㊀　[30]具＝見㊀　[31]商結＝商佉㊀　[32]幢＝幢㊄㊉㊀　[33](吹)+角㊀　[34](鵡)+鸛㊀　[35]首＝居㊀　[36]蝕＝虹㊀　[37]及＝反㊀　[38][不]－㊀

作成就事法◎①

◎②蘇悉地羯羅經奉請成就品第三十五③

次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜。及瑞相等。於作曼荼羅法中。及成就法。中廣已陳說。若不善相現時。卽以部母明。護摩牛④蘇。經一百八遍。然後作法。亦得成就悉地。前所分別曼荼羅地。亦應依彼而作成就。若上成就。於山上作。若中成就。於池邊作。⑤下成就隨處而作。或與眞言相應處作。若不⑥於此處作。成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法眞言。皆得成就。佛生處等。八大制底。成就之中。而最爲上。然於菩提道場。無一切難。能與成就相應。魔王尚於彼處。不爲其難。況餘諸類。是故一切眞言。決定成就。凡是猛利。成就於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或適獨樹下。或於河邊。當作成就。若欲成就。女藥叉者。於林間作。若欲成就。龍王法者。於泉邊作。若欲成就。富貴法者。於屋上作。若欲成就。使者法時。於諸人民。集會處作。若欲成就。入諸穴法。於窟中作。此是祕密分別成就之處。⑦簡擇地定已。先應斷食。如曼荼羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所淸潔。速得靈驗。初以成就。辦諸事眞言。或用軍荼利眞言持誦。白芥子等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木。爲橛四枚。其量二指。折⑧蕨鐵劄一頭。如一股杵。以紫檀香。泥塗其橛上。復以紺線纏之。以跋折羅橛印。作拳執之。以此眞言。持誦一百八遍。釘於四角。橛頭少現。作一白幡。於曼荼羅。東面懸長竹竿上。以金剛幡眞言持誦。鐵末百遍。作三股跋折羅頭。皆相接圍。繞曼荼羅。爲金剛牆。復以金剛鉤欄眞言持誦。鐵末百遍。亦作三股拔折羅。各橫置於竪拔折羅上。繞曼荼羅。爲金剛鉤欄。外曼荼羅門。以軍荼利眞言。以拔折羅印。而護其門。第二重門。以訶梨帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門。三部通用。⑨或其一通護三門。此三聖者。皆摧諸邪。無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人民。集會之處。作曼荼羅時。其五寶物。不應埋之。但置所成物下⑩不。若於中庭。及與室內。或佛堂中。作曼荼羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。卽便成淨。不假掘地。若於本念誦。室中作此法。速得成就。於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作曼荼羅時。七日已前。於黃昏時。以敬仰心。觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊。及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此眞⑪言。如供養諸尊。願後七日。降赴道場。哀愍我故。受此微供。以大慈悲。令我成就。如是乃至滿其七日。依持啓請。然後作法。又閼伽華香飲食。及讃歎等。每日暮時。別供養一方護世神。乃至三方。皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物。而奉請之。復以燒香。薰物奉請。又復斷食。取好時日。略作曼荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓曼荼羅。唯開一門。中置八葉蓮華。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院。置三部主。⑫西門北置摩醯首羅及妃。佛右邊。置摩帝殊囉施。左邊置佛眼。次觀自在。右邊置⑬摩室利。左邊置六臂。次金剛。右邊置忙莽⑭計。左邊置明王心。西邊門南。置⑮吉里利忿怒。及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院。置八方神。及置能辦諸事眞言主等。內外二院。心所敬重眞言主等樂。皆應安⑯致。外門比邊。置⑰荼利。門南置無能勝。各以心眞言。而請供養。於蓮華上。置成就物。而供養之。或於蓮華上。置滿迦羅賖瓶於上。置其成就之物。或於蓮華上。置合子。於中盛物。或蓮華上。置其瓦器。於中盛物。⑱其或於華胎中。盛置蓮華上。⑲以手按持誦其物千遍。或一百遍。次⑳後持誦。華以擲物上。次復以*蘇和安㉑悉香而燒熏㉒上。次復香水。微灑物上。次復次部母明㉓王。持誦其物。於曼荼羅。所有諸尊。各以彼等。眞言持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以*蘇蜜胡麻。和作護摩。後以㉔啓飮護摩。於本法中。所說諸物。皆應護摩。各以曼荼羅內。所有眞言。遍作護摩。各以眞言持誦香水而灑其物。如前所說。光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦眞言。如是作法其㉕法物卽成奉請。凡一切物。作奉請法。速得成就。或於本法。所有一切供養。及祭祀法。一一皆應。具作此奉請法。曼荼羅中亦通受持其物。亦通光顯其物。於中若作成就諸作障者。亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密。能辦諸事。勝曼荼羅。若作此法。無不得

◎①卷第三終【明】【宮】，甲本奧朱書曰時貞享三丙寅年五月二十八日點校了淨嚴四十八載，寬永三丙戌之春得此經 戊子之中秋十二日雷寶一校了苾芻性寂　◎②卷第四首【明】【宮】，〔蘇悉地羯羅經〕一【明】【宮】*，甲本朱書曰和本此一卷皆係中卷　③甲本朱書曰和云十四　④蘇＝酥【明】【宮】*　⑤(若)＋下【宮】　⑥於＝依【宮】　⑦簡＝揀【宋】【元】【明】【宮】　⑧〔蕨〕一【宮】，甲本頭註朱書曰折蕨未詳折恐磔乎上亦云兩指一磔故，蕨恐當作鐵　⑨或＋(用)【宮】　⑩〔不〕一【宮】　⑪言如＝心【宮】　⑫西＋(面)【宮】　⑬摩＋(訶)【宮】　⑭計＝雞【明】【宮】*　⑮吉里＝畢吉【宮】　⑯致＝置【宮】*　⑰(軍)＋荼【明】【宮】　⑱其＋(物)【宮】　⑲(加)＋以【宮】　⑳後＝復【宮】　㉑悉＝息【明】【宮】　㉒上＝之【宮】　㉓〔王〕一【宮】　㉔啓飮＝豁飯【宮】　㉕〔法〕一【宮】

成

*蘇悉地羯羅經補闕少法品第三十六①

我今當說補闕少法。從受持物已。每日三時澡浴三時供養。及作護摩。手按其物。三時換衣。節日斷食。供養等法。皆須增加。三時禮拜。懺悔隨喜。勸請發願。三時讀經。②及作曼荼羅。三時歸依受戒。三時護身。如是作法。定得成就。或由放逸。致有闕少。即應部母明。持誦二十一遍。便成滿足。若闕此法成就亦闕。或若有闕。更須念誦。一十萬遍。復應作此曼荼羅。補前闕少。然後方作成就。其曼荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東③西置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鑠底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置④佛輪王佛頂。左邊置白傘蓋佛頂。右邊置帝殊羅詩。左邊置勝佛頂。右邊置超越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角*致鉢。於西北角置錫杖。右邊置訶利底母。左邊置無能勝。於曼荼羅外。置能辦諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及拔難陀⑤龍王。各以本真言請。或以部心明都請。依法供養。然後護摩。其諸尊等。或沉其印。或*致其座。以本真言。成淨火已。護摩*蘇蜜。一百八遍。又以酪⑥餅。及用胡麻。各以本真言。護摩百遍。其事畢已。復誦百遍。此是祕密。補愆過法。所供養物。皆須香美。其所獻食。用烏那羅供獻。及⑦砂糖和酪。作此法者。諸尊皆得滋充歡喜。速得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此曼荼羅。供養諸尊。皆得滋充。速與成就。若不辦時。隨力而作。如前所說。佛部曼荼羅法。此蓮華部法。亦皆同彼。*唯改圓作。⑧方其量隨意。東*西置觀⑨音自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首嚕波。右邊置三目。左邊置四臂。右邊置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又右邊置耶⑩輪末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰捺羅近門。右邊置濕吠多。左邊置⑪車拏羅縛悉額。中央置蓮華。曼荼羅外。置本部。能辦諸事。此是蓮華部補闕曼荼羅法。如前所說佛部曼荼羅。此金剛部。亦復如是。然須方作。其量隨意。東⑫西面置執金剛。右邊置明王。左邊置忙莽*計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。⑬左邊置棓。左邊置大⑭力。右邊置拳。⑮右邊置遜婆。*左邊置提防伽。*右邊置鉢那額乞差賊。*左邊置忿怒火頭⑯左邊近門。置金剛可畏眼。*左邊近門。置金剛無能勝。曼荼羅外。置本部。能辦諸事。諸餘外院。及供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如是供養畢已。求得好夢。晨朝澡⑰洛。著白淨衣。以稻穀華。及青俱蘘草。香美白華。供養所作曼荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却復作三籤多護摩。右邊置酪俱蘘草。*蘇蜜胡麻。及⑱餘所有護摩之物。皆置於⑲右左。置⑳過伽器率*蘇杓。㉑當置於前隔*蘇。次置杓。前用成辦諸事真言。灑其物等。㉒諸部主尊。安置供養。用本真言。以㉓頌伽。請其本尊。亦復安置。自身前置*蘇。*蘇前置火。*蘇火中間。置成就物㉔置初自身。次*蘇次物㉕火。次本持尊。及部主尊。如前五種之物。置　次應知。部主左邊。置帝闍寧明。右邊置成辦諸事。如前所說。㉖謂護摩法中。次第安置。初敷青俱蘘草。置和酪*餅。散稻穀華。獻　㉗縛悉底。供以好美香供養。然後依法。作護摩事。所成就物。置於金器。或銀熟銅。石商佉螺木縛弭迦土器㉘等。樹葉於上置器。或敷有乳樹葉。或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮華㉙蓮葉。或新淨白氎。隨取敷之。又葉五重。先敷地上。置成就物。復以葉五重。而覆其物。或可是散。或種種衣。或諸雜物。次第應知。所盛之器。然後以不散亂心。作㉚籤多法。以心光明其物。及散灑之。手執杓綏率其*蘇。置其物上。誦本真言。至其莎字。即瀉爐中。呼其訶字。還觸其物。却至*蘇器。如是去來。三處觸物。不得斷絕。是名三籤多護摩法。經一千遍。或一百遍。或觀真言廣略。或復成就上下㉛動重。乃至護摩。二十一遍。此名都說。遍數之限。三籤多時。以杓遍灑其物。皆令潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦㉜次復看。次獻供養。護摩畢已。還須如是。於成就曼荼羅。所說三種。成就之相。作此法時。若有相㉝見。即須禁之。應知不久即得成就其物。若大置於右邊。應左手執者。㉞置左邊而三籤多之。若成有情之物。作其形像。杓觸於頭。而作護摩。若㉟欲成自身。以杓觸頂。而作護摩。若爲他故作㊱之。籤多者。但稱其名。㊲作護摩。其成就物。復有三種差別。一但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。如

①甲本朱書曰和云十五　②及＝皆㊊　③西＝面㊊*　④〔佛〕－㊊　⑤窟＝羅㊊　⑥餅＝飯㊊*　⑦砂＝沙㊊　⑧〔方〕－㊊　⑨〔音〕－㊊　⑩輪＝輪㊊　⑪耶＝半㊊　⑫〔西〕－㊊　⑬左＝右㊊*　⑭力＝刀㊊　⑮右＝左㊊*　⑯左＝右㊊　⑰洛＝浴㊄㊊㊊　⑱餘＝飯㊊　⑲右左＝左右㊊　⑳過＝闕㊊㊊　㉑（及率諸物杓）＋當㊊　㉒諸＝請㊊　㉓頌＝闕㊊㊊　㉔置＝最㊊　㉕（次）＋火㊊　㉖〔謂〕－㊊　㉗（紗）＋縛㊊　㉘等＋（燉阿說他）㊄㊊　㉙〔蓮〕－㊊　㉚（三）＋籤㊊　㉛動＝緩㊊　㉜次＋（以）㊊　㉝見＝現㊊　㉞置＋（於）㊊　㉟〔欲〕－㊊　㊱之＝三㊊　㊲（而）＋作㊊

是皆用其*蘇。而作護摩。若不獲*蘇。當用牛乳。或*蘇和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。[1]如本所說。而用護摩。或以油麻護摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等[2]護餘計香。或觀其物差別。及與成就差別。當取諸類香物。與法相應者。而作護摩。若成犬肉。還用彼脂。諸餘肉類。彼復如是。其成就物。或[3]盡置於前。以此所三籤多法。說[4]護摩之法。當應廣作。三籤多法。護摩其物。如是作已。速得成就。三籤多已。洗灌令淨。然後如法。灌頂畢已。供養護持。置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀。八方護世。亦須如法。供養護摩之地。然後以諸澡豆。及阿摩羅。[5]八日如法澡浴。於其午時。手按其物。而加念誦。又更別辦其線。依前如法持誦。臂釧衣灰芥子水。一一皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦。擬充後用。如是念誦。護身諸物。成就之時。有所用處。皆卽有驗。是故應須。預先持誦。備擬華等。供養之物。亦須[6]加法持誦。置於側近。次則[7]依作曼荼羅。如法供養。而作成就。用能辦諸事眞言。持誦五色界道線。纏四橛上。以上軍荼利眞言。持誦瓶。置外門前。所纏之線兩頭。俱繫瓶[8]項。[9]梢令寬縱。每出入時。思念軍荼利眞言。而入其線。若以軍荼利眞言持誦亦得。或取本法眞言持誦亦得。如前所說。辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外祭祀八方護世天神并諸眷屬。於其瓶上。置拔折羅。或置有果枝條其瓶及線。或用當部明王持誦。或用部心。或[10]部母持誦。以護其處。或於當部。所有契印。各於本方。而安置之。以辟諸難。其橛以金剛橛眞言。持誦百遍。其橛上一頭。作三股[11]杵。如是作已。於淨室外。四角釘之。若[12]曼荼羅。於界道角釘之。此名金剛橛法。能辦諸事。其曼荼羅。或用乾末彩色。或用種種香末。或以濕色。用牛毛筆畫。於諸角外。畫三股杵。其諸界道。遍作三股杵形。還用金剛牆眞言持誦。復於其界。杵形之中。更復橫置一杵。遍應如是。[13]側名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄眞言持誦。如是作已。無有能壞。是故於中。作成就法。於諸門中。及門外。各置拔折羅。其成就法。或於淨室中作。或於露地作曼荼羅。其量五肘。或七或八。或觀其所成就事。隨事大小而作。諸門當中。置拔折羅。於諸角上置瓶。於外門前。置能辦諸事瓶。於內東*西。置法輪印。右邊置佛眼印。左邊置[14]毫相印。右置牙印。左[15]邊鑠底印。右置五種佛頂。次第左右。安置於佛部中所有諸尊。隨意次第。左右安置。最後兩邊。置阿難及須菩提。次下近門。置無能勝。次於外院。東面置悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙吉祥尊。西面置軍[16]熱羅尊。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅王。至他化自在王。乃至地居天神。於東南方。置火神與諸仙人。以爲眷屬。於南方置焰摩王。與毘舍遮。布單那諸魔怛羅。而爲眷屬。於西南方置泥哩帝神。與諸羅刹。而爲眷屬。於西面門置縛嚕拏神。與諸龍衆。而爲眷屬。門北置地神。與諸阿修羅。而爲眷屬。於西北方置風神。與諸伽嚕拏。而爲眷屬。於北方置多聞天王。與諸藥叉。而爲眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩槃茶。而爲眷屬。復於西面。一所之處。置日天子及與曜等。復於[17]西面。一所之處。置月天子。與宿圍繞。於西門曲兩邊。置難陀拔難陀龍王。於佛部中。所有使者等類眞言及明。於其外院四面。隨意安置。然後依法。啓請次第。供養護摩念誦。於最中央。安其本尊。或成就物。如於曼荼羅法所說護身等事。此亦如是次第應行。此是佛部成就諸物曼荼羅法。一切諸難。無能得便。於中作法。速得成就。一切諸尊。增加衞護。[18]前以五彩色。作曼荼羅。*唯改四作。[19]方於其內院東面處。中置蓮華印。右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六大明王。右置半拏羅縛悉寧。左置那[20]輸末底。近門兩邊。置一[21]髮明妃。及馬頭明王。於外門前。置能辦諸事瓶。於門及角。置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其梵天。及因陀羅摩醯首羅等。淨居諸天。及無垢行菩薩。光鬘菩薩。莊嚴菩薩。無邊龍王[22]菩薩。遜陀[23]羅及優波遜陀龍王。及商[24]結持明仙王。與諸持明仙。俱如前諸方護世。於此部中。所有使者。諸類眞言及明。隨意安置。如前所說。安置次第。此亦如是。一切諸難。無能得便。應當此中。作成就法。如前方作。如前[25]所界道。於內院東面。置蘇悉地羯羅。右置呑金剛明妃。左置金剛[26]秦明妃。右置遜婆明王。左置計唎枳里明王。右置拔折羅尊。左置跋折羅但吒。右置

[1] (或)+如㊂　[2] 護＝諸㊂　[3] 盡＝置㊂　[4] (或如前說)+護㊂　[5] 八日＝以白㊂　[6] 加＝如㊂　[7] 依+(法)㊂　[8] 項＝頸㊂　[9] 梢＝稍㊂　[10] (用)+部㊂　[11] 杵+(形或一股形)㊂　[12] (作)+曼㊂　[13] 側＝卽㊂　[14] (佛)+毫㊂　[15] 邊＝置㊂　[16] 熱＝勢㊂　[17] 西＝東㊂　[18] (如)+前㊂　[19] [方]－㊂　[20] 輸＝輸㊂　[21] 髮＝髻㊂　[22] [菩薩]－㊂　[23] [羅]－㊂　[24] 結＝佉㊂　[25] [所]－㊂　[26] 秦＝華㊂

金剛母持伽羅鎚。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃。左置忙莽*計明妃。於其外院。東邊置勝慧使者。金剛慧使者。摩醯首羅及妃。多聞天王。及諸藥叉。❶其於外門前。置❷辦諸事瓶。於金剛部中。所有使者。眞言及明。部多。毘舍遮。乾闥婆。摩睺羅伽。及持明仙。八方護世。各於❸院次第安置。然後啓請如法供養。護摩念誦。起首成就其所。啓請諸尊應用。明王眞言。或用部母明。請於曼荼羅。所有諸尊。❹名爲　置瓶。如前曼荼羅。所有❺堆法。此成就法。亦皆如是。若於此等。曼荼羅中。作成就者。縱不具足。護身之法。亦得悉地。爲彼諸尊。內有❻誓願。若請我等。赴曼荼羅者。以虔誠心。如法供養。我等當與彼所求願。是故於此。應知無難。必爲加護。若用部心眞言。及以部母。或用明妃。能辦諸事眞言。并及部內護身眞言。而用啓請。護身諸界。速得成就。此是三部祕密之法。復次說通三部。祕密曼荼羅。如法界道。置拔折羅。中央置本部主印。其前置本眞言主。或如前置羯羅詩瓶。其物盛於器等之中。置其瓶上。內院東面置如來印。北面置觀自在印。南面置金剛印。西面右邊置瞻遊羅。左邊置多聞天王。如前所說明王曼荼羅。此亦如是。次第安置。右邊置部母明。左邊❼辦事明。蓮華金剛二部。左右亦爾。西面右❽面❾嚕喇。右置落乞❿濕彌。東西兩角。置鉢及支伐羅。北面兩角。置但拏⓫杙。及軍持瓶。南面兩角。置拔折羅。及⓬持伽羅。西面⓭角置輸羅及寶瓶。於外門前。別立置處所。置無能勝。東面門前。置訶利帝母。南面門前。置句吒⓮祇喇迦。北面門前。置翳迦⓯惹吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法啓請供養。此是祕密都曼荼羅。於中所作。成就諸物。皆得悉地。頂行於此。尚不得便。何況諸餘毘那夜迦。以諸美香華燈。種種飮食。持誦光顯。然後供養。如於念誦。及於曼荼羅所說供養。此亦如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其曼荼羅主。種種供養。應加四倍。此是祕密之法。供養畢已。次應於外。如法祭祀。以⓰蘇然燈。其炷鮮淨。供養本尊。一一之物。皆須奉獻閼伽。若⓱是作法本尊。速得有驗。以明王眞言。持誦白芥子。或用能辦諸事眞言。或用先持有功眞言持誦。近*致成就物邊。用辟諸難。便卽退散。又用本⓲印主印。置於左邊。或但持誦大⓳力。置於左邊。於其八方所。各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔折羅。形色一如帝釋。於南方。其人作焰摩裝束。手執但拏棓。於西方。其人作龍王裝束。手執羂索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀棓。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。於東南方。其人作⓴大神裝束。狀如仙人。手執軍持。及數珠。於西南方。其人作羅刹王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那㉑白色。火神火色。羅刹王淺黑雲色。風神青色。其所著衣。皆亦如是。其人皆須受戒極令清淨。有大膽勇。善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗。皆須持誦。於頸兩肩。交絡華鬘。備白芥子。善知難相。若有難莅。卽散白芥子。而用打之。或擲華鬘。或難衆多。現大怖畏。當以所執器仗。而遙擬之。彼若相逼。以器仗擊。散白芥子。及擲華鬘。以器仗擬。及擊之時。不得移動本處。若移本處。彼當得便。是故應當須不動本處。於本藏中。所有護身之印。難摧伏者。持誦供養。置己身邊。若有極大猛害㉒邪來。應自用彼諸印。以擲打之。或以前來持誦有功眞言。誦白芥子散擊*邪者。必若不止。卽應出外以好飮食。加以豐多。如法祭祀。彼諸難衆。一切護法。總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結曼荼羅界。結方界所。結金剛牆。結金剛鉤欄。護物護身。以除諸*邪。作成就時。如斯等法。皆須憶念。或若不辦前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辦於諸方所。置那邏遮器仗。或張弓搭箭。置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便。持誦有功。戒行清潔。立在門中。助辦諸事。辟除諸*邪。乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於幕間。皆須辦足。日纔沒已。卽起首作。成就之法。中間㉓困時。出曼荼羅外。含水漱口。㉔軍荼利眞言。用持㉕誦三掬。或以本尊心眞言。持誦少許牛*蘇。而用飮之。所有疲極。當得除愈。復以蜜和和蓽撥。用佛部母明持誦。以塗其眼。昏沈難起。卽便除愈。先以誠心。面向東立。觀察諸尊。歸命啓請。於其三種。吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心。而作成就。隨見先瑞。成就亦爾。是故行者。應觀先瑞。先當須臾。觀察

❶其於＝於其(甲)　❷(能)＋辦(甲)　❸(外)＋院(甲)　❹名＝各(甲)　❺堆＝諸(甲)　❻誓願＝共誓(甲)　❼(置)＋辦(甲)　❽面＝置(甲)　❾甲本頭註朱書曰嚕和本宜爲反　❿濕＝澁(甲)　⓫杙＝橛(甲)　⓬持＝母特(甲)　⓭(兩)＋角(宮)　⓮祇＝祇(元)　⓯惹＝楚(甲)　⓰蘇＝酥(元)(明)(甲)下同　⓱(如)＋是(甲)　⓲印＝部(甲)　⓳力＝刀(宮)　⓴大＝火(甲)　㉑白＋(黃)(甲)　㉒邪＝難(宮)*　㉓困＝因(元)　㉔(以)＋軍(甲)　㉕誦＋(水而含)(甲)

❶蘇悉地羯羅明王。次則右繞。辦諸事瓶。入曼荼羅時。隨所逢瓶。皆右繞過到已。頂禮❷尊。及以遍觀。各各以本眞言。而奉閼伽。或以部心眞言奉獻所請❸諸眞言主。當以明王眞言請召。所請明主。當以明妃請召。已覩本印。及❹請本眞言明等。或但都覩一印。誦其眞言及明。若如是作。速得悉地。其成就物。有置閼伽器中。或*致瓶上。或❺掬合手內。或但心念。或*致縛羅弭迦器。或*致葉上。❻或致於內本尊之前。所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底華。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子。便成作護。以華供養。❼須成光顯。此三種法。次第應作。不得❽廢闕。於本尊前。置成就物。於中不得。餘物間隔。成就之物。用兩種法。以爲作護。一謂手印。二白芥子。令成就物。速有驗故。數數閼伽華香等具及酪。數應供養。其助成就之人。護其物故。常在其處。如是安置。供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數。光顯其物。如是相續。竟夜持誦。勿令間斷。其夜三時。以閼伽等。次第供養。若須出外漱口。令助成人替坐物前。續次念誦。其持誦人。有所廢忘。其所助人。皆須補闕。持誦之時。若大*邪至助成之人。應拒其*邪。如不能禁。行者應自。散白芥子。以辟其難。助成之人。持誦其物。于時東方。有是*邪現。謂大雷電。應知帝釋之*邪。於東南方。有是難現。謂火色大人。或如❾日晝。應知卽是火天之難。於其南方。有是*邪現。謂死屍形。甚可怖畏。高聲叫喚。手執大刀。皆悉劓鼻。手執髑髏。盛人血飲。頭上火然。應知卽是焰摩之*邪。於西南方。有是難現。謂雨其屎❿尿。穢曼荼羅。及種種形。甚可怖畏。應知卽是泥哩狉難。於其西方。有是難現。謂雨雷電霹靂雹等。應知卽是龍王之難。於西北方。有是難現。謂有大黑風起。應知卽是風神之難。於其北方。有是難現。謂大藥叉。及女藥叉。惱亂行者。應知卽是多聞天王難。於東北方。有是難現。謂象頭猪頭狗頭異形。各持⓫火山。應知卽是伊舍那難。於其上方。有諸天現。具大威德。應知卽是上方天*邪。下方之難地動及裂。應知卽是阿修羅*邪。作上成就。方現斯邪。如是等*邪。於中夜現。凡上成就*邪相還大。中下成就。准此應知。於夜三時。是其上中下相。與時相應。卽⓬是不相應。卽非成就。其三種相。謂煖⓭相氣相光相。如是三相應次第現。若上成就。卽具三相。若中成就。具前二相。若下成就。唯現初相。或若持⓮讀虔誠。於初夜時。三相次第現者。卽以部母明。禁住其光。以明王⓯心。禁住其相。及以持誦。牛黃塗灑。或以手按。或用蘇灑。或以散華。或散白芥子。或但灑水。禁住其相。便卽受用。亦果其願。或若初夜。或卽便禁住。但作念誦。至其本時。方可受用。其中成就。准此應知。於其初夜。下悉地成。於其中夜獲中成就。於明相動時獲上成就。其中成就中夜成者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就。准此應知。各於本時。其助成者。若不受用。亦不爲吉其物縱成不卽受用。又不禁住。至其不曉。亦不受用。其物猶若萎華。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。啓請眞言。入其物中。時既過已。其驗亦失。又成就物。雖初相現。然不成就。當時若禁其相。以後還作光顯等法。及諸節日。供養灌頂。便作成就。經於三年。若不成者。當知此物。不可得成。上成就法。限至三年。若中成就。至第六月。若下成就。不限其時。損成就法。亦復如是

*蘇悉地羯羅經被偸成就物却徵法品第三十七⓰

我今當說被偸之物却徵之法。其物成已。或作成就之時。其物被偸。偸物之時。或見其形。或但失物。不見偸者。于時不擇日宿。亦不斷食。發起瞋怒。現前速應。作此曼荼羅法。用燒屍灰。三角而作。⓱唯開西門。於外門前。置其本尊。內院東角。置蘇悉地羯羅明王。右置金剛忿怒。左置大怒。⓲左置金剛拳。⓳右置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置⓴熱吒。左置賓㉑蘗羅。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微若耶。右門置迦利。左門置難㉒地目佉。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。爲成就故。次第安置。如法啓請。以赤色華。及赤食等。次第供養。如前所說。阿毘遮嚕迦法。於此應作。門外所置本尊。應以美妙華等。如法供養。於其外院。置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是。供養於㉓中央作護摩法。其爐三角。一一如前。以㉔收穢佉陀羅。以己身血塗。而用護摩。或用苦㉕練木。或

❶蘇＝酥(元)(明)　❷(諸)＋尊(明)　❸〔諸〕－(明)　❹請＝誦(甲)　❺掬＝總(乙)　❻或致＝近置(甲)　❼須＝便(明)　❽閼＝關(元)(明)(甲)　❾甲本頭註朱書曰日晝高本云畫日　❿〔屎〕－(明)　⓫火＝大(明)　⓬是＋(成就時)(明)　⓭相氣相＝氣潤(甲)　⓮讀＝誦(明)　⓯(心眞言也)＋心(甲)　⓰甲本朱書曰和在第十六　⓱唯＝惟(明)(甲)*　⓲左＝右(明)　⓳右＝左(明)　⓴熱＝勢(甲)　㉑蘗＝蘖(明)　㉒地＝陀(甲)　㉓(其)＋中(明)　㉔收＝牧(明), 七枚(甲)　㉕練＝棟(明), 楝(甲)

用燒屍殘柴。而用護摩。火著已後。以燒屍灰。和己身血。而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油及赤芥子。四種相和。而用護摩。復取此四種物。作偸物者形。而坐其上。以左手片片割折。而作護摩。若有能伏瞋者及明法者。應作此法。其偸物者。憧惶恐怖。齎持親付。行者便應。施彼無畏。于時與彼作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前。又成就物。盜將日久。若欲追取。即應作此通三部。成辦諸事。曼荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯羅明王印。內院南面。置金剛忿怒。大忿。忙莽雞。金剛鉤[1]食。金剛拳。金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯[2]鎖。計利吉羅。慧金剛[3]無能勝及。置諸大忿怒。及諸使者。諸大威德。眞言[4]主等。於其南[5]西。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞[6]濕弭。濕吠多。半拏羅縛悉額路羅。戰捺囉。末羅。所有眞言及明諸使者等。各各次第。如法安置。內院東面。置金輪佛頂等。諸餘佛頂。佛毫佛眼佛。鑠底佛牙。佛慈及無能勝等。自餘明*主。及能辦諸事眞言等。諸餘眞言及諸使者。於其東面。各各次第。如法安置。近[7]門外者。亦復如前。依法安置。於其外院。[8]八方神。西門[9]邊置梵天王。及與眷屬。西門北邊。置摩醯首羅及妃。[10]言那鉢底等。諸眷屬俱。及七忙怛羅母。及八龍王。并諸眷屬。阿修羅[11]等。與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院[12]各如法次第安置。至誠啓請。次第供養。於外西面。置護摩[13]爐。以蠟作其盜物者形。置[14]箕中。依阿毘遮嚧迦法。啓請祭祀。供養護摩。次以刀割其形。而作護摩。或依本部所說。阿毘遮嚕迦法。依彼而作。或本尊自盜。及不與成。亦如是[15]作。從黑月五日至十四日來。中間作法。說爲勝吉。其形復以杖鞭。及以火然。種種猛法打棓。以末但那刺。依金剛橛法。用刺身分[16]血。黑芥子油。和鹽。遍塗其身。隨意苦楚。而[17]置害之。復以蓋屍之衣。而覆其形。以赤線纒獻赤色華。持誦自[18]服努目視之。於眞言中。置訶責句。每日打之。若將物來。即當休止。中夜應作是猛利法。用俱[19]微那羅[20]來。塗黑[21]芥油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油鹽。及黑芥子。總與相和。稱盜物[22]者。而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽。而[23]和護摩。如是苦[24]持。若不還物。即應更作至死猛法。於阿毘遮嚕迦法中所說殺法。遍作其法。於眞[25]言置其殺句。若將物來。即止其法。從乞歡喜。彼若已用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損失。及分與他。隨殘所有。持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛*微那羅眞言。而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒。而作護摩。或於當部所說。却追失物眞言。而作護摩。然此三種眞言。通三部眞言

唵阿起[26]奇乙反 那曳歎[27]寫 縛歒攞野莎縛訶

[28]訶火天已持[29]圓食 一明 一燒滿三*圓食供養

火天又護摩眞言[30]曰

唵阿起那曳 歎寫 合寫縛歒攞野揖比揩比儞跛野 莎縛訶

又持蘇一明一燒亦滿三遍供養火天

金剛部瞋怒金剛眞言

唵 枳里 枳里 跋日囉 矩嚕馱吽[31]泮

以此眞言一明[32]一燒 火食作法 成就護摩法

眞言[33]曰

[34]那謨剌怛 [35]娜怛羅耶野 那莫室戰拏跋日囉播拏曳摩 訶藥叉[36]栖那播鞞 曳唵歒囉歒囉跋日[37]羅 摩[38]詑跋日囉度攞度 攞跋日[39]囉馱歒馱歒跋日囉播者播者跋日囉那囉娜囉跋日囉娜囉耶娜囉耶跋日囉弭那囉耶弭那囉耶跋日囉瞋娜瞋娜跋日囉頻娜頻娜跋日囉虎吽泮

誦此眞言。作護摩法。速得成就。若得其物。或得替物。即護其物。兼及護身。當於節日。次第而作。光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。一分奉施先成就者。一分奉施同伴等人。一分自取。分作兩分。一分自用。一分奉施比丘比丘尼。鄔波索迦鄔波斯迦等。諸有末物法皆如是。先以閼伽。奉獻尊等。後取本分。其先成就者分。以閼伽供養。倍其價直。自取受用。其價直者。供養是也。其阿闍梨。若不在時。其分還酬[40]直。而自受用。其價直者。心生慚愧。即是價直。出曼荼羅外。奉先成就者時應。作是言。[41]先成者受取本分。手執閼伽。第二第三。應如是唱。若無取者。即當持與。同伴之人。勿懷

[1](金剛)+食㊥ [2](𮙡)イ+鎖㊥ [3](金剛)+無㊥ [4]主=王明ヰ [5]西=面㊥ [6]濕=澁㊥ [7]門+(兩邊及門)㊥ [8](護)+八㊥ [9](南)+邊㊥ [10]言=后イ㊥ [11]等=王㊥ [12]各+(各)㊥ [13]爐=遮(元)(明) [14](箕)+其(明) [15]作=非(明) [16]血=以㊥ [17]置=致㊥ [18]服努=眼怒㊥ [19]微=徵㊥* [20]來=木㊥ [21]芥+(子)㊥ [22]者+(名)㊥ [23]和=作㊥ [24]持=治イ㊥ [25]言+(中)(明) [26]反=切㊥ [27]寫+(合寫)(明) [28]訶=請㊥ [29]圓=國㊥* [30](曰)－(明)㊥ [31]泮=作(明) [32][一]－(明) [33][曰]－(明)㊥ [34]那=娜(元)(明) [35]娜=那(元) [36]栖=楢㊥ [37]羅=囉(明)，囉摩=𡀔摩(明) [38]詑+(麼詑)(明) [39]囉+(馱歒馱歒跋日羅)㊥ [40](價)+直㊥ [41](諸)+先㊥

疑慮。彼等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。侍行人故。即是先成之人。是故其分。彼等應受。三唱[1]之。彼同伴者。應如是報。我等即是先成就者。行人自分其物。與同伴等。其物若少。不可分者。即安膳那。及牛黃等。不可分也。應當以心。作其分量。而自受用。有如是物。*唯一人用。不可分者。輪刀等是。隨其本法。所說成就。應如是作。其體像等。亦不可分。於本[2]法成就之物。其量縱少。任[3]意加本量。而作成就。與同伴等。[4]成依先成[5]依之人物量。而作成就。縱減其半。亦得成就。或於本法。所說分量。皆須依行。行人分物。與同伴時。應處分言。汝等隨我。種種驅使。彼然諾已。後當與之。或若一身。成就利益餘人。依此藏教。或餘法中。[6]若皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏黨物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。慇勤再請。然後可分。一切諸部。法皆如是。中下成就。准此應知。深生慚愧。恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。酬還物價。物成就已。先獻閼伽。如法分與。誦本眞言。及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃眞言。[7]及至觀念。然後受用。其物隨意。昇空至衆仙所。彼無能壞。及以輕蔑。縱有怨敵。亦無能損。彼成就者。常念本尊。不應癈忘。其成就物。常須心念。或以眼視。爲持明王眞言法故。諸仙恭敬。持明[8]王妃故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及[9]明視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬。而問訊言。善來安樂。復[10]後何至。[11]有所慰問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。及獨一樹。幷四衢道。諸仙居處。及以城郭祭祀之壇。婆羅門集會處。邪法仙衆所居之處。亦不應過。增上慢故。縱彼等過。必當墮落。爲放逸故。而墮落者。[12]應持誦明王眞言。及以恐怖。若已墮落。及欲墮時。便得本位。虛空雖[13]易形色。天眼見道。譬如聖者。起心即至。如亦在定。不動即至。是故遊彼。先成就路。以福力故。自然衣服。隨意宮殿。用華林園。觀種種諸鳥。天女遊戲。歌舞伎樂。種種欲樂。熾然光明。猶如劫初。如意寶樹。能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞[14]發身娛[15]樂具。諸吉祥樹。有甘露果。乃至隨[16]意樂憶念之處。皆現其前。縱如此已。常須護身。不應癈忘。應住清淨園林。及諸山頂。幷海洲島。江河渾渚。以遊戲故。應住其處。於彼便有。如前勝境。或與[17]光成仙衆共住

*蘇悉地羯羅經成就具支法品第三十八[18]

我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作。先念誦法。乃至還作。成就之法。如是作已。若不成者。重加精進。又更念誦。作成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法。決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖跡。禮拜行道。或復轉讀大般若經七[19]遍。或持勝物。奉施僧伽。或於入海河邊。或於海島。應作一窣堵波。數滿一百。於一一窣堵波。前如法念誦。滿一千遍。最後第一百塔。若放光者。當知作法。決定成就。復作一千窣堵波。於一一前。念誦[20]一千遍。假使造無間罪。其數滿已。不須作法。自然成就。又一切眞言念誦一倶胝。決定成就若作時念誦者。經十二年。縱有重罪。亦皆成就。假使法不具足。皆得成就。又念誦遍數。及時滿已。即當應作。增益護摩。或復作[21]成辦諸事曼荼羅。於中而[22]四種護摩。或於山頂。或於牛群。先所住處。或恒河渚。平治其地。作曼荼羅量百八肘。置一[23]百瓶。於其四門。立柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名華。枝條作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍圍其處。以蘇然燈。滿[24]百八[25]盞。布曼荼羅。及一百八香爐。燒諸名香。亦置其處。內院一面。其量七肘。外院一面。三肘餘。是中央。所有啓請。及供養等。皆悉如前。[26]准護摩法。次當別說。於中以本眞言。置羯羅舍[27]金瓶。其瓶四面。作護摩法。於其內院。東面遍置佛部諸尊。其北面遍。置蓮華部中諸尊。於其南面。遍置金剛部中諸尊。於西面置嚕達囉神。及多聞天王。[28]幷眷屬。如前所說使者等尊。內院若不容受。當置外院。其護方神。與諸眷屬。各置本方位。其三部主。及嚕達羅。多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辦事眞[29]言等。幷諸使者。次第安置。於外門前。置軍荼利尊。及置無能勝尊。如是依法。作曼荼羅。[30]或已用本部心。而作啓請。次第供養。即於四方。而作念誦。然後其瓶四面所置之爐。各依彼部中。作護摩法。是名增益諸尊護摩。其供養食。用那羅獻。作[31]法已。一切諸尊。便成增益。如是念誦護摩已。更以部母眞言。而護摩蘇。次[32]佛

[1]之＋(時)㊥　[2]法＋(中)㊥　[3]〔意〕イ－㊥　[4]成＝或㊥　[5]〔依〕－㊥　[6]若＝並㊥　[7]及＝乃㊥　[8]〔王〕－㊥　[9]明＝眼㊥　[10]後＝從㊥
[11]有所慰問＝彼若所問イ㊥　[12](即)＋應㊥　[13]〔易〕イ－㊥　[14]發＝撥㊥　[15]樂＋(之)㊥　[16](所)＋意㊥　[17]光＝先㊥　[18]甲本朱書曰和云第十七　[19]遍＋(或一百遍)㊥　[20]一千＝一一遍千㊥　[21](此)＋成㊥　[22](作)＋四㊥　[23]百＋(八)㊥　[24](一)イ＋百㊥
[25]〔盞〕イ－㊥　[26]准＝唯イ㊥　[27]〔金〕－㊥　[28](各)＋幷㊥　[29]言＋(主)㊥　[30]或＝成㊥　[31](此)＋法㊥　[32]佛＝以㊥

本尊真言。乳[1]糜和蘇。而作護摩。更以部母真言。胡麻和三甜。而作護摩。又以部母真言。用蘇護摩。作此法已。得一切尊。即便充足。及成。[2]就增益。圓滿具足。悉皆歡喜。速與成就。若作此曼荼羅。乃至七度。決定成就。如前念誦。及巡八塔。乃至七遍。作此曼荼羅。若不成者。即以阿毘遮嚕迦法。若治本尊。以蠟作其形像。取其真言。而念誦之。先誦部母。及明王真言。中間置本尊真言。[3]阿毘遮嚕迦法護摩。用芥子油。塗其形像。便著[4]忙熱。若伏他著。遍身皆痛。以瞋鞭打。及以藞打。用前二真言。以其瞋心。而作供養。譬如治罰鬼魅。治罰本尊法亦如是。如斯之法。依教而作。不得自專。若尊來。[5]見。與其成就。滿本願已。則止前事。作扇底迦法。或以毒藥。自己身血。胡麻油鹽。赤芥子總相和。竟。[6]中夜護摩。本尊于時憧惶。唱言止止莫爲。即與成就。如是作法。經三日已。亦復不來。與成就者。又加勇猛。以無畏心。便割己肉。護摩三遍。本尊即來。乞彼歡喜。心所求願。即與成就。若有闕過。一一而說。假使犯五無間。經於九夜。割肉護摩。決定而來。與其成就。此是與真言。鬪諍之法。以無畏心。如法護身。方可而作。必不容過。得成就已。即應速作扇底迦法。若說愆過。即須補闕。於諸成就事中。此曼荼羅爲最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊。如治鬼魅。每時供養皆。用新物。護摩之物。亦復如是。此法不應放逸。澡浴清淨。如法護身。不應輕慢。明解藏教。方以此法。治罰本尊。若違此者。即[7]便自損

蘇悉地羯羅經卷[8]下[9]

[10]蘇悉地羯羅經請問品第一卷上

爾時忿怒軍荼利菩薩。合掌恭敬。頂禮尊者執金剛足。即發是問。我時往昔於尊者所。聞一切明王漫荼羅法及以次第。復聞明王諸所眷屬神驗威德。願爲未來諸有情故。唯垂尊者廣爲解說。云何令得持誦真言法則次第速得成就。其諸真言法雖一體。所成就法其數無量。云何真言相。云何阿闍梨。云何成就者弟子。云何方所爲勝處。云何真言速成就。云何調伏相。云何持誦真言方便之次第。云何華供養。云何香塗香。云何香燒香。云何燈油相。云何食供養。云何扇底迦。云何增益相。云何降伏相。於此三種中各成何等事。云何上中下次第成就相。云何法請召。云何修供養。云何持護身。云何廣持法誦何偈真言。云何作灌頂。云何試真言。云何當受付。云何字得圓。云何得增益。云何作護摩種種次第法用。以何等物能令速成就。云何成藥相。云何受藥相。云何淨治藥。云何藥量分。云何諸藥相。云何護諸成就物。云何分別爲分數。云何受用成就物。云何失物令却得。云何被破却著彼。云何知作障礙相。云何成就漫陀羅。云何事法漫荼羅。云何灌頂漫荼羅。如上所問隨其要者。唯願尊者具大慈悲。一一分別廣爲我說

爾時吉祥莊嚴一切持明大執金剛應供養者。告彼大精進忿怒言。善哉善哉大忿怒。能於我所發如斯問。應當一心聽是勝上微妙法則。蘇悉地羯羅五莊嚴法。何謂爲五。一謂精進。二謂明王。三謂除障。四謂成就諸勇猛事。五謂成就一切真言。此蘇悉地經。若有持誦餘真言法不成就者。當令兼持此經根本真言。當速成就。於三部中。此經爲王。亦能成辦一切等事。所謂護身召請結界供養相助決罰教授。一切真言一一次第。令得成就。若諸心真言中。有三虎許字者。則能成辦如上所說一切法事。三虎許字心真言曰

唵(喉中擡聲引呼一句) 矩(二合)嚕馱(二句)虎(二合)許若(二句)

辦才真言曰

唵(同上呼一句) 咄(二合)嚕底(丁以反二句) 塞(乙偝反)喔底(同上三句) 馱曬捉(四句)虎(二合)許曬(五句)

以此真言。真言水三遍灑身作淨。復次上中下成就法者。如別經說。求成就者。須解真言上中下法。此經通攝三部所作漫荼羅法。佛部真言扇底迦法。觀音部真言補瑟徵迦法。金剛部真言阿毘遮嚕迦法。從腋至頂爲上。從臍至腋爲中。從足至臍爲下。於真言中。當應分別三種成就。於斯三部。各分爲三。善須了解。三部中真言。明王真言是上成就。諸餘使者制吒制徵等。是下成就。扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。於三部中。各各皆有應須善知分別次第。若佛部中用佛母真言。爲扇底迦法。佛母真言曰

[1]糜＝粥 [2]〔就〕－ [3]（以）＋阿 [4]忙＝惟 [5]見＝現 [6]〔中〕－ [7]便＝使 [8]下＝第四 [9]甲本奧朱書曰貞享三丙寅年六月四日校點之是爲今日授于諸衆也河南苾芻淨嚴四十八，元祿十五年十二月中旬以淨嚴大和尚之本再校了 尊教寶永三丙戌之春得此經戊子之中秋十七日完覽一校了苾芻性寂 [10]應永二十五年惠淳刊寶壽院藏本，此本與麗本宋本異同甚繁故別載，縮刷大藏經

那謨皤蒱餓反下同音伽上縛無可反下同音底一句陀瑟抳灑
疎假反野二句唵同上呼三句嚕嚕娑僧乙反普嚕四句入嚩
攞五句底瑟他六句吒假反悉馱路者儞七句薩末嚫
詫他可反婆去馱儞八句莎嚩訶九句
若觀音部中。用觀音母半拏羅縛悉儞眞言。
爲扇底迦法。觀音母眞言曰
那謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一句唵同上二句迦
居羅反下同音制知四反弭迦制同上音三句迦縒知假反下迦懿如降反
迦制同上音四句皤伽縛底弭惹曳五句莎去二合嚩訶
六句
若金剛部中。用執金剛母忙莽雞眞言。爲扇
底迦法。金剛母眞言曰
那謨剌怛二合娜怛二合囉耶野一句那莫室戰
拏跋曰囉皤拏曳二句摩訶藥起灑同上栖那皤
鞞多可反下同曳三句那謨路迦馱窒丁吉反哪曳四句
那莫商迦隸扇底迦隸五句緪但儜反下同縒知假反下同
緪縒六句具謎顉伽上鞞野七句緪謎顉八句莎
去二合縛訶六句
又佛部中。明王最勝佛頂眞言。爲補瑟徵迦
法。明王眞言曰
那謨跋北沒反二合囉底同上歌姤一句瑟膩灑野二合
薩嚩怛二合囉皤邏爾鞞野三句捨麼野捨麼野
四句扇底丁禮反下同但底五句達麼邏惹皤使羝六句
摩訶蜜儞曳七句薩嚩過詫婆去馱儞八句娑縛
訶九句
又觀音部中。明王歌野圪利嚩眞言。爲補瑟
徵迦法。明王眞言曰
唵同上一阿上蜜嘌姤二皤慕皤嚩三娜莫四
又金剛部中。明王蘇皤眞言。爲補瑟徵迦法。
明王眞言曰
那謨剌怛二合娜怛二合囉耶野一那莫室戰拏
二跋日囉皤拏曳三摩訶藥起灑同上栖那皤鞞
曳四唵同上五蘇皤顉蘇同上皤六虎二合許七圪魚乙
反下同里嚲拏圪里嚲拏八虎二合許九圪里嚲拏
平皤野虎二合許十阿上鞮野抱十一薄伽上畔十
二惹地耶邏惹十三虎二合許抳吒十四
又佛部中。大忿怒阿鉢囉爾鞞眞言。爲阿毘
遮嚕迦法。忿怒眞言曰。
唵同上一虎嚕虎嚕二戰拏里摩蹬倪魚枳反三莎去二合
嚩訶四
又蓮華部中。大忿怒施婆嚩訶眞言。爲阿毘
遮嚕迦法。施婆嚩訶眞言曰
那謨剌怛二合娜怛二合囉耶野一那謨摩訶室
里野曳二唵同上三鑠枳二合曳縒摩曳四謀蘇作反
弭曳五悉睇悉睇六婆去馱野七始癈無計反下同始
癈八始梵步廿反下同迦嚩始梵米九阿上嚩歌十摩
嚩過詫婆去馱顉十一莎去二合嚩訶十二
又金剛部中。大忿怒軍荼利眞言爲阿毘遮
嚕迦法。忿怒眞言曰
那謨喇怛二合娜怛二合囉上耶野一那莫室戰
拏二摩訶跋日囉矩囉馱野三唵同上四虎嚕虎嚕
五底瑟佗底瑟佗六畔馱畔馱七歌曩歌曩八阿
蜜嘌底丁禮反九虎二合許❶抳十
復有眞言。不入三部隨彼眞言文字。而辨扇
底迦等三種法。若眞言中。若有扇底句嚕字。
莎悉底句嚕字。閦莽字鉢囉二合閦莽字。烏波
閦莽字。莎去訶去字者。當知即是扇底迦眞
言。若有補瑟置迦字者。當知即是補瑟置迦
眞言。若有句嚕字者。當知即是阿毘柘嚕迦
眞言。復有眞言句義慈善。當知即入扇底迦
用。若有眞言句義猛怒。當知即入阿毘遮嚕
迦用。若有眞言非慈非猛。當知即入補瑟徵
迦用。若欲速成扇底迦者。當用佛部眞言。若
欲速成補瑟徵迦者。當用蓮華部眞言。若欲
速成阿毘遮嚕迦者。當用金剛部眞言。此經
深妙。如天中天。有言上中之上。若依此法。一
切諸事無不成就。此經雖屬金剛下部。爲奉
佛敎。亦能成就上二部法。譬如國王隨有敎
勅。自亦依行此法亦爾。准義應知。若有眞
言字數雖少。初有唵字後有莎去訶字。當知
此眞言。速能成就扇底迦法。或有眞言初有
許字。後有抳吒字。或有嚩普字。此是訶聲。有
如上字眞言者。速得成就阿毘遮嚕迦法。或
有眞言初無唵字。後無莎訶字。又無許字。亦
無抳吒字。及無嚩普等字者。當知此等眞言。
速能成就補瑟徵迦法。若復有人欲求攝伏
諸餘鬼魅。及阿毘舍等。當用使者及制吒迦
等所説眞言。速得成就。若復有異部眞言。云
能成就一切事者。但能成就本部所説。不通
餘部。猶有經演彼有眞言。爲除毒除病故説
之。亦能除餘諸苦。當即知其通一切用。善知
其部。善識眞言所應用處。亦須知其眞言功
力。復須善解修眞言法。隨所求願。當須誦持
誦彼眞言

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第二

復次我今當説阿闍梨相。一切眞言由是得
故。知阿闍梨最爲根本。其相何。謂支體圓

❶抳十(吒)[illegible]

滿福德莊嚴。善須知解世出世法。恒依法住。不行非法。具大慈悲。憐愍衆生。貴族生長。性調柔和。隨有共住。皆獲安樂。聰明智慧辯才無礙。能懷忍辱不懷我見。善解妙義深信大乘。設犯小罪猶懷大怖。身口意業善須調柔。心常悅樂。讀大乘經謹依法教。勤誦眞言而不間斷。所作悉地皆悉成者。復須善解盡漫荼羅。常具四攝爲求大法。不樂小緣永離慳悋。曾從師入大漫荼羅受灌頂法。復爲先師讃歎德者。汝從今往堪授灌頂爲阿闍梨。有斯印可。方❶合自造漫荼羅法則次第。乃合授與弟子眞言。若依此者。所受眞言速得成就。不可懷疑。若不授和上阿闍梨處。❷檀誦眞言。徒施功勞終不獲果。夫弟子法。恭侍闍梨猶如三寶及菩薩等。何以故謂能授與歸依之處。於諸善事而爲首因。現世安樂當來獲果。謂依阿闍梨故。當嗣不久而得無上正等菩提。以是義故。敬之如佛。以爲弟子。承事闍梨。無有懈怠。勤持不闕。所授明王及明王妃。當得悉地必無得疑

蘇悉地羯羅經分別持誦相品第三

復次我今說持誦眞言成就行相。當須三業。內外清淨。心不散亂。曾無間斷。常修智慧。能行一法。成就衆事。復離慳悋。所出言詞無有滯礙。處衆無畏。所作皆辨。常行慈忍。離諸諂誑。無諸疾病。常行實語。善解法事。年歲少壯。諸根身分皆悉圓滿。於三寶處常起敬信。修習大乘微妙經典。諸善功德無懷退心。如此之人速得成就。於諸菩薩及以眞言。常起恭敬。於諸有情起大慈悲。如此之人速得成就。常樂寂靜不樂衆中。恒行實語作意護淨。如此之人速得成就。若聞執金剛菩薩威力自在。心生諦信歡喜樂聞。如此之人速得成就。若人少欲一切知足。誦持眞言。念所求事晝夜不絕。如此之人速得成就。若人初聞眞言經法。則身毛竪心懷踊躍。生大歡喜。如此之人則得成就若人夢中自見悉地。如經所說。心樂寂靜不與衆居。如此之人速得成就。若人常於阿闍梨所。敬重如佛。如此之人速得成就。若人持誦眞言。久無効驗不可棄捨。倍增廣願轉加精進。以成爲限。如此之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第四

復次當說同伴者相。福德莊嚴。貴族生種。常樂正法不行非法。復懷深信離諸恐怖。精進不退奉行尊教。常作實語。諸根支相皆悉。圓滿。身無疾病。不過太長太短太肥太麁。亦不痩小。色不太黑。亦不太白。離此陋疾。福德相伴。餘忍諸苦。善解眞言印漫荼羅供養次第諸餘法則。常修梵行順忍諸事。出言和雅令人樂聞。離諸我慢强記不忘。有教奉行不相推託。多聞智慧慈心無恚。常念布施。善解分別明王眞言。常須念誦所持眞言與行者同。兼明結界護身等法。得如是伴則速成就。三業調善。曾於師所入漫荼羅。歸修佛教不習疏小法。善知行者所須次第。不待言教。隨有所求知時即送。具如此者爲勝同伴。身意賢善心無憂惱。決定堅固終不退心。得如是伴則速成就。於多財利不望貪著。具如是德說爲勝伴。復於行者心無捨離。若欲成就諸餘等藥。爲作强緣。不應捨離自然聖戒。具如是德說爲勝伴。於行者處無所規求。未得悉地成就以來。終不捨離。縱淹年歲無證悉地。終不懷於捨離退心。假令有大苦及餘難事。逼惱身心亦不應捨。具如是德說爲勝伴。若有如前種種德行。堪能成就最上勝事。縱無前德。但明眞言成就法則。并須善解諸漫荼羅。智慧高明復加福德。勝持誦者。如是之伴亦能成就最上勝事。爲欲成就最上事故。其福德伴。半月半月與持誦者。而作灌頂及以護摩。隨時所辦香花❸燃燈。諸❹餘依次第擁護簡擇。隨所有爲並須助作。非直助修如前等事若誦持者有所斷失。其福德伴依於經法。以理教誨勿法事有闕。乃至事事廣爲開釋諸行因緣。具如是者最爲勝伴。行者每日持誦之時。及所行事有時忘失。其福德伴隨所見處。相助作之使令周備。若欲成就藥法之時。須常以手而按其藥。或執草幹而用按之。念誦作法事務雖多。終不廢忘行者持誦欲了之時。其伴當須側近而立。看彼行者念誦既勞。或恐忘作發遣神法。置數珠法。及餘法等。見彼忘處應助作之。其伴常須持誦供養。所作諸事而生❺福德。並皆迴向持眞言者。滿所求願。有所指授唯共伴語。若欲成就最勝事故。更許一伴。展轉合語不得參差。共伴所食與行者同。行者所食如依法制。具如是者堪爲寂上勝事同伴。第三同伴福德

❶合＝介㊞ ❷檀＝擅㊞ ❸燃＝然㊞ ❹餘＝除㊞ ❺福德＝德福㊞

亦然。如前所說

蘇悉地羯羅經擇處品第五

復次演說持誦眞言成就處者。住何方地速得成就。佛所得道降四魔處最爲勝上。速得成就。尼連禪河。於沂岸處無諸難故。其地方所速得悉地。縱有衆魔不能爲障。所求之事無不悉地。如是之處速得成就。或於佛所轉法輪處。或拘尸那城佛涅槃處。或迦毘羅城佛所生處。如上四處最爲上勝。無諸障嬈。三種悉地決定得成。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。佛八大塔。或有名山多諸林木。復多花菓泉水交流。如是之處說爲勝處。或有蘭若。多諸花菓。渠水交流人所愛樂。如是之處說爲勝處。復有蘭若。多諸麋鹿。無人採捕。復無羆熊虎狼等獸。如是之處說爲勝處。或無大寒復無大熱。其處宜人心所樂者。如是之處說爲勝處。或於山傍或山峯頂。爲獨高臺。或於山腹復有流水。如是之處說爲勝處。復有勝處。靑草遍地多諸樹花。中有其木堪作護摩。如是之處說爲勝處。或於安置舍利塔前。或於山中安舍利處。或四河邊或有蘭若。種種林木茂飾嚴麗。無多人處或於寒林烟不絕處。或大河岸或大池邊。或往曾有多牛居處。或於逈獨大樹之下。神靈所依。日影不轉或多聚落一神祠處。或於十字大路之邊。或龍池邊。如是之處說爲勝處。或佛經行所至之國。如是之方速得成就。但有國土人民信順。恭敬三寶弘揚正法。如是之處速得成就。復有國土多諸仁衆皆具慈悲。如是之處速得成就。既得如是上妙處所。應須簡擇地中穢惡[3]瓦礫等物。漫荼羅品一一廣明。如悉地法。善須分別三部處所。復須分別扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。如是三法。復須分別上中下成法。卽於是處。隨心所宜。淨塗灑掃作諸事業。速得成就悉地之法

蘇悉地羯羅經持眞言法品第六

復次廣說制持眞言儀式法則。若依此式。不久當獲一切成就。若有智者持諸眞言。先斷瞋恚。乃至天神不應生瞋。亦不瞋嫌餘持眞言者。於諸眞言不應擅意。乃至功能及諸法則。而分別之。於諸眞言及以法則。深生敬重。於諸惡人善須將護。何以故能障大事及壞彼故。於阿闍梨所。縱見愆過。身業猶不生於憍慢嫌恨談說種種是非心意。終不分別惡想。於過旣爾耳。況依法耶。縱懷大怒終不以自所持眞言。縛他明王。及生損害。幷苦治罰。亦復不應作降怨法。未曾經於阿闍梨處。而受眞言不應授人。所受之人。於三寶處不生恭敬。復是外道。雖阿闍梨所受得眞言。亦不可與。乃至手印及以眞言。幷功能法及普行法。幷不應與未曾經入曼荼羅者。亦不授與。不應跳驀一切有情兩足之類。乃至多足亦不跳驀。又不應踐驀諸地印過。所謂鎚輪棓杵螺金剛杵等。及以素成並不踐驀諸餘藥草根莖枝葉及以花實亦不踐驀。亦不棄於不淨穢處。若樂成就眞言法者。應須依制不應詰難大乘正義。若聞菩薩甚深希有不思議行。應生誦信不懷疑心。持眞言人。不應與彼別持誦人。更相施驗。若緣小過。不應卽作降伏之法。樂成就人。不應歌詠言詞調戲。爲嚴身。好不應塗飾脂粉花鬘。亦不跳躑急走邪行。亦不河中裸形浮戲。略而言之身諸嘲調。一切戲咲諸邪口業。及虛誑語。諂汚心語。離間和合。惡口罵詈。皆不應作。所應對答。不假多言。無益言談終不習學。亦復不與外道之人及旃荼羅人同住。如斯等類來相問詰亦不與語。亦不與外諸人談話。唯共伴語。當念誦時。縱是同伴亦不與語。唯除餘時自非所須不與伴語。亦不以油塗飾於身。又不應喫蔥蒜蘿菔。油麻酒酢及餘一切諸菜茹。米粉豆餅。幷蒸畢豆及油麻餅。幷作團食皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食。油麻粳米豆粥。及以乳粥所被鷄食。或被觸食。皆不應食。一切車乘。及以鞍乘。皆不乘騎。一切嚴身之具。所謂鏡花粉藥傘蓋非因緣事。亦不應用。亦不以手揩手。以脚揩脚。一切水中不大小便。不應岸側以手承食而食。亦不用鎚鋼器食。以諸葉上不翻盌食。不臥大小床榻。亦不與人同處而臥。欲臥之時淸淨而臥。尋思智慧不面地臥。亦不仰臥。如師子王右脇而臥。當臥之時不張目睡。日不再食。不應斷食。不應多食不應少食。於食有疑不須食之。一切調戲多人叢聚。乃至女人。皆不觀看。身口意等所受房舍。及好飲食。皆不應著。受惡房舍及麁飲食。皆不應棄。亦不應著紫色衣裳。亦不應著故破衣服垢穢

[3] 瓦＝瓶㊥

衣服。念誦之時。應著內衣。不自識下。云多愆犯。無由得成三種悉地。縱爲宿業身嬰諸疾。亦不違闕念誦所受眞言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空現聲告言。汝不應持是眞言。如是頻聞亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故並是魔故。唯須精進不應退心。惡思攀緣諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨而念誦之。若欲求大悉地成就。自所誦持眞言。不應攝伏魑魅魍魎。亦不擁護自他。亦不救難禁諸惡毒。非眞所持眞言。諸餘眞言亦不應作。所有隨用一切眞言。皆不應頻頻而作。亦不與人互諍驗力。若求悉地。當須三時洗浴三時持誦。每浴以眞言水而洗浴之。水眞言曰

唵一同上虎二合鉡歌娜二跋日囉拏囉三

此眞言眞言水七遍洗浴。一切毘族毘那夜迦不爲災惱。不眞言不用水土眞言曰

唵一同上穎佉囉二皤素蘇古反瞞三❶莎縛去二合訶四

此眞言眞言土七遍。當以少水和土攪之。則塗揩身如法洗浴。一切毘那夜迦不爲災惱。辟毘那夜迦眞言曰

唵一同上阿上密栗底丁禮反二歌曩歌曩三虎二合鉡柿四

此眞言誦之七遍辟諸毘那夜迦卽澡浴之。沐浴眞言曰　唵一同上阿上密栗底二同上虎二合鉡柿三

此眞言誦七遍。隨意澡浴。洗浴之時勿❷設談話。心須持念沐浴心眞言。沐浴心眞言曰

唵一同上嚧可理理二虎二合鉡柿三

此眞言誦之乃至浴竟。次掬水自灌頂上。自灌頂眞言曰　唵一同上賀佉里里二虎二合鉡柿三

此眞言二手掬水。眞言三遍自灌其頂。如是三度。次結頂髮眞言曰　唵一同上素蘇古反悉地迦嚕二莎縛去二合訶三

此眞言眞言髮三遍。當頂作髻。若是比丘右手作拳。舒大拇指屈頭指押大指頭上。令頭指圓曲。眞言三遍置印頂上。佛部結髮眞言曰　唵一同上尸祇尸契二莎縛去二合訶三

蓮華部結髮眞言曰　唵一同上尸契二莎縛去二合訶三

金剛部結髮眞言曰　唵一同上尸佉去寫二莎嚩去二合訶三

次應洗手三度。❸漱口浴本尊主。佛部漱口飲水灑淨眞言曰　唵一同上摩訶二入嚩羅鉡

蓮華部漱口飲水灑淨眞言曰　唵一同上覩知雉反下同覩囉二矩嚕矩嚕三莎縛去二合訶四

金剛部漱口飲水灑淨眞言曰　唵一同上入嚩理多二嚩日哩抳鉡三句

作漱口飲水灑淨已。面向本尊所居之方。觀念本尊持誦眞言及作手印。取水三掬想浴本尊幷奉閼伽。或於水中隨意念誦方詣道場。佛部獻水眞言曰　唵一同上帝囉嚇勃陀上二莎嚩去二合訶三

蓮華部獻水眞言曰　唵一同上避哩避哩二鉡柿三

金剛部獻水眞言曰　唵一同上微濕二合嚩二嚩日囉三莎嚩去二合訶四

其手印相。二手仰掌側相著。以二頭指捻二大拇指頭。餘六指相著微屈。以印掬水眞言三遍奉浴本尊。此印通三部用復於其處。誦所持眞言隨任多少。然始可往常念誦處。乃至未到彼所已來。勿懷瞋嫉隨順諸境。身心清淨敬想本神。而徐往之。堅持禁戒如前所制。常持不忘。既到彼所。卽應如法修諸事業而念誦之。常須如法作漫荼羅供養持誦。若有疲倦當須轉讀大乘經典。或作制多諸餘善事常不廢忘。　日須三歸三寶三度懺悔諸餘罪業。三時誓發大菩提心。若如是者當得成就。三時發願。願成勝事除諸罪故。應常依教作諸善業。而行惠施具大慈悲。於諸法教不生慳悋。常懷忍辱精進不退。深懷歸信六念繫心。所聞經典諦思文義。常須轉讀眞言法品。當須供養眞言法經。依經善畫妙漫荼羅。應須自入發之。初定諦信比丘入之。比丘尼優婆塞優婆夷隨次入之。並皆堅固發菩提心決定心正見心。入曼荼羅了。應當授與結手印法。及持眞言次第法則。應正廣爲宣說眞言法則。白月八日或十四日十五日。及以月盡日。或十一月十五日。如是之日倍加供養。依法持誦作護摩法。加持禁戒常勤懺念。倍加諸事卽得眞言速疾成。向作護摩時。當須以手持拔折羅。誦瞋怒金剛眞言一千八十遍或百八遍。作一切事。瞋怒金剛眞言曰

娜謨剌怛二合娜怛二合囉耶野一那莫室戰拏跋日囉皤拏曳二摩訶藥起灑同上栖奈奴箇反皤驛曳三唵四同上枳里枳里五跋日囉六避壓囉滂

❶莎縛二合＝莎二合縛㊂下同　❷設＝諁㊂　❸漱＝潄㊂下同

捺二合囉七跋北沒反羅訖二合嚧底八摩訶矩嚕馱弭惹野九鎩訖鯠郭十虎二合許虎二合許柿柿十一畔馱畔馱嚌十二

金剛諸事應用天火燒木。或苦練木或取燒屍殘火擂木。或白栴檀木或紫檀木。隨取一木刻作三股金剛杵。作呼摩時及念誦時。常以左手執持。能成諸事故號杵。是善成就者。若常持此金剛杵者、一切毘那夜迦作障難者。悉皆恐怖馳散而去。以紫檀香泥塗金剛杵。置本尊前。當以如上眞言眞言花香供養。其諸事業。金剛祕密微細。悉能成就諸餘事等。作諸事時。常須右手帶持珠索。以香塗之誦眞言。眞言一百八遍或一千八十遍。金剛明王珠索眞言曰歸命同前

唵一同上枳嚦枳嚦二澇捺二合嚧抳上三莎嚩去二合訶四

此明王大印名忙莽鷄。能成一切明王眞言。亦能增益。及能滿足眞言字句。亦能成就諸餘法事及護身事。非❶直但是諸明王母。亦是一切金剛之母。若金剛部珠索者。著一嗚嚕捺囉叉。置於線中後繫爲結。金剛部中既爾。餘二可知。佛部珠索應用佛母眞言。若蓮華部珠索。應用半拏囉嚩斯泥。云觀音母眞言。佛母眞言曰

娜謨皤伽上嚩底隝瑟抳灑野一唵二同上嚕嚕窣同上普嚕三入嚩攞四底瑟他同上悉馱路者儞五薩嚩刺詑娑去馱儞六莎去二合嚩訶七

觀音母眞言曰

娜謨怛囉二合娜怛二合囉耶野一唵二同上迦制知禮反下同弭迦制三迦綾迦𪘲知降反迦制四皤伽上嚩底弭惹曳五莎去二合嚩訶六

帶持此珠索者。毘那夜迦不能爲障。身得清淨。當速成滿諸所求願。作法之時。當用茅草作鐶。貫置右手無名指上。應誦當部三字半心眞言。眞言一百八遍或一八千遍。後安指上。佛部心眞言曰

唵同上爾娜職而翼反

觀音部心眞言曰

唵同上阿上嚕力

金剛部心眞言曰

唵同上跛日囉嫔力

若供養時若持誦時若護摩時。應著草鐶。以著鐶故。罪障除滅。手得清淨。所作吉祥。復取白氈。絲及以麻縷。使令童女染作紅色或鬱金色。合作線索。作眞言結。一眞言一結。滿一七結。置本尊前。以眞言眞言索一千八遍。念誦之時及護摩時。若消息時午寐時也。皆持繫腰。眠不失精。常應繫佩。索眞言曰

唵一同上歌囉歌囉畔馱顊二升訖二合囉馱囉抳三悉馱刺枳四莎嚩去二合訶五

若念誦時若護摩時。若梳髮時著依時。偏袒時臥時。洗淨時澡浴時。凡所著脫上淨衣服。皆眞言之。若大小便應著木屐。若詣本尊前及和上阿闍梨前諸尊宿前。皆不應著。於諸尊處。以身口意而供養之。若樂悉地速得成者。若見制多及比丘僧。應常禮敬。若遇外天形像。但應合掌。或誦伽他。若見尊者亦應致禮。若聞妙法深生敬信。若聞菩薩不思議相。或聞眞言所成諸事。皆應歡喜心懷踊躍。若樂成就。常應勇進勿生懈怠。如斯所制常須繫念。若不爾者。則違制戒獲大重罪。無所成就。身等諸根恒常在定。不應貪著世間諸欲。常勤依行如斯律制。而不廢忘。若晨朝時誤犯諸罪。若至吝間卽須懺悔。若於夜時誤犯諸業。明至晨朝誠心懺悔。恒須淸淨依法念誦。及作護摩供養等事。常依本戒。應如是作意遣度時日。明王戒中常須作意。不久住獲悉地位中

蘇悉地羯羅經供養花品第七

復次分別說三品法。扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。及餘諸法。是爲三品。三部各有三等眞言。所謂聖者說諸。天說。地居天說。是爲三部。聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺說者。是爲聖者眞言。諸天說者。從淨居天乃至三十三天諸天所說。是爲諸天眞言。地居天說者。從夜叉。羅刹阿修羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩槃荼等所說。是爲地居天眞言。若作扇底迦法者。應用聖者眞言。若作補瑟徵迦法者。應用諸天眞言。若作阿毘遮嚕迦法者。應用地居天眞言。若求上成就者。應用聖者眞言。若求中成就者。應用諸天眞言。若求下成就者。應用地居天眞言。如是三部。各有三等成就。作三種法中。俱當等用水陸所生諸種色花。名色差別。各依本部。善分別之。以眞言花當奉獻之。發是願言。此花淸淨生處復淨。我今奉獻。願垂納受。當賜成就。獻花眞言曰

阿上歌囉上阿上歌囉一薩嚩同上苾地二合耶馱囉二布爾底丁禮反三莎嚩去二合訶四

❶直＝眞⑨

用此真言。真言花。三部供養。若獻佛花當用白花香者而供養之。若獻觀音。應用水中所生白花。而供養之。若獻金剛。應以種種香花。而供養之。•若獻地居天。隨時所取種種諸花。而供養之。應獻花者。忙攞底(丁異反)花。鑠吒羅華。蓮花瞻蔔迦花。龍蘂花❶(單花)(似也)嚩(無可反)句藍花。俱物頭花。娑羅樹花。末利花。摩亦迦花。喻底(以聽反)迦花。勢破理迦花。句嚕嚩(同上)劍花。迦淡附花。末度揭捉迦花。但㗚二(合)拏花。彥陀補澁波花。本孅(去)言花。那嚩(同上)忙里迦花。阿輪(去)花釰。母注揭難花那莽難花。注多曼折利花。勿勒窈頭鉢羅花。迦宅嚂花。建折娜藍花。攢捉釰花。優鉢羅花。得蘗嚂花。揭難花迦囉末柔等。 於林邑閑若水陸所生如上等花。應須善知三部三品三等用花供獻。用忙攞底花得蘗嚂花。揭難花。末理迦花。喻底迦花。那龍蘂花。如上等花。佛部供獻。用優鉢羅花。俱物頭花。蓮花娑羅樹花。勢破理羅聞底迦花。本娜言花。得蘗嚂花。如上等花。觀音部中供獻為勝。用青蓮花。鉢孕衢花。蘂花枝條。餘不說者等。通金剛部中供獻。如上花中。白色者作扇底迦法。黃色者作補瑟微迦法。紫色者作阿毘遮嚕迦法。如是花中。味甘者作扇底迦法。味辛者作阿毘遮嚕迦法。味淡者作補瑟底迦法。或有淨處所生枝花。或始生芽茅草。或小草花。或中樹花。大樹花。種種諸花隨類當用。其闍底蘇末那花。唯通獻佛。若紅蓮花。唯通獻觀音。若青蓮花。唯通獻金剛。各說為上。佛部中。作扇底迦法用闍底蘇末那花。作補瑟底迦法用紅蓮花。作阿毘遮嚕迦法用青蓮花。餘二部中。類此作之。上色香花中色香花下色香花。隨事分用。或用花條。或用隨花。以獻天后。說為上勝。紫白二色羯囉末囉花。用獻忿怒尊主及諸使者。說為上勝。句吒惹花。底落迦花。婆羅花。迦㗚瞿迦引囉引花。阿娑𤙖努嚕莽二(合)花。尾螺花迦宅嚂花等。隨取其一。遍通三部而供養之。及上中下除災等三。復以種種諸花合成為鬘。或以種種花。聚供養。遍通九種。用諸花中。唯除臭花。刺樹生花。苦辛味花。不堪供養。前廣列花。無名之者亦不應用。又木菓花。計得劍花。阿地目得迦花。瞢句藍花。俀鑠花等。亦不應用。長時供養通九種者。紅花閃弭花。鉢囉孕句花。骨路草等。及稻穀花。油麻相和供養。如上所說。 種種花等供養。最為勝上。 如無此類諸花獻者。但用白粳米。擇爛碎者。而供養之。亦通九種。不得互用諸花。如作法時。求不得者隨所得花。亦通供養。若以花供獻。應用當部花真言真言花獻。若無花獻。應用蘇囉三枝葉。或莽嚕閉葉。灘敦葉。耽忙(去聲)羅葉。訖㗚瑟拏末利迦葉。忙覩柞伽葉。閼羅惹迦葉。及蘭香等葉。而替獻之。如無此等枝葉。應用嚩(無可反)落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根香菓等。亦通供養。所謂丁香豆蔲。完豆蔲甘蒱桃。諸香菓等。並通替花用供養之。若無如上花葉根菓獻者。曾見曾聞獻供養花。或自曾獻花隨所應。令想運供養。最為勝上供養尊法。雖有如前花菓等獻。若能至心虔合掌頂奉。供養本尊花菓。如是心意供養最上。更無過者。常應作致如是供養。勿懷疑惑。則得成就

蘇悉地羯羅經塗香藥品第八

復次今說三部塗香藥法。隨諸真言。應供養者。能成衆福。其香藥。名曰香附子句吒𩿧吒。青木香。嚩落迦。烏施囉。含嘾嚩。煎香。沈香。欝金香白檀香紫檀 香嚩囉拏二(合)肥嚕 鉢囉(或粉忙囉)(鉢怛羅)(云柏木)拏釼娑囉藍(云五粒松) 娑比嘞迦 鉢特莽劍帶囉鉢㗚捉迦迦利也釼(或云毋里而嚕云里佛嗣子) 丁香婆羅門桂皮。天木。鉢孕瞿。閼乳難爍囉翁泥(去)闍細羅嚩嚕釼。迦畢貧。嗟遮囉訖囉母釼。頗里迦聹。襄里迦。始嚩揩臂。蘇嚩㗚拏除迦藍。忙覩抃伽。抃皮。多利三薄娑但㗚拏忙(去)斯(云甘松香)那莽難。莽嚕閉母羅計施陀(云水蘇)忙(去)羅木孁(去)言。孁羅米夜傑囉孁却設孁羅嚩利嚩澁比迦。但胡荾偏閻設多補澁波(適香)訶嚩。蔬蹄草孁迦脚(白豆蔲)句藍若(而夜反)底(都以反)(云完豆蔲)頗囉諾囉劍。却泮藍。娑縮𡡉閻地夜莽劍。戰茶。都嚕(蘇合香)瑟釰。鉢囉娑坦娑縛計薩藍等類及膠汁。所謂龍惱香言陀羅娑。娑遮囉娑。安悉香。薰陸香設落翅勢嚩娑迦等。 及餘有膠樹香者。並隨本部善須❷合和。用諸草香根汁香花等三物。和為塗香。佛部供養。又諸香樹皮。及白栴檀香。沈水香。天木香。煎香等類。并以香菓如前分別。和為塗香。蓮華部用。 又諸香草根花菓葉等。和為塗香。金剛部用。或有塗香具諸根菓。先人所合香氣勝者。亦通三部。或唯沈水香和少龍❸腦香。以為塗香。佛部供

❶〔單花〕－㊂ ❷合和＝和合㊂ ❸腦＝惱㊂*

養。或唯白檀香。和少龍*腦香。以爲塗香。蓮華部用。或唯欝金香和少龍惱香。以爲塗香。金剛部用。又紫檀以爲塗香。通於一切金剛等用。肉豆蔻脚句羅惹底都以反 蘇末那。或濕沙蜜蘇澁咩羅鉢孕瞿等。以爲塗香。用獻一切女使者天。又甘松香濕沙蜜完豆蔻。以爲塗香。用獻明王妃后。又白檀沈水欝金。以爲塗香。用獻明王。又諸香樹皮。以爲塗香。用獻諸使者。又隨所得香。以爲塗香。獻地居天。或單用沈水香。以爲塗香。通於三部九種法等。及明王妃一切處用。若有別作扇底迦法。用白色香。若補瑟徵迦法用黃色香。若阿毘遮嚕迦法用紫色無氣之香。若欲成大悉地者。用前汁香及以香菓。若欲中悉地者。用堅木香及以香花。若欲下悉地者。用根皮香花菓。以爲塗香。而供養之。和合香分。不應用於有情身分香。謂甲香麝香紫鉚等香。及以酒酢。或過分者世不愛者。皆不應用供養之。又四種香。謂塗香末香顆香丸香。隨用一香。晝夜爲花日別供養。欲獻之時誓如是言。此香芬馥。如天妙香。清淨護持。我今奉獻。唯垂納受。令願圓滿塗香眞言曰

阿上歌囉阿上歌囉一 薩嚩無可反 悉地二合 耶馱囉二布爾羝三莎嚩去二合訶

誦此眞言。眞言塗香。後誦所持眞言。淨持如法奉獻於尊。若求諸香而不能得。隨取塗香而眞言之。復用本部塗香眞言。眞言香已。奉獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第九

復次今說三部燒香法。謂沈水白檀欝金香等。隨其次第而取供養。或三種香。和通三部。或取一香。隨通部用。列香名曰。室唎二合吠瑟吒二合劍汁婆折云沙羅樹膠囉婆。乾陀羅娑香。安悉香。娑落翅香。龍惱香。薰陸香。語苦地夜二合目劍。祇哩惹蜜訶梨勒。砂糖香附子。蘇合香。沈水香。嚩引落劍。白檀香。紫檀香。五葉松木香。天木香。甕里迦。鉢哩閉攞嚩。烏施藍。石蜜。甘松香。及香菓等。若欲成就三部眞言法者。應合和香。室唎二合吠瑟吒迦樹汁香。遍通三部。及通獻諸天。安悉香通獻藥叉。薰陸香通獻諸天天女。娑折囉娑香獻地居天。娑落翅香獻女使者。乾陀囉娑香獻男使者。龍惱香。乾陀羅娑香。娑折囉娑香。薰陸香。安悉香。薩落翅香。室唎二合吠瑟吒二合迦香。此七膠香。和以燒之。遍通九種。說此七香。最爲勝上。膠香爲上。堅木香爲中。餘花葉根等爲下。蘇合沈水欝金等香。和爲第一。又加白檀砂糖。爲第二香。又加安悉薰陸。爲第三香。如是三種和香。隨用其一。遍通諸事。又地居天等。及以護衛。應用薩折囉娑。沙糖。訶利勒。以和爲香。供養彼等。又有五香。所謂沙糖。勢麗翼迦。薩折囉娑。訶梨勒。石蜜。和合爲香。通於三部。一切事用。或有一香。遍通諸事。如上好香衆人所貴。上妙和香。如無是香。隨所得者。亦通三部。諸餘事用。如上所說合和香法。善須分別。應其所用。根葉花菓。合時持獻。又有四種香。應須知之。所謂自性香。籌丸香。塵末香。作丸香。亦須要知應用之處。若扇底迦法。用籌丸香。若阿毘遮嚕迦法。用塵末香。若補瑟徵迦法。用作丸香。攝通一切。用自性。合籌丸香。置以沙糖。和塵末香樹膠香。和應用好蜜合和丸香。或以蘇乳沙糖蓉蜜。和香。自性香上。應著少蘇。如求當部所燒之香。若不得者。隨所有香。先通當部。先誦此部香眞言。而眞言香。然後誦所持眞言。合和香法。不置甲麝紫鉚等香。亦不應用末儞也等而和合香。亦不過分致令惡氣而無香氣。以此林野樹香膠香。能轉一切諸人意願。諸天常食。我今將獻。哀愍垂受。燒香眞言曰

阿上歌囉阿上歌囉一 薩嚩同上 悉地二合 耶馱囉二布爾羝三莎嚩去二合訶四

誦此眞言。眞言香。後誦所持眞言。眞言香燒。如法獻故

蘇悉地羯羅經燃燈法品第十

復次當說三品燃燈法。以依法故。令諸天仙歡喜成就。以金以銀以赤熟銅。或以瓷瓦而作燈盞。此五種中。隨法取用。本神歡喜。作燈炷法。白氎花作。或新氎布作。或耨句羅。樹皮絲作。或新淨布作。用諸香油衆所樂者。或用諸香蘇油。其扇底迦法。用上香油。補瑟徵迦法。用次香油。阿毘遮嚕迦法。用下香油。若諸香木油扇底迦用。若沛麻油補瑟徵迦用。若白芥子油阿毘遮嚕迦用。阿去怛婆菓油眞言妃后用。及諸女仙用。若諸菓油眞言主用。若苦樹菓油諸天用。及摩訶迦羅用。若魚脂祀鬼用。若諸畜生脂祀藥叉用。若拔羅得雞油麻子油祀下類天用。及四姊妹遮門茶等用。

若寒林中起吠多羅者。用犬完脂。諸油之中。犛牛蘇上。擇通三部。又白牛蘇扇底迦用。黃牛蘇補瑟徵迦用。烏牛蘇阿毘遮嚕迦用。若有本部。別分別之。亦依彼用。若諸藥中所生油補瑟徵迦用。若諸香中所生油扇底迦用。若惡香氣油阿毘遮嚕迦用。 如上略說燃燈法則。善自觀之。縱此不說。當審用之。雖有燈油。不依部者。以本部眞言而眞言之。亦通供養。燈能却障。然淨除根。我今奉獻。哀愍垂受。燈眞言曰

唵一阿上路迦野阿上路迦野二 薩嚩悉地二合耶馱囉三布爾抵四莎嚩去二合訶五

誦此眞言已。次誦本持眞言而眞言之。復作淨法。除諸過故。如前品說。准持修故

蘇悉地羯羅經獻食品第十一

復次我說應獻食法。 令諸天仙悉皆歡喜速得成就。 略說獻食。應用圓根長根諸菓。蘇餅油餅諸羹臛等。或種種粥及諸飲食。此四種食通獻諸部。末葱布囉迦菓普通三部。又以石榴菓注那菓亦通三部。示其次第。各通一部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢補瑟徵迦用。若味辛淡阿毘遮嚕迦用。若多羅樹菓。蕺子菓。尼羅菓。儞跛囉菓。及餘臭菓。衆所不樂亦不應獻。或有上味菓。世復多饒而復最貴。獻如此菓獲上成就。或有諸菓。其味次美。世復易求。價無所貴。獻如此菓獲中成就。或有諸菓。其味苦辛淡等。世復豐足價復最賤。獻如此菓獲下成就。若欲如意奉獻。應取女名菓。所謂柿子杏桃等菓。以獻女天。諸樹生菓無苦味者。獻眞言妃后。室利泮羅菓。通獻三部一切忿怒。嚩拏菓。唯獻一切藥叉。劫比貪菓。獻室利天。鉢夜攞樹生菓。獻鉢囇使迦。如是諸菓更有多種。諸有異名。隨覩其味而用獻之。或於村側。或蘭若清淨處。有諸草根。其味甘美。取之奉獻。亦得成就。微那喇根。通一切用。復有奇美味。草根枝葉亦通奉獻。非直天神人中亦用。若山中所生根美味者。佛部供獻。又熟芋根亦通佛部。又迦契嚕劍根。微那喇根。嚩也賜根。俱擧知根。及餘圓根。從水生者。蓮花部用。又一切藥圓根。味苦辛淡。及多種生芋。金剛部用。又色白香味極甘美。如是圓根佛部供獻。又色黃香味不太酸亦不太甘。如是圓根蓮花部用。又赤色香味苦辛淡。氣臭不甘。如是圓根金剛部用。如是三部扇底迦法等。及上中下並同通用。略說圓根。善隨其部。依上中下而用獻之。如是分別。速得成就。說斯圓根。長根生長。及所用如法類如是。若葱蒜韮根。及餅味極臭辛苦等。不應用獻。莎悉底食。烏路比迦食。布波食。嚩拏迦食。及餘粉食。或作種種胡麻團食。或作種種白糖食。歡喜團食。莽度失食。毘拏迦食。儐抳拏句釋迦食。阿輸去迦嚩移也食。指室羅食。餅食。過羅叱惡吒迦食。賒句離也食。鉢鉢吒食。布剌拏食。莽沙布波食。微諸鐸迦食。補沙嚩多食。羅嚩抳迦引食。蘘部迦引囉迦食。俱矩知食。囉莽迦引食。衎娑食。昔底迦食。鉢㗚香指里迦食。室利布曬迦食。吠瑟微迦食。瞋諸迦食。吒那囉迦食。愚拏捕囉迦食。質但羅布波食。却若囉食。愚拏鉢鉢吒。失薩伽吒迦食。竭多食。種種蘿避移儐拏布波食。囉若衎娑食。娑若迦食。竭㗚多布囉迦食。劫讀徵迦食。句娑里迦食。三補吒食。拎拏嚩食。訶哩儜食。釋句囉食。弭攞食。種種鉢囉抳悖㗚瑟吒迦食。地比迦食。若羅訶悉底儞閉食。羯羯囉儐拏。迦食。嚩羅伽去多食。嚩底微迦食。乞灑二合底迦食。伽若羯哩抳迦食等。如上等食。或用粆糖作。或以蘇油。或以油麻知作。如其本部隨法而用。依法奉獻。速得成就。米粉食。佛部。作扇底迦及上成就。若一切麥麵食。蓮花部。作補瑟徵迦及中成就。若油麻豆子食。金剛部。作阿毘遮嚕迦及下成就等用。一切諸食味中。以白糖而所莊者。佛部之中常當用獻。若室利吠瑟吒迦食。蓮花部用。若歡喜團食。金剛部用。若布波迦引食。藥叉用。若女名食。眞言妃后用。女名食者。劍讀里食。鉢鉢徵食。是諸食中。最後美味者。求上成就而用奉獻。如其次味。餘二部用。此中不具。隨所作食。八部等用。獻食之時。先敷山菓葉等而爲莊嚴。先置莎悉底迦食。烏❶路比迦食。布波食。❷如是先作三部共同。復如本部所須飲食。隨力獻之。以粳米飯。六十日熟粳米飯。大麥乳飯。不種自生粳米飯。粟米飯應須獻者依法獻之。及諸香味奇美羹臛。丼諸豆臛。而奉獻之。乳煮大麥飯。 及不種自生粳米飯。求上成就。粳米及飯六十日熟粳米飯。求中成就。粟米及飯。求下成就。扇底迦法爲上成就。補瑟徵迦法爲中成就。阿毘

❶路＝賂⑨　❷如＝加⑨

遮嚕迦法爲下成就。供獻飯食根菓飯粥。依上中下而奉獻之。扇底迦法上。佛部補瑟徵迦法中。蓮花部阿毘遮嚕迦法下。金剛部。最上悉地及與中下。皆須依法。隨類應知。蔬臛之中。味甘甜者扇底迦用。味酢甜者補瑟徵迦用。味苦辛淡者阿毘遮嚕迦用。乳粥扇底迦用　石榴粥酪粥等補瑟徵迦用。訖娑囉粥。謂胡麻粳米豆子等。阿毘遮嚕迦用。如前各說。諸食味等。或隨方所種種有異。觀上中下而奉獻之。或有諸味衆所稱讚。或自愛者應持獻佛。或有本部眞言所說獻食次第。宜當依之。若異彼者不得成就。❶食中顯者。及以惡香。金剛部用前說燒香燈食等。各依本部扇底迦等。當品依之。觀眞言性爲喜爲怒。次復觀之。然成何事。復細尋繹滿何等願。旣觀知已。前所獻食。隨力獻之。於獻法中。見有用迦引弭迦食者。應獻涉悉底食。烏路比迦食。及餘力所辦食。粆糖酪飯根菓乳粥等是也。此迦引弭迦食。通獻一切。唯除阿毘遮嚕迦。於獻法中。見有用微質靚路食者。應以迦引弭迦食中。加三兩種上異飲食是也。於獻法中。見有用烏肥嚕食者。以前迦引弭迦食。倍加多置是也。於獻法中。見有用三白食者。應以乳酪蘇飯是也。復見有三甜食者。蘇蜜乳飯是也。於獻法中。見有薩嚩薄底迦食者。娑也里迦食。陵祇里迦食。薩沒梨耶食。底羅比悉吒劍食。酪飯根菓。於前所說食中。隨取一兩味。置之。稻穀花諸花及菓。盛以大器。置水滿中。遠持誦處而棄是也。於獻法中。見有扇底迦食者。當用莎悉底。乳粥稻穀花。蘇蜜乳。及乳煎大麥飯。微若布羅等食。決然除災。無懷疑也。於獻法中。見有補瑟徵迦食者。應用酪飯酪粥。歡喜團。烏路比迦。粆糖。室唎吠瑟吒迦引等食。決能滿願。無懷疑也。於獻法中。見有阿毘遮嚕迦食者。應用赤粳米飯。或用句捺囉嚩子。或染作赤色飯。或油麻餅。娑布跛迦。薩沒梨也二合訖娑囉粥等。決能降魔。無懷疑也。若持藥叉眞言。無獻食法者。應依此法而奉獻之。當用赤粳米飯。根菓蜜水。及蜜粆糖。米粉餅等是也。持女天眞言等。應獻羹飯豆子臛等諸甜漿水。鉢囉拏。鉢哩瑟吒迦引正菓味等。及諸菓子。一切女天應獻是食也。欲求上成就。本部獻法者。應依此獻。有諸飲食根菓香等。衆所共談。其味美者多而復貴。如此上味。求上成就而奉獻之。如上略說諸獻食法。各隨本部所求事法。皆已略陳。或於餘方。飲食味異。觀其色味。隨類獻之。欲獻食時。先淨塗地。香水遍灑。淨洗諸葉。後以蓮葉。鉢羅勢葉。諸乳樹葉。或新氎布等。敷設其上。後下諸餚饍。依用此葉。扇底迦。用水生諸葉。及餘奇樹葉等或芭蕉等。又補瑟徵迦。用拔羅得計樹葉。閼伽樹葉。或隨時得者。又阿毘遮嚕迦。用雌樹名葉。謂芭蕉始生葉。或蓮葉。及苦樹葉等。又女仙眞言。用鉢綠迦使乾樹葉。又地居天等。以草用之。求上中下法。善須知解。先塗灑地。後敷諸葉。當淨洗手漱口嚥水。次須下食。先下莎悉底迦食。次下團根長根菓。次下諸粥。次下羹臛。次下飯。次下乳酪。各隨本法依此下之。若作曼荼羅。及擬成就諸事。得諸境界者。應當倍加。奉獻清淨飲食花菓等類。初持誦時。隨其所辦。隨所得味。依彼本法而奉獻之。若白黑二月。八日十四日十五日。日月蝕時。地動時。廣加供養。若護摩時。所須之物。先辦置於本尊主前。若持誦人。每欲食時。先出一分食。亦同置尊前。如先作護摩而後食者。應預作食而出置之。先設供養所辦食已。然後應當起首念誦。獻諸花藥及諸飲食。常須念之。不應癈忘。仍依本法。若言一時念誦。一時供養諸根菓食。若言二時念誦。二時供養。若言三時念誦。三時供養。如是依法。當速成就。持誦之人不獻飲食。違本部者。其人乃著魔障。身無精光。風燥飢渴。恒惡思想。不能成就本尊眞言。皆由不獻本尊菓食。應當依前白黑二月等日。廣設供養。奉獻本尊幷諸眷屬。初持誦時。於前等日。作扇底迦食。遠持誦處。四方棄之。於此不說。或本部不通。縱有所通。以諸下味。而求上成。及所制食臭惡之類。皆不應用。常獻酪飯。其諸部中。求上中下扇底迦等。幷通諸天眞言等者。應如是供養。若無本所制食。隨其所得。以本部眞言而眞言之。此藥香美堪奉尊主。我今奉獻垂哀愍受。治食眞言曰

阿上歌囉阿上歌囉一薩嚩同上悉地二合耶馱囉二布爾抵三莎二合嚩訶四

此眞言遍通三部。眞言食後。誦所持。眞言食而奉獻之

❶食中＝中食〔宮〕

蘇悉地羯羅經卷上

❶應永二十五年二月九日大傳法院惡淳

蘇悉地羯羅經分別悉地時分品第十二卷中

復次我今解說吉祥成就時節、行者知已、尋求悉地。謂時節者。八月蠟月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就。其四月時。必有雨難。其二月時。必有風難。於正月時。有種種難。唯有蠟月、無諸難事、於八月時、有雷電霹靂之難。如上所說之難、皆成就相。此五個月、但令求作上成就法、亦當應作扇底迦事。亦卽此五月黑十五日。應作中下二成就法。亦當應作補瑟徵迦事。阿毘遮嚕迦事。於月蝕時。成就最上之物。於日蝕時。通上中下成就之物。或月一日三日五日七日或十三日。應作成就諸一切事。若作最上成就。應取上宿曜時。其中下法。類此應知。然諸宿中。鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。或與三種事法相應。其所成就亦依三事而作、或如本法所說。或依本尊指授。然十二月一日至十五日。於其中間。應作一切成就及事。或取本尊指日。或諸月中白黑十三日。亦得成就。七月八月是雨時後節。應於此時作扇底迦法。九月十月是冬初節。應於此時作補瑟徵迦法。三月四月是春後節。應於此時作阿毘遮嚕迦法。正月二月是春初節。應於此時通一切事。五月六月是雨初節。要欲成者作下悉地。如是春冬及雨後節。亦應成就三種悉地。此中九品分別。隨類分配。於初夜分。下成就時。於中夜分。中成就時。於後夜分。上成就時。於初夜分。是作扇底迦事時。於中夜分。是作阿毘遮嚕迦事時。於後夜分。是作補瑟徵迦事時。於此三事。九品分別。隨類相應。知其時節。於其時分所現之相。辨上中下。然於日月蝕時。卽當作法。不觀時分。凡猛利成就及阿毘遮嚕迦事。日月蝕時最是相應。凡起首成就。三日二日一日斷食。上中下事。類日應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第十三

復次當說本法闕少成就支具。若恐身力不濟。勿須斷食。念誦遍數滿已。欲起成就。更須念誦護摩。花香供養種種讚歎。觀念本尊。取白氎縷。童女合繩。如前作法。繫作七結。誦明七百遍。於晨朝時以繫其腰。夢不失精。佛部眞言索。俱摩履眞言

唵(同上呼一句) 惹曳俱摩嘱二句 𪘨(式六反) 訖二合囉吽馱𩖈三句 莎嚩(去二合) 訶四句

蓮花部眞言索。矩嚧𠼝(魚以反) 抳眞言

唵(同上呼一句) 嚕訖釤二句 矩嚕矩嚧𠼝(同上) 抳三句 莎嚩(去二合) 訶四句

金剛部眞言索。忙莽雞眞言

唵(同上呼一句) 爛馱嚧二句 畔馱畔馱三句 虎二合吽泮四句

初中後分間。誦求請句。若自本法。無求請句。應取安之。然此三明當部用之。其持誦繩。每日繫持。作法光顯。若。作曼荼羅時。念誦之時。於節日時。皆須繫持。令除難障。又合眼藥。蘇嚕多安膳那。雄砂蜜。龍腦香。蓽撥。丁香皮。得伽羅香。白生石蜜。各取等分。擣篩爲末。以馬口沫。相和細研。復以此明持誦百遍。成就之時。數數洗面。以藥塗眼。除去懈怠及所惛沈。有諸難起。夢預警見。佛部合眼藥眞言

唵(同上呼一句) 入嚩攞路者泥二句 莎嚩(去二合) 訶三句

蓮花部合眼藥眞言

唵(同上呼一句) 弭路枳額二句 莎嚩(去二合) 訶三句

金剛部合眼藥眞言

唵(同上呼一句) 畔度𡁠捐(奴立反) 跛(化沒反) 羝二句 莎嚩(去二合) 訶三句

此三眞言。本部持。用合眼藥。或單呪水。數洗面眼。亦得除於惛沈睡障

若成就時。念誦疲乏。以白栴檀香和水。用部心明持誦七遍而飮三掬。欲成就時。先以水灑身。應取善相。方欲成就。見善相者。謂商佉。輪。鉤。魚。右旋印。白蓮華幢。莎悉底迦印。滿瓶。萬字印。金剛杵。花鬘。或見端正婦人瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或擎衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門著新白衣。或見乘車象馬根藥及菓。或見奇事或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺吹角諸音樂聲。或聞孔雀鸚鵡鸜鵒鵝鶴吉祥鳥聲。或聞善言慰愈之音。謂起居安樂成就。可意之言。或見慶雲閃電微風細雨。或雨天花。或有好香及見暈虹。於此相中。天所降者爲上成就。於空現者是中成就。於地現者爲下成就。於此三相。九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者卽不成就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便作

❶〔應永…淳〕十六字—㊞

成就事法

蘇悉地羯羅經奉請成就品第十四

次說奉請成就之法。如前所說。時節星曜及瑞相等。於作漫荼羅法中及成就法中。廣以陳說。若不善相現時。即以部母明。護摩牛蘇。經一百八遍。然後作法亦得成就悉地。前所分別漫荼羅地。亦應依彼而作成就。若上成就。於山上作。若中成就。於池邊作。若下成就隨處而作。或與眞言相應處作。若不依此處。作成就稍遲。於有舍利骨制底之中。作一切內法眞言。皆得成就。佛生處等八大制底。成就之中而最爲上。然於菩提道場。無一切難。能與成就相應。魔王尙於彼處不爲其難。❶況餘諸類。是故一切眞言決定成就。凡是猛利成就。於塚間作。或於空室。或於一神獨居之廟。或迥獨樹下。或於河邊當作成就若欲成就女藥叉者。於林間作。若欲成就龍王法者。於泉邊作。若欲成就富貴法者。於屋上作。若欲成就使者法時。於諸人民集會處作。若欲成就入諸穴法。於窟中作。此是祕密分別成就之處。簡擇地定已。先應斷食。如漫荼羅淨地之法。或如念誦室法。應淨其地。處所淸潔。速得靈驗。初以成辨諸事眞言。或用軍荼利眞言。持誦白芥子等物。散打其地。辟除諸難。以佉達羅木。爲橛四枚。其量二指。拆鐵劉一頭。如一股杵。以紫檀香泥。塗其橛上。復以耕線纏之。以拔折羅橛印。作拳執之。以此眞言。持誦一百八遍。釘於四角。橛頭少現。作一白幡。於漫荼羅東面。懸長竹竿上。以金剛牆眞言。持誦鐵末百遍。作三股拔折羅。頭皆相接。圍繞漫荼羅。爲金剛牆。復以金剛鉤欄眞言。持誦鐵末百遍。亦作三。服拔折羅。各橫置於堅拔折羅上。繞漫荼羅。爲金剛鉤欄。外漫荼羅門。以軍荼利眞言。以拔折羅印。而護其門。第二重門。以訶利帝母。而護其門。中台院門。以無能勝。而護其門。此等護門三部通用。或用其一通護三門。此三聖者。皆摧諸難無有能壞。此是祕密護成就物。其台中心。埋五寶物。若於人民集會之處。作漫荼羅時。其五寶物不應埋之。但置所成物下。若於中庭及與室內。或佛堂中作漫荼羅時。亦復如是。以上五處。但持誦香水灑。即便成淨。不假掘地。若於本念誦室中。作此法。速得成就。於諸窟中。不合作成就法。於壞室中。亦不合作。欲作漫荼羅時。七日已前於黃昏時。以敬仰心觀念諸尊。如對目前。而奉請言。於三部內。一切諸尊及於本藏中。諸尊與眷屬等。我已久時念誦護摩。堅持戒行。以此眞心供養諸尊。願後七日降赴道場。哀愍我故受此微供。以大慈悲令我成就。如是乃至滿其七日。依時啓請然後作法。又閼伽花香飮食及讚歎等每日暮時。別供養一方護世神。乃至三方皆應如是。又以香塗手。持誦其手。以按其物而奉請之。復以燒香熏物奉請。又復斷食。取好時日。略作漫荼羅。用奉請物。或但用一色。作圓漫荼羅。唯開一門。中置八葉蓮華。其量二肘。次餘外院。隨意大小而作。先於內院置三部主。西面門北置摩醯首羅及妃。佛右邊置帝殊囉施。左邊置佛眼次觀自在右邊。置摩訶室利。左邊置六臂。次金剛右邊。置忙莽計。左邊置明王心。西邊門南。置吉里吉利忿怒及金剛鉤。如上所說。皆於內院安置。次於外院置八方神。及置能辨諸事眞言主等。內外二院。心所啓重眞言主等樂。皆應安置。外門北邊。置軍荼利門南置無能勝。各以心眞言而請供養。於蓮華上。置成就物而供養之。或於蓮華上。置滿迦羅賒瓶。於上置其成就之物。或於蓮華上置合子。於中盛物。或蓮華上置其瓦器。於中盛物。其物或於花台中盛置蓮華上。加以手按。持誦其物千遍。或一百遍。次復持誦花。以擲物上。次復以蘇和安悉香。而燒熏之。次復香水微灑物上。次復以部母明。持誦其物。於漫荼羅所有諸尊。各以彼等眞言。持誦其物。次復以牛蘇護摩。或用牛乳。或以蘇蜜胡麻。和作護摩。後以酪飯護摩。於本法中。所說諸物皆應護摩。各以漫荼羅內所有眞言。遍作護摩。各以眞言持誦香水。而灑其物。如前所說光顯物法。此亦如是持誦。自眼用看其物。心誦眞言。如是作法。其物即成奉請。凡一切物作奉請法。速得成就。或於本法。所有一切供養及祭祀法。一一皆應具作此奉請法。漫荼羅中。亦通受持其物。亦通光顯其物。於中若作成就。諸作障者亦不得便。亦通淨物。依灌頂法。亦通灌頂其物。亦通灌頂自身。此是祕密能辨諸事勝漫荼羅。若作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法品第十五

❶況＝呪㊂

我今當說補闕少法。從受持物已。每日三時澡浴。三時供養。及作護摩。手按其物。三時換衣。節日斷食。供養等法皆須增加。三時禮拜懺悔隨喜勸請發願。三時讀經。及作漫荼羅。三時歸依受戒。三時護身。如是作法定得成就。或由放逸致有闕少。卽應部母明持誦二十一遍。便成滿足。若闕此法成就亦闕。或若有闕。更須念誦一十萬遍。復應作此漫荼羅。補前闕少。然後方作成就。其漫荼羅。方四角安四門。如前所說。分布界道。東面置佛。右邊置佛毫。左邊置佛鑠底。右邊置佛慈。左邊置佛眼。右邊置輪王佛頂。左邊置白傘蓋佛頂。右邊置帝殊羅詩。左邊置勝佛頂。右邊置超越佛頂。左邊置須菩提。右邊置阿難。於西南角置鉢。於西北角置錫杖。右邊置訶利帝母。左邊置無能勝。於漫荼羅外。置能辨諸事。中央置輪。於上置其所成就物。或置本尊。外院置八方神門。兩邊置難陀及跋難陀龍王。各以本眞言請。或以部心明都請。依法供養。然後護摩。其諸尊等。或置其印。或置其座。以本眞言成淨火已。護摩蘇蜜一百八遍。又以酪飯。及用胡麻。各以本眞言護摩百遍。其事畢已。復誦百遍。此是祕密補愆過法。所供養物皆須香美。其所獻食。用烏那囉供。及砂糖和酪。作此法者。諸尊皆得滋充歡喜。速得成就。非但補闕。亦應半月半月。或於節日。或復每日。作此漫荼羅。供養諸尊。皆得滋充速與成就。若不辨時隨力而作。如前所說佛部漫荼羅法。此蓮華部法亦皆同彼。唯改圓作。其最隨意。東面置觀自在。右邊置馬頭明王。左邊置毘首嚕波。右邊置三目。左邊置四臂。右邊置六臂。左邊置十二臂。右邊置能滿諸願。又右邊置耶輸末底。左邊置大吉祥。右邊置多羅。左邊置戰捺囉二合近門右邊。置濕吠多。左邊置半拏囉嚩悉寧。中央置蓮華。漫荼羅外。置本部能辨諸事。此是蓮華部補闕漫荼羅法。如前所說佛部漫荼羅。此金剛部亦復如是。然須方作。其最隨意。東面置執金剛。右邊置明王。左邊置忙莽計。右邊置軍荼利忿怒。左邊置金剛鉤。右邊置棓。左邊置大刀。右邊置拳。左邊置遜婆。右邊置提防伽。左邊置鉢挪穎乞差二合跛。右邊置忿怒火頭。左邊近門置金剛可畏眼。右邊近門置。金剛無能勝。漫荼羅外置本部能辨諸事。諸餘外院及供養法。皆如前說。此是金剛部補闕之法。如是供養畢已。求得好夢。晨朝澡浴著白淨衣。以稻穀花及青俱蘘草香美白花。供養所作漫荼羅地。然後以牛糞遍塗掃。却後作三籤多護摩。右邊置酪俱蘘草蘇蜜胡麻及飯。所有護摩之物。皆置於右。左置遏伽器。攀蘇杓及攀諸物杓。當置於前。隔蘇次置杓。前用成辨諸事眞言。灑其物等。請部主尊。安置供養。用本眞言。以閼伽。請其本尊亦復安置。自身前置蘇。蘇前置火。蘇火中間置成就物。最初自身。次蘇次物次火。次本持尊及部主尊。如前五種之物置次應知。部主左邊置帝閣寧明。右邊置成辨諸事。如前所說護摩法中次第安置。初敷青俱蘘草。置和酪飯。散稻穀花。獻沙縛悉底供。以好美香供養。然後依法作護摩事。所成就物。置於金器或銀熟銅石商佉螺木嚩弭迦土器等。敷阿說他樹葉。於上置器。或敷有乳樹葉或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮華葉。或新淨白氎。隨取敷之。又葉五重先敷地上。置成就物。復以葉五重而覆其物。或可是散。或種種衣。或諸雜物。次第應知所盛之器。然後以不散亂心。作三籤多法。以心光明其物。及散灑之。手執杓穀攀其蘇。置其物上。誦本眞言。至其莎去字。卽瀉爐中。呼其訶去字。還觸其物。却至蘇器。如是來去三處。觸物不得斷絕。是名三籤多護摩法。經一千遍或一百遍。或觀眞言廣略或復成就下上輕重。乃至護摩二十一遍。此名都說遍數之限。三籤多時。以杓遍霑其物。皆令潤膩。初置物時。先以水灑。次按持誦。次以復看。次獻供養。護摩畢已還須如是於成就漫荼羅。所說三種成就之相。作此法時。若有相現。卽須禁之。應知不久卽得成就。其物若大。置於右邊。應左手執者。置於左邊。而三籤多之。若成有情之物。作其形像。杓觸於頭。而作護摩。若成自身。以杓觸項而作護摩。若爲他故作三籤多者。但稱其名而作護摩。其成就物。復有三種差別。一但稱名。二以物蓋隔之。三但露現眼所觀見。如是皆用其蘇而作護摩。若不獲蘇。當用牛乳。或蘇和乳。或用三甜。或觀成就差別。應當用酪。或如本所說而用護摩。或以油麻護摩器仗。若成吠多羅者。應用堅木香心護摩。或用蘇合等諸餘汁香。或觀

其物差別及與成就差別。當取諸類香物與法相應者、而作護摩。若成[1]犬肉。還用彼脂。諸餘[2]肉類彼復如是。其成就物。或退置於前。以此所三籤多法說。或如前說護摩之法。當應廣作三籤多法。護摩其物。如是作已速得成就。三籤多已。洗[3]濯令淨。然後如法灌頂畢已。供養護持。置本尊前。更加種種飲食。供養本尊。及當祭祀八方護世。亦須如法供養護摩之地。然後以諸澡豆及阿摩羅。以自如法澡浴。於其午時手按其物。而加念誦。又更別辨其線。依前如法持誦。瞖劍陀灰芥子水二、皆須如前持誦。欲作成就之時。如是護身之物。先須持誦擬充後用。如是念誦護身。諸物成就之時。有所用處。皆卽有驗。是故應須預先持誦備擬。花等供養之物。亦須加法持誦、置於側近。次則依法作漫荼羅。如法供養而作成就。用能辨諸事眞言。持誦五色界道線。纏四橛上。以軍荼利眞言。持誦瓶。置外門前所纏之線兩頭。俱繫瓶頸。稍令寬縱。每出入時。思念軍荼利。舉線而入。其線若以軍荼利眞言持誦亦得。或取本法眞言持誦亦得。如前所說辟除難法。先淨其處。然後作法。其時於外。祭祀八方護世大神幷諸眷屬。於其瓶上。置拔折羅。或置有葉枝條。其瓶及線。或用當部明王持誦。或用部心或用部母持誦。以護其處。或於當部所有契印。各於本方而安置之。以辟諸難。其橛以金剛橛眞言。持誦百遍。其橛上一頭。作三股杵形或一股形。如是作已。於淨室外四角釘之。若作漫荼羅。於界道角釘之。此名金剛橛法。能辨諸事。其漫荼羅。或用乾末彩色。或用種種香末。或以濕色。用牛毛筆畫。於諸角外。畫三股杵。其諸界道。遍作三股杵形。還用金剛橛眞言持誦。復於其界杵形之中。更復橫置一杵。遍應如是側名金剛鉤欄。還用金剛鉤欄眞言持誦。如是作已。無有能壞。是故於中作成就法。於諸門中及門外。各置拔折羅。其成就法。或於淨室中作。或於露地作漫荼羅。其量五肘或七或八。或觀其所成就事。隨事大小而作。諸門當中。置拔折羅。於諸角上置瓶。於外門前。置能辨諸事瓶。於內東面。置法輪印。右邊置佛眼印。左邊置佛毫相印。右置牙印。左置鑠底印。右置五種佛頂。次第左右安置。於佛部中。所有諸尊隨意次第左右安置。最後兩邊置阿難及須菩提。次下近門。置無能勝。次於外院東面。置悉達多明王。北面置大勢至尊。南面置妙吉祥尊。西面置軍勢囉尊。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅上至他化自在乃至地居天神。於東南方。置火神。與諸仙人以爲眷屬。於南方置焰摩王。與毘舍遮。布單那。諸魔怛羅。而爲眷屬。於西南方。置泥利帝神。與諸羅刹。而爲眷屬。於西面門置嚩嚕拏神與諸龍衆。而爲眷屬。門北置地神與諸阿脩羅而爲眷屬。於西北方置風神。與諸伽路拏而爲眷屬。於北方置多門天王。與諸藥叉而爲眷屬。於東北方置伊舍那神。與諸鳩槃荼而爲眷屬。復於東面一所之處。置日天子及與曜等。復於西面一所之處。置月天子與宿圍繞。於西門曲兩邊。置難陀跋難陀龍王。於佛部中。所有使者等類眞言及明。於其外院四面隨意安置。然後依法啓請。次第供養護摩念誦。於最中央。安其本尊或成就物。如於漫荼羅法所說護身等事。此亦如是次第應行。此是佛部成就諸物漫荼羅法。一切諸難無能得便。於中作法速得成就。一切諸尊增加衞護。如前以五彩色作漫荼羅。唯改圓作。於其內院東面處中。置蓮華印。右置七多羅明。左置七吉祥明。次左右置六大明王。右置半拏羅嚩悉額。左置耶輸末底。近門兩邊。置一髻明妃及馬頭明王。於外門前。置能辨諸事瓶。於門及角。置拔折羅。中置蓮華。於其外院。置其梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天。及無垢行菩薩光鬘菩薩莊嚴菩薩無邊龍王遜陀及優波遜陀龍王。及商佉持明仙王。與諸持明仙俱。如前諸方護世。於此部中。所有使者諸類眞言及明隨意安置。如前所說安置次第。此亦如是。一切諸難無能得便。應當此中作成就法如前方作。如先界道。於內院東面。置蘇悉地羯羅。右置呑金剛明妃。左置金剛拳明妃。右置遜婆明王。左置計喇枳里明王。右置拔折羅尊。左置拔折囉但吒。右置金剛母特加羅鎚。左置金剛商羯羅。右置金剛鉤明妃。左置忙莽計明妃。於其外院東邊。置勝慧使者金剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王及諸藥叉。於其外門前。置能辨諸事瓶。於金剛部中。所有使者眞言及明。部多。毘舍遮。乾闥

[1]犬肉＝大完(明)　[2]肉＝完(明)　[3]濯＝灌(明)

婆。摩睺羅伽。及持明仙八方護世。各於外院次第安置。然後啓請如法供養。護摩念誦起首成就。其所啓請諸尊。應用明王眞言。或用部母明。請於漫荼羅所有諸尊。各爲置瓶。如前漫荼羅所有諸法。此成就法亦皆如是。若於此等漫荼羅中。作成就者。縱不具足護身之法。亦得悉地。爲彼諸尊自有其誓。若請我等赴漫荼羅者。以虔誠心如法供養。我等當與彼所求願。是故於此。應知無難必爲加護。若用部心眞言及以部母。 或用明妃能辦諸事眞言。并及部內護身眞言。而用啓請。 護身諸界速得成就。此是三部祕密之法

復次說通三部祕密漫荼羅。如法界道。置拔折羅。中央置本部主印。其前置本眞言主。或如前置羯羅詩瓶。其物盛於器等之中。置其瓶上。內院東面置如來印。北面置觀自在印。南面置金剛印。西面右邊置嚕達羅。左邊置多聞天王。如前所說明王漫荼羅。此亦如是次第安置。右邊置部母明。左邊置辦事明。蓮華金剛二部左右亦爾。西面右置嚕(宜爲反)唎。左置落乞灑彌。東面兩角置鉢及支伐羅。北面兩角置但拏楷及軍持瓶。 南面兩角置拔折羅及母特伽羅。西面兩角置輪羅及寶瓶 於外門前。別立置處所。置無能勝。東面門前置訶利帝母。南面門前置句吒祇唎迦。北面門前置醫迦契吒。於其外院。隨意遍置諸印。如法啓請供養。此是祕密都漫荼羅。於中所作成就諸物。皆得悉地。頂行於此尙不得便。何況諸餘毘那夜迦。 以諸美香花燈種種飲食。持誦光顯然後供養。如於念誦。及於漫荼羅所說供養。此亦如是應作。若於淨室中作。亦復如是。其漫荼羅主種種供養。應加四倍。此是祕密之法。供養畢已。次應於外如法祭祀。以蘇燃燈。其炷鮮淨。供養本尊一一之物。皆須奉獻閼伽。若如是作法本尊速得有驗。以明王眞言。持誦白芥子。或用能辦諸事眞言。或用先持有功眞言持誦。近置成就物邊。用辟諸難。便卽退散。又用本印主印。置於左邊。或但持誦大力。置於左邊。於其八方所。各置丈夫。初於東方。其人作帝釋裝束。手執拔折羅。形色一如帝釋。於南方。其人作焰摩裝束手執但拏楷。於西方。其人作龍王裝束手執羂索。於北方。其人作毘沙門裝束。手執伽陀楷。於東北方。其人作伊舍那裝束。手執三股叉。於東南方。其人作火神裝束狀如仙人。手執軍持及數珠。於西南方。其人作羅剎王裝束。手執橫刀。於西北方。其人作風神裝束。手執幢旗。帝釋白色。焰摩黑色。龍王紅色。毘沙門金色。伊舍那白黃色。火神火色。羅剎王淺黑雲色。風神青色 其所著衣皆亦如是。其人皆須受戒。 極令清淨。有大膽勇。 善作護身之法。形色端正。盛年肥壯。所執器仗皆須持誦。於頸兩肩。交絡花鬘。備白芥子。善知難相。若有難至 卽散白芥子而用打之。或擲花鬘。或難來多現大怖畏。當以所執器仗而遙擬之。彼若相逼 以器仗擊 散白芥子。及擲花鬘。以器仗擬 及擊之時。不得移動本處。若移本處。彼當得便 是故應須不動本處。 於本藏中。所有護身之印難摧伏者。持誦供養置己身邊。若有極大猛害難來。應自用彼諸印以擲打之。或以先來持誦有功眞言。誦白芥子散擊難者。必若不止。卽應出外以好飲食。加以豐多。如法祭祀彼諸難來。一切護法總有九種。謂辟除諸難。結地界。結虛空界。結漫荼羅界。結方界所。結金剛牆。結金剛鉤欄。護物護身。以除諸難作成就時。如斯等法皆須憶念。或若不辦前護方人。應當置其當方器仗。此亦不辦。於諸方所置那羅遮器仗。或張弓攝箭置諸方所。或與助成就人。明解藏法。有智方便 持誦有功。戒行清潔。立在門中。助辦諸事。辟除諸難乃至內院外院。彼皆應助。所有一切諸事。至於暮間皆須辦足。日纔沒已。卽起首作成就之法。中間困時。出漫荼羅外。含水漱口。以軍茶利眞言。用持誦水而含三掬。或以本尊心眞言。持誦少許牛蘇。而用飲之。所有疲極當得除愈。復以蜜和蓽撥。用佛部母明。持誦以塗其眼。昏沈難起卽便除愈。先以誠心面向東立。觀察諸尊歸命啓請。於其三種吉祥瑞應。於中隨得好相。以歡喜心而作成就。隨見先瑞成就亦爾。是故行者應觀先瑞。 先當須臾觀察蘇悉地羯羅明王。次則右邊辦諸事瓶。 入漫荼羅時。隨所遶瓶。皆右遶過。到已頂禮諸尊。及以遍觀。 各各以本眞言。而奉閼伽。或以部心眞言奉獻。所請眞言主。當以明王眞言請召。所請明主。當以明妃請召。已觀本印。及誦本眞言明等。或但都觀一印誦其眞言及明。若如是作。速得悉

地。其成就物。有置閼伽器中。或置瓶上。或掬合手內。或但心念。或置跛囉二合弭迦器。或置葉上。所置於內本尊之前所成諸器。皆以牛黃塗之。次用白芥子作護。次持誦摩辣底花。供養其物。牛黃塗故。便成禁住。用其芥子便成作護。以花供養便成光顯。此三種法。次第應作不得廢闕。於本尊前。置成就物。於中不得餘物間隔。成就之物。用兩種法以為作護。一謂手印。二白芥子。令成就物速有驗故數獻閼伽花香等具及略。數應供養。其助成就之人。護其物故常在其處。如是安置供養物已。然後以手按之。或以眼觀。以其不散心。徐徐持誦。中間數數光顯其物。如是相續。竟夜持誦勿令間斷。其夜三時。以閼伽等次第供養。若須出外漱口。令助成人替坐物前。續次念誦。其持誦人有所廢忘。其所助人皆須補闕。持誦之時。若大難至。助成之人應拒其難。如不能禁。行者應自散白芥子。以辟其難。助成之人持誦其物。于時東方有是難現。謂大雨雹。應知帝釋之難。於東南方有是難現。謂火色大人。或如日盡。應知即是火天之難。於其南方有是難現。謂死屍形其可怖畏。高聲叫喚手執大刀。皆悉劓鼻。手執髑髏盛人血飲。頭上火燃。應知即是焰摩之難。於西南方有是難現。謂雨其屎。穢漫荼羅。及種種形甚可怖畏。應知即是泥哩羝難。於其西方有是難現。謂雨雷電霹靂雹等。應知即是龍王之難。於西北方有是難現。謂有大黑風起。應知即是風神之難。於其北方有是難現。謂大藥叉及女藥叉。惱亂行者。應知即是多聞天王難。於東北方有是難現。謂象頭猪頭狗頭異形。各持火山。應知即是伊舍那難。於其上方有諸天現具大威德。應知即是上方天難。下方之難地動及裂。應知即是阿脩羅難。作上成就。方現斯難。如是等難於中夜現。凡上成就難相還大。中下成就准此應知。於夜三時。是其上中下相。與時相應即是成就。時不相應即非成就其三種相。謂煖氣煙光。如是三相應次第現。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相。或若持誦虔誠。於初夜時。三相次第現者。即以部母明。禁住其光。或以明王心。禁住其相。及以持誦牛黃。塗灑。或以手按。或用蘇灑。或以散花。或散白芥子。或但灑水禁住其相。便即受用亦果其願。或若初夜。或即便禁住但作念誦。至其本時。方可受用。其中成就准此應知。於其初夜。下悉地成。於其中夜獲中成就。於明相動時獲上成就。其中成就中夜成者。如法禁已。縱至明曉。受用亦得。其下成就准此應知。各於本時。其助成者。若不受用。亦不為吉。其物縱成不即受用。又不禁住。至其平曉亦不受用。其物猶若萎花。亦如穢食。無所堪用。以念誦故。啟請真言入其物中。時既過已其驗亦失。又成就物雖初相現。然不成就。當時若禁其相。以後還作光顯等法。及諸節日。供養灌頂便作成就。經於三年若不成者。當知此物不可得成。上成就法限至三年。若中成就至第六月。若下成就不限其時。損成就法亦復如是

蘇悉地羯羅經被偷成物却徵法品第十六

我今當說被偷之物。却徵之法。其物成已。或作成就之時。其物被偷。偷物之時。或見其形。或但失物不見偷者。于時不擇日宿。亦不斷食。發起瞋怒。現前速應作此漫荼羅法。用燒屍灰三角而作。唯開西門。於外門前。置其本尊。內院東角置蘇悉地羯羅明王。右置金剛忿怒。左置大怒。右置金剛拳。左置金剛鉤。右置金剛計利吉羅。左置毘摩。右置勢吒。左置寶𧫴羅。右置阿設寧。左置商羯羅。右置微惹耶。右門置迦耶利。左門置難陀目佉。左置金剛軍。右置蘇摩呼。及置諸餘大忿怒等。為成就故。次第安置如法啟請。以赤色花及赤食等。次第供養。如前所說阿毘遮嚕迦法。於此應作。門外所置本尊。應以美妙花等如法供養。於其外院置八方神。及置本部諸餘使者等尊。亦須如是供養。於其中央作護摩法。其爐三角一一如前。以七枚橛佉地羅。以己身血。塗而用護摩。或用苦練木。或用燒屍殘柴。而用護摩。火著已後。以燒屍灰和己身血而用護摩。及以毒藥。己身之血。芥子油及赤芥子四種。相和而用護摩。復取此四種物。作偷物者形。而坐其上。以左手片片割析而作護摩。若有能伏瞋者。及明法者。應作此法。其偷物者。憧惶恐怖。齎持親付行者。便應施彼無畏。于時與彼。作扇底迦法。若不作者。彼便命終。或所將物。更復加添。密置尊前。又成就物。盜將日久。若欲追取。即應作此

通三部。成辦諸事漫荼羅。四方而作。中央安置蘇悉地羯羅明王印。 內院南面置金剛忿怒。大忿。忙莽鷄。金剛鉤。金剛食。金剛拳金剛火。金剛母特伽羅。金剛怖畏。金剛商羯鎖。計利吉羅。慧金剛。金剛無能勝。及置諸大忿怒。及諸使者。諸大❶成德眞言主等。於其南面。次第安置。內院北面。置能滿諸願。觀自在。馬頭明王。多面多手。能現多形。耶輸末底。大吉祥。落乞澁(二合)弭。濕吠多。半拏囉嚩悉額。跢囉。戰捺囉。末囉。所有眞言及明諸使者等。 各各次第如法安置。內院東面。置金輪佛頂等諸餘佛頂。佛毫。佛眼。佛鑠底。佛牙。佛慈。及無能勝等自餘明王。及能辦諸事眞言等。諸餘眞言。及諸使者。於其東面。各各次第如法安置。近門兩邊。及門外者。亦復如前依法安置。於其外院。置八方神。西門南邊置梵天王及與眷屬。 西門北邊置摩醯首羅。及妃后。那鉢底等諸眷屬俱。及七忙怛羅母。及八龍王幷諸眷屬。阿脩羅王與諸眷屬。歸依佛者。大威德神。於其外院。各各如法次第安置。至誠啓請次第供養。於外西面。置護摩爐。 以蠟作其盜物者形。置簸箕中。 依阿毘遮嚕迦法。啓請祭祀。供養護摩。次以刀割其形而作護摩。 或依本部所說阿毘遮嚕迦法。依彼而作。或本尊自盜。及不與成。亦如是作。從黑月五日至十四日來。 中間作法說爲勝吉。其形復以杖鞭。 及以火燃。種種猛法打棓。以末但那刺。依金剛橛法。用刺身分。以黑芥子油。和鹽。遍塗其身。 隨意苦楚。 而致害之。復以蓋屍之衣。而覆其形。以赤線纏。獻赤色花。持誦自眼。怒目視之。於眞言中。置訶責句。每日打之。若將物來。卽當休止。中夜應作。是猛利法。用俱徵那羅木。塗黑芥子油。而作護摩。又以毒藥。及己身血。芥子油鹽及黑芥子。總與相和。稱盜物者名而作護摩。經八百遍。或但用己身血。和鹽而作護摩。如是苦持。若不還物。卽應更作至死猛法。於阿毘遮嚕迦法中所說殺法。遍作其法。於眞言中。置其殺句。若將物來卽止其法。從乞歡喜。彼若已用其物。將餘物替。亦止其事。或已用其物。復無物替。但來悔謝。亦止其事。施彼歡喜。彼或損失。及分與他。隨殘所有。持來還者。亦止其事。施彼歡喜。應當以金剛徵那羅眞言。而作護摩。或用大怒。或用不淨忿怒而作護摩。或於當部所說。却追失物眞言而作護摩。然此三種眞言。通三部眞言

唵(同上呼一句) 阿(上)訖娜曳(二句) 歎(呼合反) 寫(弭也反) 合寫(同上) (合三)嚩(無賀反) 歌㩟野(四句) 莎(去二合) 嚩訶(五句)

請火天已。持團食。一明一燒。滿三團食。供養火天 又護摩眞言

唵(同上呼一句) 阿(上)訖娜宅(二句) 歎(同上) 寫(同上) 合寫(同上) (三句)嚩(無賀反) 歌㩟野(四句) 揖(奴立反) 比(丼也反) 揖(同上) 比(同上) 儞跛野(五句) 莎(去二合) 嚩訶(六句)

又持蘇一明一燒。亦滿三遍。供養火天

金剛部瞋怒金剛眞言

唵(同上呼一句) 枳里枳里(二句) 跋日羅 矩嚕馱(三句) 許柿

以此眞言。一明一燒。火食作法

成就護摩法眞言

那謨剌怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一句) 那莫室戰拏跋日囉幡拏曳(二句) 摩訶藥起灑(同上) 栖那幡鞞曳(三句) 唵(同上呼四句) 歌囉歌囉 跋日囉(五句) 瘦詫瘦詫 跋日囉(六句) 度㩟度㩟 跋日羅(七句) 歌㩟歌㩟跋日羅(八句) 馱歌馱歌 跋日羅(九句) 幡者幡者跋日囉(十句) 娜囉娜囉 跋日囉(句十一) 娜囉耶娜囉耶 跋日囉(句十二) 弭娜囉耶弭那囉耶 跋日囉(句十三) 瞋娜瞋娜 跋日囉(句十四) 頻娜頻娜 跋日囉(句十五) 虎(二合) 許柿(句十六)

誦此眞言。作護摩法。速得成就。若得其物。或得替物。卽護其物。兼及護身。當於節日。次第而作光顯等法。其中成就物。下成就物。皆以一分奉施世尊。一分奉施阿闍梨處。一分奉施先成就者。一分奉施同伴等人。一分自取。分作兩分。一分自用。一分奉施比丘比丘尼鄔波素迦鄔波斯迦等。 諸有未物法皆如是。先以閼伽奉獻尊等。後取本分。其先成就者分。以閼伽供養。估其價直。自取受用。其價直者。供養是也。 其阿闍梨若不在時。其分還讎價直。而自受用。其價直者。心生慚愧卽是價直。出漫荼羅外。奉先成就者時。應作是言。諸先成者。受取本分。手執閼伽。第二第三應如是唱。若無取者。卽當持與同伴之人。勿懷疑慮。彼等以虔誠心故。以供養故。堅持戒故。侍行人故。卽是先成之人。是故其分。彼等應受。三唱之。時彼同伴者應如是報。我等卽是先成就者。行人自分其物。與同伴等。其物若少。不可分者。卽安善挪。及牛黃等不可分也。

❶成＝威㊂

應當以心。作其分量。而自受用。有如是物唯一人用不可分者。輪刀等是。隨其本法所說成就應如是作。其槇像等亦不可分。於本法中。成就之物其量縱少。任加本量。而作成就。與同伴等。或依先成之人物量。而作成就。縱減其半亦得成就。或於本法所說分量。皆須依行。行人分物與同伴時。應處分言。汝等隨我種種驅使。彼然諾已。後當與之。或若一身成就。利益餘人。依此藏教或餘法中。並皆通許。分與同伴等時。隨其功勞。節限分物。不應偏儻物成就已。先應供養本尊。深生慚愧。慇懃再請。然後可分。一切諸部法皆如是。中下成就准此應知。深生慚愧恭敬供養。及施財物。所得進止。依其處分。以如是事。讎還物價。物成就已。先獻閼伽。如法分與。誦本眞言及作手印。以心觀念本尊。及誦明王明妃眞言。乃至觀念。然後受用其物隨意昇空。至衆仙所。彼無能壞及以輕蔑。縱有怨敵亦無能損。彼成就者。常念本尊不應廢忘。其成就物。常須心念或以眼視。爲持明王眞言法故。諸仙恭敬。持明妃故。無諸怖畏。作三摩耶印。及作部印。及眼視物。皆不應廢。與仙相見。應先起敬而問訊言。善來安樂復從何至。彼若所問。善言而答。遊行空時。不應於神廟上過。及獨一樹。幷四衢道。諸仙居處。及以城墎祭祀之壇。婆羅門集會處。邪法仙衆所居之處。亦不應過。增上慢故。經彼等過。必當墮落。爲放逸故而墮落者。卽應持誦明王眞言。及以思惟。若已墮落及欲墮時。便得本位虛空。雖無形色。天眼見道。譬如成者起心卽至。如亦在定不動卽至。是故遊彼先成就路。以福力故。　自然衣服隨意宮殿。　用花林園觀種種諸鳥。天女遊戲歌舞伎樂。種種欲樂熾燃光明。猶如劫初如意寶樹。能滿諸願。爲居止故。寶石爲座。下流渠水。軟草布地。種種瓔珞嚴身娛樂具。諸吉祥樹。有甘露菓。乃至隨所意樂憶念之處。皆現其前。縱如是已。常須護身不應廢忘。應作淸淨園林及諸山頂。幷海洲島江河潭渚。以遊戲故應住其處。於彼便有如前勝境。或與先成仙衆共住

蘇悉地羯羅經成就具支法品第十七

我今復說具足作悉地法。其物不成者。如法禁住。護持藏棄。如前更作先念誦法。乃至還作成就之法。如是作已。若不成者重加精進。又更念誦作成就法。如是經滿七遍。猶不成者。當作此法決定成就。所謂乞食精勤念誦。發大恭敬。巡八聖跡。禮拜行道。或復轉讀大般若經七遍或一百遍。或持勝物奉施增伽。或於入海河邊。或於海島。應作一窣覩波。數滿一百。於一一窣覩波前。如法念誦滿一千遍。最後第一百塔若放光者。當知作法決定成就。復作一千窣覩波。於一一前念誦千遍。假使造無間罪。其數滿已。不須作法自然成就。又一切眞言念誦一俱胝。決定成就。若作時念誦者。經十二年。縱有重罪亦皆成就。假使法不具足皆得成就。又念誦遍數。及時滿已。卽當應作增益護摩。或復作此成辦諸事漫荼羅。於中而作四種護摩。或於山頂。或於牛群先所住處。或恒河渚。平治其地。作漫荼羅量百八肘。置一百八瓶。於其四門立柱爲門。各於門前。建立寶臺。種種莊嚴。以作名花枝條。作鬘。繫其門柱。及角幢上。遍圍其處。以蘇燃燈。滿一百八。布漫茶羅及一百八香爐燒諸名香。亦置其處。內院一面其量七肘。外院一面三肘餘是中央。所有啓請及供養等。皆悉如前准護摩法。次當別說。於中以本眞言。置羯羅舍瓶。其瓶四面作護摩法。於其內院東面。遍置佛部諸尊。其北面遍置蓮華部中諸尊。於其南面遍置金剛部中諸尊。於西面置嚕達囉神。及多聞天王各幷眷屬。如前所說使者等尊。內院若不容受。當置外院。其護方神。與諸眷屬。各置本方位。其三部主及嚕達羅多聞天王。先置本處。次復各置明王明妃辨事眞言主等。幷諸使言。次第安置。於外門前置軍茶利尊。及置無能勝尊。如是依法作漫荼羅。成已。用本部心而作啓請。次第供養。卽於四方而作念誦。然後其瓶四面所置之爐。各依彼部中。作護摩法。是名增益諸尊護摩。其供養食。用那羅獻。作此法已。一切諸尊便成增益。如是念誦護摩已。更以部母眞言。而護摩蘇。次以本尊眞言。乳粥和蘇而作護摩。更以部母眞言。胡麻和三甜。而作護摩。又以部母眞言。用蘇護摩。作此法已。得一切尊卽便充足。及成增益圓滿具足。悉皆歎喜速與成就。若作此漫茶羅。乃至七度決定成就。如前念誦。及巡八塔乃至七遍。作此漫茶羅。若不成者。卽以阿毘遮嚕迦法。苦

治本尊。以蠟作其形像。取其眞言而念誦之。以先誦部母及明王眞言。中間置本尊眞言。以阿毘遮嚕迦法護摩。用芥子油塗其形像。便著非熱。若伏他著。遍身皆痛。以鞭打。及以花打。用前二眞言。以其瞋心而作供養。譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是。　如斯之法依教而作。不得自專。若尊來現。與其成就。滿本願已。則止前事。作扇底迦法。或以毒藥自己身血。胡麻油鹽赤芥子。總相和。竟夜護摩。本尊于時惶懼。唱言止止莫爲。卽與成就。如是作法經三日已。亦復不來與成就者。又加勇猛。以無畏心。便割己肉護摩三遍。本尊卽來乞彼歡喜。心所求願卽與成就。若有闕過。一一而說。假使犯五無間。經於九夜。割肉護摩。決定而來。與其成就。此是與眞言。鬪諍之法。以無畏心如法護身。方可而作。必不空過。得成就已。卽應速作扇底迦法。若說愆過。卽須補闕。於諸成就事中。此漫茶羅爲最。於中作三種事。得三種果。於中應作一切諸事。及以護摩。治罰本尊如治鬼魅。每時供養皆用新物。護摩之物亦復如是。此法不應放逸。澡浴淸淨如法護身。不應輕慢。明解藏教。方以此法治罰本尊。若違此者卽使自損

蘇悉地羯羅經卷中

❶應永二十五年五月三日大傳法院惠淳

蘇悉地羯羅經分別成就品第十

八卷下

我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此爲最上。藏形隱跡。爲中成就。世間諸事爲下悉地。成此三種上中下乘。世間事等三種成就。隨上中下更分別之。三部上成就法。得持明仙。乘空遊往。成就五通。又有多種。或得諸漏斷諸。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。或成吠路羅尸。或成藥叉尼。或得眞陀摩尼。或得無盡伏藏。具上等事。名上中上成就之法。三或中成就法。藏跡於身得大勢力。先來懈怠而得精勤。入修羅宮得長壽藥。成鉢孃史迦天使。或能使鬼。或能成就婆羅尒爾迦樹神。或成多聞。未經所聞。悟深義理。或合藥。成縌途足頂。卽遠所涉無有疲乏。　如上所說悉名中上成就之法。三部下成就法。令衆憙見。或攝伏衆人。或能徵罰惡人。降諸怨衆。及餘下事。名下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰爲上。煙氣爲中。爖煖爲下。復次聖者眞言爲上成就。諸天所說爲中成就。世天眞言爲下成就。復次佛部眞言爲上悉地。蓮花部眞言爲中悉地。金剛部眞言爲下悉地。若欲以上眞言。欲求下成就者。得下成就。或以下眞言。祈求上者。得上成就。或以中眞言。成上下者。亦等成就。眞言之中具此四德。當知卽悉上中下分能成大果。謂令成滿辟支佛位。謂令成滿菩薩十地。乃至成佛。爲大果報。復成大德行。謂多諸眷屬。前後圍遶。滿如是願者。爲大德行。復能久住位。謂得王處轉輪王處長壽仙處。滿如是願者。爲久住位。形儀廣大。威光遠照。教修廣大。具此四德者。雖是下品眞言。能成上品。若上品中。不具此德。雖是上品眞言。下品用也。諸佛菩薩所說眞言。如是轉次。多佛菩薩所說之者。雖居下品。亦能成就上品等事。或尊等所說眞言之中。唯具一事者。謂扇底迦法。補瑟徵迦法。阿毘遮嚕迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品眞言。能成上事。　猶若靑泥出妙蓮花。固無疑也。豈有上品慈善眞言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性淸涼。若風盪相揩。自然火起。非無因緣也。如是差互。雖非次第。諸餘悉地皆勿疑慮。身分悉地爲上品成。諸藥悉地爲中品成。富饒悉地爲下品成。若復有人。久至持誦下品眞言。縱自無力。於本尊邊轉求上品。上品自成。若於上品眞言之中。心懷猶豫。念持供養。復不精誠。雖於上品眞言。由彼念誦心輕。敢招下品成就。故知持誦。皆由心意。且如諸天之中亦有貧者。　諸鬼部內亦有富强。此彼如然。眞言亦爾。一一眞言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經奉請品第十九

復次若欲入本尊室。先視尊顏。合十指爪。當小低頭。復以器盛淨水。隨所作事。置本獻花。復置塗香。依於本法。而作閼伽燒香薰之。應誦眞言。眞言閼伽七遍。則當奉請已。依法供

❶〔應永…淳〕十六字－宮

養。盛閼伽器。當用金銀。或用熟銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉以綴作器。或乳樹葉。如上所說閼伽器等。當用之時。須知次第。若扇底迦當用白器。補瑟徵迦當用黃器。阿毘遮嚕迦當用黑器。作上中下悉地成就。類前所說。應可用之。作扇底迦所用閼伽。置少小麥。補瑟徵迦應著胡麻。阿毘遮嚕迦當置粟米。又扇底迦置乳。補瑟徵迦置酪。阿毘遮嚕迦應置牛尿。或著自血遍通用者。應著稻花塗香。及花胡麻茅草環。用熟銅器。盛以閼伽。若無此器。隨所得者。亦遍通用。請召之時。應用當部明王眞言。及慕捺囉。若有本法已說召請眞言。應當取用。無取別者。先請當部尊。次請明王妃。三部之中皆應如是。本法若無請召眞言。應用明王等眞言。而請召之。本法雖說請召眞言。眞言是下。豈合請於部主。若以本法眞言請召。當速成就。不應生難也。本法若有請召眞言及發遣者。當請之時。此眞言主。至部主所。請云今有某甲。爲某事奉請。若發遣時亦復如是。所作事已。願尊證知。隨意而去。明王妃眞言用。請女仙等。明王眞言。請諸眞言主。或有眞言主。不受明王眞言所請。要以明王。及明王妃眞言。然可依請。如別部說。置閼伽時。應誦眞言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍。如上所說閼伽法則。先兩膝著地。應須手著淨茅草環。捧持閼伽。燒香薰之。作如是請。仰唯尊者以本願故。降赴道場願垂哀愍。受此閼伽及微獻供。有眞言主。名曰獨勝奇加忿怒。不受諸餘眞言召請。用彼所說眞言。然降所請。彼諸眷屬。亦不受於餘眞言請。亦應用彼眷屬眞言。而請召之。但緣請召用心眞言。或說根本。或明王妃所說眞言。而用請召。部心眞言。遍通三部。用彼請召。當應降赴。加翳醯字。此更祕密。速滿其願。當請之時。誠心作禮再三啓白。大慈悲者。請依本願來降道場。若不誠心。徒多念誦。乃至眞言亦皆慇重。以用兩手捧閼伽器。頂戴供養爲上悉地。置於心間爲中悉地。置於臍間爲下悉地。先觀本尊畫像。其像若立。持誦之人亦應立請。畫像若坐。亦應坐請。又觀彼像曲躬立勢。亦應斅之而奉請之。當請之時。先觀本尊所止之方。而面彼請。然便迴身。置閼伽器於尊像前。復有祕觀。所作扇底迦等諸餘方所。而請召之。或於餘時。得諸花菓。稱本尊意。應須奉請。然可獻之。當請之時。合手爪指。隨於本方。但至誠心奉請。或以兩手。捧諸閼伽器而請召之。然後敷獻所得之物。若欲成就上中下事及扇底迦等。皆須加以眞言及慕捺羅。而作請召。作成就諸餘事等。或有障起。或魔興嬈。或病者加苦。當爾之時事緣既速。不可當待辦閼伽器。便即用心。啓請本尊。作除遣法。如上所說。隨其大小。擬欲成就。閼伽請之。急難等事。誠心請之。若復有人。欲得歸仰諸部尊者。應當常作召請法則。持誦之人速得成就

蘇悉地羯羅經供養品第二十

復次奉請尊已。次依部類或諸事業。觀其大小。依於法則而供養之。既奉請已。作如是言。善來尊者愍我等故。降臨道場復垂哀愍。當就此座。坐受微獻供。復起誠心。頻與作禮而白尊言。大悲垂愍成本願故。而見降臨。非我所能啓請本尊。如是三時皆應依此。如前已說應須辦供。先獻塗香次施花等。復獻燒香次獻飲食。次乃燃燈。如其次第。用忿怒王眞言。此等供物悉令清淨普悅人心各用本色眞言而眞言之。獻塗香已。各列其名如依前說即奉閼伽。如是花香及飲食等。皆亦准此。若塗香燒香花。及飲食無可獻者。但誦本色眞言。及此手印以此獻之。表云供物無可求得。但納眞心後作閼伽。以眞心故速滿其願。離此之外有四供養。遍通諸部。一切處用。一謂合掌。二以閼伽。三用眞言及慕捺羅。四但運心。此普品中隨力應作。或復長時供養中。最無過運心。如世尊說。諸法行中。心爲其首。若能標心而供養者。滿一切願。若成就諸餘事者。應當發遣諸爲障者。若不遣除。後恐傷及。所以先須作遣除法。誦忿怒眞言。或用當部成就諸事眞言。遣除障已。先次應誦本部尊眞言。而眞言水。遍請護摩及倫手印

佛部請火天眞言

唵喉中擡聲呼一句 阿上起娜曳二句 歔呼合反寫弭也反合寫同上三句 嚩歌曩輕呼野四句 莎去二合嚩訶五句

誦此眞言三遍。請召火天。燒食供養

護摩眞言

唵同上呼一句 阿上起娜曳二句 歔同上寫同上合寫同上

三句嚩㰤曩輕呼野四句捐奴立反比并巳反捐同上比同上
儞跛野五句莎去二合嚩訶六句
次持牛蘇。以此眞言。一眞言一燒。滿於三遍。
供養火天
金剛部忿怒金剛眞言　唵同上呼一句枳里枳里
二句跛日羅三句矩嚕駄四句許抪五句
以此眞言。一眞言食。一燒火食。作法除遣
地中作諸障者。又用此眞言。或用部尊。遍灑
花等。復用吉利枳羅忿怒眞言幷印。當誦眞
言。左手作印。遍印塗香燒香飮食花等。作淨
除穢。爲自淨身故。應以右手。掬持香水。目觀
香水。誦心眞言。灑自身頂。作淨除穢。復用一
切事眞言幷忿怒眞言。爲淨座故。眞言香水。
灑潔於座。又誦七遍。灑地方界。能除諸穢而
得清淨。吉利枳羅眞言
唵同上呼一句枳里枳里二句跛日羅三句跛日里部
訥勒沒反四句吽駄吽駄五句虎二句許抪六句
此上眞言。護地方訖。結虛空界。應同次下蘇
悉地眞言。燒香執持。當誦眞言。熏馥空中。除
諸穢惡。便得清淨
蘇悉地眞言
唵同上呼一句素蘇古反悉地迦同上履二合入嚩里譚三
句娜娜慕納同上羅曳四句入嚩囉入嚩攞五句
吽駄吽駄六句歌娜歌娜七句虎二合許抪八句
此金剛部蘇悉地眞言。遍通諸事。結空界用。
佛部結空界眞言　唵同上呼一句入嚩同上攞二句
虎二句許三句
此佛部結空界眞言。唯通當部
蓮華部結空界眞言

唵同上呼一句鉢頭❶途邑反弭儞二句皤伽上嚩底三句
碁歌野碁歌野四句惹嚩碁歌穎五句莎去二合嚩
訶
此蓮華部結空界眞言。唯通當部。次應當用
部心眞言。眞言香水散灑諸方。復以明王根
本眞言。或心眞言。或眞言主使者心眞言。隨
取其一。用結方界。或以此諸心眞言。而作結
界。所結之處如置垣墻。當部仙天。常當護衞
無能作障。若諸部事有爲法者。應依甘露軍
荼利法。而遣除之。又有五種護衞法則。常於
道場室內作之。謂金剛墻。金剛城。金剛橛。忿
怒吉利枳羅。忿怒甘露軍荼利。部母。金剛墻
眞言
唵上呼一句縒囉縒囉二句跛日囉三句跛北沒反二合囉
迦囉四句虎二合許抪五句
金剛城眞言　唵同上呼一句弭塞僧乙反普囉二合捺
二合囉訖灑三句跛日囉半惹囉四句虎二合許抪
五句
金剛橛眞言　唵同上呼一句跛日囉枳羅二句虎二
合許抪三句
忿怒吉利枳羅眞言　唵同上呼一句枳里枳里二句
跛日囉三句虎二合許抪四句
忿怒甘露軍荼利眞言　耶謨刺怛二句娜怛二
合囉耶野一句娜謨跛日羅矩嚕駄野二合摩訶
嚩攞跛邏訖囉摩野三句薩嚩同上弭起娜毘那
舍曩耶四句唵同上呼五句虎嚕虎嚕六句底瑟佗同上
底瑟佗七句吽駄吽駄八句歌娜歌娜九句阿密
栗羝十句虎二合許抪十一句
若本法中。有如是等金剛墻眞言。應重結之。

諸事既了。次應持誦。持誦之時。先誦當部母
眞言
佛部母眞言歸命同上　唵同上呼一句嚕嚕塞僧乙反普嚕
二句入嚩同上囉三句底瑟佗四句𩕳買反悉駄路者泥
五句寧計反薩嚩刺詑他可反娑駄穎六句莎去二合嚩訶七
句
蓮華部母眞言歸命同觀音眞言頭　唵同上呼一句迦居邏反下音同制
知西反弭迦同上制二句同上迦躓知降反迦制三句同上迦縒弭
迦縒四句迦躓迦制五句同上皤伽上嚩底弭惹曳六
句莎去二合嚩訶七句
金剛部母眞言　娜謨囉怛輕呼迦駄室三合利曳
一句那莫商迦隸扇底迦隸二句縛九爵反縿細縿
三句縛置抳四句迦上譚野縛置抳五句莎去二合嚩
訶六句
先誦此母眞言。能衞本尊。能蠲衆罪。除諸災
障與悉地門。而得相應。但誦佛部忙䕶雞眞
言。亦通二部。初後持誦。諸天增衞。若於本
法而已說者。持誦之時。先念此者應隨本法
而念誦之。或於本法。有獨勝眞言。亦應先誦。
無繁別者。如上所說供養次第乃至除穢護
淨結界一切等事。初持誦時。及作法時。扇底
迦等所作事時。皆應作之。若以本部尊主眞
言。或以本部心眞言。或以一切眞言王眞
言。或以蘇悉地法王眞言。或以一切事眞言。
此五種眞言。三部遍有。隨作諸事。各於本
部。應取其一。而用作之。所謂自護。及護同
伴。請召灑水。潔淨結界。以法相治。眞言不
具。爲增力故。爲治罰眞言故。爲發覺故。及餘
諸事所不遮者。亦以當部五眞言中。隨取其

❶途邑＝塗色㊢

一。而以用之。當得悉地。部心眞言。能護本尊。及護己身。護身之時應誦三遍。或復七遍。結其頂髮而作一髻。若出家人。結袈裟角。或結線索。持繫護身。或眞言頭指。遍點五處。亦成護身。所謂頂額兩膊咽下心上。或以牛黃或白芥子或閼伽水。隨取其一。而用護身。若作阿毘遮嚕迦法。應用部尊主眞言。而護自身。若作扇底迦法。應用忿怒金剛眞言護之。若作補瑟徵迦法。應用部尊主眞言。及忿怒金剛眞言。兼而護之。若眞言主現時。持誦人怖者應用部尊主眞言。用護自身。但作諸事之時。常以二眞言。而護自身。謂部尊主及忿怒眞言。念誦了時。應當發遣。發遣之時。護彼眞言主。 或部尊主眞言。 或用部母。或以部心。亦護自身而作隨意。若於穢處不淨等處。緣事須往。先誦烏樞澁摩眞言作印。印持五處。任意而往。仍須常誦眞言。不得廢忘。澡浴之時。先誦伏障眞言。護身。乃至浴了。不應廢忘。伏障眞言者。忿怒甘露軍荼利也。喫食之時。用部尊主眞言。護身念持。欲臥之時 用部母眞言護身。若作諸法。遂乃忘作護持法則。令使魔興。欲除魔故。速應誦持當部明王眞言。將護自身。一切魔障不得其便。如上備作護身結界及餘法已。然後攝心安祥念誦。念誦之人所坐之座。以青茅草而作其座。座高四指闊二磔手。長十六指。如是之座。初念誦時及持誦時。皆應受用。或用迦去聲勢草。或用餘苛草等。或隨部法取乳樹木。最爲要妙。用作床座。量亦如上。而淨剗治。或用諸葉。或以枝葉。如上而制。隨觀事法。取枝葉用爲座。座上結跏趺坐。作扇底迦上成就法。半跏趺坐作補瑟徵迦中成就法。垂兩足坐。作阿毘遮嚕迦下成就法。供養既了。應起誠心讚歎於佛。次歎法僧。次歎觀自在。次歎明王大威金剛。伽他曰

大慈救世尊　善導一切衆
福持功德海　我今稽首禮
眞如捨摩法　能淨貪瞋毒
善除諸惡趣　我今稽首禮
得法解脫僧　善住諸學地
勝上福德田　我今稽首禮
大悲觀自在　一切佛讚歎
能生種種福　我今稽首禮
大力忿怒身　善哉持明王
降伏難伏者　我今稽首禮

作是虔誠。讚佛菩薩。又復合掌起慇重心。讚餘諸佛菩薩相好功德。其讚歎文。應用諸佛菩薩所說歎偈。不應自作。讚歎既已。起自誠心懺悔諸罪。 我今歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩。證知我等。自從過去。及以今生。煩惱覆心。久流生死。貪瞋癡覆。造諸惡業。 或於佛法菩薩聖僧父母尊處一切衆生有德無德。於如上處。所造諸惡一切罪業。自作教他見作隨喜。身口意業廣聚諸罪。今對諸佛菩薩。誠心懺悔所造諸罪。如諸佛知。並皆懺悔。起至誠心。盡形歸命佛法僧寶涅槃正路爲除衆生一切苦故。歸命三寶。如是歸依。頭頂禮已。歡喜踊躍。發菩提心。求於勝上解脫甘露悉地佛果。 世間衆生無量諸苦我當救度令離惡趣。除諸煩惱令得解脫。所有衆苦種種窮迫。今起大悲發菩提心。爲苦衆生而作歸依。無主衆生爲作歸主。失路衆生爲作導師。恐怖衆生爲作無畏。苦惱衆生爲得安樂。衆生煩惱我爲除滅。我從過現未來所發勝心。修諸善業六波羅蜜一切功德。盡皆迴施一切衆生。歸於正路。同昇妙果速成佛道。乃至菩提不生懈怠。發菩提心悲念衆生起大慈心。彼有衆苦何時除滅。爲淨心故。常持六念。心住一境而不散亂。不應我執。又如過現諸佛發願。應如發願生諸淨業。願與衆生成就諸德。復願過現所生功德。願與一切衆生獲無盡財。復能捨施。增益智慧。成大忍辱。常修善品。識宿命智。心懷大悲。願諸生類所生之處。具如上事。次應合掌頂禮本部尊主。憶念明王。次依法則。作諸事業。先以右手而取數珠。置左手中。合掌捧之。思念明王。數珠而誦眞言

佛部淨珠眞言　唵同上呼一句　遏部羝弭若曳悉睇二句悉馱剌㻶三句莎去二合訶四句

蓮華部淨珠眞言　唵同上呼一句　阿上密栗諦都浪反伽魚迦反又音迦字居邏反米二句室唎曳三句　室唎摩里抳四句莎二合訶五句

金剛部淨珠眞言　唵同上呼一句　枳嚧枳嚧二句　澇彈舌輕呼囉寧一反嚧抳三句莎去二合訶四句

以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小指。微屈。以頭指。押中指上節側。左手亦然

右手掐念珠。通一切用。若阿毘遮嚕迦。堅其

母指。捻數珠印。菩提子珠。佛部用。蓮華子珠。觀音部用。嚕挪囉叉子珠。金剛部用。三部各用此等數珠。最爲勝上。一切念誦應當執持。或用木槵子。或多羅樹子。或用土珠或用螺珠。或用水精。或用眞珠。或用牙珠。或用赤珠或諸摩尼珠。或用咽珠。或餘草子。各隨於部。觀其色類。應取念持。若作阿毘遮嚕迦法。應用諸骨而依數珠。速得成就。復爲護持增法驗故

佛部持珠眞言　唵(一同上呼)　那謨皤伽(上)嚩底(二句)悉㖶睇(三句)娑(去)馱野(四句)悉馱剌㖶(五句)莎(去二合)嚩訶(六句)

蓮華部持珠眞言　唵(一同上呼)　索(蘇古反)　皤底(丁以反二)室唎曳(二句)鉢頭(❶途邑反二合)　麼摩理抳(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

金剛部持珠眞言　唵(一同上呼)　跋日囉(二合)爾旦惹曳(三句)莎(去二合)嚩訶(四句)

用前珠印。各依部中而念誦之。念誦之時。珠置當心。不得高下。捧數珠時。微小低頭。以至誠心頂禮三寶。次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。次應持誦眞言。想眞言主如對目前。如是殷誠。不應散亂心緣別境。但諸眞言初有唵字。及囊(上)莫迦(去)嚂字者。應靜心中作扇底迦念誦。補瑟徵迦念誦。皆應緩誦。或心念誦。或有眞言後有鈝柿吒字者。當知皆應殺作忿聲。作阿毘遮嚕迦念誦。及餘忿怒念誦。三部眞言。應看字數多少。字有十五。應誦十五落叉遍。字有三十二者。應誦三落叉。過此數者。應誦十千遍已上。初誦之時。滿如上數。觀其部類。或上中下。或三種事。或觀聖者說。爲天所說。爲地居天說。細觀部類。當誦持之。乃至成就。如是初誦。若不先誦遍滿念持。所求下法尙不得成。況求上下悉地成就。以是義故。作勝上心而先念誦。但諸眞言初誦持時。已如先說。誦持遍數分爲十分。然後念誦旣滿。祈請眞言主悉地因緣。初無相貌。復從頭作。第二第三祈請。若有相貌。即當依法念誦眞言。若無警界。棄不應誦　祈請法則與請召法同。祈請之時於其夢中。見眞言主背面而去。或不與語。當應更須起首念誦。如是再三。若於夢中。見眞言主與語。當知此人不久成就。若無警界不應誦持。若強念持恐與人禍。初持誦時。於淨密處起首誦持。從初日誦持。乃至疲極。遍數多少一須依定。不應加減。先說三時念誦法者。晝日初分後分。於此二時。應當持誦。中分之時。加以澡浴。造諸善業。於夜三時亦同於上。中分之間消息之事。於夜中時持誦。作阿毘遮嚕迦法。安怛馱囊法。起米多羅法。於夜分作。說爲勝上若晝念誦。夜作護摩。若夜持誦。晝作護摩。多具諸藥。念誦之前而作護摩。持誦了後復作護摩。若能如是最爲其上。如前先出所說閙食。應作護摩。無❷問前後。恒依此法念誦護摩。或於法中。但作護摩而得成者。當知亦須念誦眞言。若如是者。諸明歡喜法驗易成。持誦之人不生瞋怒。不求欲樂。不應自下伴。不勤勞苦。不生恐。不過勤求。不生輕慢。念誦之時不作異語。身雖疲極不縱放之。制諸惡氣。世間談話皆不思念。不捨本尊。縱見奇相不應怪之。念誦之時。亦不分別種種之相。持誦了時。應誦部尊主眞言。或誦部母眞言。誦此眞言當得衛護。無違部法。依於本法。念誦了已。或過本數亦無所畏　應起誠心作祈請云。我依本法念誦數滿。唯願尊者領受爲證。於其夢中爲授教誨。正念誦時。若有謦欬昏沈欠呿。忘眞言字。即起就水。作灑淨法。縱掐數珠。欠一欲匝。有斯病至。灑淨訖已。還從首念。被所障隔。爲須一一皆從始念心。掐數珠將畢之時申禮一拜。終而復始又申一禮。於尊像前。或於塔前。或於座所。隨念誦處。數珠一匝。一覩尊顏而作一禮。念誦了已。安心淨慮。或想眞言及其尊主。三時念誦。但初中後誠心作意。遍數多少皆例一類。不增不減。三時澡浴三時塗地。獻花香水種種供養。除去萎花。應具三衣。又內衣一日三時浣濯。其衣乾燥。香薰灑淨。一一時中隨聽作一。別置睡衣及以浴衣。於此二時替換內衣。日別一洗。其衣乾燥。聽以薰灑。獻尊鉢器三時洗挑。旣除萎花續置新者。三時常讀大乘般若等經。及作制多。除漫茶羅。先誦承事眞言旣了。請祈未得。於中不得廢闕。一時二時乃至一繫。應當念誦。不得間斷。若魔障著。病癭身心。則不精誠。便當放逸。身心疲勞。違於時節。不依法則。或時不浴。作持念誦及以護摩。不應作數。攝心用行。依法念誦。其此數者。應記爲數。作護摩時念誦之時請召之時。此三事中。所有眞言遍數。一一皆須依法滿數。縱欲數滿。欠

❶途＝塗㊥　❷問＝間㊥

一未了。而有障起。更從頭數。若不依法作皆不成。若有依法作漫茶羅時。或日月蝕時。於此二時。加法念誦其福增高。不久成就無有疑也。若於八大靈塔。或於過去諸佛行菩薩行處。最爲勝上。或於正月十五日時。亦爲勝時。或於師主處受眞言。先經承事便當念持。不久速成。或於夢中。見眞言主而指授者。依彼法則亦速成就。彼念誦人。供養增加處所尊勝。或當時分。更加精誠。其數未滿。唯此勝故。眞言主悅而賜成就。當知此法悉地雖速不久當壞。以是義故。先承事了。而所得者說爲堅固。先承事時應廣供養。於日月蝕於八日十四日十五日。復加獻供諸神仙衆。如餘部說。前等日加諸善事衆齋戒等事。是日復加。獻供本明眞言主。瓶盛香水。插垂花枝。或取閼伽器。用甘露軍茶利眞言。而眞言之。自灌其頂。能除魘障。或於其日獻諸飲食。塗漫茶羅及以護摩。燃燈等供並須加之。或有法中。但說持誦自然驗見者。前所張像。舍利塔等。忽然搖動或光焰出。當知不久速得成就。得成就時有何相貌。所謂身輕。病苦永除。增益勝慧。心無所畏。身威光現。勇健增益。夜夢常見清淨實事。心恒安泰。於誦念時及作事業。不生疲倦。身出奇香。或行勇施。欽敬尊德。於眞言主深生敬仰。成就之時如現上事。當知卽是成就相貌。先承事了。依於法則供養本尊。應加獻供及以護摩。先承事法依數既了。次應須作悉地念誦。復先求願。於其夢中而希辯界。作先承事法時。所念誦處。作悉地念誦。不應移處。有諸難事而移去者。至所住處。復須先作承事法則。然後乃作悉地念誦。若不依前念誦。應作治罰。取部尊主眞言誦一千遍。或時念誦本持眞言。經十萬遍。若離此者。還如前說先作承事。正念誦時。忽然錯誤誦餘眞言。既知錯誤誠心懺過。由放逸故致斯錯誤。願停捨過。便❶中頂禮。復須從始而念誦之。忽於穢處心放逸故。誦本眞言便自覺已。應須治罰。至持誦處。誦部尊主眞言七遍。半月半月一日不食。次服五淨。誦五淨眞言。經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食穢惡之食。當得清淨眞言增力。

佛部五淨眞言曰

娜謨皤伽(上)嚩底(丁禮反)一　烏瑟膩沙(上)野二　弭秫(輪律反)睇三　弭囉制(而曳反)　始米四　扇底迦嚩五　莎(去二合)嚩訶六

蓮華部五淨眞言

娜謨喇怛(二合)娜怛(二合)囉耶野一　娜莫阿(上)利野二嚩路枳諦濕嚩囉野三　菩提薩埵野四　摩訶薩埵野五　摩訶迦嚕抳迦野六　唵(同上)七　野輸(去)　制(面曳反)八　莎(去二合)嚩訶九

金剛部五淨眞言

娜謨喇怛(二合)娜怛(二合)囉耶野一　娜謨室戰拏跋日囉幡拏曳二　摩訶藥芞灑　栖那幡繹曳三　唵(同上)四　始棄始棄五　瞿(事一反)　摩黎鉢囉胜六　鉢囉幡莎(去二合)嚩梨七　諦制(而曳反)　諦饒(儞羅反)　嚩底八　鉢囉幡嚩底(丁以反)九　莎(去二合)嚩訶十

取黃牛乳酪蘇糞尿。各別眞言經百八遍。和置一處。復百八遍。以波羅拾中盛之。或諸乳樹葉。或閼伽器。復以茅草攪。誦眞言經一百八遍。後面向東。蹲踞而坐。頓服三合。如是三度。如藥升合。當服之時不應致語。念誦之時像現聲語。先應簡擇。卽誦部尊主眞言及印。若是魔作自然而退。或出語言與本法異。當知魔作。或出語言勑作惡事。亦是魔作。若見惡夢。卽須先誦部母眞言。經一百八遍。若不先誦部母眞言。不可念誦。若念誦時其數減少。不應休止。若增無過。如上所說念誦次第。皆須依之。若異此法欲求悉地。不可得也

蘇悉地羯羅經增威品第二十一

復次今說增益神威。令使歡喜。所持眞言而速成就。先具香水。澡浴身首。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那花一百八枚。取一一花。誦眞言經廿一遍。或經七遍或時三遍。先觀眞言字數多少。而念誦之。奉獻本尊。次獻塗香。及以燒香奇香氣者。復獻飲食。如先陳說。加以沙糖及酪。復作護摩。燒木一百八枚。木不過量。次用乳酪和蜜護摩。一百八遍。次用蘇酪和粳米飯。一百八遍而作護摩。此三護摩經三七日。或一七日或五日或復三晨。此三既了。應取乳粥和以牛蘇。一百八遍復作護摩。此既終了。取閼伽器誦以眞言。經一百八遍傾致少水而作護摩。作此等法。眞言增威。謂異眞言。截斷其威。自得增益。或眞言損益。或被羅截。眞言不行。或被緊縛眞言。或異眞言。遞相交雜。或眞言字欠。或眞言字增。如上等患。盡皆除法而得增威。諸護摩中所說藥草。隨取其一。經一日夜而作護摩。眞言歡

❶申＝由㊊

喜而得增威。復取諸香和作香泥、作本尊形。獻忙攞底花。燒樹膠香。或堅木香。一日三時。誦以眞言一百八遍。眞言主歡喜而得增威。作尊形置荷葉上。或芭蕉葉。或乳樹葉。或諸草葉。非直晝日夜亦獻之。法事了時。如法發遣。送置大河。如上次第。依此法則作者。本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經本尊灌頂品第二十二

復次先承事了。若欲眞言生增加威德故。應灌之。取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶花葉莫香。五種穀子種種塗香或堅香末。以新綵帛。繫其瓶頸。插諸髀樹枝或乳樹枝。用部尊主眞言。或用部母眞言。眞言百八遍。然後灌其眞言主頂。應用金作。或以沈檀而作其形。置於座上而灌頂之。灌頂既了。復當獻供花香等物。或諸纓絡種種供具而供養之。及作護摩。幷加念誦。如是作者。能令本尊增加威力速得悉地。　先承事者作念誦時。應灌本尊。取閼伽器。標相本尊而灌頂之。或自浴了時。復應想念本眞言主。三度七度而灌頂之。先承事時不應廢忘。或時用乳或時用蘇或時用蜜。盛滿瓶中內置七寶。如法執持灌本尊頂。所祈之難速得滿足

蘇悉地羯羅經祈請品第二十三

復次廣說祈請法則。　於白黑二月八日十四日十五日。或日月蝕時。一日不食。或經三日或經七日。澡浴淸淨著新淨衣。離此晨日而祈請者。應用白月。誦扇底迦眞言而祈請之。後於穼間。以諸湯水及用眞言。澡浴淸淨除諸垢穢、灑碧五處。如法供養本眞言主。復獻閼伽。加誦眞言一百八遍。用閣底花未大開者。灑栴檀香水。持奉獻之。又廣獻食。名烏那去梨食。食中加酪。以忙攞底花。作鬘供養。先取牛蘇而作護摩。一百八遍。次用娑析羅娑護摩。一百八遍。用白氎縷或布線縷。令童女合索。一眞言一結。當結七結。復眞言七遍。隨繫左肘上。右脇而臥。思念眞言主。得進止已。隨意而住。安置茅座。上敷散花。想念尊形。於其夢中。見自部主。或見眞言主。或見明王。當知此相成就之相。或見三寶。或見諸菩薩。或見四衆。或見供養者悉地之相。或見自身誦持眞言作諸事等。　或見身著白淨衣服。或見他來恭敬供養、當知勝上悉地纔近。或見登山峯上。或見乘象。或見渡大河海。或見昇菓樹上。或見乘師子。或乘牛鹿馬諸餘等。或乘飛鵝孔雀一切飛禽。或見美女身被纓絡。手持花瓶。或香花蓋圍繞行道。或見受得象馬車乘諸寶物等。　見是等相悉地之相。或夢得花菓根牛蘇乳酪稻花等物。　所成就藥。悉地之相。先承事時。夢示成就藥。及得數珠。　得是相者。當知卽須便作持誦法。　或見熏馥自身。或見澡浴淸淨、或見身帶瓔珞。見是相已便作持誦。當速悉地。作持誦法。取閣底花一百八枚。用部母眞言。衆本眞言。和誦一百八遍。而供養之。復取白栴檀香。眞言百遍。如是祈請。隨意臥夢。本眞言主自當現相。又取烏施囉藥。搗和作眞言主形像。以烏里弭迦蟻土。和作其器。滿盛牛乳。置像乳中。或用蘇乳蜜。和置器中。置像於中誦一百八遍。三時供養。如是供養。本尊歡喜速得相現。復於白黑二月。　八日十四日十五日或日月蝕日。不食持齋。廣作供養。以七膠香及五堅香。一一香等。一誦眞言一作護摩。數滿一千二百遍已。所祈之願速見前相。祈請❶範則。若依法作速得成就。見其相貌不有疑也

蘇悉地羯羅經受眞言品第二十四

復次廣說受眞言法。雙膝著地。先於尊者阿闍梨處。廣作布施。手捧妙花。發慇重心於闍梨處。三遍口受。眞言多者受誦不得。應用紙葉牛黃寫之。受取隨意誦之。先入漫荼羅已。後於餘時受眞言者。於良日時。於尊者闍梨處。廣作奉施。如前受之。如是正受。眞言速成。縱不先作承事之法。便卽持誦亦得成就。復以新瓶離諸病者。置諸花葉七寶五穀。一一如法。唯不著水。作至誠心廣作供養。阿闍梨先取紙葉。書寫諸眞言主名。置於瓶中。莊嚴供養如灌頂法。作此法時。或經一日或經三日。不食齋戒。於日莾間。則以牛黃抄諸眞言名號。置於瓶中。獻以塗香花香燈食。幷以本眞言。作護摩百八遍。廣作勤求。畢衆諦聽。經滿三日。令其弟子。先淨洗浴身體香馥。手著吉祥茅草指環。以用眞言誦百八遍。眞言其瓶。幷以香薰。傾心作禮。令取一葉已。復重頂禮。如是受者速得悉地。若更別誦諸餘眞言。所受眞言退失悉地。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持悉地眞言。應依軌則如法受之。　爲先誦持故。弟子不久當得悉地。　先

❶範＝軌(甲)

於眞言主處。啓請陳表。授此眞言。與斯弟子。願作加被。速賜悉地。手捧香花。誦一百八遍或一千遍。便呼弟子來授與之。復作是言。我於今時。向本明主授與弟子。唯願照知爲作悉地。弟子應言。我於今時已受明主。誓從今日乃至菩提。而不廢忘。如上所說。師主弟子受眞言法。當得成就。離此受者不得悉地。如此受得悉地眞言。於中決定成就無疑。由先悉地。不先承事眞言既爾。悉地藥等受法亦然。或復有人先承事已。次合念持依於法則。迴授與人。所受得者。不先承事。但作念持便得成就。受眞言者爲悉地故。先於師主處廣作奉施。花菓諸根名衣上服。金銀摩尼諸雜寶物。種種穀麥蘇蜜乳酪。男女童僕種種臥具。奇妙革屣嚴身之具。已成就藥象馬牛犢。諸餘乘等乃至自身。亦持奉施。爲僕所使。久經承事不憚劬勞。合掌虔誠珍重奉施。如是行施速得悉地。廣說如上種種之物。先須奉施阿闍梨已。然後受於眞言妙句

蘇悉地羯羅經滿足眞言品第二十五

復次持誦之人。於其夢中見眞言主身。諸支分加者。應知眞言字加。若支分減少者。應知眞言字少。委是相已。作滿足法。或見眞言與受持者異。或加或減字數不同。心便生疑。應依法作滿足之法。先以紙葉牛黃。稀寫所錯眞言。如法供養明王眞言。及衞護已。置眞言主座。復取乳木。並依本法。但用空蘇。爲求明王而加助故。應作護摩。布茅草鋪。先禮部尊主次禮部母。次禮諸佛。作如是啓。唯願諸佛及諸聖衆。加助衞護。如是啓已。於茅草上。頭面東臥。於其夢中本尊示相。牛黃所寫紙葉之上。有加有減。本尊還以牛黃題注。字數滿足。乃至加減點畫亦皆楷定。眞言不錯但云不錯。或於夢中指受滿足。作此法時。作法衞護爲除魔故

蘇悉地羯羅經增力品第二十六

復次謂欲增加威力。應作護摩。或用蘇蜜。或時用乳。各各別作。或用油麻和蘇護摩。或用膠香和蘇護摩。或用蓮華和蘇護摩。或時空用娑闍囉娑。或於山間。常服五淨不食餘飡。取本部花滿十萬枚。一一眞言奉獻本尊。妙好塗香及以香花燃燈食等。各誦眞言經百八遍。一日三時經於三月。如是供養增加威力。或用堅木燃以爲燈。一日三時經於七日。能令眞言增加威力。或時供養迦彌迦食。亦增威力。如上所說念誦護摩供養法則。亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩品第二十七

復次廣說護摩法則。令持誦者速得悉地。於尊像前。作護摩爐。頓方一肘。四面安緣。量深半肘。若作圓爐。其量准然。念誦之處若在房室。應出於外望見尊形而穿作爐。隨其事業依法作之。乳木等物及以香花。置於右邊。護摩器❶四置於左邊。用諸事眞言。灑諸物等。坐茅草座攝心靜慮。捧持閼伽啓請明王。傾閼伽水少灑爐中。復以一花一誦眞言。獻眞言主。爲除穢故。應誦計利吉里眞言。幷作手印。爲衞護故。軍荼利眞言水灑作淨。燃乳木火。旣燒火已。先請火天。我今奉請火天之首。天中之仙梵行宗敬。降臨此處受納護摩。次誦請召火天眞言同上召火天已。先以閼伽水三度灑淨。取淨五穀蘇酪等物誦以眞言。三遍護摩奉祀火天。眞言同上。祀火天食。一心標想。迎送火天置於本座。後誦計利吉里眞言。幷作手印。復淨其火。一切護摩皆應如是。次請本尊。先誦本尊眞言一遍。安住本座。依法供養。爾尊垂受護摩之食。所護摩木。謂鉢邏輸木。烏曇摩囉木。鉢攞訖沙木。尼俱陀木。佉他囉木。閼伽木。吠宮訖那木。閼沒囉木。迦濕沒囉也木。閃弭木。阿籛娑喋伽木。閼說梓那木。此十二種木。取枝。量長兩指一折。皆須濕潤新採得者。通於一切護摩法用條端直者。觀其上下一向置之。香水淨洗頭向外。麁頭向身。蘇搵兩頭。擲於爐內。作扇底迦等一一法時。各依本法。先出搏食而作護摩。如是軌摸。遍通一切•每日作食之時。先出一分之食。置在尊前待護摩時。先應取用。如念誦時。置於兩手。在雙膝間。護摩之時亦應如是。以沈香木量長四指。麁如頭指。搵蘇合香。百八護摩。此法深妙益眞言威。如是作時。遍通諸部。或用安悉和蘇護摩。復一百八遍。或時空用薩闍囉娑。而作護摩一百八遍。皆能增益眞言威力。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。先請部尊主。次請本尊。然後依法作於護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。先用部母眞言。護衞本尊。次護自身。然後依法乃作護摩。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。若

❶四＝皿㊉

法了時。爲加增益眞言力故。應當念誦部心眞言。爲欲成就諸眞言法故。作諸護摩。初時皆須大杓酌施。欲了之時。亦用大杓。在於中間應用小杓。爲欲成就眞言法故。作諸護摩。若法了時。用部心眞言。眞言閼伽而供養之。如曼茶羅法中所說。護摩次第法作。亦應如是。先作阿毘遮嚕迦法。次作補瑟徵迦法。次作扇底迦法。護摩了已。用本持眞言。眞言淨水。以手遠遶。散灑爐中。如是三度。護摩都了。復啓火天。重受餘供。如法供養。退還發遣。製願如請召法。去降臨字置退還字。所殘餘穀蘇蜜酪等。並和一處用祀火天。眞言三遍而作護摩。復觀本眞言字數多少。而念誦之。復作供養護衞本尊。幷護己身如法發遣

蘇悉地羯羅經備物品第二十八

復次廣說諸成就支分。謂欲成就諸眞言故。先當備辦諸雜物分。然後應作先承事法。若已先承事者。次應念誦。所謂諸雜塗香諸雜燒香。五種堅香。謂沈水香。白檀香。紫檀香。娑羅羅香。天木香。七膠香者。謂乾陀羅娑香。薩闍羅娑香。安悉香。蘇合香。薰陸香。設落翅香。室唎吠瑟吒迦香。白芥子毒藥鹽。黑芥子胡麻油牛蘇。銅瓶銅椀。五穀。謂大麥小麥稻穀小豆胡麻。五寶。謂金銀眞珠螺貝赤珠。五藥。謂乾託迦哩藥。勿哩訶底藥。娑訶藥娑訶提婆藥。税多擬里疙哩迦藥。蜜。五色線。謂靑黃赤白黑。童子合線。金剛杵燈炷燈[1]盞瓦椀。五種彩色。佉他囉木橛。乳木枝。苦練木椀。大杓小杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線淨。浴衣黑鹿皮。鉢孕瞿花。稻穀花。木屐。[2]昌餌草大茅草。設多布澁波(道香是)採花筐。緣飮食所須。蘇蜜沙糖石蜜等物。數珠。如上所說種種諸物。皆預備之。然後應當作先承事及廣念誦

蘇悉地羯羅經成諸物相品第二十九

復次我今說成就物。依是三部眞言悉地。所謂眞陀摩尼賢瓶雨寶伏藏輪雌黃刀。此等七物。上中之上。能令種種悉地成就。增益福德。乃至成滿法王之法。況餘世事。佛部蓮花部金剛部三部眞言。皆有如是勝上成就。於三部中。隨受持者。具獲五通。爲上悉地。言七物者。若欲成就眞陀摩尼者。法驗成已。當作金臺。量長一肘。或用銀作。莊嚴精細。臺頭置摩尼珠。其珠用紅頗梨光淨無翳。或好水精。如法圓飾。成此寶者。應夜念誦。作蓋圖樣。若欲成就雨寶法者。法驗成已。但當誠心。五由旬內能雨金銀種種雜寶

若欲成就伏藏法者。法驗成已。但當誠心。隨所念處伏藏發起。金銀諸珍濟給貧乏。種種費用其藏無盡。若欲成就輪仙法者。鑌鐵作輪。量圓兩指一磔。輪安六輻輞稼銛利。如是作法速得悉地。若欲成就雌黃法者。取光雌黃如日初出色光。亦如融金色光。是爲上好。若欲成就刀法者。取好鑌刀。量長兩[3]肘。以小指齊。闊四指。無諸瑕病。其色紺青。如楝施鳥翅。若欲成就佛頂法者。當以金作佛頂猶如畫印。安置臺上。其臺根用薩頗胝迦寶。若欲成就蓮華法者。以金作八葉蓮華。如兩指一磔手量。或用銀作。或熟銅作。或白栴檀木作。若欲成就拔折羅法者。以好鑌鐵。作拔折羅。長十六指。兩頭各作三股。或紫檀木作。或三寶作。所謂金銀熟銅。若欲成就雄黃法者。當取雄黃色如融金。塊成分片。復上有光。如是雄黃能成上事。若欲成就牛黃法者。當取黃牛牛黃爲上。若欲成就刈哩迦藥者。當取其藥色如金錢花者上好。若欲成就素嚕(二合)多安膳那藥者。如蚯蟮糞者上好。若欲成就白氎布者。取細軟者。擇去毛髮。以欝金香染之。若欲成就護身線者。取白氎縷。細細三合爲股。復三股合索。童女合撚。皆須右合。或縷全合。若欲成就華鬘法者。取閼底花作鬘。若欲成就牛糞灰法者。取蘭若所乾淨牛糞。燒作白灰。和龍腦香用。若欲成就木屐法者。取室唎鉢㗚尼木。作木屐。上安其蓋。若欲成就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。若欲成就弓箭槍矟獨股刃棓及諸器仗。隨世用者。隨意而作。若欲成就世間鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等。隨世人輩非將爲上。隨意樂作。或依本法如是制作。若欲成就吠多羅者。應取族姓家生。盛年無病。卒死體無瘢跡。由未脹壞。諸根具足。取如是屍而作成就。隨意所作上中下法。所取之物亦復如是。心無怖畏方作此法

蘇悉地羯羅經取物品第三十

復次我今說取物法。白黑二月八日十四日十五日。日蝕時。地動時日。於其午前而取其物。於念誦時得警界已。而取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善警界而取諸物。所說須物。

[1]盞＝盞(宮)　[2]昌＝胃(宮)　[3]肘＝用(宮)

隨方處所有是物者 而就貴貨。不讎價直而取諸物。或時自覺增加威力。堪忍飢寒。種種異相。當爾之時而取諸物。其所取諸物。各依本性上中下品。皆取好者。如法得已。應加精進作成就法

蘇悉地羯羅經淨物品第三十一

復次今說淨諸物法。用五淨洗。不應洗者。五淨灑之。觀諸物量。五淨和末。雌黃和乳。作末朱砂和牛尿。作末牛黃和蘇。作末彩色和乳。調之。唯安膳那藥。若治作末。刀輪等物。用牛糞水洗。餘所說者。應洗物等。先牛尿洗。次胡麻水洗。次香水洗。諸餘物等。世所稱用。應水洗之。或香水洗已。次用諸事真言水灑淨。次用部心真言水灑淨。 次用部母真言水灑淨。但應洗者。先五淨洗。次胡麻水洗。次香水洗。如所應淨皆應如是

蘇悉地羯羅經物量品第三十二

復次廣說成就物量成就物者。 謂身莊嚴具諸器仗。 種種衣服。 如世常法所用量數。治研細末作成就法。若欲成就雌黃法者。五兩為上法。三兩為中法。一兩為下法。若欲成就牛黃法者。一兩為上法。半兩為中法。一分為下法。若欲成就雄黃法者。二兩為上法。一兩為中法。半兩為下法。若欲成就安膳那法者。三分為上法。二分為中法。一分為下法。若欲成就蘇法者。七兩為上法。五兩為中法。三兩為下法。若欲成就灰法者。五兩為上法。三兩為中法。二兩為下法。若欲成就鬱金香法者。量比雌黃。於安怛陀那法。說種種丸藥成就者。其數須作二十一丸為上法。十五丸為中法。七丸為下法。於本法中。諸物量少。應加其數。或依都量。或如本法。或世所貴。量數多少。亦可依之。應觀念誦功力。及觀同伴多少。應當具備。如本尊恩眷境界許多。任可成就。悉地之法有上中下。諸物數量亦復如是

蘇悉地羯羅經灌頂壇品第三十三

復次廣說成就諸物。祕密妙法。令速悉地。若欲起首成就法者。先應備辨諸悉地具。以護摩法。加威本尊真言。及自灌頂。作灌頂漫荼羅。如法供養。作灌頂已。然後起首作成就法。若作大灌頂漫荼羅者。能得成就一切諸事。如前所說明王漫荼羅。 淨地等法皆應如是。其漫荼羅。頓方四角安置四門。其量八肘。或七或五。唯開西門界道五色。如法畫飾。如其台量。次外減半。次外准然。於此西面。四肘之外。復作一漫荼羅。其量五肘或四或三。唯開東門。或如根本大漫荼羅。灌頂處所。減半而作。凡漫荼羅地勢。皆北下卸。說為吉祥。但漫荼羅地勢。北下卸者。說為最勝。或用一種彩色畫之。 於四角外。作三肘拔折羅。 於中台內。如法畫作八葉蓮華。諸漫荼羅亦應如是。蓮華葉外。周匝畫作吉祥妙印。於四門中。畫拔折羅。復於諸角。安吉祥瓶。於外灌頂漫荼羅亦如是作。凡欲灌頂。必須四種所置瓶處。並衛界角。隨所持誦真言及與明等。於其台內。畫本尊印。并置一瓶。所持真言。隨其部類。畫本尊主印。所謂佛頂蓮華金剛。應知此法最為祕密。所持真言不識名號。及部不貫者。應安一瓶。名辨諸事。或安成就義利之瓶。或安一瓶。名諸真言。次外東面畫佛頂印。右邊部母印。左邊部心印。次右鑠底印。次左牙印。次右阿難。次左須菩提。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於北面。畫觀自在菩薩印。右邊部母印。左邊部心印。次右落溢彌印。 次左多羅印。次右成就義菩薩印。次左大勢至菩薩印。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於南面。畫金剛印。右邊部母印。左邊部心印。次右金剛拳印。次左食金剛印。次右拔折羅印。次左金剛橛印。諸餘真言及明等印。左右安置。乃至兩角。次於西面門南。畫梵王印及梵吉祥明王并諸眷屬。乃至南角門北畫嚕達羅神印及妃印并諸眷屬。乃至北角。次第三漫荼羅門。畫八方神各與眷屬。令滿其位。於第二漫荼羅門外。右邊畫難陀龍王。左邊跋難陀龍王。 於第三漫荼羅門外。右邊畫孫陀龍王。左邊優婆孫陀龍王。漫荼羅外。畫甘露瓶印。如是作漫荼羅法供養者。應如法作三種護摩。為欲遣除毘那夜迦故。應作阿毘遮嚕迦事。為自利益故。應作補瑟徵迦事。為息諸災難故。應作扇底迦事。應以當部成辨諸事真言。作阿毘遮嚕迦事。或用甘露瓶真言。通三部用。應以當部心明。作補瑟徵迦事。應以當部母明。作扇底迦事。於漫荼羅所集聚者一切諸天。各各以本真言。而作三種護摩。或以成辨一切事真言而作護摩。其護摩處。漫荼羅南門東作。 如護摩法。蘇等諸物。以三事真言。各祀百遍。或加

共數。爲欲加威諸眞言故。應作如是三種護摩。次爲三部諸眞言等。各祀七遍。其三部主應加數祀。或但三部各祀百遍。如不辨者。七遍三遍亦得滿足。所持眞言主。於台漫荼羅內部尊之下安置。於漫荼羅外東面。別安訶利帝母。南面安置輸利尼。西面安置翳迦勢吒。北面安置句吒𧾷利。隨彼所樂而當奉獻。如法供養諸眞言已。及護摩已。前之安瓶。隨所爲者。誦彼眞言。而用加被。於本尊前。所安之瓶。還用彼眞言而加被之。其台內瓶。應用明王眞言而作加被。當門。爲軍荼利所安置瓶。亦須用彼眞言加被。於台漫荼羅東面兩角。所安置瓶。東北角者。以部心眞言。東南角者。用部母眞言。西北角者。用能辨諸眞言。西南角者。用一切眞言。如是加被此上瓶已。及供養已。次應右遶。如前說灌頂法此亦如是。安置吉祥瓶。所謂穀實藥草花果香樹枝葉花鬘及寶。置於瓶內。新帛繒綵。用纏其頸。諸灌頂法皆應如是。卽令同伴灌行者頂。其同伴者。皆須持誦如法淸淨。或求阿闍梨。配與灌頂。爲欲除遣諸作障故。先用軍荼利瓶。而用灌頂。第四應用所持眞言瓶。而用灌頂。其餘二瓶。隨意而用。如是畢已。應以牛黃塗香薰香芥子線釧衣服。皆應受用。作灌頂已。復爲息諸障故。應作護摩已。便卽發遣。或於淨處。但一彩色作小漫荼羅。極令方正。其量一肘。安置三部大印西面契印。如前安置淨瓶。如法灌頂。能離諸障。本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地

蘇悉地羯羅經光物品第三十四

復次如法灌頂畢已。應作護摩。經三七日或一七日。或經一月。或隨其成就相應。或於本法所說。每日三時。用蘇蜜酪和以胡麻。應作護摩。或依本法祀乳粥或祀酪飯。所成就物。每日三時以香薰之。以香水灑。以眞言加被。觀視其物。以吉祥環。貫置指上。觸按其物。以牛黃水或白芥子。灑散物上。及於節日。加諸供具。奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。如斯作法。光顯其物。皆用部母眞言。復重加諸花香花鬘等物供養。以香塗手。置茅草環。按所成物。畢夜持誦。於夜三時誦百八遍。如斯光顯成就之物。從始至終皆應如是。若具此法速得成就

佛部光顯眞言曰

唵(一)(同上) 諦若塞(擔乙反) 尾儞(二) 悉睇娑(去)馱野(三) 虎(二合)鈝抪(四)

蓮華部光顯眞言曰

唵(一)(同上) 挹(奴立反) 比(并已反) 挹(二) 比(同上)儞跛野(二) 摩訶室利曳(三) 莎嚩(去二合) 訶(四)

金剛部光顯眞言曰

唵(一)(同上) 入嚩攞 入嚩攞 野(二) 畔度哩(三) 莎嚩(去二合) 訶(四)

於三部法。皆用赤羯囉微囉花。以眞言持誦。散灑其物。或用忙落底花。或用白芥子。首末中間皆應如是。散灑其物。或有鬱界及見異相。亦如是散。臨欲成就亦如是散。便成光顯。若欲成就蘇等之物。眞言香水。用灑其物。便成光顯。以如是法而光顯物。縱不成者不應間斷。或作漫荼羅以爲光顯。如前淨地。用五種色作漫荼羅。其量四肘而開一門。內院東面先置輪印。東北角置鉢印。東南角置袈裟印。次於北面置蓮華印。於西北角置灘拏棓印。於東北角置軍持瓶印。次於南面置拔折羅印。於東南角置麌那棓印。於西南角置羯羅賒瓶印。於西面置金剛鉤印金剛拳印。於西南角置計利吉羅印。於西北角置遜婆印。復於東面置輪。右邊置佛眼部母印。又於北面蓮花印。右邊置半拏囉嚩悉寧部母印。次於南面置拔折羅印右邊。置忙莽計部母印。次於漫荼羅門外。如前所說。置能摧諸難軍荼利印。依前供養。復於北面置六臂印。馬頭印。多羅印。戰捺囉印。及於當部。所有眷屬次第安置。其形皆白。復於東面置如來鑠底印。帝殊囉施印。無能勝明王印。無能勝妃印。復於南面。於當部內所有眷屬。次第安之。然於西面隨意安置三部諸印。次於外院。置倶尾羅等八方大神。於其空處。任置三部內成辨諸事眞言主等。次於中台。置所持部主印。所成就物。隨於本法所說。置於其中。安其部主中台上。其物東邊。置眞言本所持印。其物西邊安護摩爐次於西邊持誦人坐。各各以本眞言。依法召請。如前所說。次第供養畢。以三部母明。次第護摩。光顯其物。然後以本眞言護摩。而作光顯。於諸光顯法中。護摩爲最。凡初護摩。先以部母明。持誦香水。灑淨其物。護摩既畢。亦如是灑或用忙莽計心明。或用四字明王眞言。通三部。護摩而作光顯。隨其所用眞言。爲護摩者。初且誦其眞言。次

誦求請之句。復中間誦其眞言。復誦求請之
句。後亦誦其眞言。還安求請句。如是眞言之
中。三處上中下分。安置求請之句。最後安其
虎許泮吒莎(去)訶(去)字所謂闍嚩(二合放光)攞闍嚩(二引)
(合)攞也(合放況)悉地(成)娑(去)馱也(合成)儞(去)虵[1](威羅)
儞(去)跛耶(合威攞)儞(去)跛跢(去二合)南(諸威攞者)帝闍也(闍)
(澤)帝闍也(合調澤)拔馱也[2](合將長)忙尾覽摩(莫延)阿(去)
尾除(遍)入囉乞沙(二合護持)散儞(經)甜(合端現前)倶(上)噜(最)
許泮吒莎(去)訶(去)
以如是等求請之句。光顯其物前後中間。種
種重說亦無所妨。護摩畢已。次應持誦白羯
囉尾羅花。散其物上。而作光顯。或持誦赤羯
囉尾羅花。或用白芥子。或用蘇摩那花。而作
光顯。先用塗香塗手。以按其物。次以諸花持
誦。而散白芥子。次燒香薰之。次後持誦香水
而灑。應知如是次第。初中後夜三時。以本藏
主眞言。持誦香水眞言而灑。次誦本持眞言。
而灑畢已。如前護摩念誦。乃至日出。具此法
者。速得成就。如是光顯諸物。及光己身。決定
速得成就於物。其物縱少。亦獲大驗。具此法
者。其物增多及得清淨。是故應作光顯之法。
此名一切成就祕密之法。於諸節日。應作如
是光顯之法。餘日隨時而作光顯。念誦遍數
滿已。欲作成就法時。先應初夜具作光顯之
法。然後成就

蘇悉地羯羅經卷下

[3]應永二十五年八月二十三日大傳法院

惠淳

No. 894

[4]蘇悉地羯羅供養法卷上

[5]大唐中印度三藏善無畏譯

歸命諸如來　及法菩薩衆
蓮花金剛部　并諸眷屬等
我今依教說　供養持誦法
省略通三部　次第及相應
先[6]見神室處　復明其事法
對受得眞言　及作手印法
於外出入處　分土洗淨法
灑掃神室處　除萎花等法
[7]澡浴自灌頂　獻三掬水法
往於神室門　換衣灑身法
入室便禮拜　辦諸供具法
數珠及神線　茅[8]草鐶等法
奉獻閼伽水　及置[9]寶座法
復示三[10]摩耶　去身障難法
辟除及[11]瀉垢　清淨光澤法
護身及結界　八方上下法
初應想神座　觀念本尊法
隨所在方處　奉請[12]於尊法
以其本眞言　啓請本尊已
卽除遣從魔　奉座令坐法
復示三摩耶　卽奉閼伽水
洛尊奉衣法　次獻塗香花
燒香及飲食　燃燈供養法
眞言并手印　運心供養法
讚歎懺悔等　護身及己身
并護其處所　便結大界法
備具嚩日羅　及數珠等法
充滿眞言分　次坐持誦法
求請本所願　及護所念誦
迴施功德法　起廣大發願
又奉閼伽水　塗燒香等法
復視三摩耶　護[13]身及己身
解所結方界　然後發遣法
護摩支分等　謂爐神及地
燒祀之具法　轉讀方廣經
及作制底法　次作慈等觀
思惟六念法　如是等次第
我今略詮竟

見神室處者。謂入曼荼羅。散花所墮。歸依彼
尊。明其事法者。謂得最勝受明灌頂。奉[14]阿
闍梨之所印可。令傳法灌頂。乃至令作諸餘
灌頂
對受眞言及手印者。謂受法人澡浴清淨。著
新潔衣。於其淨處。[15]蹋跪恭敬。對*阿闍梨。親
受眞言及作手印。時阿闍梨先誦三遍。轉授
與彼。彼受得已。自誦三遍。深生歡喜頂戴
奉持。此爲對受。隨力所辦。奉[16]阿闍梨。廣解
法已。方可作此念誦次第
外出入處者。[17]爲晨朝起已。所往穢處當用
[18]不淨忿怒眞言。而作護身眞言曰
唵句嚕(二合)拖囊(上聲[19]呼之許若[20]反而也)
其手印相。以右手作拳。直竪大母指。當護五
處。謂頂兩肩及心咽項上(已上小心印別有大印)

❶威羅＝成羅㊥　❷長＝長㊥　❸〔應永…淳〕－㊥　❹底本，㊥黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，㊄縮冊大藏經，甲本朱書及乙本頭註曰此中所朱點之別本者自栂尾山寺法鼓臺之祕藏而寫得之也，仁錄外廣于珍本珍錄外略本行與前稍廣遲與前更廣第一是最初本餘皆治定　❺〔大〕－㊥*　❻見＝覲ィ㊥　❼（及淨供養器然後往澡浴先作三摩耶縈縛高障者辟除及護身光澤水等法）十澡㊥㊄，但甲本並書　❽草鐶等法＝環牛五淨ィ㊥㊄　❾寶＝其ィ㊥㊄　❿摩＝摩㊥　⓫瀉＝去ィ㊥㊄　⓬於＝本ィ㊥㊄　⓭身＝修㊥㊄　⓮阿闍梨＝阿闍黎㊥下同　⓯蹋＝胡㊥㊥㊄　⓰（施）十阿ィ㊥㊄　⓱爲＝謂ィ㊥㊄　⓲不淨＝受觸ィ㊥㊄　⓳呼＝平㊥，〔呼之〕－㊥　⓴反＝切㊥*

次分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下部。以三聚土。洗小便處。以三聚土。獨洗左手。以七聚土。共洗兩手。或恐未淨。任已洗之。以淨爲限。已上聚土。皆用[1]觸呪及印。印及[2]持七遍然後用之。次以眞言而用灑身[3]眞言曰

唵戌嚕(二合)底(*丁[4]以反) 娑沒㗚(二合)底(同上[5]丁以反) 陀[6]𡀔羅尼 [7](上)吽訶(*上三遍誦之)

其手印相。以右手[8]直舒五指。指頭相博。次屈無名指中節。與[9]掌相當。以大母指。[10]小輔向前。其灑水法。[11]蹲踞而[12]默。兩手置於雙膝之間。印手掬水。勿有泡沫。無聲飲之。三度飲已。然後用手霑水。兩度拭[13]脣。于時口中於其齒間。舌觸[14]垢穢涕唾。欬嗽更復如前。飲水拭*脣。還以此印及誦眞言。[15]於其印中大指及無名指先拄兩目。次口兩耳。[16]鼻及兩肩臍心咽[17]頸上拄。便成護身諸根清淨

次灑掃神室者。謂隨其成就及事差別。與彼相應。而擇方處及意[18]可樂。無諸障難。其地除去髆[19]緝。蟲窠。坑窟瓦礫。糠骨毛髮。鹹炭灰等。掘去惡土。填以淨土。於上造室。堅牢密作勿令風入。門向東開。或北或[20]西隨事向南作神室已。用牛糞塗。以淨水[21]灑。或以塗香即和淨水。當誦此明而塗其地明曰

那(*上)莽娑底([22]丁以反)[口*隸]也[23](一二合)儞尾(二合)迦(引)南(二)薩[24](去)[25]羅嚩(二合)怛(*他)(*去)藥哆南(*去)[26]三闍(引四)尾(*)羅覩尾曬覩(五)摩[27]訶(*去)嚩日囉(二合六)薩多(*上)薩多(*上七)娑(*去)囉帝(八)娑(*去)囉底(九)怛囉(二合)以(十)怛羅(二合)以(十一)尾陀莽寧(*上十二)三(*去)伴若(而也*反)寧(*上十三)多(*上)囉莽底(*丁以反十四)悉陀(引)佉隸(二合十五)怛嚧(二合十六)莎(*去)訶(*去三遍誦之)

或時忘念法則錯誤。犯三摩耶。每日當誦此明三七遍或百八遍。能除其過

除萎花者。供養尊花已。先誦此明除其萎花曰

唵[28]稅帝摩訶(*去)稅帝佉(*去)娜寧(*去)莎(*去)訶(*去)

次說掃地明曰

唵賀羅 賀羅 囉茹蘖囉(二合) 賀囉那(引) 也莎(*去)訶(*去)

次說塗地明曰

唵羯囉(引二合)隸摩訶(*去)羯羅隸莎(*去)訶(*去三遍誦之)

先應灑掃神室。除去萎花。淨諸供器。然後方去澡浴。教說如是。往澡浴時。先以此明及印。護諸供具然後可往明曰

唵尸却[29]哩(二合)嚩(*無可反) 日哩(二合)闍(引三遍誦之)

其手印相。以右手作拳。直竪大指。頭指二指相[30]著。先作三摩耶者。謂凡作法。先作三摩耶。然後作護身等一切諸事。教如是說

次說三摩耶眞言及手印。初佛部眞言曰

唵怛他(*去)蘖[31]妬(一)娜婆(二合)嚩(引)也(二)莎(*去)訶(*去三遍誦之)[32]此是佛部三摩耶眞言

其手印相。仰兩手十指。直向前舒。並側相著。微屈兩頭指上節(此是[33]三摩耶手印)

次說蓮華部三摩耶眞言及手印眞言曰

唵鉢娜謨(上二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎訶(此是蓮花部三摩耶眞言)

[34]其莎訶皆去音

其手印相。先當合掌。中間兩手六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指。兩手依舊相著。合掌中虛。如[35]開蓮花。微屈中間六指(此是蓮花部三摩耶手印)

次說金剛部三摩耶眞言及手印眞言曰

唵嚩日路(二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎訶(三遍誦之此是金[36]剛三摩耶眞言)

其手印相。[37]右押左。兩手背逆相著。以右手大指。[38]叉其左手小指。左手大指。[39]著其右手小指。中間兩手六指。微令開。如三股杵(此是金[40]剛三摩耶手印)

結縛諸難者。謂以軍茶利手印眞言。而縛諸難。其手印相。左手置於右手膊[41]跟上。以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。復以右手置於左*膊跟上。亦以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。而向東立。屈其[42]左脚膝。[43]臨向前。就於右脚。[44]右脚闊展二尺以來。横著蹋地。咬下右脣。怒目左視。默想自身如軍茶利。誦其根本眞言曰[45]

囊(*上)謨(*上)囉怛囊(*上二合)怛囉(二合)夜野囊(*上)莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜(*上)曳(引)莽訶(*上)藥乞沙(二合)細曩鉢多(*上)曳(引)曩謨嚩日囉(二合)句路(二合)馱野(引)能[46](去)瑟吒路(二合)得羯(二合)吒婆也珊囉嚩(引)[47]野怛姪他(*去)唵闍沒㗚(二合)多(*上)軍(*去)拏里佉佉佉佉却(引)醯却(引)[48]醯蘖囉

[1](受)＋觸【甲】【乙】 [2]持＋(誦)イ【甲】【乙】 [3]此眞言甲本乙本俱加梵字但甲本朱書 [4]以＝也【明】【甲】【乙】 [5]〔丁以反〕－【明】 [6]𡀔＋(攞)【明】 [7]上＋(聲)【明】* [8](仰掌)＋直イ【甲】【乙】 [9]〔掌〕－【明】 [10]小輔＝屈輔頭指根イ【甲】【乙】 [11](令面東向)＋蹲イ【甲】【乙】 [12]默＋(然)イ【甲】【乙】 [13]唇＝脣【明】* [14]垢穢涕唾＝嚏覺イ【甲】【乙】 [15]〔於其印中大指及無名指〕－イ【甲】【乙】 [16]〔鼻〕－【明】 [17]頸＝項【甲】【乙】 [18]可＝所【甲】【乙】 [19]緝＝絣纙イ【甲】【乙】 [20]〔西〕－【明】 [21]灑＋(之)【甲】【乙】 [22]丁以反＝同上【明】* [23]一二合＝二合一【明】 [24]去＋(聲)【明】* [25]羅＝囉【甲】【乙】* [26]三去＝去藥三【明】 [27]訶＋(作羯羅)【甲】【乙】 [28]稅＝[illegible]濕尾【甲】【乙】 [29]哩＝[illegible]【甲】【乙】 [30]著＋(遍觸供具加持)【甲】【乙】 [31]妬＝祏【甲】【乙】 [32]此是乃至言九字明本作夾註 [33](佛部)＋三【甲】【乙】 [34]其莎乃至音六字明本作夾註 [35]開＝閞【明】、開敷【甲】【乙】 [36]剛＋(部)【明】 [37](以)＋右【甲】 [38]叉＝差【甲】【乙】 [39]著＝差【甲】【乙】 [40]〔是〕－【明】 [41]〔跟〕－イ【甲】*，【乙】 [42]左＝右【甲】【乙】 [43]臨＋(身)【甲】【乙】 [44]右＝左カ【甲】 [45]甲本朱書曰，私曰此眞言明本文句多於此亦下澡浴眞言所出遍多于此 [46]〔去〕－【明】 [47]野＋(阿徒母薩羅縛曰羅鉢羅二合戍跛捨訶娑多野)イ【甲】乙本此中無縛曰羅三字 [48]醯＋(底瑟吒二合底瑟吒滿馱滿馱訶曩訶曩)イ【甲】【乙】乙本曩下更有蘖嚩若三字

若(二合)微娑鋪(二合)[1]吒野微娑鋪(二合)吒野薩囉
(二合)嚩尾近囊(*上二合) 微囊亦迦劍(二合)摩訶(*去)
[2]言(*上)儜(*上)鉢底 餌尾旦(引)多[3]迦囉(引)野許
泮吒(二合七遍誦之)[4]此是繫縛諸難眞言
眞言最下滿馱滿馱句。即其兩手三指。[5]便作
拳把。所捻小指。依舊勿動。其諸難者便成
[6]繼縛
澡浴法者。先以眞言手印。取土作三聚。爲淨
身故眞言曰
唵寧(*上)佉囊(*上)嚩蘇(*上)提莎訶(五遍誦之此是淨土眞言)
其手印相。兩手相叉。指捻手背。雙竪二頭指
相著。二大母指並竪。博頭指側(以此手印[7]蓋所取土誦眞言五遍然後取之)
辟除者。凡所作一切事。先須辟除。然後方作
一切諸事。故[8]說如是。辟除眞言曰
[9]囊(*上)謨(*上)嚩日囉[10](引二合)也許賀囊(*上)鈍囊
(*上)莽他(*上)尾診崩(二合) 娑瑜瑳(*去)囉也 許泮
吒(七遍誦之[11]此辟除眞言)
其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無
名指而押大指。屈其頭指。著中指中節側。亦
屈小指。著無名指中節側。即舒[12]努臂。頭上
右轉三遍。及印身五處。右手大指。押小指
甲。餘三指直竪。作嚩日囉形。又其腰側。立法
如前(此是辟除[13]印)
又辟除眞言及手印眞言曰
唵嚩日囉(二合)多(*去)囉(*上)許泮吒(此是辟除眞言)
其手印相。以右手。[14]指左手掌。如是三遍(此是辟除手印)
又辟除眞言及手印眞言曰

唵枳里枳羅(*去)囉(*去)嚩咾捺囉(二合)許泮吒([15]輕此是辟除眞言)
其手印相。以兩手。各作彈指聲三遍(此是辟除*印)。及
護身法者。以此眞言及手印。用結十方界。及
以護身眞言曰
唵商[16]偕(二合)迦嚟三莽焰莎訶(*此護身結界眞言)
其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指
微開直竪。名嚩日囉印。用結上下及八方界。
并[17]護身用(此是護身[18]結界等印)
次以眞言手印。用印自身及以水土澡豆等
物。便成[19]瀉垢及與清淨眞言曰
唵枳[20]里嚩日囉(二合)許泮吒(七遍誦之此是瀉垢眞言)
其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指
微開直竪。又腰間三指向前。左手亦作此印。
用印觸諸物。即成瀉垢及與清淨(此是瀉垢*印)
次以軍荼利眞言及手印。用作清淨眞言曰
唵 闍沒㗚(二合)帝許泮吒(七遍誦之此是清淨眞言)
其手印相。以右手作拳。取水[21]念誦七遍。用
灑諸物及[22]手頂上。便成清淨(此是淨*印)
次以眞言及手印。用作光澤眞言曰
唵[23]枳里枳里嚩日囉(二合)許泮吒(七遍誦之此是光澤眞言)
其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三
指微開直竪。舒其膊。還以右手作此印。承
左手肘下。以[24]右手印。印[25]諸觸物及以己身。
即成光澤(此是光澤*印)
次以眞言及手印。用攪其水眞言曰
唵許賀囊(*上)嚩日囉(二合)嚩日㗚(二合)儜(*上)訶(不限遍數惟多[26]誦此是攪水眞言)
其手印相。兩手向外相叉。以二大指。[27]並竪

合頭。屈二頭指。稍屈頭。甲相著(此是攪水*印)
次以眞言及手印。取土塗身眞言曰
唵部囉若(*反兩也)嚩[28](二合)[29]囉許(七遍誦之此是塗[30]土眞言)
其手印相。取土和水。兩手[31]相揩。以右手遍
塗身(此是土塗身印)
次以軍荼利眞言手印。持誦水眞言曰
唵闍沒㗚(二合)帝許泮吒(七遍誦之此是持誦水眞言)
其手印相。先平舒右手。以[32]大指押其中指無
名指甲上。稍屈頭指小[33]指。持誦眞言。以印
攪水澡浴(此是持誦水印)
次以眞言及手印。 遣除身中毘那夜迦難眞
言曰
唵闍沒㗚(二合)帝賀囊賀囊[34](上)許泮吒(此是遣除身中毘那夜迦眞言)
其手印相。以兩手大指。屈入掌中。[35]作拳。舒
二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頭頂向
下。至足而略去之(此是遣除身中毘那夜迦*印)
次則應以軍荼利眞言及手印。 護身五處眞
言曰
唵嚩日囉(二合)祇寧(*上二合) 鉢囉(二合)儞(*去) 鉢多
(二合)也莎訶(五遍誦之此是護身眞言)
其手印相。以二小指。相叉入掌中。無名指雙
押二小指叉上。二中指頭相著。二頭指微屈。
在中指上節側。相去一大麥許。直竪二大指。
在中指側。印觸五處。[36]印成護身(此是護身*印)

[1]〔吒野微娑鋪二合〕－【明】，甲本依別本加此七字案未同之 [2]言＝儜【甲】【乙】 [3]〔迦〕－【甲】【乙】 [4]此是乃至言八字明本作夾註 [5]便＋(入腋收)【甲】【乙】 [6]繼＝繫【明】 [7]蓋＝觸【甲】【乙】 [8]說如是＝如是說【明】【甲】【乙】 [9]此眞言甲本乙本俱加梵字但甲本朱書 [10]引二合＝二合引【明】 [11]此＋(是)【明】* [12]努＝怒【甲】【乙】 [13](手)＋印【明】* [14]指＝拍【甲】【乙】 [15]〔輕〕－【明】 [16]〔偕二合〕－イ【甲】【乙】 [17]護身用＝用護身【甲】【乙】 [18]結界護身＝護身結界【明】【甲】【乙】 [19]瀉＝去【甲】【乙】 [20]里＋(枳里)【甲】【乙】 [21](其拳四指勿令著掌)＋念【乙】，甲本此七字朱書在細註印字下 [22]手＝身【甲】 [23]枳里…吒＝入嚩攞入嚩攞也淄馱哩莎嚩訶イ【甲】【乙】 [24]右＝左【甲】【乙】 [25]諸觸＝觸諸イ【甲】【乙】 [26]誦＋(之)【明】* [27]並竪合頭＝屈在掌中【甲】【乙】 [28]〔二合〕－【明】 [29]囉＝日囉二合【明】 [30]土＝身【明】 [31](大指各押小指甲上餘指散開更互)＋相【甲】【乙】 [32]大指押其中指無名指＝中指無名指押大指イ【甲】【乙】 [33]指＋(在中指無名指側)【甲】【乙】 [34]上＝二聲【明】 [35](各各)＋作【甲】【乙】 [36]印＝即【甲】【乙】

次以眞言及手印。持誦一一分土眞言曰

唵度比(1)度迦*去也度比鉢囉二合 支嚩*去二合 里寧*上莎訶(三遍誦之此是持誦土眞言)

其手印相。以二手頭指(2)小指頭相著。二中指二無名指。屈入掌中。指背(3)相著。以二大指。各捻中指無名指頭。前所置三聚土。取一分。以印印土。持誦三遍。用洗從足至臍。卽洗其手。用水灑淨。第二第三亦如是。洗及以灑淨。又取一聚。如前持誦。用洗從臍至頸。又取一聚。如前持誦。用洗從頸至頂。(4)畢已。還誦眞言。隨意澡浴。還作此印。亦誦眞言。遍轉於身。當心解印。是名被甲印(此是持誦土印)

次誦軍荼利根本眞言。攪以手印水。隨意澡浴眞言曰

囊*上謨*上囉怛囊*上二合 怛囉二合 夜也 那莽室戰 二合 拏嚩日囉二合 簸(5)儜*上 曳摩訶*去藥乞沙二合 細囊鉢多曳那謨嚩日囉二合句路二合 (6)馳也鉢囉一合 若而也*反 嚩二合 里多*上儞*去 鉢多*去二合 能*去瑟吒㖿二合 得迦二合吒婆*上也珮囉嚩*去也阿徙母輕呼 娑囉嚩日囉二合 鉢囉輸簸拾 賀娑多*去二合 也 怛儞也二合 他唵闍沒㗚二合多軍*去 拏里佉佉 佉佉(7)佉(8)去囊佉 囊佉 囊佉囊佉*去 那佉那佉那佉那佉呬佉呬佉呬佉呬氐丁以*反 瑟吒底瑟咤賀囊賀囊那賀那賀鉢者鉢者蘖㗚二合恨儜二合蘖㗚二合 恨寧二合滿馱滿馱蘖呼咽重 囉若蘖㗚 若怛囉若怛囉若微娑鋪吒也微娑鋪吒也娑伽梵囊*上沒㗚二合多軍*去拏里慕引輕呼 囉彈難二合 多拏*上 也嚩日(9)囉二合 儜*上薩囉嚩二合尾(10)近囊*上 微囊也劍寧*上 嚩*去羅也摩訶言儜*上鉢底餌尾旦多迦囉也許泮吒(11)句路二合 馱引 鑁囊*上二合 曳莎訶(三遍誦之此是澡浴眞言)

(12)其灌頂(13)眞言。以此眞言及手印。而自灌頂眞言曰

(14)唵賀嚧二合 佉里里許泮吒(三遍*誦*此灌頂眞言)

其手印相。以二小指。相叉入掌。二無名指雙。押二小指叉上。入掌中。二中指頭直竪。相著。二頭指押二中指上節。令頭指中節曲。二大指輔著二頭指側。(15)以印相取水。持誦眞言三遍而自灌頂(此是灌頂*印)

次以眞言及手印。而自結髮眞言曰

唵蘇悉地 羯里 莎訶(三遍誦之此是結髮眞言通三部用)

其手印相。右手作拳。直舒大母指。以屈頭指。押大指頭上。令頭指圓曲。作此印持誦眞言三遍。置於頂上卽成結髮(此是結髮*印)

又佛部結髮眞言曰

(16)唵尸祇 尸契 莎訶*去(三遍誦之)

又蓮花部結髮眞言曰

唵尸契莎訶(三遍誦之)

金剛部結髮眞言曰

唵尸佉寫 莎訶(三遍誦之)

凡澡浴時。不應就於淤泥水中。或水有刺。或懸駛水。或狹渠淺水。旋渦急流。多蟲渾水。漑灌田水。及坑中水。如是之水並勿澡浴。又復不應於其水中及以水側。大小便利。不得水中跳走急行沒浮等戲。止在水中。勿視隱處。亦不思想婦人隱處。及與腰髖諸餘支分。應當寂靜默然澡浴。但令去垢。(17)勿爲嚴身之想獻三掬水者。洗浴了已。面向本尊所居之方。觀念本尊。持誦眞言及作手印。以印掬水而獻之。想浴本尊及奉閼伽。或於水中有三種驗。水至膝中名爲下驗。水至臍邊是爲中驗。水至(18)項中是爲上驗。於三水中隨意念誦。方詣道場

佛部獻水眞言曰

唵帝囉㗚佛*呬呼反 陀莎訶(三遍誦之此是佛部奉三掬水眞言)

又蓮華部獻水眞言曰

唵避哩避哩許泮吒(三遍誦之此是蓮花部奉三掬水眞言)

又金剛部獻水眞言曰

唵 微濕嚩二合嚩日囉二合莎訶(三遍誦之此是金剛部奉三掬水眞言)

通三部手印相。平仰兩手。側相著。以二頭指。捻二大指頭。六指微(19)似屈。以印掬水。持誦眞言三度。奉浴本尊(此是通三部奉三掬水手印)(20)

往於神室者。謂入向道場之時。勿起嗔恚及與貪欲。專念本尊。而往去之。於中不應(21)驀過器仗及諸藥草。謂種種器騎乘鈴鐸。及諸印(22)其萎花藥味一切草木。皆不應驀。制底尊像比丘等影。皆不應驀。亦勿乘騎象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘。晝像印等皆不應踏身手相觸。若犯此等。墮三(23)摩耶。亦不應起貪瞋癡慢掉擧憍等。當著木屐而往神室中。遇制底尊容師長及以神廟。當脫木屐便申致敬。方至道場

次換衣灑身者。謂道場門外而(24)六洗手及足。用前所說護淨眞言手印。飮水拭*唇如前。重更飮水灑淨已。卽依行用。是爲通三部又佛

(1)〔度〕－明，度＋(比)甲乙　(2)(及)＋小甲乙　(3)(不令)＋相甲乙　(4)畢＝垂明　(5)儜＝寧明　(6)馳＝駝明　(7)佉＋(也)明　(8)〔去〕－明　(9)囉＝囉明乙　(10)〔近〕－明　(11)(許泮吒)＋句甲乙，甲本此句路馱鑁囊眞言以朱書加梵字三字　(12)其＝自甲乙　(13)眞言＝者甲乙　(14)此眞言甲本乙本俱加梵字但甲本以朱書之　(15)以印二字明本作夾註　(16)此眞言甲本乙本俱加梵字，但甲本朱書　(17)勿＝切明　(18)項＝頸ヵ甲　(19)似＝以明　(20)甲本朱書曰別本此次有阿三忙祇寧印言是則解前所結諸印也　(21)驀＝陌明　(22)其＝具甲乙　(23)麼＝摩明＊　(24)六＝立甲乙

部飲水灑淨眞言曰

唵摩訶(*去)入嚩(二合)攞許(此是[1]佛部灑淨水眞言)

又蓮華部飲水灑淨眞言曰

[2]唵 覩(吒矩*反) 覩(同上)羅俱(*上) 嚕俱嚕莎訶([5]此是蓮花部灑淨眞言)

又金剛部飲水灑淨眞言曰

唵入嚩(二合)里多嚩日里(二合)尼(上[4]輕呼) 許([3]此金剛部灑淨眞言)

又說佛部飲水灑淨手印。仰舒右手。屈無名指[6]向內 勿著 掌(此是佛部灑淨[7]水印)

又說蓮華部飲水灑淨手印。仰舒右手。無名[8]指向內。勿令掌著[9]散開頭指小指(*此是[10]金剛部灑淨*水印)

[11]次以眞言手印灑淨門外所[12]授之衣。眞言曰

唵徵莽囉　莎訶(此是灑淨換衣眞言)

其手印相。以右手作拳。取水持誦。用灑淨衣(此是灑淨換衣手印)

次以眞言。持誦其衣而著眞言曰

唵鉢哩嚩囉(*上二合) [13]跛嚩日里(二合)尼(上)許(此是著衣眞言無手印)

入室便禮者。如教所說。行者一心。當入神室。旣入室已。面向於尊。合掌曲身。首不稽地。先於室內。當置尊容[14]幀或制多。或但置座入便禮已而供養之

辦供養具者。謂塗香等五種。牛淨神線茅環。[15]繫腰線己身之座。及閼伽器金剛白芥子。等。是名供具。先當辦之

入室之時[16]口誦眞言而入眞言曰

唵入嚩(二合)哩多(二合)路者泥許泮吒(此七遍誦之是入室眞言三部通用)

次卽應作三麼耶眞言及印。初佛部眞言曰

唵 怛他蘖[17]姤 那婆(二合)嚩也 莎訶[18](去五遍誦)(此是佛部三麼耶眞言)

其手印相。仰兩手。十指直向前舒。並側相著。微屈二頭指上節(此是佛部三麼耶手印)

次說蓮華部三麼耶眞言及手印眞言曰

唵 鉢那謨(*上)那婆(二合)嚩(引)也 莎訶(*去五遍誦之此是蓮華部三麼耶眞言)

其手印[19]先相當合掌。中間兩手六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指兩手。依舊相著。令掌中虛如開蓮華。微屈中間六指(此是蓮花部三麼耶手印)

次說金剛部三*麼耶眞言及手印眞言曰

唵 嚩日[20]囉(二合)那婆(二合)嚩(引)也莎訶(*去五遍誦之此是金剛部三麼耶眞言)

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小指中間。兩手六指微令開。如三股杵(此是金剛部三麼耶手印)

此三印名爲大印

諸佛菩薩猶不能違。何況諸魔類等。各當自部依次第用。奉行之法。非但順教。亦滅諸罪。以除諸難。所求之法必得順願

次應以眞言及手印。遣除身中毘那夜迦難眞言曰

唵 闍沒㗚(二合)帝賀囊(*上)賀囊(*上)許泮吒(此是遣除身中毘那夜迦難眞言)

其手印相。以兩手大指。屈入掌中。作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頂向下。至足而略去之(此是遣[21]除毘那夜迦難手印)

次應以眞言及手印辟除眞言曰

囊謨(*上)嚩日囉(引二合)也許(*上)賀囊(*上)鈍囊(*上)莽他(*上)尾特網(無梵*反二合)娑瑜瑳(*去)囉也[22]許泮吒(七遍誦之此是辟除眞言)

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指。著中[23]指節側亦屈小指。著無名指中節側。卽舒[24]努臂。頭上右轉三遍。及印觸身五處。右手大指押小指甲。餘三指直竪。作嚩日囉(二合)形。又其腰側。立法如前(此是辟除*印)

又辟除眞言及手印眞言曰

唵嚩日囉(二合)多[25](去)囉許泮吒(三遍誦之此是辟除眞言)

其手印相。以右手拍左手掌。如是三遍(此是辟除手印)

又辟除眞言及手印眞言曰

唵 枳里 枳里 囉嚩喏捺囉(二合)許泮吒(此是辟除眞言)

其手印相。以兩手彈指三遍(此是辟除手印)

云何名爲辟除。謂於神室花等衣裳。及座等物。所有諸難。擯[26]隨令去。名辟除卽得淸淨

次說眞言及手印而作[27]濁垢眞言曰

唵 枳里 枳里 嚩日囉(二合)許泮吒(七遍誦之此是*濁垢眞言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。又腰間。三指向前。左手亦作此印。用印諸物。令除穢惡。名曰*濁垢(此枳[28]里忿怒濁垢手印)

次作淸淨。[29]佛部心眞言。而拳取香水。持誦七遍。用灑諸物。便成淸淨。初佛部心眞言

[1]佛＝淨㊊　[2]此眞言甲本乙本俱加梵字但甲本朱書　[3]〔此〕－㊊*　[4]輕呼＝㗚㊊　[5]此＝是㊊　[6]（中節）＋向㊙㊛　[7]水＝手㊊*　[8]指＋（中節及小指）㊙㊛　[9]散＝拳㊊，〔散開頭指小指〕－㊙㊛　[10]金剛＝蓮華㊊㊙㊛　[11]（又說金剛部飲水灑淨手印，仰舒右手屈無名指向內勿著掌散開頭指小指）＋次㊙㊛，但甲本墨書　[12]授＝換㊙㊛　[13]跛＝路㊙㊛　[14]幀＝巒㊊　[15]（繋）＋繫㊊　[16]〔口〕－㊊　[17]姤＝姤㊊　[18]〔去〕－㊊*　[19]先相＝相先㊊㊙㊛　[20]嚩＝路㊊㊙㊛　[21]除＋（身中）㊊　[22]〔許〕－㊊　[23]指＋（中）㊊　[24]努＝怒㊙㊛　[25]去＋（聲）㊊*　[26]隨＝逐㊙㊛　[27]濁＝去㊙㊛*　[28]里＝枳㊊，（枳里）㊙㊛　[29]佛＝以㊙㊛

日

唵　𭒐囊*上爾迦(1)（二合七遍誦之）

蓮華部心眞言曰

唵　阿*去嚕力迦（此是蓮花部心眞言）

金剛部心眞言曰

唵　嚩日囉（二合）特嘞（二合）迦(2)䋾（呼金剛部心眞言）

次作光澤。持眞言及作手印。以印諸物便成光澤。初佛部光澤眞言曰

(3)唵帝誓（而曳反）*帝若（而也反）*徙尾（二合）寧上聲徙提*去(4)重娑去(5)一馱也許泮吒（三遍誦之此是佛部光澤眞言）

蓮花部光澤眞言曰

唵儞*去比也（二合）儞*去比也（二合）儞去*一跛也摩訶*去室哩（二合）曳莎訶(6)（去三遍*誦此是蓮花部光澤眞言）

金剛部光澤眞言曰

唵　入嚩（二合）羅　入嚩（引二合）羅也　滿度哩莎訶（三遍誦之此是金剛部光澤眞言）

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。舒其腆。還以右手。亦作此印。承左手肘下。以手印印觸諸物。卽成光澤。通三部用（此是通三部光澤手印）(7)

蘇悉地羯羅供養法卷上

(8)丹藏卽云。蘇悉地羯羅經。名旣不同文亦大異。譯人一也。今檢丹藏之經。國宋藏中始終皆無供養法者。丹藏亦於國函有之。委尋開元貞元二錄。善無畏譯只有三經一法。而無此供養法。今以目錄雖無。詳其文義。非是後人僞妄集者。故依丹藏兩俱存焉●

蘇悉地羯羅供養法卷中(10)（通三部次第）

*大唐中印度三藏善無畏譯

(11)次作護身。(12)法明王手印。誦此眞言。印頂等五處。便成堅固護身眞言曰

唵嚩日囉（二合）祇寧(13)（上二合）鉢囉（二合）儞(14)去　鉢多*去二合也莎*去訶*去

五遍誦之此是護身眞言

其手印相。二小指叉入掌。二無名雙。押二小指叉上。入掌中。二中指頭直竪相著。二頭指(15)押二中指上節令頭 指中節曲入大指直竪。輔著中指（此是護身手印）

次作大護身。誦此眞言及作手印。亦(16)五處成大護身眞言曰

唵　入嚩（二合）囉囊也許泮吒(17)（經五遍誦之此是大護身眞言）

其手印相卽前護身印同

次應被甲。誦眞言及作手印。從頂摩觸。下至於足。卽成被甲眞(18)言

唵　度比度比迦（引）也度比鉢囉（二合）入嚩(19)（引二合）里寧*上莎(20)去訶*去（七遍誦之此是被甲眞言）

其手印相。散(21)舒

次以眞言及手印。而(22)結髮眞言曰

唵　蘇悉地羯哩莎訶（此是結髮眞言通三部用）

其手印相。右手作拳。直舒大母指。印於頂上（此是結髮(23)印通三部用）

又佛部結髮眞言曰

囊*上莽娑怛嚩（二合）也地尾（二合）迦（引）難*去薩嚩（二合）怛他孽多*去難唵蘇悉馱路(24)者寧(25)去莎*去訶*去（七遍誦之此是佛部結髮眞言）

蓮華部結髮眞言曰

囊*上謨囉怛囊（二合）怛囉*上（二合）夜也囊*上莽鉢那莽（二合）簸(26)儜*上曳唵迦(27)隸莎訶（七遍誦之此是蓮華部結髮眞言）

金剛部結髮眞言曰

囊謨囉怛囊*上（二合）怛囉（二合）夜也囊莽室戰（二合）拏嚩日囉（二合）簸儜曳摩訶藥乞沙（二合）細曩鉢多*上曳曩*上莽迦*去羅訖(28)嘌（二合）目（引）多嚕比尼*上昇迦嚩扇（引）底(29)（丁以反）迦哩伽吒伽吒儞(30)伽吒儞簸多也沙訶（七遍誦之此是金剛部結髮眞言）

其手印相。與(31)前印同

置其寶座者。本尊隨在方所。先(32)顧彼方。次應心想大海。於中寶山。其山頂上想師子座。於上復有微妙大蓮華臺。於上復觀諸寶樓閣。懸以繒(33)旛。上有傘蓋。幢及羅網而以莊嚴。運心想已。(34)後誦眞言。加(35)彼前所想者。一一成就卽說成就大海眞言曰

唵　(36)阿毘莽嚕(37)平　娜地許（七遍誦之此是成就大海眞言）

次說成就師子座眞言曰

(38)唵阿*上者羅許(39)泮吒（三遍誦之）

次說成就寶山眞言曰

(40)唵阿者羅微*去嚩莎*去訶*去（三遍誦之）

次說成就蓮華眞言曰

唵　迦莽羅莎訶（三遍誦之）

---

(1)二＝三（明）　(2)呼＋（此是）（明）　(3)此眞言甲本乙本俱梵字　(4)重＋（呼）（明）　(5)一＝畢（明）*　(6)〔去〕－（明）　(7)(11)甲本乙本俱不分卷　(8)〔丹…藏焉〕九十八字－（明）　(9)乙本及甲本奧書曰，貞享三年六月五日校點之河南延命比丘淨嚴四十八，甲本奧朱書更云寶永三丙戌之春得此儀軌戊子之中秋電覽一校了苾芻性寂　(10)〔通三部次第〕－（明）　(12)法＝結（宮）（乙）　(13)上＋（畢）（明）*　(14)去＋（畢）（明）*　(15){押二…曲入}十三字＝{微屈在中指上節側相去一大麥許}十四字（乙），イ（甲）　(16)（印）＋五（甲）（乙）　(17)經＋（畢）（明）*　(18)言＋（曰）（宮）（乙）　(19)引二合＝二合引（明）　(20)〔去〕－（明）　(21)舒＋（兩手十指此是被甲印）（宮）（乙）　(22)（用）＋結（甲）　(23)（手）＋印（宮）*　(24)〔者〕－（甲）　(25)去＝上聲（明）　(26)儜＝寧（明）　(27)隸＝謎（明）下同，隸＋（丁來切）（甲）（乙）　(28)嘌＝栗（甲）（乙）　(29)〔丁以反〕－（明）*　(30)〔伽吒儞〕－（乙），イ（甲）　(31)前＋（結髮）（甲）　(32)顧＝本作願　(33)旛＝播（明）*　(34)後＝復（宮）本作從　(35)彼＝被（甲）（乙）　(36)〔阿〕－（甲）（乙）　(37)平＋（畢）（明）　(38)此眞言乙本加梵字　(39)〔泮吒〕－（甲）（乙）　(40)此眞言甲本乙本俱加梵字但甲本朱書

次說成就寶樓閣等種種莊嚴眞言曰
唵囊*上莽薩囉嚩二合怛他*去蘖多*去囊薩羅嚩二合[1]他*去嗚捺蹉二合帝[2]吃龜二合娑破囉二合啊[3]四莽闇二合伽伽*輕囊劍*去莎訶三遍誦之此是成就寶樓閣眞[4]言

奉獻閼伽水者。隨部差別及事成就相應。而作[5]瓦器。所謂金銀熟銅石木。及瓦。商却。縮枳知二合波此云樹葉荷葉等。作勿令破缺龜漏孔穴。盛滿香水。隨[6]部類及上中下。而置諸花。以辦事眞言等持誦。復以部母眞言等持誦。即以閼伽水持誦置於左邊。辦事眞言及手印。前所說辟除等眞言手印是也。次說部母等眞言及手印。初說佛部母眞言曰

曩*上謨婆*去伽*輕嚩妬瑟膩二合沙*去也唵嚕嚕娑普二合嚕什嚩二合羅底*丁以反 瑟咤二合悉馱*去路者寧*去薩囉嚩引二合 囉他二合娑引馱寧莎訶此是佛部母眞言佛眼是也三遍誦[7]也

蓮華部母眞言曰
那囉舍二合囊*上[8]娑嚩二合囉舍囊引[9]毗也[10]反室囉二合[11]嚩娑莽二合囉彌囊者瀉莽*上[12]含薩囉嚩二合薩怛嚩引二合 難*去薩囉嚩二合徵也地指枳瑳*上迦怛姪他唵迦迦鹿徵迦鹿迦吒徵迦吒迦擯吒噸反 迦鹿婆*去伽*輕嚩底*丁以反 徵若*而也反 曳莎訶三遍誦之此是蓮花部眞言名半拏囉嚩寧私寧是也

金剛部母眞言曰
囊*上謨*上羅怛囊*上三合 怛囉二合夜也囊莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜*上曳摩訶*去藥乞沙二合細囊鉢多*上曳唵俱*上蘭達哩滿馱[13]泮吒三遍誦之此是金剛部母眞言忙莽雞[14]雞是也

次說部心眞言。初佛部心眞言曰
唵　爾囊爾迦七遍誦之

蓮華部心眞言曰
唵　阿*去嚕力迦七遍誦之

金剛部心眞言曰
唵　嚩日囉二合特勒二合迦七遍誦之

次說佛部母佛眼手印相合兩手。屈二大指雙入掌中。直附中指當中節內。勿爲屈節。微屈頭指。押二中指上節背此是佛眼手印相

次說蓮華[15]部母手印相。合掌十指並屈。頭相著。令掌中虛。如未開蓮華。仍腕相著[16]此是蓮花母半拏囉嚩[17]祇寧手印

次說金剛部母忙莽計手印相。合掌屈二頭指及二無名指。入掌中。背各相著。餘六指並直竪相著此是金[18]剛母忙莽計手印

又說合掌屈二頭指及二無名指。翻相叉。押節頭右押左。餘六指各並竪相著[19]亦即是

次說部心手印相。初佛部心手印相。八指相叉。入掌中。令八指中節露出。其二大指[20]直竪。勿著頭指。仍去半寸此是佛部心印

次說蓮花部心印[21]相。依佛部心印。惟改右大指。屈入掌中。獨竪左大指*此是金剛心印

其閼伽法。隨部相應。及事成就。如教廣說。奉獻之時。以本眞言持誦而獻

奉請本尊者。持誦之人隨作法處。先想[22]坐已次以眞言手印。成就車輅。送本尊所。車輅眞言曰
唵覩嚕覩嚕許此是通三部送車輅眞言

其手印相。二手中指以下六指相叉。右押左入掌。[23]二頭指[24]相著。二大指輔中指側。開兩掌。[25]腕相著。六指互相著掌此是通三部送車輅手印

送車輅已。即應誦以此明。中安來句。及作手印。或但獨請本尊。或幷眷屬召請。送則左大指向外而擧。迎則右大指向內而屈內外各三遍 明曰

囊*上莽娑怛嚩二合也地尾二合迦引難薩囉嚩二合怛他*去蘖多*去難唵[26]嚩日曬引二合 [27]祇儞也二合羯囉灑*上[28]三合也莎訶此是通三部奉請明

此明次應置迎句准上可知
其手印。依前車輅印。惟改右大指。與左中指。頭相著此是通三部奉請印

或以[29]部心眞言。中置[30]來句。謂心眞言次安[31]瞪瞪*去醯灘伽梵。[32]次去心眞言即知迎句及[33]手作印而請。若以部心眞言。奉請本尊歡喜速來

初佛部心眞言曰
唵　爾囊邇迦二十五遍誦之

其手印相。依前部心印。惟改以二大指向前。招三遍即成請印此是佛部請召印

蓮華部心眞言曰
唵　阿*去路力迦*輕[35]五遍誦之

其手印相。依前部[34]心惟改以右大指向[36]前三遍。即成請[37]召此是蓮花部請召[38]之

金剛部心眞言曰

[1]他十(缺)イ(甲)　[2]甲本朱書曰別本無此二字幷注二字今本恐以上缺字誤安于茲歟　[3]〔四〕－(甲)(乙)　[4]言十(印同前辨諸事印)(乙),イ(甲)　[5]瓦＝其(甲)(乙)　[6](其)十部(甲)(乙)　[7]也＝之(甲)(乙)　[8](娑鉢羅三合)十娑(乙),イ(甲)　[9]毗毘也反＝便薩二合嚩(甲)(乙)　[10]反＝切(甲)*　[11]嚩十(修)(甲)(乙)　[12]含＝合(甲)　[13](滿馱畔)十泮(甲)(乙)　[14]〔鞋〕－(甲)　[15](部)－(甲)　[16]花十(部)(甲)(乙)　[17]祇＝私(甲)(乙)　[18]剛十(部)(甲)(乙)*　[19]是十(前印)(甲)(甲)(乙)　[20](並)十直(甲)(乙)　[21]相十(依佛部心印惟改左大指屈入掌中獨竪右大指此是蓮華部心印次說金剛部心印相)三十四字(甲)(乙),但甲本朱書　[22]坐＝座(甲),(本尊座也)十坐(乙)　[23](竪)十二(甲)(乙)　[24](頭)十相(甲)(乙)　[25](不令)十腕(甲)(乙)　[26]嚩十(日)(甲)(乙)　[27]此下眞言甲本加梵字但朱書　[28]三＝二(甲)　[29]部＝其イ,尊イ(甲)　[30]來句二字明本作夾註　[31]〔瞪〕－(甲)(乙)　[32]〔次去…句〕九字－(乙),甲本朱書曰此五字及次行首四字恐剩　[33]手作＝作手(甲)(乙)　[34](二十)十五(甲)(乙)　[35]心十(印)(甲)(乙)　[36]前十(招)(甲)　[37]召＝印(甲)(乙)　[38]之＝印(甲)

唵　嚩日囉(二合)特嘞(二合)迦[1](引輕)[2]五[3]遍
其手印相。依前部心印。惟改左大指。向前招
三遍。即成請印(此是金剛部請召印)
欲奉請時。先執香爐。誦持眞言。淨治[4]室中
道路。然後奉請淨治眞言曰
唵　蘇(*上)悉地迦哩　入嚩(二合)里多(*去)[5]難馱
慕(*輕)利多(*上二合)　曳入嚩(二合)囉　入嚩(二合)囉滿
馱[6]賀囊(*上)賀囊　吽泮吒(*輕此是金剛部淨治路眞言[7]亦呼二部)
佛部淨治路眞言曰
唵　入嚩(二合)[8]囉(此是佛部淨治路眞言)
蓮華部淨治[9]路眞言曰
唵　鉢那咩(二合)寧(*上)婆(*上)伽(*輕)　嚩底(*丁以反)
慕(*輕*去)賀也慕(*輕*去)賀也[10]諾蘖[11]知(二合)　慕賀
寧(*上)莎訶(此是蓮花部淨治路眞言)
作此法已。[12]室中關鑰悉皆開解。亦成辟除。
乃至清淨。及成警覺本尊。先[13]作奉請眞言。
其句曰
唵　醯醯曳呬婆(*上)伽(*輕)　梵寧　賀薄　底夜(二合)
囊(*上)三莽曳囊者闍囉健(二合)　者(三)鉢羅(二合)
底(*丁以反)　誓(*鵙曳反)　南[14]曇(二合)布若[15]闍(二合)[16]柘囉(二合)
四(*去)娜咩(二合此是通三部奉請句眞言前已說竟[17]也)
隨其本尊坐[18]處立。及其歎喜等相。乃至顧視
行者。作彼形狀。相貌相應。而奉請尊[19]。
[20]除遣從魔者。[21]有毘那夜迦。[22]名送諸尊。請
尊至。即用枳里枳里眞言及手印。而遣除之
眞言曰
唵　枳里　枳里　嚩日囉(二合)　吽泮吒(*輕七遍誦之此是枳里枳里眞言)
其手印相。以左手大指。捻小指甲。竪三指。作
嚩日囉(二合)形。向外[23]託之(此是枳里枳里金剛印而用遣除)
視三[24]麼耶者。既除送尊毘那夜迦。欲去。本
尊擬欲隨去。是故視三麼耶。令住莫去。于時
即以右手視印。誦此眞言。令住謂其本尊憶
[25]惜本願眞言曰
唵　母[26]乘(二合)羯喋三麼焰莎訶(七遍誦之此是視三[27]麼耶眞言)
其手印相。以右手大指。捻小指甲。竪三指作
嚩日囉形。向外(*託之此是枳里枳里金剛印用視之)
奉座令坐者。　先結內界金剛橛等地方及上
已。即奉閼伽。然後請坐。閼伽以本眞言。持誦
而獻。或以通用閼伽眞言持誦。隨其成就事
部差別。執閼伽器。當置於[28]心等乃至蹋跪而
奉獻之。謂三部當額奉獻。其天部當心奉。地
部當膝眞言曰
唵　藥乞衫(二合)囊(*上)那(*去)也見(引)　捺囉(二合)
蓮弩(*輕)鉢哩(二合)　也鉢捨(*去)鉢捨莎訶([29]此是通用閼伽器[30]誦眞[31]言之印)
於晨朝時日中時及日暮時。於此三時。以其
眞言手印。奉蓮華座初佛部眞言曰
唵　微囉　微囉(引)也莎訶(此是佛部奉座眞言)
蓮華部眞言曰
唵　鉢那莽(二合)微囉(引)也莎訶(此是蓮花部奉座眞言)
金剛部眞[32]言
唵　嚩日囉[33](二合)微囉(引)[34]也莎訶(此是金剛部奉座眞言)
其手印相。合掌二手。頭指中指無名指並相
博。[35]著開掌中。相去四指許。[36]大指及二小指。
並相著直竪(此是通三部奉蓮華[37]印)
若辦衣裳瓔珞等。以辦事眞言。持誦奉獻結
界法者。以金剛栓法。用結地界。以金剛[38]爐
法。用結[39]上方。金剛栓眞言曰
唵　枳里　枳里　嚩日囉(二合)嚩日哩(二合)部
[40]囉　滿馱滿馱吽泮吒(此是金剛栓眞言三遍誦之)
其手印相。以[41]左手中指無名指。向外雙。入
[42]右手中指無名指間。以左手無名指。[43]絞右
無名[44]指。二小指頭相著。二大指頭相著。二
頭指直竪。頭相著。以此印翼兩臂。令二大指
頭著地。而誦眞言。成結地界(此是金剛栓印)
[45]次以金剛鉤欄眞言及手印。用結上方界眞
言曰
唵　微娑普(*二合)羅　那羅(二合)乞沙(二合)　嚩
日囉(二合)半若(*而也反)　囉吽泮吒(半音三遍[46]誦此是金剛鉤欄眞言)
其手印相。依前栓印。惟改二大指。博著二頭
指側。擧印向上。而誦眞言。成結空界([47]此是金剛鉤欄印)
[48]以金剛*爐眞言手印。作金剛*爐眞言曰
唵　薩[49]羅　薩*羅　嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦
囉吽泮吒(此是金剛爐眞言)
其手印相依前栓印。惟改二大指。開散直竪。

[1]引輕＝輕擧引宮　[2](二十)＋五甲乙　[3]遍＋(誦之)甲乙　[4]室＝空甲乙　[5](囊)＋難乙，イ甲　[6](滿馱)＋賀甲乙　[7]亦呼二部＝通三部用乙，イ甲　[8]囉＋(虎許二合)甲乙　[9]〔路〕－宮　[10]諾＝若甲乙　[11]〔知〕－乙，イ甲　[12]室＝空甲　[13]作＋(奉請手印即誦此句一遍次即應誦)十四字甲乙　[14]〔曇二合〕－乙，イ甲　[15]闍＝闇甲乙　[16]柘＝遮爾延切捺儞也鉢甲乙　[17]〔也〕－宮甲乙　[18]〔處〕－甲乙　⊙[19]卷上終甲乙，甲本朱書曰別本已上爲上卷已下爲下卷　⊙[20]卷下首甲乙　[21](若)＋有甲乙　[22]名送＝遂至乙，イ甲　[23]託＝拓甲乙*　[24]麼＝摩甲乙　[25]惜＝昔甲乙　[26]〔乘二合〕－乙，イ甲　[27]麼＝摩宮*　[28](額)＋心甲乙，藥本無等字　[29](誦三遍)＋此乙，イ甲　[30](持)＋誦甲乙　[31]言＋(其手印相以護身印改其母指置於頭指側奉閼伽印)二十一字乙，イ甲，〔之印〕－甲乙　[32]言＋(曰)宮　[33]〔二合〕－宮*　[34]〔也〕－宮　[35]〔著〕－甲乙　[36](其二)＋大甲乙　[37](座)＋印甲乙，(手)＋印宮，印＋(取辟除障逐本尊毘那夜迦此下安之)本文乙，イ甲　[38]爐＝牆甲乙*　[39]上＝十カ，于カ，四カ甲，方＋界甲　[40]囉＋(二合)夾註宮甲乙*　[41]左＝右甲乙　[42]右＝左甲乙　[43]絞藥本作佼　[44]指＋(背入右手掌中以左手中指絞右手中指背入右掌中)二十一字甲乙　[45]〔次〕－宮　[46]誦＋(之)宮　[47]〔此〕－宮甲乙　[48](次)＋以甲　[49]羅＝囉宮甲乙*

以印從南右轉三遍。誦之真言。成就金剛*墟(此是金剛墟印[1]法云已前三界內[2]相也)
次以金剛羂索真言手印。結東方界真言曰
唵　嚩日囉(二合)　鑁賒醯　[3]𠸪(二合)伽　伽囊*壓
囉許(三遍誦之此是金剛羂索真言)
其手印相。以左手頭指。屈著大指根。以大指
直竪。押頭指甲。微開[4]孔。餘三指相博。[5]著
直竪。右手亦然。以右手三指背。著左手三指
內(此是金剛羂索印用結東方界)
次以金剛*𣟪真言及手印。[6]法結西方界真
言曰
唵　鉢鐙　祇寧*上囉吒(三遍誦之此是金剛*𣟪真言)
其手印相。以左手作掌。直竪大指。舒右五指。
側置左手大指頭上。掌向身。結西方界(此是金剛*𣟪印拳右手如左亦是此印)
次金剛迦引里真言手印結北方界真言曰
唵　嚩日囉(二合)迦引哩　*羅　吒莽吒(三遍誦之此是金剛迦里真言)
其手印相。以二手大指[7]二小指。頭各相拄
著。餘六指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦
勿著掌中。結北方界(此是金剛迦里[8]印)
次以金剛峯真言及手印。結南方界真言曰
唵　嚩日囉(二合)尸佉囉[9]羅吒莽吒(三遍誦之此是金剛峯真言)
其手印相。以左手作拳。直竪大指。右手大
指頭指相捻。大指頭少出。將右手下側。置其
左手大指頭上。令其右手大指直竪。結南方
界(此是金剛峯[10]印)
次用真言。持誦右手掌七遍。以[11]指其成結下
[12]界。真言曰
唵　商[13]昇(二合)羯𠸪　[14]娑訶(七遍誦之此是結下界真言三遍亦得)
次以阿三忙銀引儞真言及手印。普作火院。
真言曰
唵　阿三𣝯引祇寧[15]梨引咽吽(三遍誦之此是阿[16]三𣝯祇寧真言)
其手印相。以右手指背。置左手指內。令無
[17]縫二大指向上直竪。右轉一遍。即成火院(此是阿三𣝯祇寧印)
次以真言及手印。重結大界真言曰
唵　商*昇(二合)羯𠸪　莽訶　三莽　焰莎訶(七遍誦之此是結大界真言)
其手印相。以二手[18]小指無名指。相叉入掌。
直竪二中指。頭相著。二頭指屈。在中指背
上節。勿著中指。如三股杵。二大指在頭指
側。普轉八方上下。及誦持真言。成結大界(此是結大界印)
如是作已。假使側近輪王佛頂。及餘相𣵀諸
真言者。不能為壞。亦不損[19]滅本尊威力。諸
有破明槃[20]嚩。及[21]諸却著法。皆不得便。備
*嚩日囉等者。[22]諸金剛。數珠。指環。腰線。神
線。臂釧。蓮華。標旗等[23]勿。以香水或餘物淨。
用本尊真言而持誦之。於念誦時及護摩時。
皆須具備如上等物。次說成就*嚩日囉等諸
餘物法。其嚩日囉「隨其相應」置[24]器中。當自
面前。安置座上。以[25]紫檀香[26]而用塗之。次以
香花等。執持供養。請真言之主。[27]彼真言。持
誦香花而用供養。又誦千遍即名成就。是嚩
日囉真言曰
唵　度那　嚩日囉*(二合)訶(此[28]是成就嚩日囉真言)
其[29]縛日囉。以紫檀等三股。而作持誦千遍
次說佛部淨數珠真言曰
那謨羅怛囊(二合)怛囉(二合)夜也唵闍娜薄(二合)
帝微若(*而也反)曳悉地悉[30]馱㗚替(二合)莎訶(此是佛部淨數珠真言)
蓮華部[31]數珠真言曰
那謨鉢特莽(二合)籛拏曳唵闍沒哩(二合)登伽抶
室里(二合)曳室唎(二合)忙里儞莎訶[32](此是蓮華部淨數珠真言)
金剛部淨數珠真言曰
那謨羅怛囊(二合)怛羅(二合)夜也那莽室戰(二合)
拏嚩日囉(二合)鑁儜曳　摩訶藥乞沙(二合)細囊
鉢跢曳　唵　枳里　枳里　勞娜哩(二合)尼
莎訶(此是金剛部淨數珠真言)
各以此三部淨數珠真言。隨其本部真言。用
穿數珠孔。一一珠顆持誦七遍。乃至穿繫畢
已。又更持誦真言百遍。復如前法而淨數珠。
[33]復以此真言而作成就。初佛部成就數珠真
言曰
唵　那謨婆伽嚩底　[34]悉悌娑　馱也悉馱引㗚
替*(二合)莎訶(此是佛部成就數珠真言)
蓮華部成就數珠真言曰
唵　縛蘇莽底室里(二合)曳鉢　特莽(二合)忙里
儞莎訶(此是蓮華部成就數珠真言)
金剛部成就數珠真言曰
[35]唵　嚩日　囉[36](引二合)　爾耽若曳莎訶(此[37]是金剛部成就數珠真言)
以此成就數珠真言。請其本部真言於數珠
上。乃至供養[38]時持誦千遍。以為成就
次說執持數珠手印之相。以右手大指。捻無

[1]〔法云已前三界內覩也〕－㊂，イ㊉　[2]相＝覩㊉　[3]㘑＝利㊉　[4]（圓）＋孔㊉㊂　[5]〔著〕－㊉㊂　[6]〔法〕－㊉㊂　[7]〔二〕－㊉㊂　[8]印＋（此云一股印）㊂，イ㊉　[9]羅＝嚕㊂，イ㊉　[10]印＋（唯改右手中指以下三指直舒）㊂，イ㊉　[11]指＝拍㊉，其＋（地）㊉　[12]界＋（以印仰手拍其上方亦成結上界）㊉㊂　[13]〔昇二合〕－㊂，イ㊉＊　[14]（三莽焰）＋莎㊉㊂　[15]梨引咽吽＝㲲二合許泮吒㊉㊂　[16]〔三〕－㊉　[17]縫＋（婢）㊉㊂　[18]〔小〕－㊉　[19]滅麗本作減　[20]嚩＝縛㊉＊　[21]諸＝推㊉，〔諸〕－㊉　[22]諸＝謂㊉㊂　[23]勿＝物㊉㊂　[24]（於）＋器㊉㊂　[25]（白檀謂金）＋紫㊉㊂　[26]（各隨部類）＋而㊉㊂　[27]（以）＋彼㊉㊂　[28]〔是〕－㊉㊂　[29]縛＝嚩㊉　[30]馱＋（引）細書㊉㊂　[31]（淨）＋數㊉㊂　[32]〔淨〕－㊉　[33]復＝後㊉㊂，以麗本作已　[34]（蘇）＋悉㊉㊂　[35]唵＋（那謨）㊉　[36]引二合＝二合引㊉　[37]是此＝此是㊉　[38]〔時〕－㊉㊂

名指頭。直舒中指小指。微屈[1]以頭指。著中指上節側(此是通三[2]部執數珠[3]印)

次說蓮華部執數珠印相。以右手大指。捻其中指頭。餘三指直舒。左手亦然(此是蓮花部執數珠印)

次說金剛部執數珠印相。以右手作拳。展直大指。捻頭指。左手亦然(此是金剛部執數珠印)

以活兒子。佛部為數珠。以蓮花子[4]中部為[5]數珠。以嚕捺囉(二合)叉子。金剛部為數珠。又說取活兒子。蓮花子。嚕捺囉(二合)叉子。商佉。及石木[6]㯝鍮錫熟銅[7]琉璃。隨取其一。數過百量而作數珠。以右手執。心不散亂。真言誦畢。一時當掐。勿令前後

次說臂釧之法。其臂釧中。穿一活兒子等珠。以部母真言手印。持誦香花而用供養。及香水灑。還以[8]此部母真言手印。請來加持釧上。復以部母真言手印。次第供養。乃至持誦千遍。以捺婆草作環。置無名指。用部心真言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各[9]作本部。次第應知。其腰線法。令童女搓合。以俱遜婆染(此云紅藍花)或欝金染。如前[10]法成就。乃至持誦千遍。於念誦[11]時護摩時及以睡時繫於腰間。能止失精。成就腰線真言曰

唵 [12]阿羅 *阿羅 滿馱儞*(輕) 縮訖囉(二合) 馱(引)囉尼*上悉馱[13](引重)㗚[14]替(二合)莎訶[15](去)

蘇悉地羯羅供養法卷[16]中

蘇悉地羯羅供養法卷下

*大唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色。蓮花部中其線黃[17]色。金剛部中其線赤色。此等物備具在身。方可作法。依經依部。如經所說。結大界已。次應供養。隨其成就及與事部差別。所辦塗香色味香氣。與彼相應。前所瀉垢乃至光澤塗香。以此真言及[18]本真言。持誦[19]後作手印而奉獻之。奉塗香真言曰

伊[20](上)吽言*(上)馱(引)輸*(上)婆*(上)儞微夜(二合)輸者也輸*(上)者瑜那*(上)也[21]莽夜儞[22](輕)吠儞姤薄訖底夜(二合)鉢羅(二合)底[23](丁以反)佉㗚(二合)呬也(二合)鉢囉(二合)[24]呬那吽 唵阿*(去) 賀羅 阿賀羅 薩囉 縛(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之此是奉獻塗香真言通三部用[25]之)

其手印相。以右手舒五指。竪掌向外。以左手向上。把右手腕。四指向外。大指在內把之(此是奉獻香印通三部用之)

又佛部奉塗香真言

唵 阿佉路(二合)多*(上)羅(引)佉囉(二合)微灑曳囊*(上)莽莎訶*(去七遍誦之此是佛部奉塗香真言)

蓮華部奉塗香真言曰

唵 那㗚(二合)知[26]㗚知那㗚(二合)吒鉢[27]寧*(上) 那㗚(二合)帝[28]那㗚(二合)底夜鉢寧*(上)許泮吒(二合七遍誦之此是蓮花部奉塗香真言)

金剛部奉塗香真言曰

唵 微薩囉 [29]薩囉 許泮吒(七遍誦之此是金剛部奉塗香真言)

前所瀉垢乃至光[30]澤花。以此真言及本真言持誦。復作手印而奉獻之。奉花真言曰

伊*(上)吽蘇*(上)莽囊[31]儞尾夜(二合)輪*(上)者也輪*(上)者瑜囊*(上)也[32]囊莽夜寧*(上)吠儞多*(上)薄訖底夜(二合)鉢囉(二合)底佉㗚(二合)*呬也(二合)鉢囉(二合)四那吽唵阿*(去) 賀羅 阿賀囉 薩羅 嚩(二合)尾儞夜(二合)達囉布爾帝 莎訶(七遍誦之)(此是奉花真言通三部用之)

其手印相如[33]車輅印。惟改二[34]頭指相叉(此是奉花印通三部用)

又佛部奉花真言曰

唵尸祇[35]起(二合)尸契莎訶(七遍誦之此是佛部奉花真言)

蓮華部奉花真言曰

唵戰尼寧健陀 讁丁泥(二合) 許泮吒(二合七遍誦之此是蓮花部奉花真言)

金剛部奉花真言曰

唵部哩[36](二合)囉若嚩(二合)蘭多諳莎訶(七遍誦之此是金剛部奉花真言)

次前所瀉垢乃至光澤燒香。以此真言及本真言持誦。復作手印而奉獻之。奉燒香真言曰

阿[37]閦嚩囊娑鉢(二合)底囉素賀㗚(二合)儞也(二合好心)健陀(引)値也(二合)[38]爵馥蘇囉部若(天)[39]蘗囊莽夜寧吠儞姤(虔誠奉獻)薄訖底夜(二合)度報*閦鉢囉(二合)底佉㗚(二合)呬也(二合)[40]旦(受顧納) 唵 阿賀羅

[1]〔以〕－(宮)(乙)　[2]部＝可(明)　[3]印＋(是手印通三部用是佛部數珠印)十三字(乙)，「(宮)　[4]中部二字明本作夾註，中＝觀音(乙)　[5]數＋(中)(明)　[6]㯝＝患(明)，㯝＋(金銀鐵)(明)　[7]琉＝瑠(明)　[8]〔此〕－(明)　[9]作＝依(宮)(乙)　[10](作)＋法(宮)(乙)　[11]〔時〕－(明)　[12]阿＝訶(宮)(乙)*　[13]引重＝重聲引(明)　[14]〔替〕－(明)　[15]去＋(聲)(明)*　[16]中＋(終)(明)　[17](白)＋色(明)　[18]本＋(部)(宮)(乙)　[19]後＝加護復(宮)(乙)　[20]上＋(聲)(明)*　[21](褰)＋莽(宮)(乙)　[22]輕＋(聲)(明)　[23]丁以反＝夜(明)　[24]呬＝四(宮)(乙)*　[25]〔之〕－(明)　[26](部)＋㗚(宮)(乙)　[27]寧＝底(宮)　[28](夜)＋那(宮)(乙)　[29](徵)＋囊(宮)(乙)　[30]澤＋(奉)(明)　[31](禰)＋儞(宮)(乙)　[32]〔囊〕－(明)　[33](前)＋車(宮)(乙)　[34]頭指相叉＝大指捻二頭指側(宮)(乙)　[35]〔起二合〕－(乙)，「(明)　[36]〔二合輸〕－(宮)(乙)　[37]閦＝閇(宮)(乙)*　[38]爵馥，甲本朱注曰二字註也，乙本作細書　[39]蘗＝食(宮)(乙)　[40]旦＝[illegible](宮)(乙)

[1]賀羅　薩囉嚩(二合)尾儞夜(二合)達羅布
爾帝莎訶(七遍誦之此是奉燒香眞言通三部用之)
其手印相。以二手小指無名指中指。並向內
申。背相著。向上直竪二頭指側相向[2]上。一
麥道不著。二大指博著二頭指側[3](此是奉燒香眞言通三部用之)
又佛部奉燒香眞言曰
那謨　佉羅(二合)薩拏徽灑　曳尸　棄寧(*上)莎訶(七遍誦之)
蓮華[4]部燒香眞言曰
唵　戰捺囉(二合)婆[5]少拏里伽嚟(二合)那祇里
尼餠泮吒(七遍誦之此是蓮華部燒香眞言)
金剛部奉燒香眞言曰
唵　微薩羅　薩羅　餠泮吒(七遍誦之)
次前所瀉垢乃至光澤飮食。以此眞言及本
眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉食眞言曰
學灑悌[6]難囉素[7]慈嚟儞也(二合)心(微音)　瞪灑　滿多
囉(二合)設怒壓[8]里[9]莽也[10](此等奉食至誠奉獻)　寧[11]儞[12]姤
薄訖底夜(二合)鉢囉底訖嚟(二合)呬也(二合)鉢囉
(二合)四那咩　唵　阿賀羅　阿賀羅　薩囉
嚩(二合)尾儞夜達囉布爾帝莎訶(七遍誦之此是奉食通三部用之)
其手印相。仰兩手二掌。向[13]前側相著。二無
名指頭側相著。微屈二頭指。博著中指側。二
大指博著二頭指側。小似掬水相(此是奉食印通三部用之)
又佛部奉食眞言曰
唵　製[14]爾那弭(二合)尼(*上)莎訶(七遍誦之此是佛部奉食眞言)
蓮華部奉食眞言曰
唵[15]漸路緊寧(*上)莎訶(七遍誦之此是中部奉食眞言)
金剛部奉食眞言曰

唵　嚩日哩(二合)尼(*上)嚩日藍(引二合)藝[16]莎(*去)訶(七遍誦之此是下部奉食眞言)
復當前瀉垢乃至光澤然燈。以此眞言及本
眞言持誦。及作手印而奉獻之。然燈眞言曰
囉訖鍐[17](引二合)　近囊(*上二合)　灑者(二合)(能遍消淨能去無明以此等燈虔誠奉獻惟願納受)
跛尾怛囉(二合)室者(二合)[18]臘設(*上)尾諬莽
曩(*上)輸(*上)婆莽[19]衣寧(*上)吠儞姤薄訖底夜(二
合)儞(*去)報闍鉢囉(二合)底佉嚟(二合)呬也(二合)[20]且
唵阿(*去)路迦也[21]路迦也薩囉嚩(二合)尾儞[22]底
(二合)達囉布爾帝莎訶(七遍誦之此是奉燈眞言通三部用之)
其手印相。以右手作拳舒中指。大頭相捻直
竪(此是奉燈印通三部用之)
又佛部奉燈眞言曰
唵　阿莽羅于建(引二合)　底帝儞寧(*上)莎訶(三遍誦之)
(此是佛部奉燈眞言)
中部奉燈眞言曰
[23]唵　戰安(二合)尼(*上)寧(*上)茹瑳囊(二合)羯哩餠
泮吒(二合三遍誦之此是中部奉燈眞言)
下部奉燈眞言曰
唵尾嚩嘌(二合)多路者囊(*上)餠泮吒(二合三遍誦之此是下部奉燈眞言)
眞言幷手印運心供養者。若當不辦塗香乃
至燈明供養。但誦如上奉塗香等眞言。及作
手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。以心
運想。水陸諸花。無主所攝。遍滿虛空盡十方
界。及與人天妙塗香雲。燒香燈明幢[24]幡繖
蓋。種種鼓樂歌舞妓唱。眞珠羅網懸諸寶鈴。
花鬘白拂微妙磬鐸。矜羯尼網如意寶樹。衣
服之雲。天諸廚食上妙香美。種種樓閣寶柱

莊嚴。天諸嚴身頭冠瓔珞。如是等雲。行者運
心遍滿虛空。以至誠心如是供養。最爲勝上。
是[25]發行者。以決定心而行此法。運心供養。
誦此眞言及作手印。如上所想供養皆悉成
就眞言曰
唵薩囉嚩(二合)他(*去)[26]烏骨那蘗(二合)帝[27]娑頗(二
合)囉呬門伽伽(輕)[28]呼囊(*上)劍莎訶(七遍誦之此是成就運心供養眞言)
其手印相。兩手相叉合掌。以右押左置於頂
上(此是成就運心供養手印)
凡作供養。應具此法。至誠信心。及奉閼伽。皆
以眞言手印持誦成就。及以運心合掌置頂。
方成圓滿供養之法
己身座者。以捺婆草或餘草等而作其座。長
十六指。厚四指。闊十二指。隨其成就及事差
別相應。坐之。其坐法者略有三種。一結加坐。
二半加坐。三[29]記賢坐。令身端直勿使動搖。
而作念誦。以其手印而執數珠。置當心前而
作念誦。先禮三寶。次禮本尊。然後普禮諸餘
尊等。而作念誦。初應須與觀察本尊。然後念
誦。中間勿起諸惡分別及[30]瞋恚等。正念誦
[31]時觀本尊形。或觀眞言所有文字。或時觀彼
本尊心上有眞言文字。或寂[32]淨心而作念誦。
念誦之法。不急不緩。亦不聲高亦不太小。中
間不應共餘人語。亦不心緣諸外境界。眞言
文字不得訛錯。當觀本尊如對目前。晨朝二
時遍數須足。午時減半乃至少分。於眞言中。
有其唵字[33]者及歸命字。應寂心誦。若作息
災增益之事。應以小聲念誦。眞言有其餠字

[1](阿)＋賀㊂②　[2]上＝出㊥②　[3]眞言＝印㊂②　[4]部＋(奉)㊂　[5]少＝些㊂②　[6]難＋(諸果汁)細書㊥②　[7](素)＋慈㊂②　[8]里＋(此等尊食)㊂②　[9](養)＋莽㊂②　[10]〔此等…獻〕八字－㊂②*　[11](吠)＋儞㊂②　[12]姤＋(至誠奉獻)㊂②　[13]前＝上㊂②　[14]〔爾〕－②，ィ㊂　[15]漸＝微㊂②　[16](出)＋莎㊂②　[17]引二合＝二合引㊂*　[18]臘驟本作臘　[19]衣＝夜㊂②　[20]且＝雖ィ㊂　[21](阿)＋路㊂②　[22]底＝夜㊂②　[23]此眞言甲乙二本俱加梵字，但甲本朱書　[24]幡＝播㊂　[25]發＝故㊂②　[26]烏骨＝龍渚②，ィ㊂　[27]娑＝娑㊂　[28]呼＝喔㊂　[29]〔記〕－ィ㊂　[30]瞋恚＝意嗔㊂②　[31]持＝時㊂②　[32]淨＝靜㊂②　[33]〔者〕－㊂②

及泮吒字。應嗔猛誦。若作損他。誦念之時令餘人聞。凡眞言字數有多少。從一至四。應誦數滿一俱胝遍。從五字至十五字。一一字數誦落叉遍。十五已上至三十二字。誦三落叉。數過此者誦一萬遍。於一一時如法念誦。其數畢已。隨所懷願及以成就。殷勤求之。護本尊者。佛部之中。以佛眼眞言應護[1]未定本尊。中部中。以半拏羅嚩私寧眞言應護本尊。下部中。以忙莽計眞言應護本尊。初欲誦及了之時。於此二時應護本尊。所誦眞言若[2]寧靜者。應以猛忿眞言而護本尊。或用部主而護本尊。所誦眞言若猛忿者。應以*寧靜而護本尊。或用部主而護本尊。所誦眞言若歡喜者。應以*寧靜猛忿二種眞言而護本尊迴施功德者。誦畢已。應以部母護其遍數奉寄部主。應[3]知如是言。一切有情無明所覆。惟求菩提。信受我今爲彼。非爲己身。惟願世尊。成就之時還我遍數。念誦畢已。次[4]執閼伽。置於頂上而奉獻之。復重供養香花等物。作三[5]麽耶。重作護法。以其部母重護本尊。亦以部母。或以明王。自護己身作阿三忙祇寧印。[6]誦其眞言。左轉其印。前所能護。並悉[7]解。其手印相。准奉請印。惟改二大指。向外迸之。即成發遣。[8]於其奉請眞言之中加去去句即成發遣。護摩分名。如於念誦次第。護摩所有澡浴。乃至奉請本尊。皆同念誦法則。其護摩柴。謂烏曇末羅木。閼說他木。閼迦木羅引閦閦迦木。莽竇伽木。阿輸迦木。密螺木。尼俱律木。庵沒羅木。劫地羅木。閃[9]珍木。鉢落叉木。阿波末伽木。莽度迦木。粘目迦木。取如是等木。截十指量。於其乳酥酪蜜之中。搵其兩頭。於諸成就及與息災增益損他之事。而作護摩。其護摩物。謂蓮花酪飯酥乳胡麻及蜜芥子鹽等。本尊之前己身中間。而置其爐。方一肘量。下深半肘。或復圓作。或於室內作。或在室外[10]令見對本尊。如法而作。四面安搭爐口置緣。量高四指。爐中安[11]輪。餘諸物等印。各高一指。以瞿摩夷。和牛尿塗。用香水灑。於其增上順布靑捺婆草。所有護摩柴等物。置於右邊。其閼伽器置於左邊。諸供養物黃白色類。隨事而辦。燃火著已。用忿怒王瀉垢。而請火神。請火神眞言曰

唵醫[12]咽醯莽訶*去部多泥*去嚩哩使二合儞尾二合若薩多*上莽佉㗚二合 咽引但嚩*引二合護底莽引訶*去曬莽娑泯二合 散寧*上咽姤婆*上嚩阿 [13]佉囊*上二合 曳合尾也二合劫尾也二合嚩引賀囊也莎*去訶 *去三遍誦之此是請火神眞言

其手印相。以右手直竪五指。舒掌向外。屈其頭指向掌。屈大指橫在掌中大指來去 此是請火神手印

請[14]以。右灑香水三遍。及與三遍漱口之水。即誦此眞言護三遍。以祀火神眞言曰

唵阿佉囊二合曳合尾也二合 劫尾也二合嚩賀囊也儞*去比也二合儞*去跛也莎訶

祀火神訖。重灑香水。及與漱口。以香花等供養。令坐本位。於其增外。別立一處。爲置本尊。如法奉請。次第供養。以本尊[15]言。持誦一花置於其處。作如是言。惟願尊者加被此處。受此護摩。次以枳里枳里忿怒王眞言及手印。重作瀉垢火等眞言曰

唵 枳里 枳里 許泮吒二合此是瀉垢火等眞言

其手印相。左手竪五指。掌向外。右手竪五指。掌向內。以[16]手背相著。即以右手頭指已下四指。[17]及鉤左手四指。向下轉腕。向身。却合兩掌相向。二腕相著 此是瀉垢火等[18]印

其灑香水眞言曰

唵 闍沒㗚二合帝賀囊賀囊*上許泮吒二合此是灑香水眞言

燃火眞言曰

唵部囉若嚩二合[19]攞 此是燃火眞言

瀉垢火等了已。還灑香水。乃至漱口。兩手置其兩膝之間。初以一杓滿[20]蘇。護摩一遍。次則護摩其柴。次[21]護摩[22]飲。次護摩諸穀。或以乳粥。次則蓮花羯尼迦羅等花隨意護摩。隨其本事。或寂靜心。或歡喜心。或忿怒而護摩。其所著衣。或白或黃[23]赤。隨事應知。或面向東。或北或南。隨事而作。其供養物。或白黃赤。香味等類亦復須知。護摩畢已。還以一杓滿*蘇。護摩一遍。重獻閼伽乃至供養。准前。重作護身及方等印。并與護尊及護己身。乃至解界。[24]准方可發遣。其遣火神手印相。如前請火神印。惟改頭指。與大指相捻 此是發遣火神印

於請火神眞言中。置其去去字。即成發遣。然後隨意

牛五淨者。謂黃牛尿。及糞[25]未墮地者。乳酪酥等。茅香水。一一持誦。經一[26]百遍。然後相

[1]甲本朱注曰未定二字恐剩 [2]寧＝寂ヵ【甲】* [3]〔知〕－【甲】【乙】 [4]〔執〕－【明】，執＝以【甲】【乙】，栗本無 [5]麽＝摩【明】 [6]〔誦〕－【明】 [7]解＋（之）【甲】【乙】 [8]〔於其…遣〕十六字－【明】 [9]珍＝彌ヵ【甲】 [10]令＝作ヵ【甲】 [11]輪栗本作輪 [12]咽醯＝醯咽【甲】【乙】 [13]佉＝伕【明】 [14]以右＝已即【甲】【乙】 [15]（眞）＋言【明】【甲】【乙】 [16]（右）＋手【明】【甲】【乙】 [17]及＝反【明】 [18]（手）＋印【明】 [19]攞＋（許）ヵ【甲】 [20]蘇＝酥【明】* [21]（明）＋護【明】【甲】【乙】 [22]飲＝飯【甲】【乙】 [23]（或）＋赤【甲】【乙】 [24]〔准〕－ヵ【甲】 [25]未墮＝末墮【明】【甲】【乙】 [26]百＋（八）【乙】，ヵ【甲】

和。更復持誦一百八遍。於十五日。斷食一宿。以面向東。其牛五淨置於蓮荷等葉之中。默❶飯三兩。十五日中所犯。穢觸及不淨食皆得清淨

初佛部五淨眞言曰

那*上謨*上婆伽*輕嚩帝烏悉膩二合沙*去也微輸*上提微囉誓❷而曳反尸吠扇引底羯哩莎訶（三遍誦之此是佛部五淨眞言）

蓮華部五淨眞言曰

❸嚩帝鉢那莽二合鑁儜*上曳唵也輸*去誓而曳*反莎訶（三遍誦之此是中部五淨眞言）

金剛部五淨眞言曰

那*上謨*上囉怛囊*上❹二合怛囉二合夜也囊莽室戰拏嚩日囉二合鑁儜*上曳摩訶*去藥乞沙二合細囊鉢多*上曳唵尸棄寧尸棄寧*上囉莽二合麗鉢囉二合粹鉢❺囉二合婆❻娑嚩*去二合嚛帝誓*而曳反帝若嚩底鉢囉二合婆*去嚩底莎*去訶（*去三遍誦之此是金剛部五淨眞言）

又以五淨。用灑臂釧。數珠腰線茅環神線嚩日囉。皆得清淨。其腰線者。令童女右旋搓合。經三合已。重更三合。若網調雲作其臂釧者。作二十五金剛之結。中置一珠。兩頭各一。其茅環者。稱無名指量。以茅三纒。作金剛結喫食之時。以部主眞言。持誦其食。方可食之睡眠之時。以部母護身。若見惡夢及以失精。當誦部母眞言百遍。應用部主眞言。護所住處及以己身幷弟子等。　三時灑水淨衣。或洗令淨。飲食之時。先以所持眞言。持誦團食。奉獻本尊。然後方食。於諸節日。應加供養。半月半月。用閼伽器。以軍茶利等眞言持誦❼一百八遍。自灌頂能摧諸難成就漸❽近每日三時作漫茶羅。及作制底。讀大乘經。思惟六念。作慈等觀。旋遶制底佛堂等處。沐浴尊容及以舍利

蘇悉地羯羅供養法卷下❾

⑩蘇悉地羯羅供養法卷第一

三藏法師善無畏⑪譯

歸命諸如來　及法菩薩衆
蓮華金剛部　幷諸眷屬等
我今依敎說　供養持誦法
省略通三部　次第及相應
先觀神室處　復明其事法
對受得眞言　及作手印法
於外出入處　分土洗淨法
灑掃神室處　除萎華等法
及淨供養器　然後往澡浴
先作三⑫摩耶　繫縛爲障者
辟除及護身　光澤水等法
澡浴自灌頂　獻三掬水法
往於神室門　換衣灑身法
入室便禮拜　辦諸供具法
數珠及神線　茅環牛五淨
奉獻閼伽水　及置其座法
復觀三⑬摩耶　去身障難法
辟除及去垢　清淨光澤法
護身及結界　八方上下法
初應想神座　觀念本尊法
隨所在方處　奉請本尊法
以其本眞言　啓請本尊已
即除遣從魔　奉座令坐法
復視三*摩耶　即奉閼伽水
浴尊奉衣法　次獻塗香華
燒香及飲食　燃燈供養法
眞言幷手印　運心供養法
讚歎懺悔等　護尊及己身
幷護其處所　便結大界法
備具拔折羅　及數珠等法
充滿眞言分　次坐持誦法
求請本所願　及護所念誦
迴施功德法　起廣大發願
又奉閼伽水　塗燒香等法
復視三*摩耶　護身及己身
解所結方界　然後發遣法
護摩支分等　謂爐神及地
燒祀之具法　轉讀方廣經
及作制底法　次作慈等觀
思惟六念法　如是等次第
我今略詮竟

晃神室處者。謂入漫茶羅。散華所墮。歸依彼尊

明其事法者。謂得最勝受明灌頂。奉阿闍梨之所印可。令傳法灌頂。乃至令作息災等諸餘灌頂

對受眞言及手印者。謂受法人澡浴清淨。著

❶飯＝飲㊂㊅　❷反＝切㊂*　❸（那上謨上婆伽輕嚩）＋嚩㊂㊅　❹〔二合〕－㊂　❺囉＋（婆）㊂㊃㊅　❻〔婆〕－㊂㊃㊅　❼〔一百…漸〕十四字－㊂　❽（置）＋近㊃㊅　❾甲本奧朱書曰貞享三丙寅年六月初六校點了是爲令日傳授諸徒也河南延命密寺傳瑜伽乘比丘淨嚴四十八寶永三丙戌之春得此本而戊子之九月書寫寶一校了比丘性寂　⑩㊂天喜三年寫高山寺藏本，㊃東寺三密藏古寫本，㊅久安元年寫高山寺藏本，此本與麗本異同甚繁故別載　⑪（集）＋譯㊂　⑫摩＝麼㊃㊅　⑬摩＝昧㊃㊅

新潔衣。於其淨處。𨅖跪恭敬。對阿闍梨。親受眞言及作手印。時阿闍梨先誦三遍。轉授與彼。彼受得已。自誦三遍。深生歡喜頂戴奉持。此爲對受。隨力所辦。奉施阿闍梨。廣解法已。方可作此念誦次第也

外出入處者。謂晨朝起已。所往穢處。皆用受觸忿怒眞言。而作護身眞言曰

唵 句 ②路 拕灑上聲 許 若

其手印相。以右手作拳。直豎大指。當護五處。謂頂兩肩心及咽上

分土洗淨者。謂以五聚土。當洗下部。以三聚土。洗③小便處。以三聚土。④觸洗左手。以七聚土。共洗兩手。或恐未淨。任意洗之。以淨爲限。共三聚土。以受觸眞言及用手印。印土持誦經一七遍然後用⑤也。次以眞言而用灑身眞言曰

唵 戍嚕二合 底丁里反 娑沒㗚三合 底同上 陀 ⑥

羅 尼上 許 訶誦三反⑦之

其手印相。以右手仰掌直舒五指。指⑧蹲相博。次屈無名指中節。與掌相當。以大母指。屈輔頭指根下向前。其灑水法。令面向東蹲踞而默然。兩手置於雙膝之間。手印掬水。勿有泡沫。無聲飮之。三度飮已。然後用手霑水。兩度拭脣。于時口中於其齒間。舌觸垢穢唾唾。欬嗽更復如前。飮水拭脣。還以此印及誦眞言。先觸兩目。次口兩耳。鼻及兩肩喉臍心咽頂上。便成護身諸根清淨

灑掃神室者。謂隨其成就及事差別。與彼相應。而擇方處及意所樂。無諸障難。其地除去隬弭羅。蟲窠。坑窟瓦礫。糠骨毛髮。鹹炭灰等。掘去惡土。塡以淨土。於上造室。堅牢密作勿令風入。門向東開。或北或西隨事向南。作神室已用牛糞塗。以淨水灑之。或以塗香卽和淨水。當誦此明而塗其地明曰

那 莽 娑底 𠹀也三合 儞尾二合 迦引 難去 ⑪

薩 囉嚩 怛 他去 糵 哆 難去三 闍 尾 囉 ⑫

而 尾 囉 而 摩 訶 作 訖羅二合 嚩 日哩

薩 多 薩 多 娑去 囉 帝 娑 囉 帝 怛囉二合 以 怛⑬羅 以 尾 陀 莽 寧 三 伴 若

寧 多 囉 莽 底 悉 陀 佗隸 怛⑮囉 莎 ⑭

訶

或時忘念法則錯誤。犯三*摩耶。每日當誦此明三七遍或一百八遍。能除其過

除萎華者。供養萎華已。先誦此明除其萎華曰

唵 濕⑯尾 帝 摩 訶 濕尾 帝 佉 娜 寧 ⑰

莎去 訶

次說掃地明明曰

⑱ ⑲

唵 賀 羅 賀 羅 囉 茹 糵囉二合 賀 囉

⑳ 那 也 莎 訶

次說塗地明明曰

唵 羯 囉㉑引 隸 摩 訶 羯 羅 隸 莎 訶三遍誦

先應灑掃神室。除去萎華淨諸供器。然後方去澡浴。教說如是往澡浴時。先以此明及手印。護諸供養具然後可往明曰

唵 尸 却 囉 嚩 日哩 闍誦三遍

其手印相。以右手作拳。直豎大指。頭指二指相著遍觸供具加持

先作三*摩耶者。謂凡作法。先作三*摩耶。然後作護身等一切諸事。敎如是說

次說三*摩耶眞言及手印。初佛部眞言曰

唵 怛 他去 糵 姤 娜婆二合 嚩引 也 莎

訶三遍誦

其手印相。仰兩手十指。直向前舒。並側相著。微屈二頭指上節。此是佛部三摩耶印

次說蓮華部三*摩耶眞言及手印眞言曰

唵 鉢 娜讃二合 娜婆二合 嚩引 也 莎 訶誦三遍之

① ＝ … ② 路＝嚕 … ③ (大)＋小 … ④ 觸＝燭 … ⑤ 也＝之…, 之也 … ⑦ [之]－ … ⑧ 蹲＋(呼語反孔)細註 … ⑬ 羅＝囉二合 … ⑮ 囉＋(二合) … ⑯ 尾＋(二合) … ㉑ [引]－

其手印相。先當合掌。中間兩六指。向外舒散。勿令相著。其大指及小指。兩手依舊相著。合掌中虛。如開敷蓮華。微屈中間六指。此是蓮華部三摩耶印

次說金剛部三摩耶眞言及手印眞言曰

唵　嚩日路二合　娜婆二合　嚩引　也　莎　訶誦三遍之

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。差其左手小指。左手大指。差其右手小指。中間兩手六指。微令開。如三股杵。此是金剛三摩耶印

次結縛諸難者。謂以軍茶利手印眞言。而縛諸難。其手印相。左手置於右①膊上。以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。復以右手置於左膊上。亦以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。面向東立。屈左脚膝。臨身向前。就於左脚。闊展右脚二尺以來。橫蹋地。咬其右下近脣邊。②怒日左視。默③想自身如軍茶利。誦其根本眞言曰

曩　謨　囉　怛曩　怛囉　夜　野　曩　莽　室戰拏　嚩　日囉　簸　儜　曳　莽　訶　藥　乞沙細　曩　鉢　多　曳　曩　謨　嚩　日囉二合　句路二合　駄　野引　能　瑟吒路二合　得羯二合　吒婆　也　珮　囉　嚩引　野　阿　徙　毋　薩　羅鉢　囉　戍　跛　捨　訶　婆多二合　野　怛　娃他　唵　闍　沒嘌　多　軍　拏　里　佉　佉　佉佉　却　醯　却引　醯　底　瑟吒　底　瑟吒　滿駄　滿　駄　訶　曩　訶　曩　蘖　囉惹二合　蘖　囉惹二合　微　娑鋪　吒　野　微　娑鋪　吒　野　薩　囉　嚩二合　尾　近　曩二合　微⑫近　曩　野　劍　摩　訶　伽　儜　鉢　底　餌　尾　且　多　迦　囉　野　餅　泮　吒誦七遍之

此眞言後置滿馱滿馱句。即以兩手三指。便收作拳把。相捻指。餘並依舊。其諸難者便成⑯結縛

⑰次澡浴法者。爲淨身故先。取淨土分作三聚。以眞言手印各持誦之眞言曰印在之三支妙

唵　寧　佉　曩　嚩　蘇　提　莎　訶是淨土眞言五遍誦之此

其手印相。兩手相叉。指捻手背。雙豎二頭指。相著。二大母指並豎。博頭指側。以此手印觸所取土誦眞言五遍然後取之

次辟除者。凡所作諸事。先須辟除。然後方作一切諸事。教說如是。辟除眞言曰

曩　謨　嚩　日囉　也　餅　賀　曩　鈍　曩　莽　他　尾　路崩　婆　瑜　瑳　囉　也　餅　泮　吒誦七遍之此是辟除眞言

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指著中指中節側。亦屈小指。著無名指中節側。即舒⑳努臂。頭上右轉三遍。及印身五處。右手大指。押小指甲。餘三指直豎。作嚩日囉形。又其腰側。立法如前。此是辟除印

又辟除眞言及手印眞言曰

唵　嚩　日囉　多　囉　餅　泮　吒㉒是辟除眞言

其手印相。以右手。拍左手掌。如是三遍。是辟除手印

又辟除眞言及手印眞言曰

唵　枳　里　枳　羅　囉　嚩　咤　捺囉　餅　泮　吒辟除眞言

其手印相。以右手。彈三遍。是辟除手印

㉓次護身法者。以此眞言及手印。用結十方界。及以護身眞言曰

唵　商　迦　𡃤　三　莽　焰　莎　訶是護身結界眞言

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直豎。名嚩日囉印。用結上下及八方界。幷用護身

次以眞言手印。用印自身以水土澡豆等物。便成去垢及與淸淨眞言曰

①膊＝被㊎　②怒＝努㊎　③想＝相㊎　⑯結＝纏㊎　⑰〔次〕－㊎㊄　⑳努＝怒㊎㊄　㉒〔是辟除眞言〕－㊎㊄　㉓〔次〕－㊄

唵　枳　里　枳　里　嚩　日囉　許　泮　吒（七遍誦之去垢真言）

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。叉腰間。三指向前。左手亦作此印。用觸諸物。即成去垢及與清淨。此是去垢手印

次以軍荼利真言及手印。用作清淨真言曰

唵　闍　沒嘌　帝　許　泮　吒

其手印相。以右手作拳。取水念誦七遍。用灑諸[3]物及身頂上。便成清淨。此是作清淨印（其拳四指勿令著掌）

次以真言及手印。用作光澤真言曰

唵　入嚩　攞　入嚩　攞　也　[4]縛　納　哩　莎縛　訶（誦三遍[5]之是光澤真言）

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。舒其肘。還以右手作此印。承左手肘下。以左手印。印觸諸物及以己身。即成光澤。[6]是光澤印

次以真言及手印。用攪其水真言曰

唵　許　賀　囊　嚩　日哩（二合）　嚩　日𠼝（二合）　拏　訶（攪水真言）

其手印相。兩手向外相叉。屈著手背。以二大指屈在掌中。二頭指。稍屈頭。甲相著。是攪水印

次以真言及手印。取土塗身真言曰

唵　部　囉[8]若[9]（三合）　嚩　許（誦七遍[11]之是塗身真言）

其手印相。取土和水。兩手大指各押小指甲上。餘指散開更互相揩。以右手遍塗身上。是塗土洗身印

次以軍荼利真言手印。持誦水真言曰

唵　闍　沒嘌　帝　許　泮　吒（誦七遍之）

其手印相。先平舒右手。先屈中指無名指。押大指甲上。稍屈頭指及小指。在中指無名指側。持誦真言。以印攪水澡浴印[12]（誦水印）

次以真言及手印。遣除身中毘那夜迦難真言曰

唵　闍　沒嘌（二合）　帝　賀　囊　賀　囊　許　泮　吒

其手印相。以兩手大指。屈入掌中。各各作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頂向下。至足而略去。此是遣除身中毘那夜迦印[13]（除身中毘那夜迦）

次則應以軍荼利真言及手印。護身五處真言曰

唵　嚩　日囉　祇　[15]寧　鉢囉　儞　鉢多　也　莎　訶（[17]護身真言）

其手印相。以二小指。相叉入掌中。二無名指雙押二小指竪。二中指頭側相拄。二頭指微屈。在中指上節側。相去一大麥許。直竪二大指。在中指側。印觸五處。即成護身。是護身印

次以真言及手印。持誦一一分土真言曰

唵　度　比　度　比　迦　也　度　比　鉢　囉　餌　嚩（二）　里　寧　莎　訶（[20]三遍誦真言）

其手印相。以二手頭指及小指令頭相拄。以二中指二無名指。屈入掌中。其二手相背不令相著。以二大指。頭側相著。前所置三聚土。取一分。以印印土。持誦三遍。用洗從足至臍。即洗其手。用水灑淨。第二第三亦如是。洗及以灑淨。又取一聚。如前持誦。用洗從臍至頸。又取一聚。如前持誦。用洗從頸至頂。畢已。還誦真言。及作手印隨意澡洗。還[21]作此印。亦誦真言。並其手印遍轉於身。當心身後解印。是名被甲印。此是誦土印

次誦軍荼利根本真言。以手攪水。隨意澡浴真言曰

囊　謨　囉　怛[22]囊　怛　囉　夜　也　那　莽　室戰　拏　嚩　日囉　鐵　儞　曳　摩　訶　藥　乞沙　細　囊　鉢　多　曳　那　謨　嚩　日囉　句　[24]路　駝　也　鉢囉　[25]若　嚩　里　多　儞　鉢多　能　瑟[27]吒嚕　得迦　吒　婆　也　瑯　囉　嚩　也　阿

[1]（悉曇）　[2]（悉曇）　[3]物＋（上）甲　[4]縛納＝滿馱（悉曇）甲乙　[5]〔之是光澤真言〕－甲乙　[6]〔是光澤印〕－甲乙　[7]（悉曇）甲乙
[8]若＝惹甲　[9]〔三合〕－甲乙　[10]（悉曇）甲乙　[11]〔之是塗身真言〕－甲乙　[12]〔誦水印〕－甲乙　[13]〔除身…迦〕七字－甲乙　[14]（悉曇）甲乙　[15]寧＋（二合）甲　[16]（悉曇）甲，（悉曇）乙　[17]〔護身真言〕－甲乙　[18]（悉曇）甲乙*　[19]（悉曇）甲乙　[20]〔三遍誦真言〕－甲乙
[21]〔作此印亦〕－甲，〔作此印〕－乙　[22]囊＋（二合）甲　[23]（悉曇）甲乙　[24]路＝嚕甲乙　[25]若＝入甲乙　[26]（悉曇）甲，（悉曇）乙　[27]吒＝怛甲乙　[28]（悉曇）甲乙

徙 毋 娑 囉 嚩 日囉二合 鉢 囉 輪 波
捨 賀 娑多 也 怛 姪 也 他 唵 闍 沒 㗚
多 軍 拏 里 佉 佉 佉 佉 佉 佉 佉 囊
佉 囊 佉 囊 佉 陀 佉 陀 佉 陀 佉 陀
佉 呬 佉 呬 佉 呬 佉 呬 底 瑟 吒 底
瑟 吒 賀 囊 賀 囊 娜 賀 娜 賀 鉢 者
鉢 者 蘗 㗚 訶 拏 蘗 㗚 訶 拏二合 滿 馱
滿 馱 蘗 囉若 蘗 㗚惹 怛 囉 若 怛 囉
若 微 娑 鋪 吒 也 微 婆 鋪 吒 也 婆
伽 梵 囊 沒 㗚 多 軍 拏 里 母 㗚 馱
喃 多 拏 也 嚩 日囉 拏 薩 囉 嚩 微 伽
那 也 微 那 也 劍 寧 嚩 羅 也 摩
訶 伽 傳 鉢 底 餌 尼 難 多 迦 囉 也
許 許 泮 吒 泮 吒 句 嚕 馱 根 囊 曳
莎 訶 誦三遍

[20]其自灌頂者。以此眞言及手印。而自灌頂
眞言曰

唵 賀二合 佉 里 里 許 泮 吒 誦三遍[22]是灌頂眞言

其手印相。二小指。相叉入掌。中二無名指雙。押二小指叉上。直竪。二中指頭側令相跓以二頭[23]指在頭指側。以印取水。持誦眞言三遍而自灌頂。此是灌頂印

次以眞言及手印。而自結髮眞言曰

唵 蘇 悉 地 羯 哩 莎 縛 訶[25]三誦三遍通三部用

其手印相。右手作拳。直舒大指。以頭指。押大指[26]頭上。令使縛圓曲。作此手印持誦眞言三遍。已置於頂上卽成結髮印

佛部結髮眞言曰

唵 尸 祇 尸 契 莎 縛 訶*三誦三遍

蓮華部結髮眞言曰

唵 尸 契 莎 縛 訶*三誦三遍

金剛部結髮眞言曰

唵 尸 佉 寫 莎 縛 訶*三誦三遍

凡洗浴時。不應就於淤泥水中。或水有[29]刺。或峻岸[30]水。或狹渠淺水。旋渦[31]忽是流。多蟲渾水。溉灌田水。及坑中水。如是之水。並勿洗浴。又復不應於其水中及以水側。大小便利。不得於水中跳走。*忽行浮沒等戲。正在水中。勿覗隱處。亦不思想婦人隱處。及與孀腰諸餘支分。應當寂靜默然洗浴。但令去垢。勿爲嚴身之想

[32]次獻三掬水者。洗浴了已。面向本尊所居之方。觀念本尊。持誦眞言及作手印。以印掬水而獻三掬。想浴本尊及奉閼伽。或於水中隨意念誦。方詣道場

佛部獻水眞言曰

唵 帝 囉 𠾼 佛喃特反 陀 莎 嚩 訶*三誦三遍奉三掬水

蓮華部獻水眞言曰

唵 避 哩 避 哩 許 泮 吒*三誦三遍奉三掬水

金剛部獻水眞言曰

唵 微 濕 嚩二合 嚩 日囉二合 莎[34]嚩 訶 三誦遍奉掬水

其手印相。平仰兩手。側相著。以二頭指。捻二大指頭。六指微屈。以印掬水。持誦眞言三度。奉浴本尊。[35]此通三部奉三掬水印

奉獻已訖澡浴。又畢所詣諸印。應須解之以阿三忙祇寧眞言手印左轉卽成解結眞言曰

唵 阿 三 忙 祇 寧 訖㘑引咽 吽 泮 吒 此是解界眞言

其手印相。以右手背置。左掌內令無縫蹲二大指。向上直竪左轉。一遍解所結印

往於道場者。謂入向道場之時。勿起瞋恚及與貪欲。專念本尊。而往去之。於神室中不

[20]〔其〕－甲乙　[22]〔是灌頂眞言〕－甲乙　[23]指＋（屈跓二中指上節側竪二大指）甲乙　[25]〔三〕－甲*　[26]〔頭〕－甲乙　[29]刺＝莿甲　[30]水＋（中）甲乙　[31]忽＝急甲乙*　[32]〔次〕－甲　[34]〔嚩〕－甲乙　[35]〔此〕－甲乙

應踏過種種器仗及諸藥草。謂種種器騎乘鈴鐸。及諸印具萎華藥味一切草木。皆不應踏。制底尊像比丘等影。皆不應踏。亦勿乘騎象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘。皆不應乘及身手觸。若犯此等。隨三[3]麼耶。亦不應起貪瞋癡慢掉擧憍等。當不著木履而往道場中。遇制底尊容師長。當脫木履便申致敬。方至道場

[2]灑身換衣者。謂至道場門外而立。洗手及足。用前所說眞言手印。重更飮水並灑淨之。

佛部飮水灑淨眞言曰

唵　摩　訶去　入嚩二合　攞　許

蓮華部飮水灑淨眞言曰

唵　覩　覩　羅　俱　嚕　俱　嚕　莎嚩　訶

金剛部飮水灑淨眞言曰

唵　入嚩　哩　多　嚩　日哩　尼　許

說佛部飮[5]水灑淨手印　仰舒右手。屈無名指中節向內。勿著掌

次說蓮華部飮水灑淨手印仰舒右手。屈無名指中節及小指向內。勿令著掌

[6]說金剛部飮　水灑淨手印　仰舒右手屈無名指向內。勿令著掌散開頭指小指

次以眞言手印灑淨門外所換之衣。眞言曰

唵　微　莽　攞　莎嚩　訶是灑衣眞言

其手印相。以右手作拳。取水持誦。用灑淨衣

次以眞言。持誦其衣而著眞言曰

唵　鉢　哩　嚩　攞多　嚩　日哩　尼　許著衣眞[8]言

[9]入室便禮者。如教所說。行者一心。當入道場。既入室已。面向於尊。合掌作禮。先於室內。當置尊容槇或制底。或但置座入便禮已而供養之

次辦供養具者。謂塗香等五種。牛淨神線茅環。己身之座。及閼伽器金剛數珠白芥子。繫腰線等。是名供具。先當辦之

入室之時口誦眞言而入足眞言曰

唵　入嚩二合　哩　多二合　路　者　囊　許　泮　吒誦七遍是入室眞言通三部用

次卽應作三*麼耶眞言及[11]印

初佛部眞言曰

唵　怛　他　蘗　姤　娜婆二合　嚩　也　莎　訶誦五遍

其手印相。仰兩手。十指直向前舒。並側相著。微屈二頭指上節。是佛部三麼耶手印

次說蓮華部三*麼耶眞言及手印眞言曰

唵　鉢　那謨　娜婆　嚩　也　莎嚩　訶誦五遍

其手印相。先當合掌。中間[15]兩手六指。向外舒散。勿令相著。其二大指及二小指。依舊相著。令掌中虛如開蓮華。微屈中間六指。是蓮華部三麼耶印

次說金剛部三*麼耶眞言及手印眞言曰

唵　嚩　日囉　娜婆　嚩　也　莎嚩　訶五遍

其手印相。右押左。兩手背逆相著。以右手大指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小指中間。兩手六指微開。如三股杵。是金剛部三麼耶手印

次應以眞言及手印。遣除身中毘那夜迦難眞言曰

唵　闍　沒㗚二合　帝　賀　囊　賀　囊　許　泮　吒

其手印相。以兩手大指。屈入掌中。以中指已下押作拳。舒二頭指。左右相叉。入虎口中。以印從頂向下。至足而略去之。是遣除身中毘那夜迦等難印

次應以眞言及手印辟[19]除眞言曰

那　謨　嚩　日囉　也　許　賀　囊　度　囊　莽

他　尾　特　夢　娑　瑜　瑳　囉　也　泮　吒誦七遍

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指無名指而押大指。屈其頭指。著中指中節側亦屈小指。著無名指中節側。卽舒怒臂。頭上右轉三遍。及印觸身五處。右手大[23]指甲。餘三指直竪。作拔折囉形。又其腰側。立法如前。是辟除印

又辟除眞言及手印眞言曰

唵　嚩　日囉　多　囉　許　泮　吒誦三遍

[1]麼＝摩【甲】　[2]（次）＋灑【甲】　[3]麼＝摩【甲】【乙】*　[4]【甲】【乙】　[5]水＋（並）【甲】　[6]（次）＋說【甲】　[7]【甲】，【乙】　[8]言＋（無手印）【甲】【乙】　[9]（次）＋入【甲】　[10]【甲】【乙】　[11]（手）＋印【甲】　[12]【甲】【乙】　[13]【甲】【乙】　[14]【甲】【乙】　[15]（兩手）－【甲】【乙】　[16]【甲】【乙】　[17]【甲】【乙】　[18]【甲】【乙】　[19]除＋（諸障）【甲】【乙】　[20]【甲】【乙】　[21]【甲】【乙】　[22]【甲】【乙】　[23]指＋（押小指）【甲】【乙】

其手印相。以右手拍左手掌。如是三遍。是辟除印

又辟除眞言及手印眞言曰

唵 枳①哩 枳②哩 囉 嚩 跓 捺囉二合 許 泮 吒

其手印相。以右手彈指三遍。是辟除印

云何名爲辟除。謂於道場華香等衣裳。及座等諸物。所有諸難。擯逐令去。名辟除也。卽得清淨

次以眞言及手印而作去垢眞言曰

唵 枳 哩 枳 哩 嚩 日囉 許 泮 吒誦七遍

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。又腰三指向前。左手亦作用此印。用印諸物。令除穢惡。名曰去垢印。枳里枳里此忿怒聲

次作淸淨。以部心眞言。作拳取水。持誦七遍。用灑諸物。便成淸淨

初佛部心眞言曰

唵 爾 囊上 爾 迦輕呼

次蓮華部心眞言曰

唵 阿 ③嚕 力 迦輕呼

次金剛部心眞言曰

唵 嚩 日囉二合 特 勒 迦

次作光澤。持誦眞言及作手印。以印諸物便成光澤

初佛部光澤眞言曰

唵 帝 誓 帝 若 徙 尾 寧 徙 ⑤提 娑 馱 也 許 泮 吒誦三遍

蓮華部光澤眞言曰

唵 儞 比 也 儞 卑也二合 儞 跛 也 摩 訶 室 哩 曳 莎 訶誦三遍

金剛部光澤眞言曰

唵 入嚩 羅 入嚩 羅 也 滿 度 哩 莎 訶誦三遍

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。餘三指微開直竪。舒其⑧肘。還以右手。亦作此印。承左手肘下。以左手印印觸諸物。卽成光澤。此通三部用

次作護身。結明王手印。誦此眞言。印頂等五處。便成堅固護身眞言曰

唵 嚩 日囉 祇寧 鉢囉 儞去 鉢 多 也 莎 訶⑪誦三遍

其手印相。二小指叉入掌。二無名指雙。押二小指叉上。竪二中指側令相拄。二頭指微屈在中指上節側。相去一大麥許直竪。二大指在中指側印觸五處卽成護身是護身印

次作大護身。誦此眞言及作手印。亦印五處成大護身眞言曰

唵 入嚩 㘑 囊 也 許 泮 吒誦五遍

其手印相卽前護身印同

次應被甲。誦眞言及作手印。從頂摩觸。下至於足。卽成被甲眞言曰

唵 度 比 度 比 迦 也 度 比 鉢 囉 入嚩 里 寧 莎 訶誦七遍

其手印相。散舒⑰內手十指。此是被甲印

次以眞言及手印。而用結髮眞言曰

唵 蘇 悉 地 羯 里 莎 嚩 訶通三部用之

其手印相。右手作拳。直舒大指。印於頂上。此是結髮印通三部用

又佛部結髮眞言曰

那 莽 娑怛嚩也 地尾 迦 難 薩 囉 嚩 怛 他 蘖 多 難 唵 悉 馱 路 者 寧 莎 訶*誦七遍

蓮華部結髮眞言曰

那 謨 囉 怛 囊 怛 囉 夜 也 那 莽 鉢 那 莽 鑁 儜 曳 唵 迦 麟 莎 訶七遍

①哩＝里㊥　②哩＝羅㊥㊂　③嚕＝路㊥㊂　⑤提＋（唵）　⑧肘＝膊㊥㊂　⑪誦三遍＝五返㊥㊂　⑬（誦）－㊥㊂*　⑰內＝兩㊂

金剛部結髮眞言曰

曩謨囉怛曩怛囉夜也曩莽室戰

拏嚩日囉簸儜曳摩訶藥乞沙細

曩鉢多曳曩莽迦羅訖㗚難多

臀比尼商迦㗚扇底迦哩伽吒

儞加吒儜簸多也沙訶 誦七遍

其手印相。與前結髮印同

次置其寶座者。本尊隨在方所。先顧彼方

次應心想。大海中寶山。其山頂上想寶師子座。於其上復觀諸寶樓閣。懸以繒幡。上有寶織覆衿羯尼網而以莊嚴。運心想已。後誦眞言。能令加被前所想者。一一成就

即次成就大海眞言曰 四玄當知

唵毘莽嚕娜地許 誦三遍

次說成就寶山眞言曰

唵阿者羅許 誦三遍

次說成就寶師子座眞言曰

唵阿者羅微㗚莎訶 誦三遍

次說成就寶蓮華眞言曰

唵迦莽羅莎訶 誦三遍

其手印相合掌兩手叉其十指。以右押左是辨諸莊嚴等印

次說成就寶樓閣等種種莊嚴眞言曰

唵曩莽薩囉嚩怛他蘖多南唵薩

羅嚩他欠嗚謗蘖帝娑破囉呬

莽闍伽伽曩劍莎訶 誦七遍

印同如前辨諸事印

次奉獻閼伽水者。隨部差別及事成就相應。而作其器。所謂金銀熟銅石木。及瓦。商佉。與螺樹葉等。作勿令破缺絶漏孔穴。盛滿香水。隨其部類。而置諸華。以辦事眞言持誦。復以部母眞言持誦。即以閼伽器持誦置於左邊。辦事眞言及手印。前所說辟除等眞言手印是也

次說三部母等眞言及手印者。初說佛部母眞言曰

曩謨婆伽嚩姤塢瑟膩沙也唵

嚕嚕娑普嚕若嚩羅底瑟吒悉馱

路者寧薩囉嚩剌他娑馱寧莎嚩

訶 是佛部母眞言佛眼是

蓮華部母眞言曰

那囉舍二合 曩 婆鉢㗚三合 囉舍二合 曩

便演二合 嚩 室囉二合 嚩 娑莽二合 囉𡅏

曩者瀉莽含薩囉嚩二合 薩 怛嚩二合

難薩囉嚩二合 微也二合 地指枳瑳迦

唵迦𨾍微迦𨾍迦吒微迦吒迦

楨迦𨾍婆伽嚩底微若 而也反 曳莎

訶 誦三遍半拏囉嚩私寧是也

金剛部母眞言曰

那謨囉怛曩二合 怛囉二合 夜也那莽

室戰拏嚩日囉簸儜曳莽訶 去 藥

乞沙二合 細曩鉢多曳唵俱蘭達

哩滿馱滿馱吽泮吒 誦三遍 莽雞是忙

次說部心眞言　初佛部心眞言曰

唵爾曩爾迦 誦七遍

蓮華部心眞言曰

唵阿 去 嚕力迦 誦七遍

金剛部心眞言曰

唵嚩日囉二合 特勒二合 迦 誦七遍之

⑥傳＝專㊂㊁　⑦〔次〕－㊂　⑧上＋（復有微妙寶蓮花於蓮花上）㊂㊁　⑨〔能令〕－㊂，〔能〕－㊁　⑭〔說〕－㊂㊁　⑱〔次〕－㊂㊁　㉜楨＝吒㊂㊁

次說佛部母佛眼手印相。合兩手。屈二大指入掌中。微屈頭指。押中指上節背。是佛根手印

次說蓮華部母半拏羅嚩私寧手印相。合掌十指並屈。頭相著。合掌中虛。如未開蓮華。仍腕相著

次說金剛部母忙莽計手印相。合掌屈二頭指及二無名指。入掌中。背各相著。餘六指並直豎相著

次說❶佛部心手印相　初佛部心手印相。八指相叉。入掌中。令八指中節露出。其二大指並直豎。勿著頭指

次說蓮華部心印相　依佛部心印。唯改左大指。屈入掌中。獨豎右大指

次說金剛部心印相　依佛部心印。唯改右大指。屈入掌中。獨豎左大指。❷次其閼伽法。隨部相應。及事成就。如敎廣說。奉獻之時。以本眞言持誦而獻

❸次奉請本尊者。持誦行者隨作法處。先想座已

次以眞言手印。成就車輅。送本尊所。車輅眞言曰

[siddham]

唵　覩　嚕　覩　嚕　吽此眞言通三部送

其手印相。二手中指以下六指相叉。入掌。豎二頭指令頭相跓。二大指輔頭指側。開兩掌。不令腕相著。六指互相著掌。此手印通三部

❹奉送車輅奉送車輅已。卽應誦以此明。中安來句。及作手印。或但獨請本尊。或幷眷屬召請。明曰

[siddham]

那莽娑怛嚩也地尾迦難薩囉嚩怛他蘗多難唵嚩日嚧祇儞也羯

[siddham]

囉灑此中安來句也莎訶

其手印。依前車輅印。唯改右大指。與左手中指。頭相著。此手印通三部奉請印

或以部心眞言。中置來句。及作手印而請。若以部心眞言。奉請本尊歡喜速來

初佛部心眞言曰

[siddham]

唵爾曩迦*誦二十五遍

其手印相。依前部心印。唯以二大指向前。招三遍卽成請印。佛部請印

蓮華部心眞言曰

[siddham]

唵阿路力迦*誦二十五遍

其手印相。依前部心印。❻唯以右大指向前招三遍。卽成請印。是蓮華部請印

金剛部心眞言曰

[siddham]

唵嚩日囉二合特勒二合迦誦二十五遍

其手印相。依前部心印。改左大指。向前招三遍。卽成請印。金剛部請印

❿欲奉請時。先執香爐。誦眞言。淨治空中道路。然後奉請淨治眞言曰

[siddham]

唵蘇悉地迦哩入嚩二合里多喃多慕囉多二合曳入嚩二合攞入嚩二合攞滿馱滿馱賀曩賀曩吽泮吒

金剛部淨治路眞言　通三部用

佛部淨治路眞言曰

[siddham]

唵入嚩二合攞虎許

蓮華部淨治路眞言曰

[siddham]

唵鉢那䃉二合寧上婆上伽輕嚩底慕賀也慕輕去賀也若蘗二合慕賀寧上莎訶

作此法已。空中關鑰悉皆開解。亦成辟除。乃至淸淨。及成驚覺本尊

先作奉請手印。卽誦此句一⓱遍。次卽應誦奉請眞言。其句⓲曰

[siddham]

曀醯曳呬婆伽梵寧賀薩底夜二合曩三莾曳曩者關囉健者三鉢羅底瞽南布若二合遮捺儞也鉢囉二合四去娜咩通三部奉請句眞言前已說訖

隨其本尊坐立。忿怒及其歡喜等相。乃至顧視行者。作彼形狀。相貌相應。而奉請尊

❶〔佛〕－宮　❷〔次〕－明　❸〔次〕－宮乙　❹〔奉〕－宮　❺[illegible]＝[illegible]宮乙　❻[illegible]＝[illegible]宮乙　❼[illegible]＝[illegible]宮乙　❽[illegible]＝[illegible]宮乙　❾〔唯〕－宮乙　❿（次）十欲宮　⓫[illegible]＝[illegible]乙　⓬[illegible]＝[illegible]宮乙　⓭[illegible]＝[illegible]乙　⓮[illegible]＝[illegible]宮乙　⓯[illegible]＝[illegible]宮*　⓰[illegible]＝[illegible]宮乙　⓱遍十（[illegible]三[illegible]莎[illegible]訶[illegible]七反）乙　⓲曰十（[illegible]三[illegible]莎[illegible]訶[illegible]七反）宮　⓳[illegible]＝[illegible]宮乙　⓴[illegible]＝[illegible]宮，[illegible]乙　㉑[illegible]＝[illegible]宮乙　㉒[illegible]＝[illegible]宮乙

蘇悉地羯羅供養法卷第一

天喜三年九月七日書了

借平源之本

蘇悉地羯羅供養法卷第二

三藏法師善無畏集譯

❶次除遣從魔法者。有毘那夜迦。逐諸尊。請尊至。已卽用枳里枳里眞言及手印。而除遣之眞言曰

唵 枳 里 枳 里 嚩 日囉二合 許 泮 吒 *誦七遍

其手印相。以❷右手大指。捻小指甲。直竪三指作拔折羅形。向外託之。將此枳里枳里金剛眞言及手印而用除遣之

❸次觀三昧耶者。作除遣已。于時卽以右手觀印。誦此眞言。令住眞言曰

唵 昇 羯 隸 三 摩 焰 莎 訶誦七遍

其手印相。以右手大指。捻小指甲。竪三指作拔折羅形。向外託之。三昧耶印

❹奉座令坐者。先奉閼伽。然後請坐

其閼伽器以本眞言。持誦而獻。或以通用閼伽眞言持誦隨其成就事部差別。執閼伽器。當置額心等。乃至於膝而奉獻之。眞言曰

唵 藥 乞衫 囊 那 也 晃引 捺囉 達 弩 鉢哩二合 也 鉢 捨去 鉢 捨 莎 訶誦三遍通用持誦閼伽眞言

其手印相。以護身印。改其母指。置於頭指側。奉閼伽印

於晨朝時日中時及日暮時。於此三時。以其眞言手印。奉蓮華座供養本尊。初佛部奉座眞言曰

唵 味 囉 味 囉引 野 莎 訶

蓮華部奉座眞言曰

唵 鉢 那莽二合 味 囉引 也 莎 訶

金剛部奉座眞言曰

唵 嚩 日囉 味 囉引 也 莎 訶

其手印相。二手合掌。頭指中指無名指並相博。著開掌中。相去四指許。其二大指及二小指。並相著直竪。此印通三部用奉獻蓮華座印

次言。善來世尊。由本願力。而來降赴。願垂加持。受斯所請。并受我所。辦諸供養。起大慈悲。唯垂納受

取辟除隨逐本尊毘那夜迦及三昧耶此下安之

若辦衣裳瓔珞等。物以辦事眞言。持誦奉獻

其結界法者。以金剛橛法。用結地界。以金剛牆。用結上方。界金剛橛眞言曰

唵 枳 里 枳 里 嚩 日囉 拔 折 哩 部 囉二合 滿 馱 滿 馱 許 泮吒誦三遍

其手印相。以左手中指無名指。向外雙。入右手中指無名指間。以左手無名指。絞右手無名指。背入右手掌中。以左手中指。絞右手中指背。入右⓮手掌中。二小指及二頭指相著。二大母指直竪。頭相著。以此印覆兩臂。令二大指頭著地。而誦眞言。成結地界。金剛橛印

次以金剛鉤欄眞言及手印。用結上方界眞言曰

唵 微 娑普 羅二合 那羅二合 乞沙二合 嚩 日囉二合 半 若而也反 囉 許 泮 吒誦三遍

其手印相。依前橛印。唯改二大指。博著二頭指側。擧印向上。而誦眞言。成結空界是金剛鉤欄牆印

金剛牆眞言手印。金剛牆眞言曰

唵 薩 囉 薩 囉 嚩 日囉二合 鉢 囉二合 迦 囉 許 泮 吒

其手印相依前橛印。唯改二大指。開散直竪。以印從南右轉三遍。及誦眞言。成就金剛牆⓰印。是金剛爐印

次以金剛羂索眞言手印。結束方界眞言曰

❶〔次〕－㊉ ❷右＝左㊉ ❸〔次〕－㊉ ❹（次）＋奉㊉ ⓮〔手〕－㊉ ⓰〔印〕－㊉㊁

唵跛折囉波舍二合紇里伽伽那摩
囉(吽)(誦三遍)
其手印相。以左手頭指。屈著大指根下。以大母指直竪。押頭指甲。微開圓孔。餘三指相博。直竪。右手亦然。以右手三指背。著左手三指內。是金剛羂索印
次以金剛幡眞言及手印。結西方界眞言曰
唵鉢鐙祇寧囉吒(誦三遍)
其手印相。以左手作拳。直竪大指。舒右手五指。側置左手大指頭上。掌向身。結西方界。金剛幡印拳右手如左亦是此印
次以金剛迦利眞言手印結北方界眞言曰
唵嚩日囉迦里囉吒莽吒(誦三遍)
其手印相。以二手大指二小指。令頭相著。餘指各自屈向掌中。勿令指背相著。亦勿著掌。結北方界。是金剛迦里印
次以金剛峯眞言及印。結南方界眞言曰
唵嚩日囉尸佉囉嚕吒莽吒(誦三遍)
其手印相。以左手作拳直竪大指。右手亦然。置其左手大指頭上。令其右手大指頭指相捻。又依此印結南方界。唯改右手中指以下三指直舒亦名峯印。結南方界。是金剛峯印
次用眞言。持誦右手掌七遍。以指其地成結下方界。以印仰手拍其上方亦成結上界眞言曰
唵商羯𤚥三莽焰莎訶(誦七遍)
次以阿三忙祇寧眞言及手印。普作火院。眞言曰
唵阿三𪗾(引)祇寧賀喇吽泮吒(誦三遍)
其手印相。以右手指背。置左手指內。令無縫罅。二大指向上直竪。右轉一遍。卽成火院。是阿三忙祇寧印
次以眞言及手印。重結大界眞言曰
唵昇二合羯𤚥莽訶三莽焰莎訶(誦七遍是三重界內結大界眞言)
其手印相。以二手小指無名指。相叉入掌。直竪二中指頭相著。二頭指屈。在中指背上節。勿著中指。如三股杵。二大指在頭指側。普轉八方上下。及誦眞言。成結大界。是結大界印
如是作已。假使側近輪王佛頂。及餘相違諸眞言者。不能爲壞。亦不損減本尊威力。諸有破明眞言繼縛。及却著法。皆不得便
次備縛日囉等者。謂金剛。數珠。指環。腰線。臂釧。蓮華。標旗等物。以香水淨或餘物淨。用本尊眞言而持誦之。於念誦時及護摩時。皆須具備如上等物。次說成就拔折囉等諸餘物法。其拔折囉。隨其相應。置於器中。當自面前。安置坐上。以白檀欝金紫檀香各隨部類而用塗之。次以香華等。執持供養。請金剛等眞言之主。以彼眞言。持誦香華而用供養。又誦千遍卽名成就。是拔折囉眞言曰
唵度嚢嚩日囉訶
成就嚩日囉眞言
其拔折囉。以紫檀等三股。而作持誦千遍
次說佛部淨數珠眞言曰
那謨羅怛嚢怛囉夜也唵闍娜薄二合帝微若曳悉地悉馱(引)㗚替二合莎訶
次說蓮華部淨數珠眞言曰
那謨鉢特莽(二合)薅拏曳唵闍沒哩𠺕儼袂室里二合曳室唎二合忙里儞莎訶
次說金剛部淨數珠眞言曰
那謨羅怛嚢二合怛羅二合夜也那莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜曳摩訶藥乞沙二合細嚢鉢跢曳唵枳里枳里勞捺哩二合尼莎訶

⑬〔次說〕－（明）（乙）

各以此三部淨數珠眞言。隨其本部眞言。用穿珠孔。一一珠顆持誦七遍。乃至穿綴畢已。又更持誦眞言百遍。復如前法而淨數珠。後以此眞言而作成就

初說佛部成就數珠眞言曰

唵 那 謨 婆 伽 嚩 底 蘇 悉 悌 娑 馱 也 悉 馱 㗚 替 莎 訶

次說蓮華部成就數珠眞言曰

唵 縛 蘇 莽 底 室哩二合 曳 鉢 特莽二合 忙 里 儞 莎 訶

金剛部成就數珠眞言曰

唵 嚩日囉 爾 耽 若 曳 莎 訶

以此成就數珠眞言。請本部眞言於數珠上。乃至供養持誦千遍以爲成就

次說執持數珠手印之相。以右手大指。捻無名指頭。直舒中指小指。微屈頭指。著中指上節側。是手印通三部用是佛部數珠印

次說蓮華部執數珠印相。以右手大指。捻其中指頭。餘三指直舒。左手亦然

次說金剛部執數珠印相。以右手作拳。展大指。捻頭指左手亦然

以活兒子。於佛部爲數珠。以蓮華子觀音部爲數珠。以嚕捺囉叉子。金剛部爲數珠。又說取活兒子。蓮華子。嚕捺囉叉子。商佉。及石木患金銀鐵鉛錫熟銅琉璃。隨取其一。數過百量而作數珠。以右手執。心不散亂。眞言誦畢。一時當掐。勿令前後次說臂釧之法。其臂釧中。穿一活兒子等珠。以部母眞言手印。持誦香華而用供養。及香水灑。還以此部母眞言手印。請來加持釧上。復以部母眞言印。次第供養。乃至持誦千遍

以捺婆草作環。置無名指。用部心眞言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各依本部。次第應知

其腰線法。令童女挼合。以俱遜婆染此云紅藍華或欝金染。如前作法成就。乃至持誦千遍。於念誦時護摩時及以睡時繫於腰間。能止失精。成就腰線眞言曰

唵 訶 羅 訶 羅 滿 馱 滿 馱 儞 東 訖羅 馱 囉 尼 悉 馱重引 㗚替二合 莎 訶去聲

通三部用其印與部母印同

於佛部中其線白色。蓮華部中其線黃色。金剛部中其線赤色。此等物備具在身。方可作法。依經依部。如經所說

結大界已。次應供養。隨其成就及事部別。所辦塗香色味香氣。與彼相應。前所說去垢乃至光澤塗香。以此眞言及本部眞言。持誦加護。復作手印而奉獻之。奉塗香眞言曰

伊 咩 言 馱 輪 婆 儞 微夜 輪 者 也 輪 者 瑜 那 也 莽 夜 儞 吠 儞 姤 薄 訖底夜二合 鉢羅二合 底 佐㗚二合 四也 二合 鉢羅二合 四 擲 咩 唵 阿去 賀 羅 阿 賀 羅 薩 囉縛 尾 儞夜二合 達 囉 布 爾 帝 莎 訶三七遍通三部用

其手印相。以右手舒五指。竪掌向外以左手向上。把右手腕。四指向外。大指在內把之。是奉塗香手印通三部用

又佛部奉塗香眞言

唵 阿 佉 路 多 羅 佉 囉 微 灑 曳 囊 莽 莎 訶誦七遍

蓮華部奉塗香眞言曰

唵 那㗚二合 知 那㗚 知 那㗚二合 吒 鉢 寧上 那㗚二合 帝夜 那㗚二合 底夜 鉢 寧上 許 泮 吒誦七遍

金剛部奉塗香眞言曰

唵 微 薩 囉 微 薩 囉 許 泮 吒誦七遍

次前所說去垢乃至光澤華。以此眞言及本

眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉華眞言曰

伊咩蘇莽囊素儞尾夜輪者也輪

者瑜囊也莽囊夜寧吠儞多薄

訖底夜(二合)鉢羅底佗嘌(二合)呬也(二合)

鉢囉四挪咩唵阿賀羅阿賀囉

薩羅嚩尾儞夜(二合)達囉布爾帝莎

訶(誦七遍奉華眞言通三部)

其手印相如前車輅印。唯改二大指博二頭指側。是奉華印通三部用

又佛部奉華眞言曰

唵尸祇尸契莎訶(誦七遍)

蓮華部奉華眞言曰

唵戰尼寧健陀譲丁泥許泮吒(誦七遍)

金剛部奉華眞言曰

唵部哩若嚩(三合)闌多詣莎訶(誦七遍)

次前所說去垢乃至光澤燒香。以此眞言及本眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉燒香眞言曰

阿闍嚩囊裟鉢(二合)底囉素賀嘌(二合)

儞也(好心)健陀值也(燒香)蘇囉部若(天食)

囊莽夜寧吠儞妬(虔誠奉獻)薄訖底夜(二合)

度報閣鉢囉底佗嘌呬也難(受納)唵

阿賀羅阿賀羅薩囉嚩(二合)尾儞夜

(二合)達羅布爾帝莎訶(誦七遍通三部用)

其手印相。以二手小指無名指中指。並向內背相著。向上直竪。二頭指側相向去。一麥道不相著。二大指博著二頭指側(是奉燒香印通三部)

佛部奉燒香眞言曰

那謨佗羅(二合)蔓拏微濕曳尸棄

寧莎訶(誦七遍)

蓮華部奉燒香眞言曰

唵戰捺囉婆蔓拏里伽嘌那祇里

尼吽泮吒(誦七遍)

金剛部奉燒香眞言曰

唵微薩羅微薩羅吽泮吒(誦七遍)

次前所說去垢乃至光澤飮食。以此眞言及本眞言持誦。復作手印而奉獻之。奉食眞言

曰

奧濕悌難(諸藥汁)囉素賀嘌儞也(飲食二合心)

噎濕滿多囉(二合)設怒麼里(此等飲食)莽

也寧吠儞妬(至誠奉獻)薄訖底夜(二合)鉢

囉底訖嘌(二合)呬也(二合)鉢羅(二合)四挪

咩唵阿賀羅阿賀羅薩囉嚩(二合)

尾儞夜達囉布爾帝莎訶(誦七遍通三部用)

其手印相。仰兩手掌。向上側相著。二無名指頭側相著。微屈二頭指博著中指側。二大指博著二頭指側。小似掬水相。是奉食印通三部用

又佛部奉食眞言曰

唵掣挪弭(二合)尼(上)莎訶(誦七遍)

蓮華部奉食眞言曰

唵微路緊寧莎訶(誦七遍)

金剛部奉食眞言曰

唵嚩日哩尼(上)嚩日藍藝莎訶(誦七遍)

次前說去垢乃至光澤然燈。以此眞言及本眞言持誦復作手印而奉獻之。奉然燈眞言

曰

囉　訖㗚　近　囊二合　灑者二合無明此等處誦奉獻能去身穢淨跛

尾　怛囉二合　室者二合　膽謨尾曇莽囊

輸婆莽夜寧吠儞姤薄　訖底夜二

合　儞去報閉鉢囉二合底仡𠼝二合　呬也

二合　難唵阿去路迦也阿路迦也

薩　囉嚩二合　尾　儞夜二合　達　囉　布　爾　帝

莎　訶三部用誦上遍

其手印相。以右手作拳舒中指。大指頭相捻直竪。此是奉然燈印通三部用

又佛部奉燈眞言曰

唵　阿　莽　羅　劍　底　帝　爾　寧　莎　訶誦三遍

蓮花部奉燈眞言曰

唵　戰　安尼上聲二合　寧上聲　茹　瑳囊二合　羯　哩

金剛部奉燈眞言曰

許　泮　吒七遍

唵　尾　嚩𠼝二合　多　路　者　囊上　許　泮　吒

七遍

❶次眞言并❸及手印運心供養者。若當不辦

塗香乃至燈明供養。但誦如上奉塗香等眞言。及作手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。以心運想。水陸諸華。無主所攝。遍滿虛空盡十方界。及以人天妙塗香雲。燒香燈明幢幡寶繖蓋。種種鼓樂歌舞妓唱。眞珠羅網懸諸寶鈴。華鬘白拂微妙磬鐸。矜羯尼網如意寶樹。衣服之雲。天諸廚膳上妙香美。宮殿樓閣寶柱莊嚴。天諸嚴身頭冠瓔珞。如是等雲。行者運心遍滿虛空。以至誠心如是供養。最爲勝上。是故行者。以決定心而行此法。運心供養。誦持眞言及作手印。如上所想皆悉成就

眞言曰

唵　薩　囉嚩　他　𨫌　梢　那　蘗　帝　娑　頗　囉

呬　門　伽　伽　囊　劍　莎　訶誦七遍

其手印相。兩手相叉合掌。以右押左置於頂上。此是成就運心供養具手印

凡作供養。應具此法。至誠信心。及奉閼伽。皆以眞言手印持誦成就。及以運心合掌置頂。方成圓滿供養之法

❽次讃歎法者。先發信心。至誠殷重。讃歎佛德。次法及僧次觀自在金剛菩薩等。歎佛功德者

大悲護世尊　　導師備衆藝
無邊功德海　　我今頭面禮
次歎法德者
離欲淸淨法　　能除諸惡趣
眞寂第一義　　稽首依法住

次歎僧德者
善獲解脫道　　妙住諸覺地
無等良福田　　我今歸命是
次歎觀自在
諸佛大吉祥　　圓備於尊德
號名觀自在　　歸依常寂默
次歎執金剛
大力奇忿怒　　成就大明王
調伏難降者　　歸命執金剛

先所歸命諸大菩薩。如欲讃歎隨意依經。而讃歎之。及餘本尊。時欲讃者亦應讃歎

次懺悔諸罪。次隨喜諸福。次應請召。復勸請常住在世。利樂有情

次歸命三寶。次發菩提心。次當發願。初懺悔者。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。羅漢聖僧。當存念我。當證知我。若我此世。若我前生。從無始生死已來。從貪嗔癡一切煩惱。惱亂身心。廣造衆罪。於佛法僧。父母師長。及諸菩薩。一切聖人。及餘衆生。有德無德。放縱三業。造種種罪。自他教他。見作隨喜。如是等罪無量無邊。於諸佛菩薩前。誠心發露。殷重懺悔。一懺已後。更不復造。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。慈悲證知。罪障銷滅

歸命三寶者。爲除衆生種種苦故。應當如是。歸依三寶。思念三寶。一一恩德。以頭頂著地。如是歸依。作如是言。我某甲願從今身。乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。唯願十方一切諸佛。諸大菩薩。慈悲攝受。應當如是。

❶〔…〕　❷〔…〕　❸〔…〕*　❹〔次〕－宮㊂　❺〔及〕－宮㊂　❻〔…〕　❼〔…〕　❽〔次〕－宮㊂

歸依三寶

發菩提心者。此菩提心名爲無上大乘種子。能與衆生甘露解脫。❸妙果故慇重進修能生悉地。爲欲斷除衆生界中無量諸苦。免煩惱染越三惡道。三有受身無量等苦。我今爲作覆護之處。無主無依。我爲依處。度生死海。我爲船師。失路之人。我爲善道。無救護者。我爲救之。除苦與樂。一切衆生。所有煩惱。及隨煩惱。我當爲除滅。常思善業。不念惡緣。種種功德智慧。嚴身六波羅密。❷勤修不問。饒益衆生。同修是福。若我此生。若於余生。所修福智*勤修善品。乃至菩提。諸不善緣心無繫念。饒益衆生。所有煩惱。及隨煩惱。皆令摧伏。應當如是。發菩提心。

復當修行慈悲喜捨。❸靜住一境。常思六念。觀照於心。應涅槃理。忘想所執棄捨永除❹後續坐位物

發勝願者。猶諸菩薩。修行善品。廣發勝願。饒益衆生。我所有善。亦當如是。復願能除一切衆生地獄等苦。圓滿福德。證涅槃樂。又願諸衆生。多饒財寶。常當勇施。具足智惠。常懷大忍。樂作善緣。得宿命智。悲念有情。願諸衆生。所生之處。常獲如是。種種勝事

灌頂前印相。其印相者。以二羽二地輪。叉入掌。以二水輪押交上。其二火輪。直竪頭相著。屈二風輪。在火輪背後。勿令相著。並直竪二空輪。在二火輪第二節下。其印即成。此軍吒利身印。以印攪水。而念眞言。七遍或三七遍。及一百八遍。隨意澡浴

又說別印相以親羽空輪。持地輪甲。餘三輪直竪如三鈷跋折羅形。是也。准前用亦得。此是軍荼利菩薩羯磨印

加持土後加二印文。其印又❺文云。內縛二地合頭尖爲杵形。用刺其土三下即是也。又印內縛並申合二空輪。二❻風空在風合內二地亦申合。便以印。於土上。右轉三❼遍。即成結護。次後至辟除印。於一一時。如法念誦。復加念誦法要有其四種。謂字數念誦。時數念誦相貌念誦。增加念誦。念誦畢已。隨所懷願。及擬成就。慇懃求之。然後當作念誦護摩。以依法故。速滿心中所懷之願。隨意成就。假令本法不言護摩。爲悉地故。如法作之。成就之物有其二種。一謂雌黃朱沙等類。二心意淨。隨其藥物。依法受取簡擇作淨。祈求勝緣。各依本法。一一加持如法。灌頂灑備三種緣。謂明藥物並自己身。備此三緣。方求悉地。先觀內外一一之相。具精進行。依眞言戒。爲除無量不善業故。依教廣修白淨之法。令罪消除。然誦眞言。乃至令得悉地成就。復令增長白淨之業。極令圓滿。然當依法。持誦眞言。乃至令得成就悉地

如觀心者。依住一境。緊念專想鼻端。令無散亂。三昧相應。持誦之人。亦當如是。由心繫想。布在眞言。以此攀緣。當得成就。作成就者。備其座具。及眞言。白月八日。十四日。十五日。大陰大陽虧蝕之日。大地動日。正朔一日至十五日。如是等日。作成就法。然依本法。皆須因備。先已擇得。持誦勝地。當於是處。而作結護隨其悉地法。造漫荼羅。依所持明及餘等漫荼羅法。置十方神。如法供養辨諸供具。及助伴等。結護自他。方入持念作成就法。

到發❽造前金剛降三世讚曰❾小讚也

歸命金剛首　摧伏諸魔者
具普賢衆行　無邊功德海
住是本有身　無始無終寂
妙用施諸願　調魔滅三毒
改却故修行　極救諸有情
令超生死輪　從凡入佛地

蘇悉地羯羅供養法卷第二❿

⓫請火天

嗽口水

枳里枳里忿怒

灑淨香水

燃火

佛部五淨

蓮花部五淨

❶(天上)十妙㊥，(上)十妙㊂　❷勤＝懃*　❸靜＝淨㊥㊂　❹［後續坐位物］－㊥㊂　❺［文］－㊥　❻風十(輪)㊥㊂　❼遍＝匝㊥㊂　❽造＝遣㊥㊂　❾甲乙作本文　❿原本奧朱書曰天喜四甲申十月四日校點了傳授僧三島聖僧平源之本，甲本奧書曰仁安二年三月二十五日申時許一校了寬元四年五月三日於別當僧正御房坐下盟許奉受了實嚴記，乙本表記曰金剛佛子西尊之奧書曰久安元年十月十八日書寫了灊洲增位□流　⓫甲乙丙本請火天以下之文無

①蘇婆呼童子②請問③經卷④上

⑤唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

⑥律分品第一

爾時執金剛菩薩大藥叉將。威力難思。光超千日。一心而住。於大會中。有一童子。名曰蘇婆呼。大悲淳厚。即從座起。虔誠頂禮執金剛足已。曲躬合掌白言。大威尊者。我今抱疑日久。欲有少問。唯見聽許

爾時執金剛大藥叉將言。汝所疑者。今恣汝問。我爲汝決疑情斷除。蘇婆呼童子曰。我今恣問尊威聽許。我⑦久疑者。遍觀一切世間出家在家善男⑧女等。爲求出離生死⑨海故。求覓陀羅尼速成就法。節食持誦專心勤苦。如是修行仍不成就。唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法。尊威悲光。能除衆生極重苦源。所演眞言。復能破障。菩薩修因。行共六度。至極等妙。行願不虛。所施言教。皆爲衆生。進趣菩提何因衆生。持誦眞言不復獲果。尋師所求。眞言悉地上中下法。⑩從日至月。月至經年。從年極至一形。具修苦行晝夜不闕。亦無効驗。若以依法作不成者。此眞言句不可依也。若須依者。先⑪以行⑫說一無證効。世尊設教。若能持誦眞言。即得智慧得離無明。無明斷故即寂滅解脫。若如此者。何故不得悉地果願。應棄眞言。當頂無明。何⑬須勤苦持誦眞言求於悉地。一切聖人教不⑭妄施。衆生與心動念擧意求者。菩薩得他心⑮智。滿衆生願。與第一樂。何故衆生求不滿願。苦者不獲樂果。令無量衆生墮疑謗中。我聞一切聖人皆不妄語。所施言教。衆生聞者。依法修行。即見正道獲報無邊。云何作業而得果耶」

爲法不具耶　爲不依時節耶　爲不得日耶　爲不得月耶　爲不得星耶　爲不得處所耶　爲處所不淨耶　爲供養不具足耶　爲不得同伴耶　爲不専心耶　爲放逸耶　爲坐多耶　爲惛沈耶　爲思想多耶　爲身不淨耶　爲衣不淨耶　爲然燈不是耶　爲食器不如法耶　爲花不如法耶　爲安食不如法耶　爲⑯酥酪乳不如法耶　爲請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶　爲持誦人犯觸食耶　爲持誦人經過穢處耶　爲持誦人共婦人同床坐臥耶　爲持誦人犯食五辛耶　爲持誦人盜佛法僧物耶　爲持誦人劫奪一切衆生幷欺孤窮人耶　爲不行六度耶　爲不供養佛法僧耶　爲不供養一切善知識及一切衆生耶　爲輕賤一切衆生耶　爲呼摩不如法耶　爲眞言字句有加減耶　爲藥味不周備耶　爲器不如法耶　爲下香水不如法耶　爲不浴尊像耶　爲不⑰經行耶　爲不坐禪耶　爲洗手脚不淨耶　爲不嚼楊枝耶　爲漱口不淨耶　爲洗淨不如法耶　爲採花不如法耶　爲弟子不如法耶　爲弟子師主心有異耶　爲弟子不如法辦食耶　爲持誦人觸手汚淨食耶　爲呼摩時口吹火耶　爲柴不如法耶　爲將殘食供養佛耶　⑱爲持誦人爲喫殘食耶　爲持誦人二時不讀經耶　爲違背師僧耶　爲反逆父母耶　爲不受師主教勅耶　爲持誦人多談世事耶　爲求名利耶　爲求名聞耶　爲熾然世法作業耶　爲白月作法不如法耶　爲黑月作法不如法耶　爲五星失度不作法耶　爲日月⑲薄⑳食不作法耶　爲結界不如法耶　爲護身不如法耶　爲坐起不如法耶　爲出入不如法耶　爲喫食不如法耶　爲正食時不想五部尊神主耶　爲不想本㉑部尊㉒主耶　爲大供養時結護。一切諸食器。及飮食等不如法。爲魔得便耶　爲入精舍不作開門法耶　爲欲念誦時。爲逢黃門共語耶　爲是共處女寡女語耶　爲當不擇地坐耶

如是等汚觸犯事我今都不覺知。何況未來衆生。曉悟此事。㉓唯願尊者與大悲心。救護衆生。指授儀則念誦法門。兼作呼摩三種悉地。速證効驗。令未來衆生。一一依此行。咸昇解脫

爾時執金剛菩薩大藥叉將。當聞蘇婆呼童子如是問已。須臾㉔自言。善哉善哉㉕童子。愍念諸衆生。慈悲遍覆。由如月光普照世間。緣汝此心極大悲故。已超大切諸㉖大菩薩菩提心。莊嚴法門不求己樂。利益有情能忍大苦。是故菩薩。見衆生苦菩薩亦苦。見衆生樂菩薩亦樂。我觀汝心終不㉗爲己。利衆生故發如是問。汝今一心思惟諦受我法。吾當爲汝分別解說。若有持誦一切眞言法。先於諸佛深起敬心。次發無上菩提之心。爲度衆生廣發

①【底】麗本，【甲】平安時代寫仁和寺藏本，【乙】縮冊大藏經　②[請問]－【三】【宮】　③[經]－【甲】　④上＋(與妙臂童子經同本)細註【元】　⑤(唐天…譯)十二字＝(大唐中天竺三藏輸波迦羅譯)十二字【宋】【宮】*，(大唐中天竺三藏輸波迦羅初譯)十三字【元】*，(唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯)十六字【明】*　⑥(請問經)＋律【宋】【宮】，(請問)＋律【元】【明】，[律分品第一]－【甲】　⑦久＝之【甲】　⑧女＝子女【宮】　⑨海＝法【宮】　⑩從＝求【明】　⑪以＝已【元】【明】　⑫說＝說【三】【宮】【甲】　⑬[須]－【宮】　⑭妄＝虛【三】【宮】　⑮智＋(心)【甲】　⑯酥＝蘇【甲】　⑰經＝經【宋】【宮】　⑱[爲持誦人爲喫殘食耶]－【乙】　⑲薄＝兩【三】【宮】【甲】　⑳食＝蝕【乙】　㉑[部]－【宮】　㉒主＝王【三】　㉓唯＝惟【明】　㉔自言＝自心【宮】　㉕[童子]－【甲】　㉖大＝天【宮】　㉗爲＝能【三】【甲】

大願。遠離貪癡憍慢等業。復於三寶深生珍重。亦應虔誠[1]遠崇大金剛部。當須遠離殺盜邪婬妄言綺語惡口兩舌。亦不飮酒及以食肉。口[2]雖念誦心意不善。常行邪見。以邪見故變爲不善。得[3]雜染果。譬如營田依時[4]節作。種子若燋終不生芽。愚癡邪見亦復如是。假使行善終不獲果。是故應當遠離邪見。恒依正見而不動搖。修行十善[5]增長甚深微妙[6]之法。若有天龍阿修羅等。及食血肉諸惡鬼類。遊行世間損害有情。惱持誦人令心散亂。[7]見正持我妙眞言法時。彼等卽生恐怖。[8]此法與彼極相違故。使念誦人令退菩提。欲令彼等不損傷者。應須[9]入此[10]大三昧耶曼荼羅。以諸大衆及與諸天所居住處。是故名爲大曼荼羅。又復須入作諸事法妙曼荼羅。又能使諸天神及魔[11]宮等。令調伏者。是故重更須入最勝明王大曼[12]荼羅

又入諸眞言大曼荼羅。如上所說妙三昧耶者。令持誦人得滅罪故。是以應須數入

又入諸使者等妙曼荼羅。及餘無量明王妃等如是。普入福聚諸明所居住處曼荼羅已。數入諸曼荼羅故。爲聖衆加被故。諸魔見此一切諸魔[13]遙見彼人。心懷大怖各自馳散。由念誦人。[14]由如金剛自在猛迅所居住處。*由如火聚。並皆馳散。不能爲害。世間所說及出世間諸明眞言。速得成[15]就。若不入此大曼荼羅者。不具慈悲及菩提心。不敬諸佛歸外餘天。念持佛法眞言者。卽當自害。若念誦人。[16]不辦遍入諸曼荼羅者。於中隨辦一三昧耶。深心恭敬禮拜灌頂師主。請乞灌頂。得灌頂已。隨其部中。任作一業。能使一切藥叉龍王。及諸惡魔毘那夜迦猛害天等。不能惱亂。持誦人先須持戒。譬如芽種皆依地生。由勤溉灌令芽生長。世尊所說別解脫法。清淨尸羅具應修行。若是俗流唯除僧服。自餘律儀悉皆無差。必須遠離諸雜染法。具行善逝敷演教門。眞言法則亦復如是。念誦人若生疲倦。應讀大乘經典

又欲作滅罪者。向於空閑及清淨處。或以香泥或用妙砂。印塔以滿十萬。唯多最[17]甚。內安緣起法身偈。或於舍利塔及尊像前。用塗香散花燒香然燈。懸幢幡蓋。及以妙音。讃歎供養諸佛。恒不斷絕。先須得好同伴。若無[18]同伴得成就者。無有是處。譬如車乘闕其一輪。假令能善御者。亦不能進。念誦無伴亦復如是。縱使勤苦作業終亦不成。然彼伴侶須具智慧。淨潔端嚴族姓生者。勇健無怖能調諸根。樂捨力者。能忍飢渴寒暑苦惱。不生退者。樂供養和[19]上闍梨。常懷恩義。於三寶處。深心恭敬。如是等行人甚難値遇。若具如是等伴。或一二三四五。唯多更[20]甚。持眞言者畢獲成福。當須覓如是等伴

[21]蘇婆呼童子請問[22]經分別處所分品第二

復次蘇婆呼童子。念誦人若求速成就者。應覓諸佛曾經所住處。或菩薩住處。或緣覺聲聞所住之處。如是等地。諸天龍等常爲供養。及以衞護。是故念誦人。先洗身心。當具律儀常應居住如是勝處。若也不遇如是福地。亦應居止。於大河邊。或近小河及陂[23]沼。有名花滋茂之地亦得。當離鬧閙。勿與雜居。其水清流充滿盈溢。無諸水族惡毒蟲者。或居山間閑淨之處。地生[24]軟草豐足花果。或住山腹及巖窟中。無諸猛暴毒獸之類。如是等處。皆應深掘取一肘量淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹鹵及諸蟲窠。乃至深掘如不盡者。應當棄之更求餘處。得已修治一如前法。所掘之處塡以淨土。於其地上建立精舍。極須牢固。勿使有暴風入室。泥飾壁孔。勿令有蚤蟯停住。舍上好蓋莫令漏水。四壁安窓極令明淨。其室安門。東西[25]南北方。唯除南面不應置門。營造成已。用牛糞[26]塗其室中。隨彼法事相應之方。安置尊像。其尊容彩畫。或刻成。以[27]銅金銀。任力所辦皆得供養。其所畫物。應用白氎細軟密緻匠者織成。兩頭[28]存縷勿令割截。闊幅無髮未曾經用。先須淨洗。復香水灑。所畫彩色不應和膠。置於新器牛毛爲筆。其畫像人澡浴清淨。應受八戒。日日如是爲受八戒。如法畫像成已。應用塗香燒香花鬘飮食燈明。安置像前。讃歎禮拜廣供養已。然後作法。所求速得如意成就

復次蘇婆呼童子。念誦人若是俗人。[29]亦應剃頭唯留頂髮。所著衣服皆須赤色。或著白衣及以草衣。或著樹皮衣獨摩布衣。須持四種應器。木鐵瓦匏等鉢極須團圓。細密無缺勿使破漏。應持此器次第家家乞食。得食足已。近於清泉之所。以水淨[30]洮。其飯若欲食時。先出鉢中飯分爲五分。一分准擬路行。飢人

[1]遠＝尊(乙)　[2](不)＋雖(丙)　[3][雜染]－(甲)　[4][節]－(三)(宮)(甲)　[5][增長甚]－(三)(宮)(甲)　[6][之]－(三)(宮)(甲)　[7]見正持我＝正持(三)(宮)(甲)　[8][此法與彼極相違故]－(三)(宮)(甲)　[9][入]－(三)(宮)(甲)　[10][大]－(三)(宮)(甲)　[11]宮＝官(三)(宮)　[12]荼＝茶(元)(明)(甲)下同　[13]遙＝還(三)(宮)(甲)　[14]由＝猶(元)(明)*　[15][就]－(甲)　[16](或)＋不(元)(明)(乙)　[17]甚＝其カ(甲)，善カ(乙)　[18][同]－(三)(宮)(甲)　[19]上＝尙(三)(宮)(乙)　[20]甚＝善カ(乙)　[21][蘇婆呼童子]－(明)*　[22](經)－(三)(甲)*　[23]沼＝泊(宋)(宮)(甲)(乙)，深(元)(明)　[24]軟草＝草軟(甲)　[25][南]－カ(乙)　[26]塗＝除(甲)　[27]銅＋(及)(元)(明)　[28][存縷]－(宋)(元)(宮)(甲)　[29]亦應＝應與(三)(宮)(甲)　[30]洮＝桃(宮)

來者即是 一分施水中衆生。一分施陸地衆生。一分施七世父母及餓鬼衆生。第五分足與不足自食。正欲食時。觀此鉢中飯。作不淨觀。然後食之。但療飢病勿貪美味。食訖了已。即向河池泉。淸淨澡浴漱口以柳木揩齒。出[1]水著衣。入其精室。禮佛三拜發願畢。即出淨室。便即經行三五十迴。然後讀大般若波羅蜜多經。所居之處去村邑不遠。不近衆多人處。無外道。及豐足飮食。常樂惠施歸信三[2]寶處安居。[3]勿與外道 我慢人家 [4]住止。倚[5]恃豪族。無智人中。劫奪僧利。無慈無悲。口道行善心懷毒蛇。依傍佛僧專求名利。如是等人愼勿親近。深敬遠離此等。一分衆生。或見念誦人尊崇釋教法時。 此類衆生心常懷毒。瞋恚罵詈。未得謂得未證謂證。多求人過。常伺覓便。[6]興惱亂之心。冀不得伴合。甚是善哉。能分別善惡。[7]只可時時相見。方便化彼人。令生道芽。未見即說深妙義味。爲善根未熟故。且爲說淺近之義。令漸修行方。[8]得入大念誦人若是婆羅門種。彼致此難。汝是婆羅門種 云何持誦釋教眞言。汝應自學。及以教他。自受施他。自祭天神。亦爲他祭。如斯六法。是汝本宗 復應事[9]火及以是王。亦須取妻生男續種。汝行此法方得解脫。云何持誦釋教眞言。 念誦人若是剎[10]利族種。彼致此難 汝是族姓剎利之種。應須祭祀捨施自學。如斯三法是汝本宗 復須紹繼摧伏怨敵。汝行此法方得解脫。如是眞言汝不應學。念誦人若是毘舍之種 彼致此難。汝是毘舍之種。及雜業下賤之類。興易求利。廣貪他財。返貴求賤。翻弄斗秤。妄語爲業。是汝本宗 云何求得持誦眞言。汝不應學釋教眞言

念誦人若是輸達[11]曬之種。彼致此難。汝是輸達*曬最下之種。應作農田。常應供養淨行婆羅門。如是等種種諸難。惱亂行者。欲令退心者。彼等外道惡人。非直損他。亦[12]及自損。外道之法。過午時食。修聖道行者與彼不同。是故不應往過外道家。而行之乞食。若有五辛酒肉家。修行眞言者。假使一劫受飢餓苦。亦不合於此而食。 何以故與旃陀羅居共無異故。亦不應過往門首。共彼人語。何況食耶。若食彼食。共彼人何異。不名淨行。亦同旃陀羅。當須善分別。知行坐住止。甚須作意觀察。然後方往來去。若論善惡因果之法。有智無智剎利婆羅門毘舍輸達[13]曬。等無差別。良由世間妄分別故。假立名字。若能修善當證涅槃。若不說因果。莫論四姓。一切造罪者。皆入惡道受苦。非但四姓

復次蘇婆呼童子。衆生無始已來垢穢之身。不由食淨。以身心淨故。斷除惡業修諸善法。方可獲得身心淸淨。譬如有人身患瘡癬。但念除差。以藥塗之。行人喫食亦復如是。但除飢渴不樂滋悅。又譬喩云。如有人父子。入大砂磧。路遙迢[14]遞。飢渴所逼。其人當食子肉。行者喫食亦復如是。但除飢病勿著其味。觀前施主持飯來時。心懷慚愧施物難消。當食此餐如食子肉想。喩如秤物隨重頭下。其物若輕少。便即頭高。物若均平其秤亦平。念誦人亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍將欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行人喫食亦復如是。但爲存身求覓實果。不貪世間久住身故而悕食味。譬如車行。當以油塗。爲增善故應須食耶。是故世尊。說如是法。欲界有情依食而住。行者常須觀察。己身由如芭蕉。所喫飮食勿貪其味。於四種鉢隨取其一。觀前

[15]肘次第乞食。世尊所說智慧方便。調伏六根勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛矜粧行[16]步艷。姿態動男子心迷惑亂。 持眞言者。寧以火星流入眼中。失於雙目。盲無所見。不以亂心觀視女色。分別種種相好美艷。令念誦者使無威力。隨緣乞食勿生[17]住著。以正思惟調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中貧賤之家。又不應入新產婦家。牛馬驢駝猪犬羊產皆不應往 [18]及衆多人飮酒[19]之處。婬男婬女伴合放逸之處不應往。衆多小兒戲翫之處。亦不觀視。於俗家婚禮處。有惡狗家。及以技兒作音樂處。若久諳朋類。有詐稱好心我持眞言章句。未曾禀承明師。强道我解眞言祕藏 好生論端 無智人中。我曾聞解。堪與汝爲師。若逢智人所問。如似瘂羊 詐他實心好人。受財物。養活妻兒。心中三毒煩惱癡恚。我慢高於有頂。道心無一分。詐稱我解佛法。欺慢三尊。 亦欺一切長幼[20]士道類。 如此等人。過愆無邊。略而言之。如上等處。皆不得往而行乞食。餘處任往。乞得食已。即還本處。以水洗足。一依前件分食法。供養本尊。一[21]通無礙。一分自食。餘者水陸過去七代父母及

[1]水＝氷㊄ [2]寶＋（信三寶）㊇ [3]勿＝不㊂宮 [4]住＝經㊇ [5]恃＝持㊇ [6]興＝與㊁ [7]只＝亦㊇ [8]得＝便㊇ [9]火＋（及以事火）㊂宮㊇ [10]〔利〕－㊇ [11]曬＝灑㊇* [12]及＝乃㊂ [13]曬＝灑㊂宮*㊇ [14]遞＝遰㊁ [15]肘＝時㊂宮 [16]步＋（妖）㊂㊁ [17]住＝信㊇ [18]〔及〕－㊂宮㊇ [19]〔之處婬男〕－㊂宮㊇ [20]士道＝道士*㊁ [21]通＝施*㊁

餓鬼。於前已釋更不具名。依時而食勿犯過中。日三澡浴知時及節。獻花塗香供養。以香泥揩手[1]勿以讚歎。亦關三時。所供養物莫令汚觸。夜三時唯燒香供養。以香泥揩手。勿以觸手而結手印。念誦之時應坐茅草。若不辦諸雜供養者。以奉花水亦得。花香者。一切水生及野澤山間。種種雜花香者。皆充供養行住坐立通許念誦。唯除臥時不許[2]持誦。念誦已[3]訖。恒思六念。觀察彼等種種功德勿令散亂

*蘇婆呼[4]童子請問*經除障分品第三

復次蘇婆呼童子。念誦人若起一念。貪瞋癡等一切煩惱。與心相[5]合者。名爲生死煩惱。若除此心卽得清淨。諸佛常讚是法。名爲解脫。譬如淨水必無垢穢。以塵坌故令水渾濁。性本元淨。以客塵煩惱渾心令濁。眞性不現。若欲令不亂濁者。當取數珠。念誦人守心一境。數珠有多種。謂活兒子　蓮華子　阿嚧陀[6]囉阿叉子　水精　赤銅　錫　[7]木槵　[8]琉璃　金銀　鑌鐵　商[9]佉

任取一色[10]以爲數珠。虔心執持數珠。已念誦或用右手或左手。應念眞言。專心誦持勿令錯亂。繫心於本尊。或思眞言幷手印等。*由如入定心勿散亂。調伏諸根端坐尊前。觀想成已。微動兩脣念持眞言。人心[11]逸蕩*由如風電獼猴擲樹海波[12]潮浪。諂曲自在耽著諸境。是故應須攝心不動。持誦眞言。若心疲倦惛沈眠睡。心悶迷錯者。應起經行。或觀四方。或水灑面令[13]得醒悟。或經行之次無故憶本師僧。或憶舊亡父母。或憶同學。或想婬心卽動不定。念誦之人卽責身心。是[14]身無主。由業流轉一切諸趣。無所依止。捨此身後復受餘形。善惡業[15]因由斯不絕。生老病死憂悲苦惱。愛別離苦求不得苦。怨憎會苦五盛陰苦。隨所至方終不得免。蚊虻蚤虱蛇[16]蠍辟宮。寒熱飢渴。如是等苦處[17]處皆有。諸天共同無逃避路。[18]心欲退轉擬向餘方者。以斯觀門將爲對治。若貪恚盛者。修白骨觀及膖脹爛壞諸不淨觀。若瞋火盛作慈悲觀。若無明盛作緣[19]生觀。有時怨家翻爲善友。有時親友翻爲怨家。以平等心。若欲往者。平等復戀以爲怨家。觀此親友皆不定相。智者不應妄起[20]戀[21]者。中間心欲往親友時。以斯法門應須對治。欲念誦時及行[22]住臥。畢不得與外道婆羅門刹利毘舍首陀。幷黃門童男童女處女寡婦等共相談論。法事畢已。若欲語時。然後共伴侶談論善法。若餘雜[23]語者。皆是魔之得便。非是正論。若睡眠時當須遠棄。棄已便應澡豆漱其口。若大小便易並須澡浴。所獻香花然燈供養。禮拜佛。日夜六時讚歎三寶。常生謙下。一切衆生興發悲意。作救苦之心。如上精勤念誦所修功德。皆應迴向無上菩提。譬如衆流歸趣大海。入彼海已便爲一味。迴向菩提亦復如是。一切功德合集共成佛果。譬如有人耕田種稻。唯求子實不望藁幹。子實成熟收[24]獲子已。藁幹不求而自然得。行者欲獲菩提種子功德。不[25]爲世樂求無上菩提以喩其實。諸餘世樂。況喩草幹不求自獲。世樂者。天上人中或二十八天王。或人間作轉輪王王四天下。若復有人。爲求小利請[26]詐往彼。不應爲前人一切退本願。彼前人。宜如是語而答於彼。[27]待我獲果長壽之身。及獲種種諸餘資具。[28]以無厭心。當利衆生。滿足所求種種願已。然後往彼。不須珍重請我往彼。以我薄福而說諂辭。求他供養以爲活命。違背眞言密教。而受邪命。佛無此教我終不順

復次蘇婆呼童子。凡持眞言者。當須遠離世間八法　以善。翻稱惡名。及以苦樂得利失利毀謗讚譽。此世八法。能生[29]一切不善法故。譬如大海不宿死屍。乃至刹那終不住海。念誦人若起不善思惟。速應遠離。乃至一念勿使在心。譬如室內然燈燭者。只爲防風。以無風故燈焰轉明。持誦眞言。復加勤苦勇猛精進。令善法增長亦復如是

復次蘇婆呼童子。持誦之者。於四威儀常須作意。勿使身心調戲躁動。失其志節。不得拍手音樂歌舞婚禮博戲及往觀[30]看。亦不毀謗在家。及行諂曲言辭。說人長短。非時睡眠無義談話。尋學文章及諸邪法。瞋恚忿恨慳貪憍慢。放逸懈怠皆須遠離。亦不飮酒及以食肉。葱蒜[31]韮韭胡荽*蘿蔔。幷步底那(此云[illegible])胡麻油等並不應食。亦不喫一切殘[32]食。皆不應食。若食此等食者不名持眞言人。念誦無驗

復次蘇婆呼童子。以勤念誦晝夜不[33]間。呼[34]召發遣皆須如法。若欲念誦時。敷以茅草於上坐臥。欲睡之時。先作慈悲喜捨之觀。幷於

[1]勿＝而【三】【乙】　[2]〔持誦〕－【三】【宮】　[3]訖＝說【宮】　[4]〔童子〕－【甲】　[5]合＝念【宮】*　[6]〔嚧〕－【宮】【甲】　[7]〔木槵〕－【元】【明】　[8]琉＝瑠【三】【宮】【乙】　[9]佉＋(木槵)【元】【明】　[10]以＝已【三】【宮】【甲】　[11]逸＝溢【三】【宮】【乙】　[12]潮＝淵【宮】　[13]得＝遣【三】【宮】【甲】　[14]身＝皆【三】，〔身〕－【宮】【甲】　[15]因由＝緣因【三】【宮】　[16]蠍辟＝蝎蟄【三】【宮】　[17]〔處〕－【三】　[18]〔心〕－【三】【宮】【甲】　[19]〔生〕－【宮】　[20]戀＝變【甲】　[21]者＝著【三】【宮】【甲】　[22]住＋(坐)【宋】【明】，住＝往坐【元】　[23]雜＝諍【宮】　[24]獲＝穫【三】　[25]成＝求【宮】　[26]詐往＝往於【三】【宮】　[27]待＝時【宋】　[28]以＝已【宋】【宮】　[29](十)＋一【三】【宮】【甲】　[30]看＝着【宮】　[31]韮韭＝韮薤【三】【宮】　[32]食＋(祭祀鬼神食幷供養食和同殘食)【三】【宮】【甲】【乙】　[33]間＝簡【宮】　[34]召＝名【宮】

三寶及舍利塔。深心恭敬以求滅罪。若不作如是觀行臥者。不名念誦人。如臥死屍

復次蘇婆呼童子。念誦人常服三白食。或菜根果乳酪及酥。大麥麵餅油滓酪漿。相和食之。種種糜粥亦❶爾。若欲成就者。麻滓和酪雜食之。依法作必得證驗

❷蘇婆呼❸童子請問*經分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子。爲汝❹及爲未來善男子。發心念誦祕密眞言門者。說持跋折*囉。汝當諦聽聞已。廣爲人說。欲作跋折*囉者。量長八指。或長十指。或長十二指。或長十六指。其量最極長者二十指若欲成就大貴自在。及求持明悉地者卽用金。作跋折*囉

若求富貴。純用銀。作跋折*囉

若欲求海龍王者。以熟銅作跋折*囉

若欲入修羅宮者。用妙砂石作跋折*囉

若欲通成一切者。以金銀銅和。作跋折*囉

若欲成就攞藥叉衆者。以鐵作跋折*囉

若欲得無病及求錢財者。以失利般尼木。或毘❺嚕婆木而作跋折*囉

若欲療一切病鬼魅所著者。佉他*囉木。作跋折*囉

若欲成就藥叉女母姊妹法者。用摩度迦木作跋折*囉

若欲求滅罪法者。用阿說他木。作跋折*囉

若欲摧伏怨敵法者。用害人木。作跋折*囉

若欲降伏極惡怨敵之者。用人骨。作跋折囉

若欲成就幻化法者。用水精作跋折*囉

若欲成就令人和悟者。用苦❻棘木。作跋折*囉

若欲成就龍女敬念法者。用龍木作跋折*囉

若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法者。用毘梨勒木。作跋折*囉

若欲成就天龍藥叉乾闥婆阿修羅法者。用天木作跋折*羅

若欲成就變形法者。用泥作跋折*囉

若欲成就起屍法者。用迦談木作跋折*囉

若欲成就求財法者。用遏❼迦木作跋折*囉

或用龍木。或無憂木。皆得用之

若欲成就對敵法者。用失喇般尼木作跋折*囉

或阿沒羅木。或遏順那木。或柳木。皆得用之

若欲求成就意樂諸欲者。用白檀木作跋折*囉

或用紫檀木皆得用之

如上所說諸色類金剛杵法者。一一皆須而作五❽鈷。淨妙端嚴勿使缺減。行者欲念誦時。以香泥塗。并散上妙好花而供養。發大慈心。手執金剛❾杵。念誦眞言。法事畢已。復重供養。上❿以其杵。置本尊足下。後誦念時亦復如是。若不執持妙金剛杵而作念誦者。終不成就。何以故以鬼神不懼善神不加被。是故一切法事難得成驗。若不辦造金剛杵者。亦須應作彼印。然後一心如法念誦。亦得成就。勿生放逸徒喪功夫。不如別修餘業

復次蘇婆呼童子。凡念誦眞言成就藥法者。都有十七種物

第一雄黃　第二牛黃　第三雌黃　第四安善那　第五朱砂　第六咄他⓫香　第七跋折*囉　第八牛酥　第九⓬昌蒲　第十茂拏刈哩迦　第十一衣裳　第十二⓭鈷叉　第十三鹿皮　第十四橫刀　第十五羂索　第十六鐙甲　第十七三叉

如上所說之物。皆具三種成就。假使餘眞言法中。所說成就諸物。皆不離此三種。臨時所樂事法。⓮任意作之。無不⓯獲剋果者

復次蘇婆呼童子。世間有諸障難毘那耶迦。爲覓過故。常求念誦人。便於中好須作意。方便智慧善分別知。魔黨合有幾部。總而言之。都有四部。何等爲四

一者摧壞部　二者野干部

三者一牙部　四者龍象部

從此四部。流出無量毘那夜迦眷屬。如後具列

摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形狀。有七阿僧祇以爲眷屬。護世四天王所說眞言。有人持誦者。彼類恒作障難

野干部主名曰象頭。於其部中。形狀難可具名有十八俱胝以爲眷屬。摩醯首羅天王所說眞言。有持誦者。彼類恒作障難

一牙部主名曰嚴髻。其部之中。種種身形面貌可畏。有一百四十俱胝眷屬。以爲隨從。大梵天王所說眞言。憍尸迦日月天王。那羅延天王諸風⓰天⓱所說眞言。有持誦者。彼等雜類恒作障難

龍象部主名曰頂行。於其部內。有種種形。不

❶訶＝可【三】，耳【宮】【甲】　❷〔蘇婆呼〕－【明】　❸〔童子〕－【宋】【元】【宮】【甲】　❹及汝＝汝及【宋】【甲】　❺嚕＝魯【三】【宮】【丙】　❻棘＝棟【元】【乙】　❼遏＝加【宋】【宮】【甲】　❽鈷＝貼【元】【明】【乙】　❾〔杵〕－【三】【宮】【甲】　❿以＝已【三】【宮】　⓫〔香〕－【甲】　⓬昌＝菖【三】【宮】【乙】　⓭鈷＝古【三】【宮】【乙】　⓮任＝住【宮】　⓯獲剋＝剋獲【乙】　⓰〔天〕－【宮】　⓱（等）＋所【三】

可知名。有一俱胝那由他一千波頭摩。以爲眷屬。釋教所說深妙眞言。有持誦者。彼等恒作障難

又[1]呵利帝兒名曰愛子。般指迦所說眞言持誦者。彼作障難

又摩尼賢將兒名曰滿賢。　於摩尼部中所說眞言。有持誦者彼作障難

如是諸類毘那夜迦。　各各於本部中而作障難。不樂修道。持眞言者不令成就。自變化而作本眞言主。來就念誦人道場中。受於供養。時明[2]主來見[3]是事已。卽却還本宮。作如是念。云何如來許彼誓願。惱亂念誦人。[4]令法不成。有如是障難。假使梵王及憍尸迦諸天龍等。不能破彼毘那夜迦障難。念誦人唯堅心進意。發大誓願。世尊所說有大明眞言之敎。我今依法修行。要破此難是故念誦人。遍數滿已。復應更作成就諸事妙曼荼羅。作此法已。彼障難者。便卽退散無敢停足

復次蘇婆呼童子。念誦人不承師訓。持誦眞言供養。及以呼摩。不依法教彼等諸魔。尋得其便而作障難。令念誦人。心常猶預念念生疑。爲誦此明眞言。供誦彼耶。發如是念誦時。彼亦得便。卽多語無義。談世俗事。或說與易。或說田農或論名利令心散亂。譬如有人。尋水而行影入水中。形影相逐不相捨離　彼毘那夜迦等。入念誦人身中。恒不相離亦復如是

復有毘那夜迦。澡浴之時得便入身。或有毘那夜迦。正念誦時得[5]便入身。有毘那夜迦。念誦之人正眠臥時得便入身。有毘那夜迦。正供養時得便入身。譬如日光照火珠而便火出。毘那夜迦入行者身亦復如是。念誦之時*令心散亂。增長貪癡無明等火。亦復如是。復有毘那夜迦者。名曰水行。正洗浴時。法若有闕。彼卽得便遂入身中。令念誦人種種病起。所謂飢渴咳嗽懈怠多睡。四[6]支沈重無故多瞋。復有毘那夜迦。名曰食香。正獻塗香時。法若有闕。彼魔入身。卽令念誦人遂有病起。所謂思想憶生緣處。或思餘處。或思寡婦。而生懈怠。或思務耽欲之處。休廢道業。或思舊日廣用財寶。耽酒嗜肉。伴合朝廷分別貴賤。觀諸色境。好貪美欲而退道心

復有毘那夜迦。名曰燈頂。正獻燈火時。法若有闕得便入身。遂令念誦人種種病起。所謂心痛壯熱損心

復有毘那夜迦。名曰笑香。正獻花之時。法若有闕彼卽得便。遂令念誦人種種障起。所謂壯熱鼻塞噴嚏。眼中淚出支骨酸疼。及與伴侶相諍離散。復有毘那夜迦。名曰嚴髻。正念誦人。法若有闕彼卽得便。遂令念誦人有諸病起。所謂壯熱便利不出。諸毘那夜迦入身。卽令心[7]生迷[8]惑。以西爲東以南爲北。作諸異相。或卽吟詠。或無緣事欲得遊行。心懷異想有所不決。便起邪見作如是言。或說無有大威眞言。亦無天堂無有善[9]惡。亦無纏縛及得解脫。　說持誦者唐捐其功便生邪見與善相隔。撥無因果以手斷草及弄土塊。眠時嚙齒。或起欲想及欲娶妻自愛樂者彼不相愛。自不樂若彼卽愛樂。旣不順意臥而不睡。欲往侵他婦兒。[10]意慮不眠。設若得睡。夢見大蟲師子虎狼猪狗所趁。駝驢猫兒及鬼野干。鷲鳥鷺鶿烏及[11]鵂胡。或時夢見著故破衣不淨之人。或時夢見裸形禿髮黑體之人。或夢見裸形外道。或見枯池及以枯井。或見髑髏或見骨聚。或見壞棄舍屋宅。或見石礎。或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗。欲來相害。當見如是惡相。卽知彼等毘那夜迦。令作障難。行者等卽用軍*荼利忿怒明王眞言辟　魔印等。而作護身。如上所說諸魔障難　悉得消滅不能惱亂。若有念誦彼眞言者。諸毘那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子。念誦人欲救著障人。令解脫者。卽應有群牛所居之處。或一樹下或神廟中。或四衢道或空閑室。或於林間。得如上諸地。任[12]前取一所。一如治地法業[13]已卽取牛糞。和香水塗地。乾已。復取香水重塗其地。然後以五色土下。依曼*荼羅。用五色土。其壇頓方。量闊三肘。安立四門。於中一肘方量作坑。坑內布以茅草。坑外兩肘。各分位座安置明王眞言主等。於八方各畫本方大神。復取四口新瓶。不得黑色太燋或生者。盛滿香水。及以五寶幷赤蓮花諸雜草花香者。皆充供養。果樹嫩枝等。皆插瓶內。以五色線纏繫瓶[14]項。安於四方。然後應請彼明王等。以諸供具。而供養之。復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅[15]羅食。供養彼等八方大神。及一切毘那夜迦。將彼著障之人。令入坑中。面向東坐念誦

[1] 呵=阿(三)(宮)　[2] 主=王(乙)　[3] [是]－(宮)　[4] 令=念(宮)*　[5] [便]－(甲)　[6] 支=肢(三)(乙)　[7] [生]－(乙)　[8] 惑=或(宋)(宮)(甲)　[9] 惡+(亦無有善惡)(甲)　[10] 意慮=竟夜(三)(宮)，意濾(甲)　[11] 鵂=鵄(三)　[12] 前=線(乙)　[13] [已]－(三)(宮)　[14] 項=頸(乙)　[15] [羅]－(乙)

人於壇西面。面向東坐。誦眞言一百八遍已。然後取彼所置四角瓶水。還以阿[1]蜜唎囉枳當伽此云亦色明王[2]王。及結唎吉囉明王。幷㮈囉弭良拏明王等眞言。持誦數過一百八遍已。與灌彼頂。如是四瓶次第應灌。作此法已。彼著障人者。卽得解脫。此曼*茶*囉。非[3]獨能除一切毘那夜迦。亦能利益官事之人。及女人難嫁。與易之人不獲資利。農營不收子實。魍魎所著。及患壯熱孩子。鬼魅所著。及吸精噓鬼得便者。夜臥常見惡夢。癎病所纏。及有十種病等。作此曼*茶*囉。與彼灌頂。諸如色類。悉皆獲利。所[4]求難者。並皆滿足。諸餘[5]病疾亦復能差。又復能消滅無量罪障

蘇婆呼童子[6]請問經卷上

蘇婆呼童子[7]請問經卷[8]中

*唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

[9]分別成就相[10]分品第五

復次蘇婆呼童子。[11]時彼行者於諸障難。得解脫已。身心淸淨無諸垢穢。譬如明月而堙於雲。雲除散滅麗乎光天。於虛空中朗然顯現。念誦人所修種種功德。除斷毘那夜迦所作障難。悉皆消滅。亦復如是。所持眞言悉得成就。譬如種子因地及時幷雨溉灌。潤澤調順。得好風雨。然後芽生乃至成熟。然其種子若在倉中。芽尚不生。況復枝葉及花果實。持誦眞言不依法則。及不供養。[12]已不淸淨故。眞言字句或有加減。聲相不正。不獲廣大諸妙悉地。亦復如是。譬如興雲下雨。隨衆生福而下多少。持誦之人所施功勞。獲得成就亦復如是。若有行者。於淸淨處。依時及節所制之法。所犯罪者漸漸消滅。福聚圓滿。能獲眞言靈及成就。若罪不滅功德不圓。不依法則。眞言不成。翻此應知。復次蘇婆呼童子。其念誦人中間所有闕犯。或有問斷。棄本所誦別持餘明。自所持者授與他人。念誦遍數雖滿不成。復更應須每日三時如法供養。念誦數滿一十萬遍。卽應如法呼摩供養。當以大麥。用稻穀花。或用油麻。或用白芥子。隨取其一與酥相和。眞言數滿四千或七八千

或優曇鉢羅木　或阿說他木　或波羅賒木
或遏迦木　或龍木　或無憂木　或蜜魯婆木　或尼居陀木　或奄沒羅木　或佉[13]陀囉木　或賒彌迦木　或鉢落叉木　或阿波末迦木　或末度迦木　或謀母迦木

如上所說諸木之中。隨取一木。麁細如指。長短十指許。酥蜜酪搵柴兩頭。每日[14]呼摩。數如上[15]所說。有闕犯者還得淸淨。然後方誦眞言。悉地無所障礙

復次蘇婆呼童子。行者所持眞言。餘持誦者繫縛明王。或斷[16]或破。令不成就者。卽須應作本尊形像。置於當[17]各部[18]王足下。面須相對。然後以結[19]利吉羅等諸部明王大威眞言。誦持。以[20]酥蜜灌浴本尊。如是十日。作此法已。彼餘明所縛卽[21]得解脫

復次蘇婆呼童子。於眞言中所制諸法。並皆修行一無遺闕。仍不成者。卽應以猛毒。作彼尊形。以結唎吉羅等諸部明王眞言。截其像形。段段爲片。和白芥子油。每日三時而作呼摩。如是七日卽得悉地。若不成就。應入夢中示見障因。說眞言字有加減。或法不具。然諸明王自說此法。有用行者。示現相好。[22]由如海潮終不違時。其實眞言。終不相破。亦不相斷及與繫縛。其眞言法亦如是。是故行者。不應[23]相破明[24]呪及眞言。乃至[25]繫縛及以禁斷。[26]妙曼[27]茶[28]羅不應授與加減眞言亦復如是。不應迴換彼法。不迴[29]換彼法。不應阿吠設那。不應打縛爲害彼故。不應呼摩。及損[30]肢節摧滅惡族。不應[31]令他癡鈍迷悶。不應科[32]罰龍鬼之類。亦[33]勿令人發毒相憎及損厭縛。不應治療嬰兒之魅　不應捕網諸衆生類。令所損害

復次蘇婆呼童子。餘外宗說。有十種法眞言得成。所謂行人。眞言。伴侶。所成就物。精勤。處所淨地。時節。本尊。財物。具此十法眞言得成。又餘宗說。具三種法。眞言得成。謂眞言行人伴侶

又餘宗說。具四種法。眞言[34]乃成。謂處所精勤時節[35]依法

又餘宗說。具五種法。眞言乃成。謂眞言所成就物處所本尊財物。如是諸宗。或說十法。或說八法。或說六。或四或三或二。各於本法演說不同。然此釋教具二種法。眞言乃[36]就。一者行人二者眞言。　行人具行戒律。　正勤精進。於他利養不起貪嫉。於身命財常無戀著。

[1] 蜜＝寄〔三〕〔宮〕〔乙〕　[2] 王＝主〔乙〕　[3] 獨＝猶〔宮〕　[4] 求難＝求規〔元〕〔明〕，規求〔乙〕　[5] 病疾＝疾病〔三〕〔宮〕〔乙〕　[6]〔請問〕－〔三〕〔宮〕*　[7]〔請問〕－〔三〕〔宮〕　[8] 中＋（與後妙臂童子經同梵本）十字〔元〕　[9]（請問）＋分〔三〕〔宮〕　[10] 分＋（別）〔甲〕　[11]〔時彼行者〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　[12] 已＝以〔明〕〔乙〕　[13] 陀＝地〔宋〕〔宮〕　[14] 呼＝喉〔宋〕〔宮〕　[15]〔所〕－〔三〕　[16] 或＋（釘）〔三〕〔宮〕　[17] 各＝路〔三〕〔宮〕　[18] 王＝主〔三〕〔宮〕〔甲〕　[19] 利＝唎〔宮〕　[20] 酥＝蘇〔宋〕〔元〕　[21]〔得〕－〔三〕〔甲〕　[22] 由＝猶〔元〕〔明〕*　[23] 相＋（成應相）〔甲〕　[24]〔呪〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[25] 繫＝繼〔宋〕〔宮〕　[26] 妙曼茶羅＝曼荼〔宋〕〔宮〕，〔妙〕－〔元〕〔明〕〔甲〕　[27] 茶＝荼〔宋〕〔元〕下同　[28]〔羅〕－〔甲〕　[29] 換＝授〔甲〕　[30] 肢＝枝〔宋〕〔元〕〔宮〕〔甲〕　[31] 令＝命〔宮〕　[32] 罰＝就〔三〕〔甲〕　[33] 勿＝物〔宮〕　[34]〔乃〕－〔甲〕　[35]〔依法〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕　[36]（成）＋就〔乙〕

眞言[1]文[2]字勿令脫錯加減。聲相圓滿分明。所成就法皆悉具足。於佛菩薩所居之處。[3]如法念誦。卽便當獲意樂成就。譬如師子飢餓所逼。以大勢力殺害大象。若殺野干及諸小獸。所施勢力與彼殺象。一無所異。行者成就上中下事。所發精進亦復如是。行者若住閙閙之處時。卽有蚊虻蠅蚤噉嚙。聞種種音樂之聲。或聞諸人歌舞吟詠小男小女。婦人等[4]環釧瓔珞種種音聲。若住入[5]間河澗及以大海者。卽有寒[6]熱不等。因卽有病。苦惱逼身。又値猛獸發大惡聲。或欲相害。令人驚怕。或住海邊見海潮波。及聞大聲。令行者恐怖。若住江[7]河池沼。卽饒[8]蚖蛇蝮蝎毒蟲之類。皆是持眞言人障礙之處。如是種種障礙緣等。當須遠離。覓好勝處。勤加勞心固意。勿使逢境心卽散亂不定。一念退心。還從切始善行方便。覓時觀節勿以執愚。惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

[9]蘇婆呼童子請問[10]經念誦眞言軌[11]則觀像印等夢證分品第六

復次蘇婆呼童子。念誦之人不應太緩。不應太急。聲亦如此。不大不小。不應間斷。勿共人語。令心緣於異境。名[12]某字體。不應訛錯。譬如大河日夜流[13]注。恒無休息。持誦之人所修福報供養。禮拜讚歎一切功德。日夜增流亦復如是。念誦之人。心若[14]攀緣[15]雜染之境。或起懈怠或生欲想。應速迴心。觀眞言字句。或觀本尊或觀手印。譬如觀行之人。置心眉間令不散亂。後時對境心卽不動。彼人卽名觀行成就。念誦之人亦復如是。所緣心處若不[16]搖動。卽得持誦眞言成就。是故行者欲求悉地。當須攝心一境。其心調伏卽生歡喜。隨其歡喜卽身輕安。隨身輕安卽身安樂。隨身安樂卽得心定。隨其心定[17]卽於念[18]誦心無疑慮。隨其念誦卽便罪滅。隨其罪滅卽心淸淨。[19]心淸淨故卽[20]得成就。是故如來作如是說。一切諸法以心爲本。由心淸淨。獲[21]得人天殊勝快樂。由心雜染。便墮地獄乃至傍生貧窮之苦。由心極淨。乃證遠離地水火風生老病死。不著二邊寂滅解脫。由少淨眞言亦成。當離無常敗壞之樂。是故諸法皆從心生。非自然現。亦不[22]由時。復非自在天作耶。非無因緣。亦不從我能生諸法。但由無明流轉生死。四大和合假名爲色。色非是我。我非是色。色非我所。[23]我非色所。如是四蘊。應[24]知是空。色是無常*由如聚沫。受如浮泡[25]想如陽焰。行如芭蕉識如幻化。如是之見名爲正見。若異見者名爲邪見

復次蘇婆呼童子。若持眞言者。念誦數足。卽知自身欲近悉地。何以得知。當於眠臥之。時夢中合有好[26]相

或見自身登高樓閣　或昇大樹　或騎師子
或乘白馬　或騎大白虎　或昇大高山
或騎犀牛　或乘白象　或於空中聞大雷聲
或[27]乘白牛　或騎黃牛　或得錢財　或得花鬘　或得好淨五綵衣　或得酒肉　或得水類之果　或得白青紅赤色蓮花　或得如來尊容　或[28]得如來舍利　或得大乘經藏
或身處於大會共佛菩薩聖僧同座而食　或得駱駝　或得犢子　或得滿車載物　或得白拂　或得鞋履　或得橫刀　或孔雀尾扇
或得金瓔珞　或得寶珠[29]商佉　或得端正美女　或遇己身父母　或得金寶嚴身之具
或得臥牙床覆以白衣　或見自身汎過大海　或度江河龍池[30]陂[31]沼　或得飲酪　或見以血澡浴自身　或見自身入寺塔僧房
或見如來處座。爲人天八部說法。身亦就會。聽佛說法　或見緣覺爲說十二因緣法　或見聖僧爲說四果證法　或見菩薩爲說六波羅蜜法　或見大力諸天王爲說天上快樂法
或見優婆塞說厭離世俗法　或見優婆夷說厭離女人法　或見國王　或見大力阿修羅衆　或見大淨行婆羅門　或見英俊丈夫
或見端正婦人　或見大富正直善心長者
或見己親眷屬聚會一處　或見苦行仙人
或見持明諸仙　或見妙持誦人　或見吞納日月　或見身臥於大海。海中衆生流入腹中　或見飮四洲海水　或見乘龍灑水潤於四洲　或見自身飛空　或見身[32]却坐須彌山。四洲龍王皆來頂禮　或見自身墮於屎坑　或見自飮人精　或見噉人肉血　或見入大火聚　或見女人隱入己身

復次蘇婆呼童子。凡持眞言者。功行欲畢。見如是等殊特夢已。應知一月及半月。當獲大悉地。若論持誦眞言夢[33]相境界。不可說盡。略粗知耳。精進不退卽獲如是上上境界

*蘇婆呼童子請問*經悉地[34]相分品第七

[1]文＝又【元】　[2]字＝學【三】【宮】【甲】　[3]如＝依【三】【宮】，所【甲】　[4]環＝鐶【三】【乙】【丙】　[5]間＝闌【宮】　[6]熱＝勢【甲】　[7]河池沼＝池泊【甲】　[8]蚖蛇＝蛇蚖【三】【宮】【乙】　[9]〔蘇婆呼童子〕－【明】*　[10]〔經〕－【三】【宮】【甲】*　[11]〔則〕－【宮】　[12]某＝甚【元】，其【宮】　[13]注＝出【三】【宮】【甲】　[14]攀緣雜染＝與緣雜【宮】【甲】　[15]雜染之境＝雜境【三】　[16]搖動＝動搖【三】【宮】【甲】　[17]〔卽於〕－【甲】　[18]誦＋（人）【三】【宮】【甲】　[19]（卽）＋心【三】【宮】【甲】　[20]得＝獲【三】【宮】，〔得〕－【甲】　[21]〔得〕－【三】【甲】　[22]由時＝自他【三】【宮】【甲】　[23]我非色所＝我所非色【元】　[24]知＝如【三】【宮】【甲】　[25]想＋（名）【宮】　[26]相＝想【宮】【甲】　[27]乘＝騎【三】【宮】　[28]得＝有【三】【甲】　[29]商＝傷【三】【宮】　[30]陂沼＝波泊【甲】　[31]沼＝深【三】【宮】　[32]却＝識【三】　[33]相＝想【三】*　[34]相＝想【三】【甲】

復次蘇婆呼童子。我今說成就轉近悉地法者。其念誦人當生發愛樂心。不得攀緣雜染之境。亦不辭飢渴寒熱等苦。於[1]諸違法外相之境。心不動搖。逢境不亂。一切蚊虻及蛇等。諸惡毒蟲皆不敢害。毘舍闍鬼及諸餓鬼富單那等諸餘鬼類。不敢近[2]過念誦[3]人影中。何況觸身。所出言教人皆信受。轉[4]如聰明。善綴文章。於諸書算轉成巧妙。以樂善法。勤行淨行。復見地中伏藏。身無病苦及汚垢膩。身有香氣。若有人見及[5]已聞[6]名。悉生敬念。一切諸貴[7]媚女自來呼召。以心淨故。於虛空中聞諸天語。復見彼形及乾闥婆夜叉之類。其持誦者。見[8]斯勝妙好相已。即應自知。我近於眞言悉地。即應[9]備成就法事

復次蘇婆呼童子。念誦人起首求悉地者。應具[10]八戒。或二三日亦須斷食。然後作成就法。爾時蘇婆呼童子。白執金剛菩薩言。尊者先說[11]不由食故。獲得清淨。今云何復言應須斷食。世尊亦說。[12]食如轝車省牛氣力。車[13]即牽。[14]利衆生亦[15]爾。若不食飲身命難全。何況前進修道。求望果實。爲身力故。我今未知斷食意義。前後不同。唯尊大悲爲我略決少分。時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言。我今爲汝及未來衆生。除去疑惑。諦聽善思念之。勿生疑慮。汝所問者。先說不由食故獲得清淨。今復云何而令斷食。汝言如是。深心諦聽。童子言善哉。唯然受教願樂欲聞。我所出語者。不爲心淨故。教令斷食。但諸衆生。以皮纏縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾肺。脂膩痰[16]膜屎尿。種種穢物常流不停。如是之身地水火風假合成立。如四毒蛇置之一篋。欲令彼等。屎尿涕唾臭穢不令出故。爲遣斷食。非爲妨道而遣斷已。若持眞言者心[17]生婬想。如上所說。不淨之身以慧觀察。所起欲心即便消滅。於身命財亦不戀著。有持眞言者具斯觀門。此等人類。念誦之法速疾證驗。即知自身去悉地不遠。自心知已。應取白月八日或十四日或十五日。一依如前。得好上[18]地。用細瞿摩。塗地淨已。次塗香等。安置尊像。及彼尊容。[19]香花飲食及遏迦水供養訖已。便即讚歎供養十方佛菩薩。次復供養本部之[20]主。次復供養自部明[21]王。然後所供養本所持尊。次復重發妙菩提心。興廣大慈悲願。爲一切衆生常溺四趣。令得出故。又應讀大乘明經或吉祥偈。或法輪經或如來祕密經或大燈經。於中任隨讀一部。然後即須結八方界。幷結虛空及地界等。又以眞言自身被甲如上所說諸曼荼羅。以淨彩色隨意作一。[22]護八方神。要須安置彼等能攡諸障難

復次蘇婆呼童子。應以師子座明王。眞言其茅座安曼荼羅內。先護其身。所成就物安於壇上。持誦人於彼物上。須臾之間復香水灑。以相應法。呼摩一千遍。先取三倚阿說他葉。擬所成就物。置於葉上。以白淨氎布而覆其上。即應如法專心念誦。乃至當現三種相已。即名成就。何等三相。[23]溫烟火光。是名瑞相。即名三種悉地成就其三種相現時。不可一時頓現。瑞有下中上。何以如是。有一人欲得世間求覓名利。富貴自在。去處令他人敬念如上一[24]文。是第一得。溫氣悉地者是。有第二中人。厭離世間八苦所惱。自觀己身。非久住處法。恐畏造罪彌多。墮落三塗。所以欲得轉形。滅其身影。得中壽身。世間人不可得。烟悉地者。是有一人。不欲下中生處。直擬出於三界。欲得永離諸苦。作持明仙[25]王。變四大軀。求清淨微細之身。龍天八部所不能見。何況人耶。若欲見身隨意自在。處於天人之座爲衆說法。或一小劫或一大劫或無量劫[26]諸法不絕利益衆生。不可盡求如是辯才。欲紹菩薩位故。譬如人死冷觸遍身。却得中陰來入身中。却得[27]穌活壽命百年。又如日光以照火珠。便出其火。亦如此等於後。有如是等上上人。能勤苦念誦精進不[28]解。獲眞言悉地成就。以菩提心光照無明闇。慧珠便出四辯俱發。證得三明三毒永滅。八苦俱無得八聖道。九惱休息得九次第定。十惡屏除得十一切入。諸力具足如金剛菩薩。神通自在無有障礙。當獲金剛不壞之身。是名得火光悉地者是。是名成就之法。若論心內成就事者其相若現即便。悉地云何心內。悉地或於佛像頂上見花鬘動　或見尊容眉動　或見嚴身諸瓔珞動　或見空中雨種種天花　或於空中微有香風動諸林中　或下細微香氣之雨　或覺地動　或聞空中有聲作如是言汝所求者今當說之　或見燈焰明盛其色潤澤嚬如金光增長高餘一丈　或見油盡燈光轉盛　或覺自身毫毛

[1]諸違法＝諸地(三)(宮)(聖)　[2]〔過〕－(三)(宮)　[3]〔人〕－(三)　[4]如＝加(三)(甲)　[5]已＝以(元)(明)(乙)　[6]名＝者(宋)(元)，〔名〕－(宮)(甲)　[7]媚＝妃(三)　[8]斯＝其(三)(宮)　[9]備＝被(三)(宮)(甲)　[10]〔八〕－(三)(宮)(甲)　[11]〔不〕－(乙)　[12]〔食〕－(三)(宮)　[13]即＋(以)(宋)(宮)，(易)(元)(明)　[14]〔利〕－(三)(宮)(甲)　[15]爾＝耳(三)(宮)(甲)　[16]膜＝膩(宋)(宮)，癃(元)(明)(乙)，臏(甲)　[17]生＝王(元)　[18]地＝城(宮)　[19]〔香〕－(甲)　[20]主＝王(三)(宮)(甲)　[21]王＝主(元)　[22]護＝擁(宮)　[23]溫＝煖(甲)(宮)*，煖(元)(明)*　[24]文＝人(三)(宮)(乙)　[25]王＝人(三)(甲)　[26]諸＝說(三)(宮)　[27]穌＝甦(明)　[28]解＝懈(三)(宮)(甲)

頻頻悚竪心生歡喜　或聞空中天樂之聲
或見空中本尊。及其眷屬圍遶下來。若見如
上斯等相貌者。報知自身必獲悉地無疑。即
應速辦香花。於淨器中盛滿香水。復安五寶。
是爲遏伽珍重奉獻。　即以深心恭敬胡跪叩
頭。量本功夫應求願果。即自陳說彼尊所言。
善哉佛子汝所求願豈不小耳。　若有衆生發
心修菩薩行佛身[1]上獲。何處慮此願不隨於
汝。從今[2]以去恣汝所欲。終不違耶。因汝得
願。一切衆生亦復如是。速發菩提早求解脫。
既得願已歡喜。深心頂禮胡跪讚歎。復以遏
伽如法供養。所持眞言對彼尊前誦之。然後
即應如法發遣。一切持眞言者法皆如是。勿
使錯誤枉棄功夫

*蘇婆呼童子請[3]問*經下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子。若念誦人問下鉢私那者。
應當[4]如法請召。所謂手指或銅鏡及清水橫
刀燈焰寶等。虛空尊像童子眞珠火聚石等。
於如是處。鉢私那下者。請召來已。當即[5]自
說天上人間。及過去未來現在。超越三世善
惡等事。一一具說。法若有闕。持眞言字數或
有加減或不經誦。不具正信亦不供養。於不
淨地天不晴明。童子身分或賸或少。有斯過
等私那不下。若欲請[6]下初應持誦私那眞言。
持誦功畢即於白月八日或十四日或十五
日。是日不食。以瞿摩塗地如牛皮形。即將童
子清淨澡浴。著新白衣坐於其上。以花香等
而爲供養。自亦於內面向[7]其東而坐茅草
又若欲令彼鏡中相貌現者。[8]則先取其鏡。以
梵行婆羅門呼摩之灰。揩鏡令淨。或七八遍
乃至十遍置於曼*茶羅上。仰著鏡中。即現
出世間事
又於橫刀中看事法者。亦同如鏡
若欲於手指面上看吉凶者。先以紫礦水清
淨其指。後以香油塗之。即現諸吉凶事
若欲於水中看者。淨漉其水置於瓶中或甕
中。然後遣一童子於中看之。即皆見一切吉
凶
又欲令見下。於寶等及眞珠中看者。即以淨
水灑於寶等及珠上。端心淨[9]住念誦眞言百
八遍。即現一切相貌
又若欲令尊像所下者。以花供養即自現之。
[10]燈中亦如前法。乃至夢中爲說諸事。如上所
說。下私那法。具[11]悉[12]修行若不下者。即應一
日斷食。具持八戒發大慈悲。或於制底或於
端嚴像前。取部母眞言。或取部主眞言作如
是。復誦念法。極須專心。不得搖身及眠。坐於
茅草。持前部母部主眞言等。任誦一道。數滿
落叉或二落叉。意將足。若此法者呼我[13]曦
字。枯木尚入其中令遣下語何況人耶
又若欲童子所下。即[14]簡取十箇　或八　或
七　或六　或五　或四　或三　或二
或年十二或八歲者。身分血脈及諸骨節悉
皆不現。圓滿具足。眼目端正靑白分明。手指
纖長脚掌齊平。八處表裏圓滿身相具[15]足鬚
髮靑黑。人所見者心生愛樂。若得如是等童
男。於白月八日或十四日或十五日。澡浴清
淨著新淨衣。以香花然燈塗香燒香。與受八
戒。其日斷食。令坐其前曼荼羅內。次即以香
花然燈塗香燒香種種飲食。供養本尊。及護
八方大神。及阿修羅諸餘[16]鬼類。一一皆須供
養。又以妙花散彼童子身上。及香塗身。然後
念誦之人手執香爐。頂禮本尊念誦眞言。先
置許字。中間應呼揭喇忻拏之句。又呼阿毘
舍(云入[17]遍字)又呼乞灑鉢羅(二合云速)私那下已。即有此
相現時。爲眼目歡悅視物不瞬無出入息。即
[18]當應知私那[19]已下。即取遏伽水及燒香供
養。心念最勝明王眞言。即應敬問尊者是何
類神。自他有所疑惑。即應速問。彼自當說三
世之事求利失利及苦樂等。所聞[20]之敎宜速
受持。勿生疑惑。所[21]聞事畢即[22]速發遣。若具
此法私那速下。若不依法即不得成就。爲人
所笑。復[23]次私那自下者。彼童子等面貌[24]熙
怡容顏滋潤。眼目廣長。[25]遶黑睛外微有赤
色。精神意氣有大人相。無出入息眼亦不瞬。
即*當應知是眞私那若魔等[26]下者。即[27]別有
相貌。眼赤復圓如人瞋視。眼睛不轉張口恐
怖。亦無出入息眼亦不瞬。即*當應知夜叉等
下。即須發遣。若不肯去者。即應便誦妙吉祥
偈。或誦不淨忿怒金剛眞言。或讀大集陀羅
尼經。如上讀誦。若不去者。即應以師子座眞
言用遏伽水。或波羅賒木[28]與[29]酥相和。呼摩
百八遍。或以胡麻。或稻穀花*酥蜜相和。呼
摩百遍。最後以軍茶利眞言呼摩七遍或三
遍。即便捨去。智者善解如是妙法。復能一一
如法修行不久勞苦而獲成就

*蘇婆呼童子請問[30]經分別[31]遮難分品第九

[1] 上＝尚【三】【宮】【乙】　[2] 以＝已【三】【乙】，去【宋】　[3]〔問經〕－【宋】　[4] 如＋（是）【三】【宮】【甲】　[5] 自＝得【宮】　[6]〔下〕－【三】【宮】【甲】　[7] 其＝正【三】，求【宮】　[8] 則＝相【三】【甲】
[9] 住＝往【宮】　[10] 燈＋（之）【三】【宮】　[11]〔悉〕－【三】【甲】　[12]〔修〕－【宮】　[13] 曦＝唵【乙】　[14] 簡＝揀【乙】　[15] 足＝是【宮】　[16] 鬼＋（斷）【甲】　[17] 遍＝過【宮】
[18] 當應＝應當【宮】*，〔應〕－【三】【宮】　[19] 已下＝合【宋】【明】【宮】【甲】　[20] 之＝足【宮】　[21] 聞＝問【三】【宮】【甲】　[22]〔速〕－【三】【甲】　[23]〔次〕－【三】【宮】【甲】　[24] 熙＝
希【宋】【宮】【甲】　[25] 遶＝達【甲】　[26] 下＝亦【乙】　[27] 別＝復【明】　[28] 與＝共【三】【宮】【乙】　[29] 酥＝蘇【宮】*【甲】　[30]〔經〕－【明】　[31] 遮＝若【三】【宮】，〔遮〕－【甲】

復次蘇婆呼童子。有念誦人。過去殺阿羅漢。今世❶反逆父母。幷破和合僧。以懷瞋心出佛身血。惡習氣故。今生求人過❷自心。觸事不閑詐作解相。如是等人不値善❸友。善友惡故❹反生邪見。又破窣覩波。及殺畢定菩薩。自汚羅漢母。教人令殺。或盜僧財物或多或少。世尊說是五逆無間罪人。若犯者一罪增一倍。若具犯五逆者。轉增五倍。命終當入無間地獄。受十大劫苦。復現身造罪不知邊際。癡心高慢不懺首過。 轉生我見而欲誦持眞言祕藏。假使勤苦念誦眞言。終亦不獲悉地。以障重故。未對首懺謝其罪故。未償佛物法❺物僧物及一切衆知識❻等物。 凶突頑愚曾❼未改悔一毛頭分故。何能持誦眞言。求獲悉地果耶。四趣長遠一墮於中。何時當得出離解脫。此等苦類一切衆生。不受惡道業者。世尊不應說有一闡提及地獄等苦。 何解須求得解脫。苦心毀體而求悉地

又諸佛所說微妙經典。瞋心損壞。或放火焚燒。或棄水中。或棄不淨廁中。或謗法身。或殺持戒比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 或欲打罵欺陵。惡言謗毀求其長短 持火燒伽藍精舍。毀壞尊❽客及僧房等。此等之罪。斯人報盡命終。當墮十方一切阿鼻地獄等。皆受千劫。然後墮餓鬼中。鬼身畢已。復墮傍生。傍生畢已。最後❾獲得人身。六根不具 常生下賤家乞丐而活。❿設使身力。恒以⓫客擔死屍求財活命。食飲不充其口。恒受飢餓不擇食飲。或噉狗猪猫鼠等肉以充其命。 若逢善友卽發菩提。若値闡提愚癡等人。還造惡業。復墮地獄還經⓬數劫。世尊所說。諸佛如來還供養如來。何以故求福故。何況凡夫。專事頑愚不求福耶。 菩薩⓭恰愍衆生而得佛身。不捨一切衆生。見者觀視敬念無有厭足。菩薩不害衆生一生之命。何況多命以不害故。而得無諸病苦身得具足。得佛之後復增壽命。施食亦爾得壽命長。衆生遇佛影中。皆得安樂保令身命。菩薩常謙下衆生。承接供養。若有所須。不違前意皆悉給之。若前人解法。以身床座令坐其上。以聽妙法得以奉行。不生退轉求佛常身。何況凡夫一無所解福無毫分。輕慢一切而事高心。不遵智者行權果業。今說罪福二等粗略⓮言。有罪之人先求識悔。對首發露其過。一一具述。覆藏不述罪亦難滅。然後尋好明師。遵承供養珍重看仰。請求入三昧耶法。⓯蒙許。得入壇已。 於後漸漸諮問眞言法則。得已修行當得悉地。無善心者虛費語功。唯地獄苦楚能迴此等類

復次蘇婆呼童子。若念誦人先於三寶處。起恭敬心謙下卑順。向前⓰胡跪合掌白尊者言。我今懺悔一切罪障願悉消滅。 於今已後更不重造。⓱願尊慈悲攝受。我等於佛法中發無上菩提。至得佛已來。勿値惡魔壞我菩提眞實之見。願尊證知。從今向去更不歸餘邪魔外道惡人。亦不禮拜雜類諸天神等。唯佛菩提及三寶所。⓲繫心一念誓不移⓳易。當發如是等願 其所作念誦事法速得悉地 亦得⑳救攝衆生代受苦惱。衆所須之物。我雖薄福 隨其力辦悉令充足。 以我發菩提心念誦眞言威力。令我摧伏猛害毒惡人類。不能爲害自然消滅。令一切衆生悉無畏懼。我今以眞心念誦。諸㉑天善神衛護故。 眞言威力不可思議 一切衆靈欽敬恐怖 何況凡夫惡人而不摧滅者㉒耶。行者凡持眞言者。無故以手斷草木。以脚踐踏遊花及諸壇地幷契印等。亦復禮拜諸藥等類。 亦勿喫供養及祭祀鬼神之食。或喫所棄著地食。勿共婦人語。及畜生等。於清淨處行非爲法事。 以明及藥捉諸蛇類。或乘象。或㉓及生驢欲令走故。以杖打之致於病難。及遭苦難人處不發慈悲念。如是之人念誦眞言亦難成就。不名智人。譬如虛空終不可量。於三寶及衆人處。行益及損。獲善惡報亦復如是。 又勿作網羅羂索及諸方便。傷害衆生。及畜猫狸羖羊。籠禁鸚鵡及諸鳥類。如是之人今世後世。念誦眞言亦不成就。是故不應受用供養世尊之物。 所供養食亦不應踐。脚踏墮地之食 不堪供養物。不應頂戴。亦不應禮拜大自在天。 及日月天火天那羅延天。假令遭苦亦不應禮。彼所設教不應誦亦不應供養。有人持誦彼天者。持誦之人亦莫生瞋。但莫隨喜。當加*恰愍墮邪見人。亦勿誦彼眞言讚歎彼德。設若有財供養。以慈悲至願。一切衆生當住正見。發如是願凡所作業。先當禮拜一切諸佛及所居處。次禮一切金剛護法善神衆。譬如初月雖未㉔圓滿。然諸人等致敬㉕禮拜。念誦之人當須尊敬菩薩緣覺金剛及聲聞衆。雖未圓滿。漸漸當成菩

❶反＝返【三】【甲】 ❷自心＝惡【三】 ❸友＝來【三】 ❹反＝友【元】，返【甲】 ❺［物］－【三】【宮】 ❻等＋（識）【甲】 ❼未＝來【三】 ❽客＝容【三】【宮】【甲】 ❾獲＝復【三】 ❿設＝役【三】【宮】 ⓫客＝傭【三】【乙】 ⓬數劫＝劫數【乙】 ⓭恰＝憐【乙】＊ ⓮言＋（之）【元】【明】【乙】 ⓯蒙＝尊【三】【宮】【甲】 ⓰胡＝蹋【宮】＊ ⓱［願］－【宮】 ⓲繫＝繼【宋】【宮】【甲】 ⓳易當＝易常【三】，亦當【宮】【甲】 ⑳救＝牧【甲】 ㉑［天］－【甲】 ㉒耶＝邪【宮】 ㉓及＝令【甲】 ㉔（圓）＋圓【宋】【宮】 ㉕禮拜＝威神【宮】

提滿月。是故當須致敬。禮拜諸菩薩一切聖衆。彼等菩薩。能荷負一切衆生以救濟故。發大慈悲已淳熟故。有愚癡下劣衆。神力不可思議。具大精進眞言祕藏從此而出。若不拜者。非[1]直眞言不成。亦毀謗諸佛。譬如從花乃成果實。花如菩薩果喩菩提。是故應須頂禮歸依佛法僧寶。菩薩雖復[2]行於欲者。示現行欲。於剛强者示現剛强。於柔軟者示現柔軟慈悲。然[3]彼菩薩無憎愛。云何不禮彼等菩薩。以行種種眞言法則。隨類能滿諸衆生願故。復能了知一切業果。是故應禮尊師

蘇婆呼童子*請問經卷中

蘇婆呼童子*請問經卷[4]下

*唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

[5]分別道分品第十

復次蘇婆呼童子。我今爲念誦人。說八聖道法[6]爲正見正分別正語正業正命正勤正定正念。此是諸佛所行之道。念誦之人行此道者。眞言乃成。於此報盡。復生人天勝上妙處。過去諸佛行此道故。成等正覺。現在未來諸佛亦復如是。身口意業所修功德。常依正教不生疲倦。欲如是修行。乃名正業　飮食衣服臥具及受湯藥。常懷知足不生染著。是名正命。不讃己身不毀他人。遠離諸過。如避火坑及以猛獸。常樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶男女等事。天文地理調鷹調馬。及以調象射藝書算。世間言論無益之典。遠離斯過。是名正分別。不觀象鬪馬鬪牛羊雞犬等鬪。男女相扠相撲亦不往觀

離如上之戲。是名正念。不說王臣盜賊鬪戰相殺婬女之論。及以謎語。說往昔之事。念誦之人乃至未成就中間。不應入城村落邑里。及生緣伽藍制底處。外道神祀所居之處。若園林池河。如此等處並不應往

若不作如前七德事業。常居山林高峻崖峯四絕之頂。晝夜不懈念誦眞言。無不獲果。是名正勤

復次蘇婆呼童子。若念誦人不獲如前上妙勝處。應居空閑神廟。或居樹下或住河邊或居山側或泉池林間。或無人處或居空室。一心念誦或一年之中除安居外。春秋二時隨意。遊行山林河邊泉池空室專心念誦。譬如比丘夏月安居。念誦之人亦復如是。行人念誦雖滿遍數。正夏安居勿作成就之法。雖不作法。念誦不得間斷。解夏已後如法護身。方可作成就之法。愼勿法外行事

復次蘇婆呼童子。今爲念誦人。說呼摩法置爐差別之法。此法或作團圓。或作三角或作四方。或如蓮花之形。並須有基。爐口安居。泥拭細滑。外邊基階並須牢固

若作善事及求錢財。令他敬念作息災法者。其爐須圓

若求成就一切諸事。或求女人及童子女等者。其爐須蓮花之形

若作阿毘者儺之法。或爲走等事者。其爐須作三角

若欲調伏諸龍及餘鬼類。或令火燒或令苦者。其爐須方。其居及爐。以瞿摩[7]塗。復用茅草。布於基上及安基下。所塗之處。塗花香等隨所辦物。供養三寶及本部主。幷諸明王本眞言主等　爐中生火。不應以口吹。以扇扇火。然後取稻穀花和酥。或胡麻和酥。以本部明王眞言念誦。而作呼摩七遍。或八或十乃至二十一遍。供養明王。其作法人。面向東坐。取酥蜜酪等。共和一器中。取呼摩木。向器中搵於兩頭。擲於爐內燒之。如是日[8]月不停。或七日　三七　四七　五七　六七　七七日　或一月　成百日　或百二十日　其驗證現

若如上作法。不得成者。以年爲期。三年　六年　或十年　十二年　作不退者畢得大悉地。必須如法呼摩。正燒火法之時。應觀火色。於其爐中。火色[9]炮焰聲合成。不成者自有相貌現耳。其火無煙焰如金色。右旋[10]婉轉焰[11]峯熾多。其色或白或如紅色。或焰極赤。[12]由如珊瑚色滋潤。其焰上衝。復流下廣。或如日月光其焰形狀瓶幢傘蓋吉祥字形。螺貝蓮花。或如呼摩酥杓等形。或似三[13]鈷五*鈷金剛杵形。或如横刀如草束形。或似車形。或如蠅拂聲吹笛箎簫等聲。或如螺聲　得如上種種音聲　其氣*由如燒酥之香。復無*炮烈。其火不扇自然[14]而著。得如斯相現必當獲得廣大悉地。又觀燒火不成就相貌法者。正燒火之時。或起煙多。亦復。炮烈。其焰難發。假令

[1]直＝但〔三〕　[2]行於＝於行〔宮〕　[3]彼＝後〔三〕〔宮〕〔聖〕　[4]下＋(與不空三藏妙臂經同本)〔元〕　[5](請問)＋分〔三〕　[6]爲＝謂〔三〕　[7]塗＝泥〔三〕〔宮〕，〔塗〕－〔聖〕　[8]月＝日〔宮〕　[9]炮＝爆〔三〕〔宮〕＊　[10]婉＝宛〔宮〕　[11]峯＝烽〔宮〕　[12]由＝猶〔元〕〔明〕＊　[13]鈷＝股〔宮〕＊　[14](而著)－〔三〕〔宮〕〔聖〕

發時亦不增盛。後時頓滅由若無火。焰色憔悴黑如闇雲如波羅賒形。*由如一*鈷之叉。又如鑱箕男根牛角之形。其火出聲狀如驢鳴。又復迸火燒念誦人。爐內香煙如燒死人之氣。現如斯相已。念誦之人悉地難得。行者見斯不祥之相。卽應以赤身明王或吉利吉羅。或以不淨忿怒等明王眞言。而作呼摩。其不吉相卽當消滅。必須如法非是輕爾。念誦人愼勿剃除三處之毛。亦不應火燒復塗藥遣落。及以手拔。譬如有人手執金刀。若不善解執持。自當損害。持眞言者不依法則。婬亂熾盛。以除❶三處之毛呈示女人。發生欲想。非但眞言不成。如執利刀自害其身。念誦人縱不依法則者。其部主明王眞言主等皆是菩薩終不損害人。左右侍從見❷被過故。卽便損害。當須謹愼。勿行非違自招其禍

復次蘇婆呼❸童子。若念誦人。及欲成就并作諸法。無有障難求❹悉地者。以諸飮食。祭祀諸天修羅藥叉龍等。伽路羅共命鳥等。羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等。或居地或在虛空行者。右膝著地啓請言曰。居妙高山天諸部多。居歡喜園及餘天宮。居日月宮。或居河海所。或居陂澤泉水。或居村落及諸神廟。或居空室或居天室。或住伽藍㕑底或居外道草庵。或居象室或居庫藏。或住街巷或居四衢道邊。或依獨樹或在❺大路。或住塚間或居屍陀林。或寄大樹林。或居師子大蟲遊戲之處。或住大砂磧中。或居諸洲上妙處所。皆諸❻啓請。與諸眷屬降臨來此。我所營辦花鬘塗香燒香飮食及❼妙燈明。願垂歆饗。我所求事滿足其果。以供養諸鬼神已。後應別日供養護方諸神。如前辦供胡跪合掌。卽應召請。謹請東方憍尸迦天。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請東南方火天仙等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請南方閻摩羅法王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請西南方泥哩底部多大王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請西方嚩嚕拏龍王等。與諸眷屬等來降道場願垂受供

次請西北方風神王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請北方多聞天❽王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請東北方伊舍羅天王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請上方梵天王等。與諸眷屬來降道場願垂受供

次請地居所有諸大神王等。與諸眷屬來降道場。各住本方所辦供養願垂納受　復願常時衛護於我。如是供養諸鬼神等及護方神王。行者無諸難事。意所求願皆悉滿足

❾蘇婆呼請問分別諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子。世尊爲利益未來一切衆生故。說三俱胝五落叉眞言及明。名曰持明藏

又聖觀自在說三俱胝五落叉眞言。於此部中。眞言❿主名曰何耶吉唎婆(此云馬頭)此部曼⓫荼羅。名曰儞毘耶(二合)

復有七眞言*主。十二臂爲眞言*主　六臂。上髻　滿如意願　四面。不空羂索　二臂。*由如日光照耀世間。此等七眞言*主。並是馬頭曼荼羅所管

復有八明妃。⓬爲日晴。妙白。居白。觀世。獨髻。金顏名利稱。苾唎俱胝。此等皆是蓮花部中明妃

復說種種妙曼荼羅及諸手印。我利益貧窮衆生。及摧諸鬼類故。說七俱胝眞言及曼荼羅　復有十使者七明妃

又有六十⓭四嬪　又有八大心眞言　又有軍荼利等無量忿怒　又⓮有最勝明等無量眞言王

是故此部名曰廣大跋折囉

復有大神名曰般支迦。說二萬眞言。此神有妃名曰彌佉羅。說一萬眞言。名曰般支⓯迦部

復有大神名曰摩尼跋陀羅　說十萬眞言

多聞天王說三萬眞言⓰名曰摩尼部

復有諸天及阿修羅等。於世尊前說無量明及諸眞言。其中有⓱入金剛部內者

亦有入蓮花部者　亦有入般支迦部者　亦有入於摩尼部　亦有非部所管者　如上所說眞言。略教種種法則。於五部中並應修行

復有諸天所說眞言。世尊印可許者。亦應修行。如是法則者。若乘此法者卽得⓲所願成就

復次世尊於內⓳亦有勝上妙寶。從此復流究

❶二＝三㊄　❷被＝彼㊂㊙　❸童＝[illegible]㊄㊅　❹悉＝善㊄　❺大＝天㊇　❻啓＝屈㊂㊇　❼〔妙〕－㊂㊇㊙　❽王等與諸＝諸王等與㊅　❾〔蘇婆呼〕－㊀〔蘇婆…問〕五字＝〔蘇婆呼童子請問經〕八字㊂　❿主＝王㊂　㊇㊙*　⓫荼＝荼㊄㊅㊉㊆下同　⓬爲＝謂㊄㊇㊙㊅　⓭〔四〕－㊂　⓮〔有〕－㊂　⓯〔迦〕－㊂㊇㊙　⓰〔名曰摩尼部〕－㊂㊇㊉　⓱入＝八㊇　⓲所＝相㊂㊇㊙　⓳亦＋(於)㊂㊇

覺法寶中。復生八大丈夫不退衆寶。如是三寶。❶世所稱。是故念誦人。若欲滅罪生福。希速得現前滿願者。先歸命三寶

又若欲持誦金剛部內眞言者。初歸三寶已。次稱❷那施旃茶跋折囉波拏曳。摩訶藥叉栖那波多曳。次後卽誦眞言。蓮花部內亦然

般支迦部亦然　摩尼部亦如上法　初歸三寶

次歸部*主。然後乃可念誦眞言。若不歸❸依釋教。復行聲聞乘緣覺乘者。信不具足。內懷疑朽外示精進。復懷慳貪悋者。不應執我此跋折囉

若有苾芻苾芻尼及優婆塞迦優波斯迦。毀嘗深妙大乘。言此所說皆是魔教。復懷愚癡爲言。執金剛菩薩。❹是大藥叉。復不敬禮諸大菩薩。心生輕慢。爲利故誦解。持誦如是妙眞言者。如是等愚人。不久當自損害軀命。亦如前說。佛菩薩終不害人。然於部內。有諸毒猛鬼神。見彼癡人謬❺執金剛杵者。便生瞋怒卽害彼命。摩醯首羅天說十俱胝眞言

那羅延天王說三萬眞言

大梵天王說六萬眞言

日天子說二十萬眞言

伽路茶王說八萬一千眞言

摩醯首羅大妃說八千眞言

火神王說七百眞言

摩登伽天王復說三千眞言

諸龍王妃說五千眞言

羅刹大將說一萬眞言

四天大王說四十萬眞言

阿修羅王說二十萬眞言

忉利天王說三十萬眞言

各各俱說眞言手印及曼荼羅。依法受持。若爲此教。非❻眞不❼誠亦當自害

❽蘇婆呼童子請❾問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子。念誦人所有成就之法。總有八種。何等爲八。謂成眞言法。成金水法

成長年法　出伏藏法　入修羅宮法　合成金法　土成金法　成無價寶法

是名八法。於中有三。成眞言法。入修羅宮法。得長年法是

三種法。是名上上悉地法

成無價寶法。土成金法。出伏藏法

此三種法。是名爲中。合成金法。成金水法。❿此之二法是名下法。若有衆生⓫具有戒慧。樂此法者。如是之人樂上上成就

若有衆生多貪財欲者。如是之人樂中成就

若有衆生多愚癡故。反價求利者。如是之人得下成就

上上之人唯求上驗勿。應求中下證

若遭窮貧者。應求中品。亦勿求上。驗亦莫⓬取下。證下下之人依前求。之亦勿改易

若欲獲得如上所說種種成就。應須修福。具福之人求前八種之樂。延命長壽威力⓭自在端正聰慧皆得成就。若人織家業修善法。敬念三寶常不離心。憶眞言念誦不問。如是之人速得成就。念救衆生。復能滅己身罪。并⓮彼獲今世及後世樂。眞言之外。更無異法能⓯與衆生樂者。譬如⓰天火下降及與霜雹。能損諸物無可避脫。眞言威力降下衆生心⓱田。能⓲擁苦惱及諸罪障。碎壞無餘。善功德芽日日滋茂。如意寶樹。能益有情種種意願。眞言妙藏亦復如是。或與成就菩薩位地乃至佛果。或與成就明仙位地。或與富樂色力長年。有諸菩薩觀諸有情。遭諸苦難及餘怖畏。王難惡賊火雹等苦。卽自變⓳身。爲眞言主形。救濟衆生令脫苦難。使安無怖。快樂恣情盡報壽命。若復有人。雖處居家受諸欲樂。佛說眞言發心欲持。設得少法似行不行。念誦多有違犯。作其事法多不備具。彼人每日。不喜念誦遍數足與不足。中間卽停。心貪餘部眞言。法則無驗。却就舊業而剋⓴其心。心不休㉑廢數當漸滿。忽覺少驗心生歡喜。歡喜已卽發露。㉒已首諸過其罪卽滅。離五欲障還具戒體。清淨之身還入㉓清室。更誦眞言滿十萬遍已。卽須作求成就法。不久卽得如意所樂眞言悉地。於後所作一切諸餘眞言法則　皆得成就

復次蘇婆呼童子。若念誦人正澡浴時。用淨土和水。遍塗其身。然後入於清淨大水。隨意洗已。或面向東面北。洗手足已。以其兩手置於膝內以水遍灑於身吸水。勿使有聲。卽用右手作掬水法。於其手掌勿令有沫。呪水三遍吸水三遍。勿使有聲。以手母指兩邊拭口。及以灑身卽作護㉔聲。作護*聲訖。然後齒間垢穢舌中覺觸。或復咳嗽涕唾。更須如上呪水口吸。乃至拭口澡浴畢已。卽往淨室。中間

❶世＋（之）【元】【明】【乙】　❷那＋（莫）【乙】　❸依＝作【甲】　❹（言）＋是【三】【宮】　❺執＝持【三】【乙】〔執〕－【宮】【甲】　❻眞＝直【元】　❼誠＝成【三】【宮】　❽〔蘇婆呼童子〕－【明】　❾問＋（請）【乙】　❿此之＝第三【三】【宮】　⓫具＝眞【元】【明】　⓬〔取〕－【元】，取＝求【明】　⓭自＝以【宮】　⓮彼＝能【元】【明】　⓯與＝獲【元】　⓰天＝大【三】【宮】【甲】　⓱田＝由【甲】　⓲擁＝障【宋】，除【明】　⓳身＝生【宮】【乙】　⓴其＝期【三】【宮】　㉑廢＝發【宮】　㉒已＝以【元】【明】【乙】　㉓清＝靜【元】【明】【乙】　㉔聲＝身【明】【宮】＊

不應與餘外人。或男或女出家在家淨婆羅
門。童男童女及黃門等語。及與相觸。若有相
觸者。一依如前澡浴及飲水拭口。然後莫共
人語。卽入淨室念誦。設使急事不得停休。要
須數滿。然後出於精舍。亦勿受他利養。乞食
已作業。日夜不闕。如是之人。妙眞言神唐然
入身。若求成就者。念誦之時有施主。惠施衣
裳金銀珍寶。❶鞍乘嚴具塗香燒香飮食臥具。
如上等物。乃至分毫不應納受
復次蘇婆呼童子。念誦人大小便利畢已。應
用五聚土。三聚洗後。一聚洗前。其一聚獨洗。
卽出惡處就於淨處。分土十聚。先用三聚獨
洗左手。復用七聚洗其兩手已。後更取三聚。
二手內外通淨洗令淨。然後已重。任用土水。
淸淨洗之。譬如春時風揩樹木。自然火出。以
省功力遍燒草木。以念誦火用淨戒風。以勤
相揩薪燒罪草亦復如是。復如寒霜日曜卽
消。以用戒日。念誦之光曜。消罪霜亦復如是。
譬如室內久來有闇。若將燈入卽便闇滅。以
念誦燈照罪障闇。悉得消滅。念誦眞言乃至
呼摩。便獲成就　若此法不成就者。應近江
河❷地上取淨好砂　印成十萬窣堵波。安置
河邊。以香泥塗塔。如是一一塔前。各誦本眞
言。至誠懺悔作滅罪法。無始已來所造罪障
悉皆消滅。此世當獲成就現報
念誦之人持戒爲本。精進忍辱於諸佛所。深
心恭敬發菩提心。勿使退轉。恒須念誦莫有
懈怠。譬如國王具七種法。能治人民及自安
樂。持誦之人具此七法。卽滅諸罪乃獲成就。

初應念誦如法勿有闕錯。以次呼摩。以呼摩
故本尊歡喜。卽便施與如意藥果
復次蘇婆呼童子。念誦之人若欲成就攝喜
人法。乃至欲取百由旬外者。皆是藥叉之婦
力耶。爲愛欲故求成此法。藥叉女者。假令悉
地者還與藥叉之婦。譬如衒賣女色者。爲❸窺
財故。其男子欲。其藥叉婦亦復如是雖復共
居一劫。終無善意。伺人其過損害食噉。以愚
癡人貪餘色故。欲行此法。成已。非直犯斯邪
行之咎。亦乃自當有損。諸念誦人法他不可
覆。有業相當者。❹任行此法。於佛法中有心
趣向者。勿行此軌。非利益事。是愚人法。爲初
學人示現說之。❺非正道
復次蘇婆呼童子。有諸菩薩金剛及天龍藥
叉修羅等。對於佛前及緣覺聲聞衆中。各自
說眞言。世尊爲我證明。如來爲利益諸有情
故。皆悉證許。復慈加被。我今說眞言。皆有三
品
成上品者。謂昇空而去。入修羅❻宮。自在變
形。作藥叉女夫主者。長年成幻化法。自變己
身爲密跡等
成中品者。獲得❼賤財乃至自在富貴。舉意從
心
下品者令人相憎。及能攝來。從國令去。乃至
令枯
下中下者。爲療鬼魅龍鬼魘兒。令人惛沈多
睡。兩手或展或舒。令攣拳縛抱。及遣耳語。及
阿引吠❽設那鞭打令去。乃至損害。及令衆人
共誦眞言。或令衆人以脚踏地。令著鬼魅悶

絕躄地。置於四衢道頭。以白氎蓋。來者令看。
復令一人。從脚徐挽白氎。隨起氎❾盡。還復
本心。及療鼠毒。攝閉人❿口呼召諸龍。縛衆
多人令不得動。療治被毒。及能移毒。以毒毒
人。毒成人眼。亦復治却⓫被之人。禁令不引
發。遣毒蛇不令傷人。作人及成使者。示現人
龍以爲音樂。著魅者令差。如是等類皆是外
法。不可依行
復有毒蛇類。合有八十。其中有二十。舉頭而
行。於中六種。住卽盤身
復有十二種。雖螫人無毒
數內復有十三蛇。蛇中之⓬毒。於外之地。餘
雖螫人。有時被毒有時無毒。復有蝦蟇辟宮
⓭蜥蜴蜘蛛等類及雜毒蛇蟲。如是分別。其數
雖多。然所行猛烈毒者。數不過六種
一者其蟲尿穢。溺人便有毒
二者溺著人身。便卽有毒
三者觸毒。蟲行時。不令人見。若觸人身卽便
有毒
四者涎唾著人。卽便有毒
五者眼毒。其蟲以眼視人。⓮便卽有毒
六者嚙毒。其蟲著人者。便卽得毒
持眞言者。不畏彼毒。如是諸蟲。上中下品分
別。合成數種之毒。是故餘天神。說如是諸蟲
或以毒惛醉而放猛毒
或以大瞋而放猛毒
或恐怖而放猛毒　或飢餓而放猛毒
或懷怨而放猛毒　或死時至而放猛毒
其嚙毒復有四種

❶鞍＝安㊂㊄㊅㊁　❷地＝渾㊂㊁，垣㊅　❸窺＝規㊆㊅　❹任＝住㊅　❺非＋（是）㊂㊁　❻宮＝窟㊂，〔宮〕－㊅㊄　❼賤＝錢㊂㊄　❽設＝說㊆㊅　❾盡＝畫㊁　❿〔口〕－㊂㊅㊄　⓫被＝毒㊅　⓬毒＝中㊁　⓭蜥蜴＝蜴蜥㊆㊄，蜴蜥㊆㊅，蜴蜴㊅　⓮便卽＝卽便㊁

一者傷　二者血塗　三者極損　四者命終
其嚙毒者云何知耶。所嚙之處有一齒痕。其
毒微少。爲是名傷
血塗之毒其狀云何。有[1]二齒痕。致使有血。
名曰血塗
極損之毒有三齒痕。令使傷肉。名曰極損。命
終之毒其[2]狀云何。所嚙之處有四齒痕。便經
其身。是名命終。此之一毒。縱使外道眞言妙
藥。無能治差。譬如猛火燒身或以刀割。被毒
之苦亦復如是。持眞言者其毒卽滅。譬如大
火興盛若以雨灑。其火便滅。眞言攝毒亦復
如是。　智者妙解種種類。[3]印以持誦大威眞
言。其諸毒戲。一無怖畏。如師子王入於牛群。
無有顧視恐懼之心
復次蘇婆呼童子。世間人等。常有種種鬼魅
病苦　或天魅　或龍魅　或阿修羅魅　或
乾闥婆魅　或伽魯荼魅　或緊那羅魅　或
摩呼羅伽魅　或藥叉魅　或羅叉娑魅　或
持明所魅　或餓鬼魅　或毘舍遮魅　[4]或宮
盤荼魅
如上種種諸鬼魅等。求見祭祀故
或戲弄故　或殺害故　或遊行世間多求利
故　或常噉血肉故　或伺求人過失故　或
常瞋怒故　或緊捉衆生故　或煩惱熾盛故
　或飢餓故　或緊衆生令他心亂故　或歌
或舞故　或苦或悲故　或懷愁惱故　或時
亂語故
如上種種異相。令人怪笑病等。[5]應以金剛
鉤。或以甘露瓶忿怒金剛等眞言。作法療治。
卽得除差。如上病患之徒。又火神眞言　風
神眞言　摩醯首羅眞言　大梵天王眞言
忉利天王眞言　那羅延天王眞言　四天王
眞言　日月天王眞言　藥叉王眞言　金翅
鳥王眞言
彼等鬼魅不懼如上餘外天神眞言者。若聞
金剛鉤之名號者。自然退散。何況作法。持眞
言而療治。不愈者。智者知彼魅鬼[6]性行及療
治法　然後無畏。諸佛菩薩所說眞言。以如來
加被力故。餘外天神眞言。不能破壞如上眞
言之者
又欲滅罪之者。於空閑靜處。應以香泥。或以
近江河處。以砂造制底。中安緣起法身之偈。
梵天藥叉持明大仙。　迦樓羅乾闥婆類部多
等類。聞此法已恭敬頂禮。一時合掌而作是
言。希有尊者愍念衆生希有。如是微妙悲行。
或見尊者。手執赫耀大跋折羅。或執堅固鐵
杵。或執猛利火輪。或見手執不空羂索。或見
手執三[7]鈷大叉。或見手執大橫刀。或見手執
弓箭。或見手執棒。或見其器仗殊異。令人怖
畏。或見相好端嚴令人可樂。或見尊者爲藥
叉將。我等歸命大慈悲者。我等修行。諸天修
羅人非人等。恒常護念深心恭敬。依教修行
不敢忘失。若世間閻浮提內及四天下。有四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女。得
聞此法者。現世得離苦難。若能如法依教。修
行一切眞言。與此教相應。報得悉地無有疑
耶。得聞上法。何況依教修行而不獲果。我等
八部眷屬。常恒護衛修道人故。一切惡魔毘
那夜迦藥叉等類。不得其便。若有貧窮衆生。
依此法教持明眞言者。現世遠離貧窮苦惱。
富貴自在人所欽敬。一切鬼神冥加護衛。若
欲進求勝上出世解脫者。前件已[8]列。任意所
樂依教修行。勤精不退。不久獲得持明悉地。
威耀世間如日出現。無有障礙心無亂動。除
不至心。日夜不懈。我等眷屬常不離左右。助
益其力畢獲成功。時執金剛主告言。汝等天
龍八部能隨我語。衛護眞言及大乘藏。幷一
切衆生。助成修道者。我亦往昔作天身龍身。
幷受一切大力之身。於彼身中以威力故。常
[9]護佛法。於僧寶及大乘藏眞言密典。幷愍衆
生。佐助修道人力。不令惡人得其便故。不使
國王大臣生瞋怒故。從凡至金剛已來。此願
不曾退廢。今獲如是執金剛忿怒自在之身。
我若左顧右眄。觀察十方兩目視瞬。一切世
間界地六震動。上至有頂下至水際。於中有
魔宮眷屬。光明失色*由如聚墨。在[10]珂貝邊
所有宮殿。碎壞*由如微塵。修羅種類四散逃
避。自然殄滅。魔家眷屬迷悶躄地。或有身體
*由如火燒。或身乾枯者。或有臥屎尿中者。
或被山壓身者。或臥[11]氷山中者。或臥鐵圍山
中者。臥須彌峯。倒垂欲墜。生恐怖者。或臥大
河[12]波中。生恐怖者。或臥海底。不見日月光
者。或臥空中。被日所炙受苦惱者。或飢寒者。
或受貧窮者。　或受地獄苦者。[13]受餓鬼身者。
或受畜生身者。　或受飛鳥身者。或受毒蛇身
者。或失本身形生者。或身火出。自燒而受苦
者。或兩目出火自燒面者。或男身上生女根

[1](有)+二㊂　[2]狀＝事㊂　[3]印＝卽㊁㊂　[4]〔或〕－㊂　[5]應+(如)㊄　[6]性＝往㊅　[7]鈷＝股㊄㊆㊇　[8]列＝烈㊃　[9]護＝獲㊂　[10]珂＝河㊂　[11]氷＝水㊆㊂　[12]波＝波㊅　[13](或)+受㊁㊅

出不淨臭穢者。或女身上生男根。不羞恥者。或屎尿從口出者。或被猛獸食噉者。或被蛇螫受苦痛者。或食飯。口中出火燒舌齒❶焦者。或手脚墮落者。或身體洪爛者。或病臥者。或氣欲斷者。或死者。受❷卆稍苦者。或受火輪苦者。或受劍戟苦者。或被白象踏者。或被水牛觝殺者。或被人殺者。汝等天人雜類應知。此等天魔常障修道人故。 我今現少右顧左視三昧神通。其魔眷屬卽受如斯苦惱。何況入火三昧。❸現奮迅神通。從往至今。常護此修道持眞言人故。及護佛法并一切衆生 得如此力。令魔怕懼不得正視我面。❹何況世間惡人能不怕者。若有比丘或在家菩薩。能發丈夫心。恭敬佛法僧寶。及護大乘典。并祕密藏修持眞言者。 能制國王大臣及一切惡人等。勿令得便。毀訾惡言者。此等獲福得神通威力。共我無異。一切魔王怖懼。生其苦惱。與前件無別。 當得果報至我住處。 汝等天龍八部人非人等。今於我前。發大誓莊嚴。 護衆生心。并護法藏佐助其力。以汝善心深厚故。善哉善哉甚善。 汝亦不久當獲執金剛身。得奮迅自在無礙。降魔勞怨。若我同等。 時執金剛主。告蘇婆呼童子。汝當於世流行。勿使忘失。時蘇婆呼童子❺言。如尊所敎展轉流行不敢忘失。時會大衆皆悉起立蘇婆呼童子。人天八部大梵天王并及四衆。 圍遶數匝頂禮恭敬。頭面著地各發誓願。 願我及一切衆生。得聞此法。依敎修行。速獲如是大威神身力。重頂禮執金剛主足已。各乘本座。辭退還宮忽然不現

蘇婆呼童❻子*請問❼經卷下❽

❾蘇摩呼童子請問經伴侶分第一

卷上

爾時執金剛菩薩大藥叉將。威勝千日。一心而住。時大悲者蘇摩呼童子從坐而起。虔誠頂禮執金剛菩薩足已。 欲問諸明主及眞言等成就法故。作如是言。我見世間求眞言者。節食持誦。專心勤苦。如是修行仍不成就。唯願尊者。分別解說不成就因緣。尊者威德如盛日光。所演眞言能破諸闇。復能衞護及滅諸罪。云何修因不復獲果

所求眞言上中下品種種悉地假使具修。 亦不成就。若以依法不成就者。便棄眞言而順無明。佛說以惡獲得寂滅。以癡覆惡不可療治。若說眞言不獲成就。亦如覆惡無可治者。唯願尊者。以大悲故。敷演眞言。救脱衆生彼若念誦兼作護呼摩。云何明主不與成就。爲法不具。爲無力耶。爲❿由時節。爲有罪耶。爲眞言有加減耶。爲供養法不具足耶。願爲衆生分別解說。時執金剛菩薩大藥叉將。當聞妙問如是問已。須臾閉目而思惟。 卽轉手執妙拔折羅。悅目告視作如是言。奇哉愍念諸衆生類。由如月光普照世間。 緣汝此心極清淨故。已超一切諸大菩薩。菩提薩埵不求己樂。利有情故。能忍大苦。是故菩薩見衆生苦。菩薩亦苦。見衆生樂。菩薩亦樂。我知汝心終不爲己。利衆生故。發如是問。是故須臾一心思惟。吾當爲汝分別解說妙眞言法。汝當諦聽。若有持誦我眞言法。應如是作。先於諸佛深起恭敬。次發無上大菩提心。遠離貪瞋癡憍慢等。復於三寶兢懷珍重。亦應虔誠深恭敬我及以遵崇大金剛部。 常須遠離殺盜邪婬⓫忘言綺語惡口兩舌。亦不飮酒及以食肉。若有衆生行邪見者。以身口意雖作善業。以邪見故。變爲不善得雜染果。譬如營田依時節作。種子若燋。終不生芽。愚癡邪見亦復如是。假使行善。終不獲果。是故應當遠離邪見。恒依正見而不動搖。 常須修行十善法者增長甚深微妙之法。若有天龍阿修羅等。及食血肉諸鬼等類。遊行世間損害有情。惱持誦者令心散亂。見修行我妙眞言者。彼等自懷恐怖之心。此法與彼極相違⓬故。惱修行者令使退心。欲令彼等不令損者。應須入此大三昧耶漫荼羅法。 諸大聚衆及與諸天所居住處。是故名爲大漫荼羅。亦復須入作諸事法妙慢荼羅。猶摧伏諸爲障者使⓭令調伏。是故慇懃如法入之。 亦應須入最勝明主大漫荼羅。亦應須入諸眞言主大漫荼羅。 不應⓮斷譬如車乘。若闕輪輞。假令善御。終不能進。戒無勝法亦復如是。縱使懃行。終不增長。求成就者。又須勝伴。然彼伴侶須⓯具惠。淨潔端嚴族姓家生。 依法勇健調伏諸根。⓰愛語樂捨。具大慈悲。能忍飢渴及諸苦惱。不歸餘天。并及供養。聰明善巧。常懷恩義。於三寶處。深

❶焦＝燋㊂ ❷卆＝矛㊂ ❸現＝視㊂ ❹（何）－㊂㊂㊂ ❺〔言〕－㊉ ❻子＋（所）㊉ ❼經＝成就眞言法敎㊉ ❽乙本奧書云寶雲校本云貞享甲子九月五日一校了同三年丙寅六月七日二校了淨嚴四十八 ❾㊉承曆二年寫仁和寺藏本，㊉承安三年寫高山寺藏本，此本與麗本異同甚繁故別載 ❿（不）＋由㊉ ⓫忘＝妄㊉ ⓬故＋（四本云自然恐怖不能嬈惱三本云卽生恐怖使念誦人令退菩薩）㊉ ⓭令＋（歸）㊉ ⓮（間）＋斷㊉㊉，斷＋（絕）㊉㊉ ⓯具＋（足）㊉ ⓰愛＝受㊉

心恭敬。如是德行具莊嚴者。於此之時甚難値遇。若具善根有德行者。應求如是伴

蘇婆呼請問分別處所分第二

復次行者若欲持誦眞言速成者。應居諸佛曾所住處。或於菩薩緣覺聲聞所住之處。如是住處。諸天龍等常爲供養。及以衞護。是故行者欲淨身心。常具戒儀。常應居住如是勝處。若不遇如是福地。亦應居止於大河邊。或近小河或住陂泊。名花滋茂。及離閙閙。其水清流充滿盈溢。無諸水族惡毒虫者。或居山間閑靜之處。軟草布地豐足花果。或住山腹及巖窟中。無諸猛畏毒獸之類。如是等處。皆應鉏掘。深一肘量。淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹及諸虫窠。乃至深窟如不盡者。應當棄之。更求餘處。所掘之處。塡以淨土。於其地上。建立精室極須堅牢。如上所說妙三昧耶令滅罪故。應數須入。亦應須入諸使者等妙漫茶羅。及餘無量明主妃等。如是普入福聚。諸明主所居住處漫茶羅已。一切諸魔遙見彼人。心懷恐怖各自馳散。由數入彼諸漫茶羅。聖衆威力加護是人。諸魔見彼身若金剛。復見住處如大火聚。並皆馳散。不能爲害。世間所說及出世間諸明主眞言速得成就。若不入此大漫茶羅。不具慈悲及菩提心。不敬諸佛。歸外餘天。念持我法卽自害。若念誦人不辨遍入諸漫茶羅。於中隨辨一三昧耶。深心恭敬。亦應當須入藥叉類。及地居神龍王魍魎及諸惡毘那夜迦。猛害天等。不能惱亂持戒之人。譬如芽種。雖依地生。由勤溉灌乃得滋茂。勝法依戒亦復如是。以❶茲溉灌。令善芽生。世尊所說別解脫法。淸淨尸羅。具應修行。若是俗流。但除僧服。自餘律儀悉皆應行。如是遠離染法。具足善根。敷演教門。持誦眞言。若生疲倦。應讀微妙大乘經典。復爲滅罪。常於空閑及淸淨處。或以香泥。或復印砂。造立制多。內安緣起法身之偈。或舍利及尊像前。以花鬘燒香塗香花燈幢幡蓋等。及妙讚嘆。虔心供養。常爲他祭。如斯六法。是汝本宗。復應事火及以事王。亦須娶妻生男繼種。汝行此法。方得解脫。云何持誦釋教眞言。行者若是刹利族種。彼致此難。汝是族姓刹利之種。應須祭祀捨施自學。如斯三法。是汝本宗。復須紹繼摧伏怨敵。汝行此法。方得解脫。如是眞言。汝不應學。行者若是毘舍之種。彼致此難。汝是毘舍下賤之種。應作農田及雜產興易等務。汝終不合持誦眞言。行者若是首陀之種。彼致此難。汝是首陀最下之種。常應供養淨婆羅門。如是之法在汝何關。以如是等種種諸難惱亂行者。令退信心。彼等外道非直損他。亦乃自損。外道之法。過午時食。修聖道者與彼不同。是故不應往外道家而行乞食。若論善惡因果之法。有智無智婆羅門種毘舍首陀。等無差別。良由世間妄分❷別。假立毘舍及婆羅門首陀。若能修善。當證涅槃。刹利造罪。不免惡道。復次衆生無始已來垢穢之身。不由食淨身心得淨。斷除惡業。修諸善法。方可獲得身心淸淨。譬如有人。身患瘡癬。但念除差。以藥塗。勿使資風疎漏孔穴。其室安門。東西北方。唯除南面。不應置之。營造成已。用牛糞塗於其室中。隨彼法事相應之方。安置尊像。其所尊容綵畫雕刻。或以鑄成。其所畫幀。應用白氎細柔密緻匠者織成。兩頭存縷勿令割截。闊狹元未曾經用。先須淨洗。復香水灑。所畫綵色不應和膠。置於新器。牛毛爲筆。其綵畫人澡浴淸淨。應受八戒。如法畫之。其像成已。應用塗香燒香花鬘飮食燈明。讚歎禮拜。廣供養已。然後所求速得成就

復次行者若是俗人。亦剃頭唯留頂髮。所著衣服赤土染之。或著白色及以草衣。或著樹皮芻摩布衣。亦應受持四種應器。所謂木鐵瓦等鉢。極須端圓。細密無缺。幷不破漏。應持此器。巡行乞食。所居之處。去其村邑不遠。不近衆多人居。無諸外道。及豐飮食。常樂惠施。歸信三寶。然破外道我慢所覆倚恃豪族。復無慈悲。或見行者念誦釋教法已。心瞋恚而惱亂之。行者若是婆羅門種。彼致此難。汝是淨行婆羅門種。云何如我持誦釋教眞言。汝應自學及以教他。自受施。自祭天神。亦妙花亦得。所爲青蓮紅蓮花等。及諸意樂種種雜花。行住坐立通許念誦。唯除臥時不許誦持。念誦已訖。恒思六念。觀察彼等種種功德

蘇磨呼請問法相分第三

復次貪等一切煩惱與心相應。名爲生死。煩惱若除。心得淸淨。諸佛說彼名爲解脫。譬如淨水必無垢穢。以塵坌故令水渾濁。心性淨淸亦復如是。以客塵煩惱渾心令濁

❶抜＝茲㊉　❷別十(故)㊉

復次數珠有其多種爲緣。活兒子。蓮子。路陀羅二合乞沙二合水精。銅錫。木槵子。瑠璃。金銀鐵具。其數過百。隨取一類。以爲數珠。虔心執持。如法念誦。以左右手執其珠廻誦。或用右手。或左手應用。眞言欲畢。俱時應畢。專心誦持。勿謬錯亂。繫心於尊。或於眞言及以手印。調伏諸根。端坐尊前。心不散亂。微動兩脣。念持眞言。此心由若風電獼猴。復如海波❶湖浪。搖動諂曲自在耽著諸境。是故應須攝心不散。持誦眞言。若生疲倦惛沈睡眠令心散亂。應起經行。或觀四方。或水滲灑令得醒悟。行者若生移動之心。卽應便作如是對治。是身無主。由業流轉一切諸趣。無所依止。捨此身後。復受餘形。其惡之業因斯不絕。生老病死。憂悲愁苦。愛別離苦。求不得苦。怨憎會苦。五盛蘊苦。隨所至方終不得免。蚊虻寒熱及以飢渴。如是等苦處處皆有。心欲轉方以斯對治。貪若欲盛。修白骨觀。❷之行者喫食亦復如是。但除飢渴。不樂滋悅。譬如有人入於深磧。飢渴所逼。當食兒肉。行者喫食亦復如是。但除飢病。勿著其味。喩如秤物。隨重頭下。其物若輕。便卽頭高。物若均平。其秤亦平。行者喫食亦復如是。不得過量。不應極少。譬如朽舍。時欲崩倒。不令壞故。以柱支持。行者喫食亦復如是。但爲存身。勿貪其味。復如車行。當以油塗。爲增善故。應須喫食。是故世尊說如斯法。欲界有情依食而住。行者觀身。猶若芭蕉。所喫飲食勿貪其味。於四種鉢隨取其一。前觀四肘。巡行乞食。世尊所說智慧方便。調伏六根。勿令放逸。女人令色巧笑嬌言。性愛矜莊。行步艶姿態動。男心迷惑醉亂。由如自性成就眞言。寧以猛火燒鐵鑄杖。刺挃雙目。令無所見。不以亂心觀視女人種種相貌美艶。隨緣乞食。莫生❸住著。以正思惟調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中下貧賤之家。又不應入新産生處。及衆多人飲酒之處。婬男婬女放逸之處。衆多小兒戲劇之處。於婚禮處。有惡狗處。衆多人論聚會之處。及以戲兒作音樂處。如上之處皆不應往。乞得食已。卽還本處。以水洗足。分食爲三分。一分供養本尊。一分通無礙。一分自食。依時而食。日三澡浴。復獻花香塗香讚嘆。莫闕三時。所供養食不應雜穢。念誦之時。應坐茅草。若心不辦諸供養物。但奉不共住。行者若不善思惟。速應遠離。亦復如是。乃至一念勿使在心。譬如室內燃已。燈燭爲防風故。燈焰轉明。持誦眞言復加勤勇。善法增長亦復如是

復次行者當具威儀。不得拍手音樂歌舞婚禮博戲及往觀看。亦不毀謗在家出家。及慢過慢。相叉相廻。及以諂曲。非時睡眠。無義談論。尋學文章及諸邪法。瞋恚忿恨。慳貪嬌慢。放逸懈怠。皆須遠離。亦不飲酒及以食肉。葱蒜韮薤胡麻蘿蔔及野蒜步底耶（唐云[illegible]駒蹄）胡麻油滓等並不應食。亦不得喫一切殘食。祭鬼神食。幷供養食。如上之殘食皆不應食」

復次行者以勤持誦。應度晝夜。念誦畢已。應如法發遣。敷以茅草。於彼而臥。欲睡之時。先作慈悲喜捨之觀。幷於三寶及舍利塔。深心恭敬。以如斯法。當滅諸罪

復次行者服三白食。或菜根菓乳酪及蘇。大麥麵餅油滓酪漿。相和之食種種糜粥。若欲成就龍鬼藥叉起屍法等入修羅宮猛利成就。應食麻滓和以酪漿

蘇磨呼請問分別金剛杵分第四

我今當說拔折羅法。念誦之者常應受持。量長八指或十指。或十二指或十六指。其量最極長二十指。若欲成就大貴自在及求持明悉地者。卽應用金作拔折羅。若及爛壞諸不淨觀。瞋火若盛。作慈悲觀。無明若盛。作緣起觀。有時怨家翻爲親友。有時親友翻爲怨家。復變以爲怨。親等者復歷變異家。知此親友皆不定相。智者不應妄起戀著。中間心欲往親友時。以斯法門。應須對治。欲念誦時。及持誦後。常不應與外道婆羅門剎利毘舍首陀。及與黃門童男童女等共相談論。法事而畢已。若欲語時。應共伴侶論談善法。棄諂涯已。便應澡浴。若便易已。並須滲浴。所獻香花燃燈讚嘆。持戒精勤。及以念誦所生功德。皆應迴向無上菩提。譬如衆流歸趣大海。入彼海已。便爲一味。迴向菩提亦復如是。一切合集共成佛果。譬如有人耕種稻穀。唯求子實。不望藁幹。子實成熟。收獲苅已。藁幹不求而自然得。如是行者欲獲菩提種功德子。不爲世樂。無上菩提以喩其實。諸餘世樂將比草幹不求自獲。若復有人。爲求小利。請於行人。不應爲彼。而退本願。作如是言而笑於彼。❹持

❶湖＝潮〔宮〕　❷之＝又カ〔甲〕　❸住＝往〔宋〕　❹持＝待〔甲〕

我獲得長壽之身。及獲種種諸餘資具。以無厭心。當利衆生。滿足所求種種之願

復次遠離世間八法。所爲善稱惡名。及以苦樂。得利失利。毀謗讃譽。此世八法當應遠離。能生一切不善法故。譬如大海不宿死屍。及剎那終[1]折羅而作念誦。終不成就一切法事。若不辨者彼然事。一心如法念誦

復次行者成就之物有十七種。所爲一雌黃。二牛黃。三安善那。四朱砂。五叶他香。雄黃。拔折羅。牛蘇。菖蒲。光明朱。鎖子。甲衣。端紫布裳。一鈷叉。鹿皮。橫刀。羂索。鐵鐙。三鈷叉。如上所說成就之物。皆有具足三種成就。假使餘眞言法中所說諸物。皆不離此三種成就

復次世間有諸障難毘那耶迦。爲覓過故。逐念誦人。於中分別總有四部。何等爲四。一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四者龍象。從此四部流出無量毘那夜迦。　摧壞部主名曰無憂大將。其部中有七阿僧祇以爲眷屬。護世四王所說眞言。有持誦者。彼作障難。野干部主名曰象頭。於其部中。復有十八俱胝眷屬。摩醯首羅所說眞言。有持誦者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。　其部亦有一百三十俱胝眷屬。大梵天王及憍尸迦。日月天子。那羅延神風神等所說眞言。有持誦者。彼作障難。龍象部主名曰頂行。於其部中。有一俱胝那臾多一千波頭摩以爲眷屬。　釋教所說諸妙眞言。有持誦者。彼作障難。又[2]訶利帝母兒名曰愛子。般指迦將所說眞言。彼作障難。又摩尼賢將兒名曰滿賢。於摩尼部所說眞言。有持誦者。彼子滿賢而作障難。如是諸類毘那夜迦。各於本部而作障難。不樂行者令得成就。自變化作本眞言之主。成就行者受供養時。明主來見是已。却還本宮。求富貴純用銀作。成就海龍王法。以熟銅作。入修羅宮。用妙石作。欲通成就一切法。以金銅銀相和而作。若欲成就摧藥叉衆。應以鐵作。爲欲得無病及求錢財。以失利般尼木。或蘇嚕婆木而作金剛。欲療一切鬼魅所著。用佉達羅木作拔折羅。若欲成就藥叉女者。用摩度迦木而作拔折羅。欲求滅罪。阿說他作拔折羅。若欲摧伏諸怨敵者。用害人木而作拔折羅。欲害極惡怨敵之者。用人骨作拔折羅。欲成幻化。用水精作。[3]若令人極相憎者。用苦練木作拔折羅。成就鬼類及令人枯瘁鬪諍等。而用毘梨勒木作拔折羅。　若欲成就天龍藥叉乾闥婆修羅者。應以天木作拔折羅。若欲成就龍女敬念之法。　以龍木根爲拔折羅。　若欲成就變形之法。以泥作之。　若欲成就起[4]死法者。應用迦談婆木作之。若欲求財。應以閼迦木。或用龍木或無憂木作之。　若欲成就對敵者。　應以失利般尼木。或奄沒羅木。或閼順那木。　或柳木作之。若求成就意樂法。　用白檀木。　或用紫檀木作拔折羅。　如上所說諸拔折羅杵。　一一皆須而作五鈷三鈷。諸妙端嚴使無缺壞。　欲念誦時。　以塗香等而作供養。發大慈心。　手執金剛[5]杵。念誦眞言。　法事畢已。復重供養。　置尊足下。　後念誦時亦如是。若不執持妙拔折羅。有毘那夜迦名曰烏黑。其形極大。獻燒香時。法若有闕。彼從地出而便入身。遂令行者諸煩惱起。所爲慳貪諂曲忿恚。頻頻失精。令身不淨。復有毘那夜迦名曰燈頂。獻燈之時。法若有闕。彼即入身。遂令行者種種病生。所爲心痛壯熱。[6]損心。復有毘那夜迦名曰笑花。獻花之時。法若闕。彼即得便遂令行者種種障起。所爲壯熱鼻塞噴嚏。眼中淚出。支骨酸疼。及與伴侶相諍離散。復有毘那夜迦曰嚴髻。念誦之時。法若有闕。彼即得便遂令行者有諸病起。所謂壯熱便痢不出。諸毘那夜迦入身熾盛。令心[7]謎惑。以西爲東。作諸異[8]想。或即吟詠。或無緣事欲得遊行。心懷異想。有所不決。便起邪見。作如是言。或說無有大我眞言。亦無天堂及能居者。亦無善惡及彼因果。亦無纏縛及以解脫。說持誦者唐捐其功。以此邪見與心相應。遂出此言。撥無因果。以手斷草。及弄土塊。眠時嚙齒。或起欲想及欲娶妻。自愛樂者彼不相愛。自不樂愛自不樂[9]者彼即受愛樂。既不順意。臥而不睡。欲作邪行。竟夜不眠。設若得睡。夢見大虫師子虎狼猪狗所趁。駝驢猫兒及鬼野干。鷲鳥鷺鶿及獼胡。或時夢見著故破衣不淨之人。　或時夢見裸形髡髮黑體之人。或時夢見裸形外道。或見枯池及以枯井。或見髑髏。或見骨聚。作如是念。云何如來許彼誓願。惱亂行人者。令法不成。如斯障難假使梵王及憍尸迦諸天龍等。　不能破彼毘那夜迦障難誓願。唯有大明眞言之教。如法修行。免斯障難。是故行者誦數滿已。復應

[1]折羅＝羅折㊂　[2]訶＝阿ㄑ㊂　[3]若＋(欲)㊂　[4]死＝屍ㄑ㊂　[5]〔杵〕－㊂　[6]〔損〕－㊂　[7]謎＝迷㊂　[8]想＝相㊂　[9]〔者〕－㊂

更入成就諸事妙漫荼羅。作此法已。彼障難者便即退散

復次持誦供養及以護摩。不依法教。彼等得便而作障難。又復行者心常猶豫。念念生疑。為誦此明主。為誦彼耶。作如是念。彼亦得便。又復行者多無義語談世俗事。或說興易。或說田農。或論名利。說斯等語。彼障難者自然得便。步步隨逐令心散亂。譬如有人尋水而行。影入水現。形影隨逐不相捨離。毘那夜迦入行者身恒不[1]捨離亦復如是。復有毘那夜迦。澡浴之時得便入身。或有眼睡臥時得便入身。有供養時得便入身。譬如日光照以火珠而便火出。毘那夜迦入行者身。念誦之時。令心散亂。增長貪瞋無明等火亦復如是。毘那夜迦名曰水行。洗浴之時。法若有闕。彼即入身。遂令行者種種[2]病起。所為飢渴咳嗽。懈怠多睡。四支沈重。加之[3]多瞋。復有毘那夜迦名曰食香。獻塗香時。法有闕。彼即入身。遂令行者腹有病起。所為思想懷生緣處。或思餘處。或思寡人而生懈怠。或思欲想分別諸境。又四瓶次第應[4]灌作法已。彼所著障即得解脫。此漫荼羅非獨能除毘那夜迦。亦滿衆生種種勝願。謂工商農[5]士男女失官。如是等事無不稱心。魍魎所著及患壯熱。孩子鬼魅所著。及吸精靈鬼。常見惡夢。癲癇等病[6]所一切病。作[7]漫荼羅法。自灌頂已如上等類所求願者[8]悉皆滿足。諸餘病癩亦復能除。又能消滅無量罪障

蘇[9]摩呼請問分別成就相分第五

時彼行者於諸障難得解脫已。身心清淨。無諸垢穢。譬如明月出從於雲。風擊雲除。暉麗乎光天。行者所修種種功德。毘那夜迦所作障難。皆悉消滅亦復如是。所以真言不得成就。譬如種子因地及時。并雨溉澤調順好風。然可芽生[10]乃至成就。然其種子若在倉中。芽尚不生。況復枝葉及花菓實。持誦真言不依法則。及不供養。亦不清淨。其真言字或有加減。聲相不正。不成廣大諸妙悉地亦復如是。譬如興雲下雨。隨諸草木而含滋茂大小花菓差別不等。所說真言亦復如是。持誦之人所施功勞。隨其增減獲福多少。所獲成就亦復如是。若其行者於清淨處。及依時節。所制之法亦[11]戲犯罪漸消滅。福聚圓滿。能獲真言器及成就。若罪不滅。功德不[12]生。不依法則。夢見破壞人所棄捨。或見石碣。或見恐怖畏難之人。手執搶刀及諸器仗。欲來相害。夢中當見[13]知是惡相。若有此相。[14]則彼等毘那夜迦令作障難。行者即用軍荼利忿怒明[15]主而作護身。如上所說護摩。障難悉得解脫。不能惱亂。若有念誦彼真言者。諸毘那夜迦終不得便

復次欲除彼所著障為解脫者。即應依此妙漫荼羅。其有牛群所居之處。或樹下。或有神廟。或四衢道。或空閑室。或於林中。以五色彩作漫荼羅。其五色者。謂白黃赤青黑之類。其量頓方四肘。安立四門。於中二肘方量穿坑。坑內布以茅草。坑外兩肘各分位座。安置明[16]王真言主等。於八方所各畫本方大神。復取四箇新瓶。不得黑色大燋生者。盛滿香水。及以五寶并赤蓮花諸花樹枝。皆內瓶中。以[17]五線纏其瓶項。安於四方。然後應請彼明主等。以諸供養具而供養之。復以酒肉羅蔔。及以衆多波羅羅食。供養彼等八方大神。及諸一切毘那夜迦。呼彼著障之人。令入坑中。向東而坐。然後取彼所置之瓶。以軍吒利明主囉枳二合黨去伽此云赤形明主及繼唎二合吉囉二合明主。捺羅二合弭良拏短二合明主等真言。持誦其瓶數過百。與灌彼頂。如是就應入夢中見示障因說真言。[18]字有加減。或法不具。然諸明主自說此法。有行用者示現於破相好。由如海[19]湖終不違時。其實真言終不相破。亦不相斷。及與纏縛。譬如有二親友之人。於中有一語彼友言。從今以去勿往某家。乃至語彼人。敬是友故。不違言誨。即不往之。乃至語話。其真言法亦復如是。故行人不應相破。明主及真言乃至纏縛。及以禁斷。妙漫荼羅不應授與加減。真言亦復不應迴換。彼法亦復不應阿吠設邪。不應打縛。為害彼故。不應護摩。及損支節。摧滅鬼族。亦復不應令他癡鈍及以悶眠。不應耕罰龍魅之類。不應令人發起相憎及損厭縛。不應治療嬰兒之魅。不應捕網諸衆生類令所損害

復次餘外宗說具十種法真言得成。所為行人真言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物。具此十法[20]真言得成就。又餘宗說具三種法真言[21]及成。所謂為真言行人伴侶。又餘宗說具四種法真言乃成。謂處所精勤

[1]捨＝相㊂　[2]〔病〕－㊂　[3]多＝足㊂　[4]灌＋（頂）㊂　[5]士＝土㊂　[6]所＋（有）㊂　[7]（此）＋漫㊂　[8]〔悉〕－㊂　[9]摩＝磨㊂　[10]乃＝及㊂　[11]戲＝虧ヵ㊂　[12]生＋（功德）㊂　[13]知＝如イ㊂　[14]則＝即㊂　[15]主＋（真言）㊂　[16]王＝主㊂　[17]五＋（色）㊂　[18]（即）イ＋字㊂　[19]湖＝潮㊂　[20]〔真〕－㊂　[21]及＝乃㊂

時節依法。又餘宗說具五種法眞言乃成。謂眞言所成就物處所本尊物。如是諸宗或說十法。或說八法。或六或四。或三或二。各於本法演說不同。然此釋教具二種法眞言乃成。一者行人。二者眞言。行人具以戒律。正勤精進。於他利養。不起貪嫉。於身命財。常無戀著。眞言文字圓滿。聲相分明。可成就法皆悉具足。於佛菩薩所居之處言不成翻上應知。

復次行者於念誦時。中間有所闕犯。或有間斷。棄本所誦。別持餘明主。自所持者授與他人。念誦遍數雖滿不成。復更應須每日三時如法供養。念誦數滿十萬遍。卽應如法護摩。當以大麥。用稻花。或以巨勝[1]以白芥子。隨取其一。與蘇相和。數滿十千。或八[2]十千。或四三千。以憂曇鉢羅木。或阿說他木。或波羅賖木。或閦迦木。或以龍木或用無憂木。或蜜魯婆木。或尼俱陀木。或[3]奄沒羅木。或劫[4]羅度迦木。或湛母迦木。隨取一木。麁細如指長十指截於蘇蜜酪榲柴兩頭。每日護摩。數如上說。前所闕犯。還得清淨。然後方求眞言悉地無所障難

復次行者所持眞言餘持誦繫縛明主。或若釘打。或斷或破。令不成就。卽須應作本尊形像。[5]當置於各部部主足下。面須相對。然後以繼利吉羅等諸部明主大威眞言誦持。蘇蜜灌浴本尊。如是十日。作此法已。被餘所縛卽得解脫

復次行者於眞言中所制諸法。並皆修行。一無遺闕。仍不成者。卽應以諸猛毒作彼尊形。繼利吉羅等諸部明主眞言。截其像形。段段[6]而片。和白芥子油。每日三時而作護摩。如是七日卽得悉地。若不成。敗壞之藥。是故諸法皆從心生。非自然現。亦不由時。復非自在之天。非無因緣。亦不從我能生諸法。但由無明流轉生死。四大和合假名爲色。色非是我。我非是色。色非我所。我所非色。如是四蘊應知是空。色是無常。由如聚沫。受如浮泡。想如陽炎。行如芭蕉。識如幻化。如是之見名爲正見。若異見者名爲邪見

復次念誦數足悉地欲近卽推夢中見如是事。或見自身登高樓閣。或昇大樹。或騎師子大虫及馬昇大高山。於虛空中聞大雷聲。或騎犀牛白象特牛。或得錢財花鬘及衣。或得酒肉水類之菓。或得紅蓮花經及尊客。或得駱駝並與犢子。或獲滿載之車白綠蠅拂。並獲舄履。或得橫刀孔雀尾扇金瓔寶珠螺貝傷却端嚴美女。或見己母。或得諸寶嚴身之具。及得臥具獲以白衣。或見自身泅過大海。及度江河龍池陂泊。及以飮浴。或見以血澡浴自身。或見入寺制底僧房。或見如來菩薩緣覺無漏聖僧。比丘及與比丘尼衆。優婆私迦天神國王。或見大[7]刀阿修羅衆淨婆羅門。或見意樂丈夫及以女人[8]富政直善心長者。或見父母及以親眷相會一處。或見持明主諸仙妙持誦人。或見呑納日月。或見自隨於屎坑。或飮人精及喫人肉。入於火聚。或見女人入於身內。如是等殊勝夢已。應知一月及已半月當獲成就

蘇摩呼童子經卷[9]上

承歷二年四月八日於西房書了

蘇磨呼漸近悉地持誦相分第六

[10]卷下

復次如法念誦。卽便當獲意樂成就。譬如師子飢餓所逼。以大勢力殺害大象。若殺野于及諸小獸。所施勢力與彼殺象。一無有異。行者成就上中下事。所發精勤亦復如是。行者若住閙鬧之處。卽蚊虻冷熱諸苦逼身。及聞種種鼓樂音聲。或聞諸人歌詠舞聲。或諸鳥弁江水聲。或聞婦人瓔珞音聲。以斯緣故。令心散亂。是故行人常須遠離

復次行人念誦。不應太緩。不應太急。聲不應高。亦不應小。不應間斷語話勿令緣餘境。名謀字體不應訛錯。譬如大河日夜流注。恒無休息。持誦之人所作供養。禮獄諸餘功德。日夜增流亦復[12]如。念誦之時。心若攀緣雜染之境。或赴懈怠。或生欲想。應速迴心。攀眞言字。或觀本尊或觀手印。譬如觀行之人。置心眉間令不散亂。後時境至心若不動。彼人卽名觀行成就。念誦之人。所緣心處若不動搖。卽名成就。是故行者欲求悉地。常須攝心一境。其心調伏卽生歡喜。隨其歡喜卽身輕安。隨身輕安卽身安樂。隨身安樂卽得心定。隨其心定卽於念誦心無疑惑。隨其念誦卽便

[1]以＝或㊂　[2]十＝七㊂　[3]奄＝菴㊂　[4]（陀）十羅㊂　[5]當置於＝置於當㊂　[6]而片＝片片㊂　[7]刀＝力㊂　[8]富十（肯編）㊂，（肯政）㊂　[9]上十（右大唐中天竺三藏輸波迦羅唐云善無畏譯沙門一行筆）㊂，甲本末奧書曰承安三年十二月始自一日至三日於月上院僧房奉傳受了同聞衆三人玄證　[10]卷下二字新加　[11]聲＝音㊂　[12]如十（是）㊂

罪滅。隨其罪滅卽心清淨。心清淨故卽得成就。是故如來作如是說。一切諸法以心爲本。由心清淨。獲得人天殊勝快樂。由心雜染便墮地獄乃至傍生貧窮之苦。由心極淨。乃證遠離地水火風生老病死。不著二邊寂滅解脫。由心少淨。眞言亦成。當獲無常供養[1]本尊之主。次復供養自部明主。然後供養本所持尊。次復重發妙菩提心。廣大慈悲爲度一切生老病死所溺衆生。復次應次讀大集經。或吉祥偈。或法輪經。或如來祕密。或大燈經。於中隨讀一部經已然。後卽應專心[2]結八方。結八方界。幷結虛空及地界。之又以眞言自身被甲。如上所說。諸漫荼羅以淨彩色隨意作一。護八方神。要須安置彼等。能摧諸部難者。次復應以師子座明[3]王。誦念其座。安漫荼羅內。其護身法。取所成物安於彼土。持誦彼物須臾之間復香水灑。以相應法。護摩一千。先取三箇阿說他葉。所成就物置於其上。復取四葉而覆其物。卽如法[4]專念誦。乃至當見三種相現。增長氣烱光現。次第成就三種悉地。若得氣出。卽是悉地。諸人敬念。若得烱出。轉形悉地。若得光出。卽是成就持明之仙變得清淨微細之身。譬如死至冷觸遍身。復如中陰來入處胎。譬如日光以照火珠便出其火。悉地入身。亦復如是名成就之法。若以內成就事者。其相若現卽便。悉地謂彼像上見花鬘動。見眉動。或見嚴身諸瓔珞動。或見空中種種天花微風動。或隨細雨。或覺地動。或聞空聲。作如是言。汝所求願今當說之。或見燈炎增長。其色潤澤輝曜。如金光。或復油盡燈光轉增。見斯等相。便得悉地。或覺白毫毛遍豎。或聞空中天樂之音。或聞諸天瓔珞之聲。或於空中見本尊。復次我說成就轉近悉地。於念誦事。極以愛樂心。不攀緣雜染之境。亦無飢渴寒熱等苦。於諸違法外相之境。心不動搖。[5]蚊及虵蛇等諸毒虫。皆不敢害。毘舍闍鬼富單那等諸餘鬼類。不敢近過。行者影中所出言教。皆悉信受。轉加聰慧。善綴文章。於諸書算。轉成巧妙。心樂善法。勤勇精行。復見地藏。亦無身病及汚垢膩。身有香氣。若有人見及已聞名。生敬念心。亦諸媚女自來呼[6]名。以心淨故。無欲染意。於虛空中。聞諸天語言。復見彼形及乾闥婆夜叉之類。其持誦者若見斯等勝妙好相已。卽應自知。我今近於眞言悉地。卽應須辨成就法事

復次行者起首悉地。應具八戒。或二三日。亦須斷食。然後起成。爾時妙臂童子白執金剛菩薩言。尊者先說不由食故獲得清淨。云何復言應須斷食。世尊說。食如油膏車。未知斷食。其事云何。執金剛菩薩語妙臂言。聲如雷音。作如是說。不爲心淨故。敎令斷食。但諸衆生以皮纏縛血肉腦肝腸腎肺。脂膩痰膜屎尿。常流不淨種種穢物。如是之身。地水火風假合成立。如四毒蛇置於一篋。欲令彼等屎尿沸溢血膿臭穢不令流出故。爲斷食。非爲妨道故令斷食。行者若生婬想。如上所說。不淨之身以惡觀察。所起欲心卽便消滅。於身命財亦無[7]應著。行者具[8]新眞言法已。復知自身成就不遠。卽應白月八日。或十四日或十五日。用以瞿摩塗地淨之。次塗香等及以讚歎。先供養佛。次復下者以花供養燈亦如是。欲知如法。乃至夢中爲說諸事。如上所說。下私那法具悉修行。仍不下者。卽應一日斷食。具持八戒。發大慈悲。或於制底。或於端嚴尊像之前。取部母眞言。或取部主眞言。作是押法念誦。極須專心不得動搖身及眉眼坐於茅草敷滿落叉。或二落叉。或意將足。若作此法。呼我唵字。枯木尙入。何況人處。若欲令於童子所下者。卽應簡取十箇或八。或七五四三二。年十二或十歲。身分血脈及諸骨節並皆不現。圓滿具足。眼目端正。青白分明。由如具齒白齊密。手指纖長。亦無孔罅脛臂(腕字)纖圓。嬭房嵩高。股肱圓滿。毫毛一一而出。頭髮黑密。臍深腰細。心有三物。色相具足。有人見者。心生愛樂。若得如是[9]童及女。於白月八日。或十四。或十五日。澡浴淸淨。著新白衣。與授八戒。其日斷食。令坐前說漫荼羅內。次卽以花燃燈塗香燒香種種飮食。供養本尊。及八方等[10]大神。及阿修羅諸餘鬼類。一一復已妙花散彼童子。及以塗身[11]等。然後手執香[12]鑪。頂戴念誦。於其眞言。先置許字。中間應呼吃㗚(二合)訶(上)拏(二合)之句也(云提)。又呼阿鼻舍入(云迴)字。又呼乞灑(二合)鉢囉(二合)(云速)私那下已。卽有此相現。所爲眼目歡悅。視物不瞬。無出入息。卽當應知。私那已下。卽以閼伽燒香供養。心念最勝明眞言。卽應敬問。尊是何類。自他所有疑惑。卽應速問。彼尊身眷屬圍繞。卽

[1]本尊＝本薄㊂　[2]〔結八方〕－㊂　[3]王＝主㊂　[4]專＋（心）㊂　[5]蚊＝蛸㊂　[6]名＝召㊂　[7]應＝戀㊂　[8]新＝斯㊂　[9]童＝男㊂　[10]大＝天㊂　[11]〔等〕－㊂　[12]鑪＝爐㊂

應以花於淨器中盛、滿香水。復置五寶。是爲閼迦。即讃歎相應供養。以深恭敬。𨇾跪叩頭。量本功夫、即應求願。既得願已、歎喜禮拜。復以閼迦供養讃歎。所持眞言對彼誦已。然後即應如法發遣。一切眞言法應如是

蘇磨呼請問下鉢私那分第八

若欲問事下。鉢私那者於如是處。應當請召。所謂手指銅鏡、清水橫刀。熖炎寶地虛空尊像。童子眞珠。火聚石等。於如是處。鉢私那下請召來已。當自說天上人間。及過去未來現在。超越三世善惡等事。一一具說。法若聞不依法。持眞言字數或有加減。不經誦。不具正信。亦不供養。於不淨地。天不晴明。童子身分或勝或❶劣。有斯過等、私那不下。若欲請下。初應持誦私那眞言。持誦功畢。即於白月八日。或十四❷日、十五日。是日不食。以瞿❸摩用塗其地。如牛皮像。即持童子澡浴清淨、著新白衣。坐於其上。以花香等。而爲供養。自亦於內面向東。坐茅草上。若欲令彼鏡面手下看。先取其鏡。以梵行婆羅門護摩之灰。揩拭令淨。或七八遍乃十遍。即時置於漫荼羅內。處中仰❹看。鏡中即現世出世事。若復欲下橫刀法。亦如鏡。若欲令於手指所下看。先以紫礦水。洗白指頭。後已香油塗之。若欲令於水中下看。淨濾之水瀉於瓶內。然後童子於中見事。若欲令下於空❺地及眞珠看。以淨水灑。若欲令於尊像所身或殺持戒清淨比丘比丘尼。優婆塞迦優婆私迦。或燒伽藍。犯斯罪者。假令勤苦亦不成就。於三寶處。有所害心。少分損害。我今略說彼所受報。如是人等墮無間獄。從彼得出。以不善業故。生貧賤家。雖初發無上菩提之心。後還禮拜外道天等。彼諸天神於其人所、却生損害。持誦眞言。終不成就。彼從發菩提心後。諸天及人即應供養。彼亦荷捴一切衆生。及施無畏。紹繼三寶。是故不應禮拜諸天。或作猛害之事。及殺仙人。破明主眞言。瞋心故不復供養。衆無故以手斷壞草木、以足踐蹋蓮花及諸契印。亦復禮拜藥叉等類。復喫供養及祭祀鬼神之食。或喫所棄著地之食。或於畜生行非法行。或與女人於清淨處行非法事。以❻無明及藥捉諸蛇類。或乘象馬及狗牛驢。欲令去故。以杖打之。於病患者及遭苦難。於彼等處不發慈悲。如是人等眞言不成。譬如虛空終不可揕。於三寶處。行欲益❼反損。獲善惡報。亦復如是。又復以網羂索及諸方便。傷害衆生。及畜猪兒羖羊、籠禁鸚鵡及諸鳥類。如是之人。今世後世亦不成就。是故不應受用供養世尊之物。所供養食亦不應踐。不應食蹋墮地之食。供養之物。不應頂戴。不應禮拜大自在及日月天火天及以那羅延天。假令遭苦、亦不應禮彼所說教不應習讀。不應供養行彼法人。於彼自當說三世之事得利失利及❽得苦樂等。所問之教宜甘受持。勿生疑惑。所問事畢。即速發遣。若具此法。私那速下。若不依法。不得成就。爲人所笑。復次私那自下。彼童子等面貌熈怡。容顏滋潤。眼目廣長。遠黑睛。外微有赤色。精神意氣有大人相。出入息斷眼亦不瞬。即當應知。是眞私那。若魔等下。即別有相。眼赤復圓。如人瞋視。眼睛不轉。張口怖畏。亦無出入之息。眼亦不瞬。即應當知藥叉等下。速須發遣。若不肯去。即便應誦妙吉祥偈。或誦不淨忿怒金剛眞言。或誦杭斯尼使者眞言。或誦金剛眞言。或讀大集陀羅尼經。如上讀誦。若不去者。即以師子座眞言。用閼迦木。或波羅賒木。與藉相應護摩百遍。或以胡麻。或稻穀花蘇蜜相和。護摩百遍最後已軍茶利眞言。護摩七遍。或已三遍即便捨去。智者善解如是妙法。復能一一如法修行。不久勞苦而獲成就

蘇磨呼童子請問經分別遮難分第九

復次殺阿羅漢。及殺父母。破和合僧。以懷瞋心。出佛身血。求悉地者。終不成就。又破窣覩波。及殺菩薩。汚母羅漢。敎人令殺。盜僧物財。或少或多。世尊說。是五類無間。若犯此罪。於無間獄。受苦一劫。假使勤苦念誦眞言。終不獲得成就。又謗佛所說微妙經典。瞋心損壞。或放火燒。或棄水中。或謗法正分別也。不應相鬪象馬牛羊雞犬等類。及令男女相又相撲。亦不往觀如上之戲。名正念。不說王國及處所論。鬪戰相撲婬女之論。及以謎語。說往昔所經之事。及與染汚家業之事。行者依眞言法念誦之時。乃至成就已還中間。不應入城村落生緣伽藍𧷤底外道神祀。及彼居處。園林池河。如此等處並不應往。復次若常不獲如前所說上妙勝處。應居❾閑空神廟。或居樹下。或住河邊。或居山側。或泉池林。或

❶劣＝少（宮）　❷〔日〕－（宮）　❸摩＋（夷）（宮）　❹看＝着＊（宮）　❺地＋（於瓶內然後童子於中見事若欲令）（宮）　❻〔無〕－？　❼反＝返（宮）　❽〔得〕－（宮）　❾閑空＝空閑（宮）

無人處。或居空室。一心念誦。或一年之中。除安居外春秋二時。隨意遊行。山林河邊泉池空室。專心念誦。譬如苾芻夏月安居。念誦之人亦復如是。行人念誦雖滿遍數。夏安居至。莫作成就之法。准前念誦不得間斷。解夏以後。如法護身。方可成就

蘇磨呼分別護摩分第十

復次當說護摩差別習爐之法。或作團圓。成作三角。或作四方。或如蓮花之形。並須有基。善事及求錢財。令他敬念。行息災法。其鑪須圓。若求成就一切諸事。或求女人及童子等。爐口安脣。泥拭細滑。外邊基階並須牢固。作其鑪須作蓮花之形。若作行惡之法。或令走等事。鑪須作三角。若欲調伏諸龍及餘鬼類。或令火燒。或令苦痛。其鑪須方。基脣及爐以猥摩塗。復用茅草布於基上。階下四邊亦塗瞿摩。遍滿茅草。護摩之物安置基上。及安基下。所塗之處花。彼等法不生瞋恚。行彼法者亦不隨喜。不應誦彼眞言讚歎。設若有財。以慈悲施。先當禮拜一切諸佛及所居處。次應禮諸菩薩衆。次禮緣覺聲聞之衆。譬如初月雖未圓滿。然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾。雖未覺滿。漸漸當成菩提滿月。是故禮拜諸菩薩衆。彼等荷負一切衆生。以救濟故。發大慈悲。熟有愚癡下劣衆生。不肯禮拜彼諸菩薩。神力不思具大精進。若不禮者。非直眞言不成。亦及乃毀謗諸佛。譬如從花乃成菓實。花如菩薩。菓喩菩提。菩薩雖復於行欲者示現行慾。於剛强者示現剛強。於柔軟者示現慈悲。然彼菩薩實無憎愛。云何不禮彼等菩薩。復以種種眞言主形。隨類能滿諸衆生心。復能了知一切業果。是故應禮眞言尊師

蘇磨呼童子請問分別聖道分第十一

復次當說八聖道法。爲正見正分別正語正業正命正勤正念正定。此是諸佛所行之道。行此道者眞言乃成。復生人天勝上妙處。過去諸佛行此道故成等正覺。現在未來亦復如是。身口意業所修功德常依正教。不生厭惓。如是修行乃名正業。飮食衣服臥具湯藥常懷知足。不生染❶者。是名正命。不讚己身。不毀他人。遠離諸過。如避炎火及以猛狩。常樂寂靜。是名正語。不學占相吉凶。男女等事。天文地理。調象❷調馬法。射藝書算。世間言論。無益之典。遠離斯過。是名正見。言者不依法則。非直不成。亦當自害。念誦之人縱不依法。諸眞言主終不損害。其侍從見彼過故卽便損害

復次若欲念誦及欲成就。幷行諸事。無諸難事。速悉地者。以諸飮食。祭祀諸天修羅藥叉龍伽路茶共命鳥等。揭吒布單那。乾闥婆部多。諸鬼魅等。或居地上。或在虛空。行者右膝著地。啓請言曰。居妙高山諸天部多。居住歡喜園及餘天宮。居日月宮及七金山。或居河所。或住海❸邊居陂澤。或居泉井。或居村落及諸神廟。或居空室。或居天室。或在伽藍。或居制底。或居外道草庵。或居象室。或居庫藏。或居街巷。或居四衢道所。或居獨樹。或居大路。或居塚間。或居大林。或居師子大虫遊行之處。或居大磧。或居諸洲上妙處所。並生歡喜。與諸眷屬降臨來此。我所營辦花鬘塗香。燒香飮食。及妙燈明。願垂韶饗。我所求事滿足其果。是供養諸鬼神已。後應別日供養護方諸神。如前辦供。蹋跪合掌。卽應請言。謹請東方憍尸迦天。與諸眷屬來降於此。我所供養願垂納受。次東南請火天仙。次南方請焰摩。次西南方請泥哩底(平)部多大王。次西方請縛嚕拏龍王。次西北方請風神王。次北方請多聞天王。次東北方請伊舍那。次上方請梵天王等。塗香等隨所辦物。供養三寶及本部主。幷諸明主眞言主等。火已扇生。不應口吹。以稻蘇。或胡麻和蘇。以本部明主眞言。護摩七遍或八或十。乃至二十。供養明主。布以茅草。面向東坐。蘇密及酪和置一器。所護摩木榅其頭。然後爲成就本眞言。故如法護摩。於其火中。以炮焰聲。應覩成就不成就相。其火無烟。炎如金色。所起火焰右旋宛轉。焰峯亦多。其色或白。或如紅色。或變極赤。由如珊瑚。色相滋潤。其焰上已。復流下廣。或如白月色光。其火焰形狀若瓶幢傘蓋吉祥子。形爲萬字。是螺貝蓮花。或如護摩蘇杓。如三古叉及拔析羅。或如橫刀。如草束形。或如車形。或如蠅拂。聲如吹笛箜篌等聲種種音聲。或如螺聲。其氣由如燒蘇之香。復無炮烈。其火不扇。自然而著。如斯相現。必當獲得廣大成就。或起多焰。亦復炮烈。其焰難發。假令發。以復不增長。復時頓滅。由若無火。焰色燋悴。黑如闇雲。如波羅賒。形由如一古叉鍍箕男根牛

❶者＝著㊀　❷〔調〕－㊀　❸(或)＋邊㊀

角等相。聲若驢鳴。其火迸燒持誦之人。其氣由若燒屍之氣。如斯相現。卽不成就。行者見斯不祥之相。卽應以赤身主。或織嘛吉[1]羅。或已不淨忿怒眞言。而作護摩。其不吉相卽當消滅

復次行者不應以剃三處之毛。亦不應燒塗藥落及以手拔。譬如有人手執利刀。若不善解。自當損害。[2]持[3]其世尊所說無量明及諸眞言。其中有入金剛部內。亦有入於蓮花部中。亦有入於般支迦部。亦有入於摩尼部內。亦有如是非部所貫。 如上所說眞言略教種種法則。於此五部。並應修行。復有諸天所說眞言依世尊者。亦應修行。如是法則行者若乘此法。乘者卽得意欲成就

復次世尊於三有內勝上妙寶。 從此復流究竟法寶。從此復生八大丈夫不退衆寶。如是三寶世所稱寶。是故若欲行者滅罪生福。本尊速得現前。於念誦時。初應歸命三寶。若復持誦金剛部內眞言者。初歸三寶已。次言那上謨室戰拏拔折羅播孄曳摩訶藥叉細那鉢怛曳。次卽誦眞言

復次蓮花部明亦然。 般支迦部摩尼部等亦復如是。初歸三寶。[4]次歸三寶。次歸部主。然後乃可誦持眞言。若不歸信釋教。復行聲聞乘及緣覺乘。信不具足。內懷腐朽。外示精進。復懷慳恪者。不應執我此拔析羅教。若有一苾芻苾芻尼。優婆塞迦優婆私迦。毀呰深妙大乘。言此所說皆是魔教。復懷愚癡。爲執金剛言是藥叉。復不敬禮諸大菩薩。持誦如是妙眞言者。不久自當損壞軀命。諸佛菩薩終不害人。然於部內有諸鬼類。見彼癡人謬執金剛杵。次地居所有諸大神王。與諸眷屬來降於此。各住本方。我所辦供。願垂納受。復願常時衛護於我。如是供養諸鬼神等。及護方神。行者無諸難事意所求願皆悉滿足

蘇婆呼童子諸問分別諸部分第十二

復次世尊爲利益衆生故。 說三俱胝五落叉眞言及明。名曰持明藏。又聖觀自在說三俱胝五落叉眞言。於此部中。眞言主名曰何耶訖㗚播頭馬 此部漫荼羅曰儞毘耶二合 復有七眞言主。謂十二臂眞言主。六臂。上髻。滿如意願。四面。不空羂索。二臂。由如日光照輝世間。此等七眞言主並是馬頭漫荼羅所貫。復有八明妃。謂目精。妙白。居白。觀世。獨髻。金類。名稱。苾句胝。此等皆是蓮花部中明妃。復說種種妙漫荼羅及諸手印。 我爲利益貧窮衆生。及摧諸鬼類故。說七俱胝眞言及漫荼羅

復有十使者七明妃。又有六十四嬪。又有八大心眞言。又有軍荼利等無量忿怒。又最勝明等無量眞言主。 是故此部名曰廣大拔析羅部

復有大神名般支迦。說二萬眞言。彼神有妃名彌却羅。說一萬眞言。此復名曰般支迦部

復有大神。名摩尼拔陀羅二合說十萬眞言。多聞天[5]王說三萬眞言。此復名曰摩尼部

復有諸天及阿修羅。求於法則。復具修行。念誦不間。如是之人速得成就。救脫諸苦。復能滅罪。能與今世及後世樂。眞言之外更無異法。譬如天火下降及與霜雹。能損諸物。無可避脫。眞言威力亦復如是。能摧苦惱及諸罪障。如意寶樹能果有情種種意願。眞言妙法亦復如是。或與成就。或與富貴。色力長壽皆悉能與。有諸菩薩。觀有情遭諸苦難。及餘怖畏。王難惡賊火雹等苦。卽自變身爲眞言主形。救濟衆生。若復有人。雖處居家受諸愛樂。於眞言內所說法則。彼人每日不斷。念誦數[6]不滿足。以或時滿已。或驗現已。卽離五欲。清淨具戒。入於淨室。更誦眞言滿十萬遍。後求成就。不久卽得任意所樂眞言悉地。復次行者若欲澡洗。淨土和水。遍塗其身。然後入於清淨大水。隨意洗已。或面向東。或面向北。洗手足已。但蹲踞坐。應其兩手置於膝間。已水遍灑於身。水勿令有聲。卽用右手作掬水法。於其手掌勿令有沫。呪水三遍。吸水三迴。勿使有聲。以手母指兩遍拭口。及以灑身。卽作護身已。忽然從有齒罅垢穢舌中覺觸。或復咳嗽唾涕。或復剃聽。更須如上誦水吸水。乃至拭口澡浴畢已。卽往淨室。中間不應與餘外人。或男或女。出家淨婆羅門。童男童女。及黃門等語。及與相觸。若有相觸。復如前澡浴。及餘水拭口。然後念誦。若樂澡浴後樂念誦。諸有情所具憐愍。復不[7]愛他利養。乞食而食。眞言[8]非法。便生瞋怒。卽害彼命。若有持誦方廣大乘。復能信受。亦樂爲他廣說。勇猛精進堅固菩提勝心。 如是之人持誦眞言。不久當得意樂成就。汝所請問。我已爲汝正

[1]羅＝驪⑰　[2]持＝於¹⑱　[3]其＝眞⑰　[4]〔次歸三寶〕¹－⑱　[5]王＝主¹⑰　[6]〔不〕－⑰　[7]愛＝受⑰　[8]、非〕－⑰

說一切佛教眞言都[1]教法

復次傍說外道言教。汝當聽。摩醯首羅天說十俱胝眞言。已下諸天龍等及妃等。各各俱說數千萬眞言及手印漫茶羅。依法受持。若違此教非直不成。亦當自害

蘇磨呼童子請問分別八法分第十三

復次世間所有成就之法。總有八種。所爲成眞言法。成長年法。出伏藏法。入修羅宮法。合成金法。土成金法。成金水法。成無價寶法。是名八法。於中有三。成眞言法。入修羅宮法。成長年法。是三爲上。成無價寶法。土成金法。出伏藏法。是三爲中。成合成金法。成金水法。是二爲下。若有衆生。具有戒惠。亦復樂法。如是之人作樂上成就。若有衆生。性多貪欲者。如是之人作中成就。若有衆生。多愚癡者。作下成就。不應求下。若遺貧窮行不自在。應求中品。仍不求下。若欲獲得如上所說種種成就。應須修福。具福之者求人天樂。設求敬念延命長壽。威力自在端正聰慧聞持等事。皆得成就若無[2]戀著樂。修行善行。佛法僧寶常不離心。眞言藥叉婦亦復如是。雖復共居。終無壽意。假求過失。當便損害。以愚癡故。若成此法。非直犯斯邪行之過。亦乃自當有損。諸佛菩薩緣覺聲聞所說眞言。　及天龍藥叉修羅等類。對於佛前所說眞言。如來爲利諸有情故。皆悉證許。復懷加被。彼等眞言皆有三品。成上品者。謂昇空行入修羅宮。自在變形。作藥叉女。天主長年成幼化法自變己身。爲密迹等。成中品者。獲得錢財乃至富貴。其下品者。令人相[3]增。及能攝來。從國令去。乃至令枯。下中下者。爲療鬼魅等類。龍魅嬰兒之魅。令人惛睡。誦手令擢拳推縛抱。及[4]遺耳語。及阿引呼吠設那。便打令去。乃至損害。及令衆人共誦眞言。或令衆人以脚蹋地。鬼魅所著悶絕躄地。置於四衢。以白氈覆來者令唱看看。復令一人從脚徐白氈隨起氈盡。還復本心。及療鼠毒。攝門人口。呼召諸龍縛衆多人。及令不種療治被毒。及能移毒。及與人毒。毒成人眼。亦復治得被毒之人禁令不引。發遣蛇令傷他人。及成使者。亦現人龍。以音樂法。著魅者差。如是等是外法。復有毒蛇。類有八十。數中二十舉頭而行。於中六種住卽[5]般身。中有十二種雖螫無毒。數內十三地中之王。有外之餘蛇類。雖復螫人。有時被毒。如是之人。妙眞言之法。皎然入身求成就故。念誦之時。若有施主。惠施衣裳金銀珍寶鞍乘嚴具塗香燒香飲食臥具。如上等物。乃至分毫不應納受

復次大小便利畢已。應用五聚土。三聚洗後。一聚洗前。其一觸洗卽出惡處。應就淨處分土十聚。先用三聚。[6]觸洗左手。復用七聚洗其兩手。於中三聚先洗左內。一聚道背。其後三聚二手內外通洗令淨。　然後以意任用土水清淨洗之。若小行處卽用三土。二用便處。一用觸洗。卽於淨處更用三土。復淨洗之。譬如春時風楷。樹木自然出火。以無功用。并燒諸草。以念誦火。用淨戒風。以勤相楷。盡燒罪草。亦復如是。復如寒霜日曜卽消。以用戒日念誦之光曜令消罪雪。亦復如是。譬如室內久來有闇。若將燈入卽便闇滅。以念誦燈照罪闇身。亦復如是。行者持誦乃至護摩所持眞言仍不成者。應以香泥。或近江河。以淨砂。敬造十萬窣堵波塔像。　無始已來所造業障卽得消滅。此世當獲成就現報。眞言之法以戒爲根。次復精進及以忍辱。於諸佛所深懷恭敬。菩提之心未曾退轉。於彼念誦亦無懈怠。譬如國王具七種法。能理人民及自安樂。持誦之人具此七法。卽滅諸罪乃獲成就。初應如法念誦眞言。次復護摩。以護摩故。本尊歡喜。卽便施與意樂成就

復次若欲成就攝菩人法。　或乃至從遠百由旬來。皆是藥叉之婦。若爲欲故成藥叉女者。假令悉地。還與藥叉之婦。譬如衒賣女色。爲竊財故與人。爲欲其餓故。繫捉衆生。令人心亂。或歌或舞。或喜或悲。或懷愁惱。或時亂語。作如是等種種異相。令人怪笑。卽應以金剛鉤。或以甘露瓶忿怒金剛等眞言。療治得除差。又有火神眞言。風神摩醯首羅。及日月天。大梵天王。龍王。那羅延神。多聞天王。諸藥叉王。金翅鳥王。忉利天王。彼等鬼魅不懼。如是餘外天神。若聞金剛鉤之名號。自然退散。智者知彼鬼魅性行及療治法。　然後無畏摧伏鬼魅。諸佛菩薩所說眞言。以如來加被之。餘外種種天神眞言不能破壞如來眞言

又欲滅罪。於空閑靜處。應以香泥。或近江河。以砂造制底。中安緣起法身之偈。爾時梵王諸天藥叉持明大仙迦樓羅乾闥婆部多等

[1]〔教〕－㊥　[2]戀＝變ィ㊒　[3]增＝憎㊥　[4]遺＝遺㊥　[5]般＝盤㊥　[6]觸＝觸㊥

類見聞此法已。恭敬頂禮。一時合掌。作如是言。希有尊者。愍念衆生。希有如是微妙勝行。或見尊者手執爀爠大拔折羅。或手執堅固鐵杵。或手執猛利大輪。或見手執不空羂索。或見手執三般大叉。或見手執大横刀。或見手執弓。或見執棒。或見具被種種器仗殊特怖畏希有。或見相好端嚴令人可樂。或見尊者爲藥叉將。我等歸命如是菩薩天阿修羅等所恭敬者。若有人民歸依尊者。不久得持明大仙乃至富貴。若有修行如是正法。彼人速離貧窮大苦威耀。有時無毒。復有蝦蟆守宮蝪蜡蚖蛛等類。及作毒虫。如是分別其數雖多。然所行毒數有六種。一者其虫屎穢著。身卽便有毒。二者尿著其身卽便有毒。三者所觸著身卽便有毒。四者❶泄延唾著身卽便有毒。五者眼所視看卽便有毒。六者齒著之處卽便有毒。如是諸毒上中下品分別便成數種。是故餘神天說此療毒眞言等法。如是諸虫或以毒惛醉故而放猛毒。或以瞋故。或恐怖故。或飢餓故。或懷怨故。死時至故。而放猛毒。其所嚙毒。復有四種。一者傷。二者血塗。三者極損。四者命終。所嚙之處有一齒痕。其毒微少。爲是名傷。所嚙之處有二齒痕致有血出。名曰血塗。所齒之處有三齒痕致傷其內。名曰極損。所嚙之處有四齒痕便纏其身。是名命終。此之一毒。縱以眞言妙藥不復治差。譬如猛火燒身。或以刀割。被毒之者亦復如是。若以藥治。不及眞言。如大火興盛。若以兩灑。其火便息。眞言攝毒❷亦如是。智者妙解種種毒類。亦復持誦大威眞言。共諸毒戲一無怖畏。由如師子入牛群內。復次天魅。阿修羅魅藥叉魅。龍魅。持明魅。乾闥婆魅。餓鬼之魅。毘舍遮等種種諸魅。求祭祀故。或戲弄故。或殺害故。遊行世間。常噉血肉。伺求過失。或以瞋故。鑿捉衆生。或煩惱故。或飢世間如日出現。我等衞護如是行者不令心亂。乃至常獲如意成就。梵王天等作是語已。甚大歡喜。頭面禮足。各乘大座。退散而去。諸天去已。執金剛聖者重告妙臂童子。我今所說天等已聞。汝今可往人間流行。妙臂受教頂禮而退。卽於世間廣爲人說

其第十二品中八明妃主。謂多羅(此云妙目精)從多閟枳耶(二合此云白明)半拏囉嚩從寧(此云服白衣)微路羯寧(此云觀也)嚧迦熱吒(此云獨髻)嬌哩(此云金色相)野捨末底(此云名稱慧)苾句胝(此云然像)此等皆是蓮花部中明妃之主

蘇磨呼童子請問經卷下

右大唐中天竺國三藏輸波迦羅(唐云善無畏)譯沙門一行筆❸

承曆三年三月一日於大谷阿闍梨御房奉受了

No. 896 [cf. No. 895]

❹妙臂菩薩所問經卷第❺一

❻西天❼譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師❽臣法天奉　詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時藥叉主金剛手菩薩。有大慈❾悲愍於後世。放千光明端心而住。於是妙臂菩薩。以持誦者於一切眞言明。得成就義不成就義。一心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩。而發問言。菩薩我見世間有持誦人。齋潔淸淨精勤修行。於眞言明而不成就。菩薩如日舒光無所不照。❿唯願哀愍說彼因緣。云何彼持誦人。雖復精勤最上第一。於諸眞言上中下法由不能成。云何修因而不得果。莫是罪障而未滅除。惟願菩薩說彼修持。得成就義及不成就義。諸障難事。菩薩如佛所言。智慧之明能滅癡暗。癡暗不滅明慧可棄。云何能使諸持誦人。於諸⓫修行而無疑惑。菩薩云何誦持。及護摩等所作事業。諸眞言王及諸賢聖不與成就。惟願菩薩以大悲心。一一顯說令無疑惑。菩薩爲是法力無能耶。爲所作非時耶。爲種性非性耶。爲眞言字句闕剩耶。爲修持輕慢耶。爲供養不具耶。惟願菩薩。於種種事及彼障難一一開說。使諸行人皆得曉了

爾時金剛手菩薩。聞妙臂菩薩發如是正心利益言已。乃須臾間瞑。光明焰蓮花眼。思惟觀察已。告妙臂菩薩言。妙臂汝大慈悲利益衆生。此心淸淨如夜滿月。光明皎潔復無雲翳。使諸行人不失正道。入佛境界到於彼岸。菩薩所作非求己樂。於他有情故無嫌害。見他苦惱如自苦惱。見他快樂自亦快樂。妙臂我觀汝意爲於有情。⓬由若赤子問於此義。汝可諦聽爲汝解說。妙臂我今所說依於佛言。若有修行最上事業。修眞言行求成就者。當

❶［泄］－【甲】　❷亦＋（復）【甲】　❸甲本奥書云末批云安然大阿闍梨本末云賢聖諍之豈肯倒錯應妨慢法致此廻來今差觸類敢問篇章恐以凡情遐案聖意如有違濫覽者糾焉元慶七年二月九日安然記上　❹麗本　❺一＋（第二同卷）細註【明】　❻（宋）＋西【明】*　❼［譯經］－【明】*　❽［臣］－【明】*　❾［悲］－【三】　❿唯＝惟【明】*　⓫修＝正【明】　⓬由＝猶【宋】【元】【明】

須離諸煩惱。起於深信發菩提心。重佛法[1]衆信重於我。及復歸命大金剛族。又復遠離十不善業。於身口意凡所興起。常離愚迷邪見等行。若求果報須有智慧。譬如農夫務其稼穡。於肥壤地而下焦種。雖功夫以時雨澤霑霈。以種子焦故無由得生。愚癡邪見亦復如是。凡諸行人所修事業。先須自心離彼邪見愚癡等事。不動不搖行十善法。乃至恒行一切善法。若有天魔阿修羅等。乃至羅剎種種鬼神之類食血肉者。以惡毒心行三界中惱害衆生。於修行人使令散亂。若有行人樂於我法。修持誦習眞言行者。彼等若見自然恐怖不能侵惱。若欲[2]令彼種種大力天魔。及諸宿曜乃至種種鬼神。不能爲障而降伏者。當須入彼三昧耶大曼拏羅。以其入彼諸天大力衆所安住處。是故名爲大曼拏羅。亦復須入大明王大眞言等最勝曼拏羅。以其數入種種曼拏羅故。是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所。是爲承事諸佛菩薩及明王等。便得如是佛菩薩等影之覆護。使彼作障天魔及阿修羅藥叉。幷諸龍鬼等無能侵惱。是持誦人所居之地不敢侵近。自然退散不爲障難。所修上中下品成就之法。世間出世間一切眞言等而易成就。蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等。承彼聖力而加護故。一切惡心自然破壞。既能入彼三昧耶大曼拏羅。仍須發勇猛心發菩提心。*唯信於佛不信外道天魔等。若背此心持誦我法者。當得自壞。又復持誦行人求成就者先須求依阿闍梨戒德清淨。無諸缺犯福德最勝者。若獲此等阿闍梨稟受持誦。復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗。譬如種田須依好地。地既肥壤子[3]實易得。若得勝師亦復如是。若或靈驗難得是有宿業。應須隨取勝地。或印沙爲塔或積土等爲塔。於中安像及藏舍利。當以種種香花燈塗妙幢幡蓋。及以妓樂而爲供養。復伸讃歎專注虔誠而作懺悔。懺悔畢已依前持誦。專注不間定獲靈驗。如是修行須具助伴。若無助伴修持是闕。譬如車行須全二輪。若闕一者。無[4]出進趣。修行助伴亦復如是。若求助伴者。當求種族尊勝。形貌端嚴諸根不缺。心性調柔好修善法。智慧明利精[5]勤勇猛。有大悲心恒樂布施。信重三寶承事供養。不歸信於諸餘外道及天魔等。此爲住賢劫中。具足功德修行助伴。諸持誦人於諸修行。速獲成就如此應知

[6]妙臂菩薩所問經選求勝處分第二

復次持誦行人。若欲修眞言行求成就者。先求諸佛所說。佛及菩薩辟支聲聞昔所住處。是爲勝地。如是等處。常有天龍阿修羅等。而爲守護供養恭敬。何以故以有天上人間。最[7]聖丈夫曾所居止。得此地已持誦行人。亦要清淨身心律儀具足。常此居止。若無此福地。秖得大河岸邊或小河邊或泉池側。乃至陂濼有清流瀰滿。無諸水族毒惡之類。其側亦得。其處但有蓮華。烏鉢羅花。及諸名花異果軟草遍布。或是山中巖窟之所。是處清淨。無諸師子猛獸可畏之類。得是處已。仍須掘深一肘量。除去荊棘瓦礫灰炭鹻鹵糠骨毛髮蟲窟之類。乃至掘深不能盡者。亦可棄之更求別處。如前掘一肘之量。別塡淨土於上立舍。用淨土作[8]埿內外*塗飾。復以衢摩夷塗地於中坐臥。常在地上不用床榻之類。其室開門*唯得向東向西或向於北。不得向南。如是造立舍已。隨彼相應所作事業。於彼方所安置尊像。安尊像處先用種種妙香而塗飾之。其所尊像或以彫[9]刻。或是鑄成或是彩畫。若是彩畫先求淨縷。揀去毛髮織成其幅。量其大小長短相稱。存兩頭縷不得截棄。既織成已。用香水漬渡復展令端正。然令畫人蔬食澡浴。復受八戒內外清淨運心起手。凡所用彩色。須求最上第一好者。無用皮膠。用諸香膠調和彩色。畫像成已隨應方而安置定已。用種種飮食香花燈塗作大供養。如無力廣辦隨有供養。但要專注虔誠。信重讃歎禮拜供養。如是作已於此像前。所作所求速得成就。其持誦行人。將欲起首持誦。必先剃頭澡浴著[10]新淨衣。其衣非用蠶絲亦不得白色。可用布及樹皮草木之類。仍用赤土染壞其色。亦須受持乞食應器。其器可用娑羅木及於瓦器。乃至銅鐵及匏瓠等。事持端正滑淨光潔。不得疎漏及以缺壞。執此應器巡行乞食。凡乞食所可於聚落不近不遠。多首陀處信重三寶。多有飮食之處。兼無外道婆羅門處。緣彼婆羅門執[11]性無慚我慢所覆。又復外道若見行人。執持應器巡行乞食。修於佛

[1]衆＝界(宮)　[2]令＝今(元)　[3]實＝寶(宮)　[4]出＝有(明)　[5]勤＝觀(明)　[6]〔妙臂菩薩所問經〕－(明)*　[7]聖＝勝(明)　[8]埿＝泥(宋)(元)(宮)*　[9]刻＝尅(宋)(宮)　[10]新＝清(甲)　[11]性＝信(明)

法誦念眞言者。便生瞋恚而欲障難。謂行人言汝若本族婆羅門者。可修婆羅門法。奉行六法多聞淨行。信重諸天爲臣事王。亦須娶妻生男繼種。若行此者是汝解脫。云何誦持釋教眞言信行佛法。行人若是刹帝利種。而作是言汝刹帝利種。應可奉行王法。紹繼王位。云何誦持佛教眞言。背自本宗而求解脫。乃至毘舍首陀之類。皆說本宗本事而得解脫。不合持誦佛教眞言以求解脫。以瞋火燒心種種綺語。多作方便而爲障難。惱亂行人使令退心。修正道者依時乞食。不同外道過午而食。凡乞食處勿往外道之家。及多外道之處。若論善惡因果之法。能造善法當證涅❶盤。若作惡業終墮❷苦趣。善惡之果非由種族。但爲世間妄分別故

復次衆生無始以來。垢穢之身不由食淨得身心淨。諸惡遠離常修善法。以此方得身心清淨。譬如有人。身患瘡故求藥塗瘡。*唯望除差不望餘故。行人喫食但爲除飢不爲適悅。又如有人陷於難處。飢餓所逼殺子而食。爲除飢苦非貪滋味。行人喫食亦復如是。喫食之法❸由如秤物。物非輕重秤自平正。行人喫食亦復如是。不得過量亦勿減少。但可支持勿傷飢飽。又如朽舍換柱所免崩擺。以油膏轄貴在前進。行人喫食亦復如是。但爲支持非爲滋味。是故佛言欲界有情依食而住。又復行人雖喫食❹飲支持於身。恒觀此身❺由如芭蕉無有堅實。常此制心不住貪愛。凡乞食時持鉢巡行次第而乞。常須思念世尊所說。以智慧方便調伏六根勿令散亂。所覩妙色及諸塵境。是魔境界欲惑人心。凡修行人而起方便。寧以熱鐵燒刺兩目。不以亂心貪覩妙色。乃至殊常種種塵境。隨緣乞食而不住著。常作此觀調伏其心。默然乞食巡行他舍。無上中下遠離取捨。然不往新產之家及多人飲酒之處。男女迷醉愛染之處。衆多小兒戲樂之處。諸男女衆聚會之處。戲❻伎男女作音樂處。乃至有惡犬處。如是等處皆不應往。乞得食已持還本處。洗足敷座然後可喫。其食未喫先分三分。一分奉於本尊而爲供養。一施無礙。一乃自食依時而食。食畢盥漱使令清淨。又須日三澡浴先自清淨。然以香花燈塗。種種供養讚歎禮拜。所獻尊像一切食飲。切須潔淨離諸葷穢。每持誦時坐吉祥草。凡所供養如不辦廣大。但隨力分奉於香花。所謂零陵香閼哩迦(二合)吉祥果。沒哩(二合)賀帝吉祥草仍及蓮花和合供養使得適意。行人持誦或行或坐得適思念。*唯除臥時不許持念。念誦訖已。恒於六時思念功德。心無間斷祈於圓滿

*妙臂菩薩所問經分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故。說爲輪迴。根本煩惱若除。*由如清淨玻胝迦寶。若離輪迴乃名解脫。又如水本清淨。於一刹那間塵能渾濁。亦如有情心源本淨。於刹那頃被諸煩惱而爲染污

復次說於數珠乃有多種。所謂菩提子金剛子。蓮花子木槵子。及與❼琿璖諸寶錫鑞銅等。隨取一物爲珠數一百八。如是得已。持誦行人常保重之。凡持誦時於本尊前。依法安坐調伏諸根。端身自在不得隈倚。繫念本尊及眞言印契。收攝其心勿令散亂。然取數珠右手執持左手仰承。每誦眞言一遍乃掐一珠。所持遍數恒須剋定勿令少剩。持念之法令脣微動。勿使有聲亦不露齒。一心專❽注勿令散動。有情之界居凡夫位。心如猿猴貪著諸境樂而不捨。又如大海被風所激。生起波濤不能自息。凡夫覩境亦復如是。常須收攝不令散動。勿令心源而有波浪。持誦行人若是疲倦。將欲昏睡恐其失念。即起經行或觀四方以適神思。或用冷水洗其面目。既得醒爽復座持誦。行人若是怖於勞苦。心有移動便作是念。此身無主因業所受。無依無定隨業流轉。輪迴八苦何處得免。至於寒暑飢渴蚤虱蚊虻。如是苦惱處處皆有。又復貪欲若盛。作白骨及爛壞不淨之觀。瞋恚若盛作慈悲觀。無明若盛作緣起觀。又復若遇寃家觀如親友知識。或復親友知識忽作寃家。行者若是遇此寃親境時。莫起分別憎愛之心。當住平等無著正念。又出道場時。不得與婆羅門吠舍首陀等語。又復不應與不男之人女人等語。何以故蓋非樂法之侶。可與助伴同事等語。或是入觸便利等事。便須入水澡浴使其潔淨。或獻香花燈塗讚嘆供養。乃至持戒精進持誦修行。一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。譬如衆流皆歸於海。

❶盤＝槃(三)(宮) ❷苦＝惡(明) ❸由＝猶(元)・亦(明) ❹〔飲〕－(三)(宮) ❺由＝猶(元)(明)* ❻伎＝妓(明) ❼琿璖＝硨磲(明)

既入海已咸成一味。集諸善因總趣佛果。無量福聚自然相隨。譬如有人耕田種穀*唯望子實不爲葉❶幹。既豐子實其於葉*幹自然而有。求趣佛果亦復如是。一切福樂不求自至。又持誦人不應爲小而妨於大。或若有人來有❷來請便應答言。待我自得長壽。及其一切樂具此心滿足。然後能滿一切有情之願。又復行人當要遠離世之八法。所謂善稱惡稱得利失利。讃歎毀謗苦樂等事。如是之法不得在心。還如大海不宿死屍。乃至刹那亦不同處。又如室中然燈爲防風。故飄鼓若兔光明即盛。如持誦人持誦眞言。亦須勤勇加行若立。善法增長亦復如是。又持誦人要在攝心。不得歌舞戲樂。我人憍慢邪見邪染。嫉妬懈怠懶惰睡眠。及入喜會迷醉邪論及無義論。以至瞋怒惡口兩舌。如是等事皆須遠離。又復不得喫供養殘食及鬼神殘食。行人*唯得食三白。及樹果菜根乳酪漿等。及大麥麵餠油麻滓。及種種糜粥等。又持誦行人當須晝夜精勤如法持誦。常於諸佛法僧及遺身舍利。恭信珍重誠心懺悔。願一切先罪悉皆消滅。每持誦時先依法請召。持誦了畢。依法迴向發願訖。然後發遣。或至夜分將欲眠睡。於本尊側不近不遠。地上敷吉祥草於草上坐臥　坐定❸後然。於一切有情起利樂心。作慈悲喜捨等觀然後眠睡

*妙臂菩薩所問經說金剛杵頻那夜迦分第❹四

我今分別說諸跋折羅量。其量或長八指或長十指。或十二指或十六指。或最長者不過二十指。如是五類無有過者。造跋折羅物或金或木。隨所求事種種不同。若欲求佛法眞明成就。用菩提木作跋折羅。若降伏地天及持明天。當用金作跋折羅。若求大富貴用鍮石作跋折羅。若降龍用熟銅作。若降修羅入修羅窟用寶石作。若欲成就一切法者。可用金銀銅相和作。若欲成就長命吉祥及無病多財寶。乃至降諸宿曜者。可用佉禰囉木作。若欲降伏夜叉女者。可用❺末度木作。若欲降伏冤家用刺木作。若降害極惡冤敵者。可用人骨作。若欲成幻術者。用玻❻璃寶作。若欲令極相憎嫌者。用苦楝木作。若欲興兵鬪敵及降鬼神。用吠鼻多迦木作。若欲成就夜叉乾闥婆阿修羅者。可用柏木及松木作。若欲成就龍女愛重者。當以龍木作。若欲成就變形者。可用土及銀作。若欲求財用無憂木作。若欲成就對敵得勝者。可用吉祥木及阿祖韈木柳木等作。若欲求成就意樂者。可用赤檀白檀作。如上所說造跋折羅。皆須五股不得缺減。小有破損即法不成。仍須事持光淨殊妙端嚴可愛。若念誦時。先獻塗香及妙香花而爲供養。然後發廣大慈悲之心。手執跋折羅依法專注。持誦本部眞言如數滿畢。不得少剩依時持誦。滿畢數已。然將彼跋折羅安本尊足下。復以諸妙香花塗香等。乃至作禮而供養之。若持誦時手不執跋折羅者。其法終不成就。如再持誦依前次第而作不得斷闕。又若於供養具諸事法等有所闕者。當須一一作印。以供養之然可念誦

凡成就法有多種物。所謂雄黃雌黃牛黃丹。及眼藥菖蒲等藥。又有衣甲槍劍羂索三股叉諸器仗等。如是等諸成就法有三等驗。所說本尊眞言及儀軌中。乃至諸眞言中成就之法亦不越此。復次世間有持明行人。持誦眞言求成就處。便有作障頻那夜迦。隨持誦人伺求其便入其身中。使持誦人心如迷醉及發諸病。如是種種而作障難。彼作障者有其四部。一曰摧壞二曰野干。三曰一牙四曰龍象。於此四部各有無量頻那夜迦而爲眷屬。於大地中隨彼處處而作障難。第一摧壞部❼主名曰無憂。其部眷屬有七俱胝。於其護世四王所說眞言。有持誦者彼作障難。第二野干部主名曰象頭。其部眷屬有十八俱胝。於其大自在天所說眞言而作障難。第三一牙部主名曰垂髻。其部眷屬有六十俱胝。於其大梵天及帝釋天。日天月天風天那羅延天。如是天等所說眞言。有持誦者而作障難。第四龍象部主名曰母哩達吒迦　其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩。於其佛數所說眞言。有持誦者彼作障難。又有訶利帝兒名曰愛子。於其般支迦所說眞言而作障難。又摩尼賢將子名曰滿賢。於其自部所說眞言有持誦者。彼子滿賢而作障難。如是等諸頻那夜迦。各於本部而作障難。不欲行人得其成就。或時變化作本眞言主。來就行人之處而受供養。而彼本眞言主來至道場。見是事已却還自宮而作是念。云何如來與彼所

❶幹＝稈㊂* ❷來＝求㊂ ❸後然＝然後㊂ ❹四十(之一)㊂ ❺末＝未㊄㊂宮 ❻璃＝瓈㊂ ❼主＝王㊄

願。不却此等。令於行人正修行者而得惱亂。使彼持誦功不成就。正使梵王帝釋諸天及龍。不能破彼頻那夜迦作障誓願。*唯除大明眞言有大功力。能退如是諸作障者頻那夜迦。諸修行人當依法持誦。得數滿已。然更成就妙曼拏羅及以護摩。使作障難頻那夜迦退散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師*臣法天奉　詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之❶餘

復次行人於持誦時。及供養時乃至護摩時。若不依法及闕儀則。彼作障者而得其便。又復行人心不決定。而有疑惑。謂此眞言而可誦❷邪。謂彼眞言❸而可誦*邪。若作是念。彼作障者卽得其便。又復行人談說世俗閑事。至於農田貨易之類。於自修行無有義利。彼作障者而得其便。彼頻那夜迦入行人身。步步相隨伺求其短。作諸障難令法不成。譬如人行沿彼河岸。身在岸上影落水中。寸步相隨不相棄捨。彼作障者入行人身。不相棄捨亦復如是。或有頻那夜迦於澡浴時得便入身。或有頻那夜迦。於念誦時得便入身。或有於睡眠時得便入身。或有於獻香花時得便入身。或有於護摩時得便入身。譬如日光照於火珠。以因緣故而得火生。彼頻那夜迦在行人身。因得其短令行人心亂。遂起貪瞋無明之火。若頻那夜迦於澡浴時。伺得其短入行人身。遂令行人起種種過患。忽覺飢渴思念飲食。或起懈怠懶惰之念。或耽眠睡或起瞋恚等事。若頻那夜迦於獻塗香時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或思鄉國生緣之處。或起懈怠之念。或起欲想分別妙境。若頻那夜迦於燒香時伺得其短。破地而出入行人身。遂令行人起諸過患。或生嫉妬或發瞋恚。或起邪見或思邪婬等事。若頻那夜迦於獻燈時。伺得其短入行人身。遂令行人而發心病。心悶痛苦以至損心。若頻那夜迦於獻花時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或身壯熱或❹肢節疼痛。或與助伴相諍以至離散。若頻那夜迦於念誦時。伺得其短入行人身。遂令行人起諸過患。或得病惱身體疼痛。或患腹肚下痢無恒。又復諸頻那夜迦悉入身中。遂令行人起種種過患。魔旣熾盛心遂迷惑。不❺辯東西見諸異相。或似念誦語不分明。或無事緣行❻往不定。或心不決便起邪見。或說無有生天亦無得罪。❼或言無有修行定無聖力。虛念眞言妄受辛苦。無善無惡無因無果。亂言綺語種種無恒。或手折草木或弄土塊。或睡時齩齒或妄起欲想。於彼女人而生愛樂。彼之女人不樂行人。或復彼樂自心不順。竟其夜分不能睡眠。或復睡著卽得惡夢。乃見舍哩努(二合)擺及師子狼狗所趁。或見駝驢猪豕猫兒野❽干之類。又見鵄鳥鵂鶹及野狐等飛怪之禽。又復夢見裸形外道。以乾濕骨而爲莊嚴。或夢短小惡相之人。或夢身體白癩之人。或夢赤髮醜貌之人。或夢髑髏骨聚枯井枯池。或夢破壞屋舍人所捨棄。或夢惡人手持槍劍及諸器仗欲來侵害。若於夢中見如是事。卽定知彼等諸頻那夜迦而作障難。持誦行人卽作甘露軍拏利忿怒明王法。及念眞言以爲護身。使如上頻那夜迦諸魔障等。悉皆解脫不能侵惱。若有常持此眞言者。一切魔障無由得便

復次持誦行人。欲作法解除魔障求解脫者。先請淸淨有威德阿闍❾梨。可就山中或是池側或林樹下。或是聚落空閑之舍。或是淸淨四衢之道。得是處已。然用五色粉作曼拏羅。五色者卽黃靑赤白黑等。其曼拏羅量方四肘作四門。中作坑方二肘於坑內布吉祥草。於坑外四面。分布安置眞言主明王座位。又於八方粉作本方天神。以四寶瓶或用四新瓦瓶代之。其瓦瓶不得用黑色。及太焦太生者。瓶內盛五穀五寶及香水令滿。兼以赤蓮花及雜樹花枝等插於瓶內。復以五色線纏瓶項。安於四方爲灌頂用。安置已。然可請召諸明王等。以上妙香花飲食及供具等而供養之。復以酒肉蘆葍蔬果之類。供養八方天神。及諸作障頻那夜迦等。然後彼著障人。於壇中坑內面東而坐。其阿闍*梨取四方瓶。誦甘露軍拏利忿怒明王眞言百遍。加持彼瓶誦數滿已。及依法作諸法事。然後以此瓶水灌著障人頂。彼著障人卽得解脫。此曼❿拏羅非

❶餘＝二【明】　❷邪＝耶【明】【宮】*　❸而＝不【明】　❹肢＝支【明】*　❺辯＝辨【乙】，辨【明】　❻往＝住【明】　❼或＝彼【宮】　❽干＝千【明】　❾梨＝黎【明】*　❿拏＝耶【明】

獨解脫魔障。亦能滅一切罪增無量福。若能依法修持。無不獲得果驗者

[1]妙臂菩薩所問經分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人。被諸魔障種種惱亂欲令退心者。既知是魔。即須作法而為除解。得除解已。身心安靜無惱無垢。譬如明月得雲退散。離於障[2]閉朗然天際。住於空中照耀無礙。彼之行人持誦修行。獲離魔障亦復如是。又復持誦不獲成就者。譬如種子因地因時。風雨不愆[3]溉潤無失。乃可生芽以至成熟。若或種子不以其時不植於地。使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶。持誦行人若不依法又不清淨。於諸供養曾無虔潔。於其所誦真言文字或有闕剩。至於呼吸訛略不正。是以種種悉地而不現前。不獲成就亦復如是。又如興雲降其雨澤。隨衆生福而有多少。隨持誦人所施功勤。獲得成就亦復如是。若是行人獲其勝地兼依法則。至於所制亦無誤犯。黑業消滅白業漸增。持誦所求即趣成就。若其如是一一無失。於諸成就得獲無疑

復次行人於持誦之中有所闕犯。或是間斷本誦別持真言。或將所誦真言授非同志。致其所誦雖滿無成。便應復更虔心倍前專注。每日三時如法供養。潔淨內外不失儀則。更誦一洛叉遍得數滿已。便可作護摩法而為供養。當以大麥或用稻花。或以脂麻或白芥子或是蓮花。隨用一物以酥相和數足四千。或七千或八千乃至十千。又以憂曇鉢羅木菩提樹木。白赤阿哩迦木龍樹木。無憂樹木吉祥木。爾虞嚕馱[4]樒沒羅木。佉儞囉舍彌木鉢羅叉木。阿波末里誐[5]末度木閻浮木。以如上木隨取一木為柴。當使濕潤者若乾枯蟲竅。或燒殘者並不得用。其柴麁細如指。長十二指截已。以酥蜜酪搵兩頭。與稻花或脂麻芥子等。隨取一物同燒作護摩。滿上數已。前所闕犯還得清淨。然後方可更求真言悉地得無障難

復次行人所持真言明主。或有餘部而相禁縛。或截斷或破壞。使其所求不得成就。即作本尊形像置本部尊足下。面相對誦諸部忿怒大威真言。復以酥蜜酪灌沐本尊。日日三時如是十日。彼諸禁縛自然解脫

復次行人於所持真言。所修行法自審無闕。所求悉地[6]由不成者。必於其法有所虧闕。然非自知定得境界。但加精進日夜不懈者。本尊自然來於夢中說其障因。感應可期如海潮限。其實諸部真言明主。定不相破必無禁縛。譬如二人而作密友約其一言。自今已去勿往[7]某舍。亦復與彼不交言話。而彼友人以相重故。終不往彼及與言話。持誦之法亦復如是。是故行人不得以真言明而相破壞。亦復不應互相禁縛。乃至護摩作非善業。又復行人不應於真言曼拏羅加減傳授。亦復不得以此法彼法而相迴換。亦復不應無故打縛有情。不應護摩損彼※肢體。乃至致死害於有情。亦復不應擯滅鬼族及治罰龍類。亦復不應於一切鬼神星宿。妄作禁縛等事。亦復不應呪法。醫治嬰[8]孩之病而妨大事

復次持明天及持明諸宗。所說得成就義具法不同。或說當具十法乃得悉地。所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力。具此十法悉地乃成。又餘宗說具三種法悉地得成。所謂真言行人助伴。又一宗說四法得成。所謂精勤好日好時并及處所。又一宗說五法乃成。所謂本尊真言處所財力所成就物。又一宗說當具十法。又一宗說當具八法。乃至或說五法四法三法二法。各於本宗而說定量。[9]唯佛教本宗我金剛族。當具二法悉地乃成。一者行人。二者真言。一行人者。具足戒德正勤精進。不於他人所有名利而生貪嫉。於己財物。乃至身命無所悋惜。二真言者。以所持誦本部真言之時。當令文句滿足聲相分明。所有欲求成就之法。皆悉具足不得闕少。[10]又須得諸佛菩薩先所居處。得是處已如法持誦。決定獲得意願滿足。成是二法定得悉地。復次行人持誦之法。喻若師子為飢所逼捉象而食。必先奮迅全施力勢。或捉羊鹿小獸之類。所展力勢與象皆同。行人持誦求彼成就上中下事。必須精勤勇猛如師子王。無有二相亦復如是

持誦行人於持誦時。若住城隍闤闠之處。當有蚤虱蚊虻唼齧身體。又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之聲。若住深山大林即有寒[11]熱無恒。或發病苦逼惱身心。又復或有猛惡之獸。欲來害人使起驚怖。若住海岸即見風鼓海水作大波濤。惡聲恐人令生怕怖。

[1]〔妙臂菩薩所問經〕－㊔*　[2]閉＝蔽㊔　[3]溉＝漑㊄　[4]樒＝擿㊄㊔　[5]末＝未㊂　[6]由＝猶㊄㊔　[7]某＝其㊔　[8]孩＝孫㊔　[9]唯＝惟㊔*　[10]又＝復㊔　[11]熱＝勢㊂

若住江河陂池之側。卽有蛇蟲毒螫害人之類。持誦行人若在如是之處欲持誦者。必先了知如是之事皆爲魔難。若遇是事當須可忍。勿使心緣而有散亂。或可別求勝處以進功行。不得因逢此境而生退屈。便須更發堅固勇猛之意。若或退心恐起邪念。邪念若起當被惡魔而得其便。智者方便與有情樂。勿令一切有情之類。因斯獲罪當受苦果

復次持誦之者。不得太急亦勿遲緩。使聲和暢勿高勿默。又不得心緣異境。及與人雜語令誦間斷。又於眞言文句勿使闕失。文句闕失。義理乖違。悉地難成因斯所致。喩如路人背行求進。離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息。持誦行人亦復如是。日夜不間功德增長。如彼江河流奔大海。又復行人或是心觸染境。便起著想遂成懈怠。覺是魔事速須迴心。當瞑兩目作於觀想。或緣眞言文句或觀本尊。繫束其心令不散亂。後逢此境心若不動。此之行人得觀行成就

又持誦行人欲求悉地。要在攝心定住一境。心若調伏身自安住。身既無撓心轉快樂。身心一如名得三昧。持誦行人得斯定念。過現之罪悉皆消滅。得罪滅已身心轉淨。所作事業成就無疑。佛佛所言一切諸法心爲根本。心不淸淨。當感貧窮醜陋之果。或墮地獄畜生。若心淸淨當得生天。及生人中受於快樂。乃至❶遠離地水火風生老病死。無常無我敗壞之樂。後得解脫寂滅涅❷盤之樂。又復諸法從心所生。非自然有亦非時節。非自在天生非無因緣。但緣無明輪迴生死。四大和合假名爲色。色非有我我非有色。色無我所我無色所。如是四蘊畢竟皆空。色如聚沫受如浮泡。想及行識如焰幻等。若能於法得如是見。名爲正見。若起異見名爲邪見

復次持誦行人。所持眞言若得數足。爭知所修近於悉地。若於睡時必得好夢。若是夢見自身得幢幡寶蓋。引入上妙宮殿。或登樓閣或上高山或昇大樹。又或夢騎師子白象白馬白牛。或犀牛黃牛舍里努羅等。又或夢聞空中作大雷聲。又或夢中得人歡喜授與馨香花鬘鮮潔衣服。或得水生果子或五色蓮花。或得佛像或得佛設利羅。或得大乘經典。或見自身處大會中。與佛菩薩同坐而食。又或見自身入於塔寺或入僧房。或見如來處於寶座。爲天龍八部說法。❸白入會中亦坐聽法。或見辟支佛說十二因緣法。或見聲聞僧說四果證法。或見菩薩說六波羅蜜法。或見諸天說天上快樂。或見優婆塞說厭離家法。或見優婆夷說厭女人法。或見國王或見淨行婆羅門。或見殊異丈夫。或見端嚴女人。或見大富長者。或見苦行仙人。或見持明諸仙。或見妙持誦人。或見自身吞納日月。或見身渡❹大海及江河泉池。或卽飮如上水都盡無餘。或見頭上火出。或見入大火聚。又復夢見大車滿中載物。有牛及犢而共牽駕。或夢得白拂。或得革屣。或得刀劍或得妙扇。或得金寶❺璉璅眞珠瓔珞。又復或見己之父母。或見端正童女衆寶嚴身。乃至或得上妙飮食。若或得此如上吉祥好夢。應須策勤精進歡喜勇猛。何以故應知或於一月半月。或一❻日或一刹那間。必定獲得廣大悉地

*妙臂菩薩所問經知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂。於其染境心不攀緣。於諸違犯罪不生起。自無寒熱飢渴苦惱等事。至於蚊虻飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害。又復餓鬼毘舍左羯吒布單曩等。皆亦不敢侵近行人之影。行人所有言教一一信受。又復倍覺聰明智慧。善解文字書疏言義。*唯樂一切善法策勤精進。又復得見地中寶藏如無障隔。身體無病塵垢不染。身出香氣一切愛樂。見者聞者悉皆歡喜。又復無諸欲女人來相媚惑。以其身心淸淨。得聞空中諸天言語。或得見彼天身。乃至得見阿修羅乾闥婆夜叉之類。持誦行人。若得如是吉祥相現便應喜慶。自知已近眞言悉地。便須備❼辦成就法事

復次行人欲起首悉地。先須具持八戒。四日或三日或二晝夜。仍須斷食方求悉地

爾時妙臂菩薩。聞金剛手菩薩如是言已。須臾默然。卽白金剛手菩薩言。菩薩先言不由斷食而得淸淨。云何今日言令斷食。又如佛言人之喫食出如齎車。車或不齎難以前進其事云何。時金剛手菩薩。以如雷音作如是言。我今不爲令心淨故而有是說。但爲有情身本非淨稟於精血。爲骨爲髓爲肉爲皮。頭髮身毛面目耳鼻。脂肪脾胃涎沫唾涕。乃至大小便利九漏交流。如是身分種種垢穢。皆

❶遠＝當(宮)　❷盤＝槃(明)　❸白＝自(元)　❹〔大〕－(三)(宮)　❺璉璅＝硨磲(明)　❻日＝月(明)　❼辦＝辯(元)

依地水火風流轉變化。若求悉地先當清淨。不欲於成就時。令彼大小便利而有流出。故說斷食而求清淨。非爲妨道說如是事。如是清淨身得安樂。於成就時免其薰污

又復行人於此之時。忽生煩惱而有貪欲。便須以慧作其觀想。乃謂此身不淨所成。復假食味以爲資持。若作如是想時。前所起念當時消滅。乃至於身命財全無悋惜。譬如夜分無量黑暗。日光出時一切都盡亦復如是。行者若是修持到此。應當自知悉地不遠。復次如是知已。於白月八日或十四日或十五日。取淨土及新淨瞿摩夷相和塗地。次用香塗地潔淨。作賢聖位清淨訖。以彼賢聖皆面東坐。以香花燈塗飲食等次第奉獻。先獻佛次獻大金剛族本部明主。次獻所持眞言主。如是次第佛及菩薩乃至明主。一一供養讚歎已。復更發起大菩提心大慈悲心。爲度一切生老病死苦惱衆生。作是念已。復更轉讀摩賀三摩惹經及吉祥伽陀。如來祕密大智燈經。及轉最上法輪經。如是經等或遍轉讀或隨讀一經。然後結八方界地界及虛空界等。彼界如世人住處外牆用遮其惡。結界防魔亦復如是。當令惡心作障天魔阿修羅。乃至一切鬼神等皆不得近。兼復念被甲眞言用護自身。我先已說種種曼拏羅法。當以五色粉隨作一曼拏羅。作已先隨意作一護八方神。彼神能摧諸作障難者。又於曼拏羅四維。畫金剛杵三股叉等。然後誦獻師子座明呪茅座。安曼拏羅中心以所成就物。先用三菩提葉盛。後用四菩提❶葉覆蓋安於座上。然用呪呪香水灑之以除魔障。然自坐左邊誦相應眞言。須臾間復用香水灑淨。然後復以相應法護摩一千遍。專心誦持不得間斷。直至三種相現是爲得法成就。三種相者所謂熱相煙相焰相。若得熱相者當得世間一切愛重。若得煙相者當得隱身。若得焰相者當得變成微妙之身成持明仙。飛行虛空壽命長遠。得悉地相如人至死。冷觸入身周遍其體。又如中陰至於胎藏孕者自覺。又如世間諸有香氣。人忽聞者香雖可得無有形影。又如火珠照以日光。日光入故火遂流出。諸有行人悉地入身亦復如是。前所成就是外諸物像。或是內心求成就者別有所表。彼持誦行人專注不❷間。必感靈驗得悉地者。或見所供養像而得振動。或得像面毫光照耀。或得像身振動。或得空中降花。或時無雲降微細雨。或降妙香或感地動。或聞天鼓自然之音。或見天人阿修羅等住虛空中。或聞諸天人等言語之音。或聞種種大莊嚴具瓔珞環釧之響。或見燈焰增長明淨金色。或其油盡燈焰轉熾。或聞空中有聲令說所求之願。或覺身毛一切皆豎。或現如是相已。定審所求悉地成就。當以上妙淨器盛滿生花。及麝諸香水并著五寶。和合作閼伽水。❸跪奉獻本尊及誦眞言。乃至以妙伽陀而伸讚歎。當發歡喜正信之心。精進不懈禮拜供養。如是作已。將所求事一一言說。聖心不間有求必應。得如願已一心專注。而於本尊信樂讚歎。再以閼伽奉獻供養。更念本尊眞言。又念諸部發遣眞言。當依儀軌誦眞言已。禮拜請諸賢聖各還本位

*妙臂菩薩所問經說成就分第七

復次行人專注❹持誦精勤不懈。雖得如願所作成就。但一切時恒須用意。何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故。於諸行人不欲成就。若其成就彼眞言力威德及處。或百由旬或千由旬。諸魔鬼神不敢侵近。彼作是念此之行人今世後世。而於我所無饒益故。由是行人常須在意。譬如有人被甲乘象。復持弓箭及諸器仗上大戰陣。彼諸怨敵見此威猛。退散遠避無敢當者。持誦行人若常持誦於法無闕。乃至戒律無少違犯。戒喻於甲眞言喻弓箭。勇猛如乘象。若具如是。惡魔鬼神不敢侵近亦復如是

復次行人求吠多拏成就者。於屍陀林中求不壞者。其屍仍須身分具足全丈夫相。又不得用背傴攣躄矬陋之者。亦復不用極肥極瘦諸不圓滿。乃至無上中品相人屍皆不堪用。若是選得具上品相者最爲第一。又復不得用因患氣患癖。及患痢病及患惡瘡。乃至因被水中陸地蛇蟲所螫。行毒遍身吐沫死者。如是之類皆不堪用。若是選得屍已。便須令助伴人執棒守護。盡日直至夜分。或只就屍林或別求空舍。或獨樹下或四衢道。或泉池側或寶山中。若得如是上勝之地。彼吠多拏必能速疾可得成就。如上勝地隨求一處可愛樂地。其地如儀得清淨已。復以淨土及

❶葉＝棄【宮】　❷間＝閒【宋】【元】【宮】　❸跪＝長【三】【宮】　❹持誦＝成就【明】

衢摩夷。相和塗地地清淨已。用青赤白黑及黃五色上妙之粉。作三昧曼拏羅。其曼拏羅種種名字我已先說。於諸曼拏羅中隨作一種曼拏羅。於曼拏羅中排四賢瓶。瓶中。添水各各令滿。或用苦水。然求隨時墓花。或種種異花插於瓶內。於曼拏羅如是作已。令彼助伴發勇猛心不得怖畏。先與屍淨髮。復用賢瓶水沐浴令淨。然後用油塗摩。塗訖又用上好白衣❶裝裹。如是畢已。然於所作曼拏羅中。鋪吉祥草散種種花。令彼助伴同舁此屍安曼拏羅中。或頭東或頭北如法安置。後❷以塗香燒香名花花鬘。乃至酒肉種種之食而為供養。如不能廣辦但隨力分亦得。然取❸與此曼拏羅相應之族。本部真言而為呪誦。又復於此本族真言明主。當起信心精虔奉重。依於儀軌專注持誦以求成就。復有一切潛行作障部多及龍必里多等。行人復以供養物等。先散四方四維乃至上下。施彼作障部多及龍必里多等。及先誦真言而自擁護并護助伴。令彼障等不能侵近。然後持誦以求成就。於持誦時若是屍立現諸惡相。即知是魔種種作障之類。行人審知是已。取白芥子和灰。誦佛頂王真言擲彼屍面。以真言大威力故。諸作障者馳散四方。障魔去已屍臥如初。若是屍立無諸惡相。即知是真言功力。所求成就決定無疑。若得如是便須自心決定。凡是行人先所求願。而於此時一一皆說。或求示於伏藏。或求入修羅窟取聖藥。或欲乘劍或求眼藥。及降鬼神乃至求囉惹愛重。如是諸事並可成就。行人常時當須行最上行。用大真言力為自擁護。方得成就吠多拏法。何故如是。譬如猛獸雖猛少智。而被惡人之所傷害。行人若是不起上行不自擁護。當被諸惡魔障。而得其便亦復如是

妙臂菩薩所問經卷第二

妙臂菩薩所問經卷第❹三

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

傳教大師*臣法天奉　詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者。彼鉢天下處而有數種。所謂手指銅鏡清水火聚。平正地琉璃地。燈焰童子虛空中。及諸供養器等處。皆是鉢天下處。若有行人請得來已。於前所說下處。自說天❺上人間過去未來現在。乃至具說超越三世善惡等事。若是行人請召之時。不依儀則於法有闕。或所誦真言文字訛略。或是闕剩又或不具正信。不讀大乘經法。或不陳供養。設有供養隨於處所不求清淨之地。或時童子頭面眼目或手或足。及諸身分無端嚴相。若如是者彼諸行人。雖復勤勞而鉢天不下。非❻唯召請不來。而亦返得不吉祥事。若持誦行人欲作請召鉢天者。當須修先行法。先行法者。謂先持誦鉢天真言。一洛叉遍或三洛叉遍。然後取白月吉祥之日其日不食。求淨土衢摩夷等相和。塗地作壇如牛皮量。此是下鉢天處。若欲於童子下者。即將童子澡浴清淨。著新白衣與授八戒。內外清淨訖。坐壇中心面西而坐。以香花等而為供養。行人自亦於壇內。布吉祥草面東而坐。誦❼本天真言一心祈請定獲成就。若欲令於鏡中下者。先取好鏡圓滿無損缺者。用淨灰揩拭七遍。或八遍或十遍。令其瑩淨安壇中心。鉢天若下即於鏡中現世出世之事。若欲令於指上下者。即先用紫礦水洗染大指。後用香油塗摩。彼鉢天乃下。若欲令於水中下者。即取新水仍須濾過添於瓶內。鉢天乃下於中現事。若欲令於空地及諸尊像前。燈焰火聚處下者。即先持誦真言加持淨水灑之鉢天即下。若於如上之處請得下已。即❽奉種種香花而為供養。令鉢天歡喜。天歡喜已乃於夢中說善惡等事。若或具修諸法而天不下者。當更發大慈大悲利樂之心。一日不食復受八戒。於殊妙尊像前或舍利塔前。布吉祥草端身正坐。不動不搖一心專注。持誦本部毋或本部主真言。一洛叉遍或二洛叉遍。得數滿已再作此法。當誦忿怒王真言。及呼我唵字者。至於枯木亦可令入。何況人處。若欲令於童子處下者。當先求取童兒十人或童女十人。如數不足或八或六或四或二並通。須年十歲或十二歲。又須是身相圓滿遍身血脈。及諸骨節悉皆不現。膚色鮮白頭頂端正。髮黑光潤面如滿月。眼目修長牙齒齊密。手臂纖長臃圓可愛。兩乳隆起身毛右旋。心復之間有三約文。臍深平正腰細端直。乃至股

❶裝＝莊【宋】【元】　❷以＝已【明】　❸與＝於【明】　❹三＝十（第四同卷）【明】　❺上＝下【宋】【宮】　❻唯＝雖【明】*　❼本＝鉢【明】　❽奉＝舉【宋】【宮】

肱膝膃踝指及跟。諸相端嚴悉皆具足。人所見者愛樂不捨。若得如是童子或童女。即取白月八日或十四日。或十五日或別吉祥日。即先令澡浴清淨著新白衣。或著眞珠之衣而爲莊嚴。❶嚴飾畢已仍與授八戒訖。將於壇中面東而坐。行人共日自亦不食。澡浴清淨著新白衣。具種種香花花鬘塗香燒香燃燈。及上妙種種飮食。供養本尊及護八方天神。又別置供養。奉獻天人阿修羅及潛行鬼類。如是作已持誦行人。復以妙花。散彼童子。然後手執香爐念鉢天眞言。其眞言首當先呼吽字。中間復加吃哩(二合)訶拏(二合)之句。至此以花投於童子。又呼阿鼻舍字❷(三遍)又呼乞灑(二合)鉢曬(二合)如是誦者。彼鉢天須臾即來入童子身。亦須審知其相。若是來者其童子顏容熙怡。目視不瞬無出入息。即知是其鉢天來已。便可燒香及獻閼伽。心中當須憶念最勝明王眞言。禮拜供養然可請問。尊是何天勞屈至此。我今於自於他。有所疑事願爲速說。仍須速問不得遲疑。而彼鉢天一一皆說。多說三世善惡之事。若苦若樂得利失利種種之事一一皆說。如是說已宜應信受勿生疑惑。所問事畢速須依法供養。勞謝發遣請還本位

復次鉢天自身來下。當有證驗。可知彼天作童子相兩目圓瑩。於黑睛外微有赤色。面首端正顏容熙怡。視物不瞬無出入息。有慈氣大人之相。若如是者是眞鉢天來下。若是障魔來下者。其狀亦如童子無出入息。顏容醜惡眼圓多赤。作瞋怒相張口怖畏。若覩是相當知是魔。羅刹及龍潛行鬼類。既審知已速須作法除遣。持誦行人即於壇所。讀誦吉祥伽陀或大力明王經。及三摩惹經及穢跡忿怒明王眞言。乃至大乘諸陀羅尼而發遣之。如是不去當誦師子座眞言。用阿里迦木及波羅舍木爲柴。橪酥蜜酪并稻穀花或胡麻等。護摩百遍。然後誦忿怒軍拏利眞言護摩。三遍或七遍。彼障魔更不敢住自然退去。諸有智者。當須解了如是之法一一修行。若爲是事勿令辛勤無所靈應

❸妙臂菩薩所問經說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言。行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說。當令未來諸修行人一一了知。於諸修行而無疑惑

爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言。妙臂若有行人。於過去世乃至今生。於身口意不能善護造諸重罪。是故修行法難成就。所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧。以瞋怒心出佛身血。及毀壞佛塔或殺菩薩。或强以不淨行汚阿羅漢❹母或❺使人或自作逼奪三寶財物。如是之過。佛說此爲五無間罪。若有是過於法難成。何以故以此重罪。當墮地獄受苦一劫。乃至先罪方得出離。故說此人雖復勤苦。以業障故於諸眞言終不成就。又復於諸如來所說經法。以其瞋心或火燒。或水溺或方便毀壞。或謗法身或殺持戒僧尼。或無故殺持戒男子女人。或以瞋心縱火焚燒伽藍。若有此罪雖復勤勞亦不成就。若或於佛法僧。所與損害心不限多少。我今說彼受報少分。如是之人當墮無間地獄。畢是罪報復生人間。以餘業故設得人身生貧賤種。或遇善友勸發無上菩提之心。後又不定返却歸依外道天等。彼外道天雖見歸依。亦復不喜返生瞋害。若此之人持誦修行終不成就。若復有人從初發起無上菩提之心。從是之後諸天。及人宄應供養。何以故彼人即是荷擔一切有情。能於有情施無畏故。乃至於三寶種能繼嗣故。是以不應返禮諸天。又復不得作猛害之過及殺仙人。又復不應於眞言明互相破壞。又或以瞋心故不供養眞言明主。又或乃至以足踐蓮花及諸印契。又或無故手折草木之類。又復禮拜諸惡藥叉之類。或喫供養殘食及供養鬼神殘食。或喫棄地之食。又或於畜生女行不淨事。或與女人於伽藍清淨之處行不淨事。或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲。或乘象馬牛驢。欲令急速强鞭支之。又於病患之人及苦難之人。不發慈悲救濟之心。如是等人於眞言明終不成就

復次行人譬如處空不可量度。若復有人於三寶所而行損害。後感其報不可度量亦復如是。又復行人僧以❻羅網傷害有情。畜養猫兒捉殺蟲鼠。乃至籠禁鸚鵡飛禽之類。如是之人不得成就。又不得受用供養佛物。又不得禮拜大自在天。及日天月天火天那羅延天。設使遭其苦難亦不應禮拜。彼諸天等所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人。於彼等法不瞋不喜。亦不隨喜彼法儀則。或有

❶〔嚴〕－㊂　❷三遍之二字明本作本文　❸〔妙臂菩薩所問經〕－㊊＊　❹佉＝坍㊊　❺使＝便㊂　❻羅＝羂㊂㊁

財寶欲行惠施者。即先發大慈悲心。先當禮拜一切諸佛。次禮菩薩緣覺聲聞之衆。何以故彼菩薩等。如月初生已超衆曜。後漸圓滿明照世間。彼菩薩等亦復如是。雖在地位終當取證無上菩提。 是故應須禮拜如是之衆。又菩薩等乃是荷負一切有情之者。 所有發大慈悲欲救濟者。宜應先禮此菩薩等。又復世間有可愍者。愚癡下劣有情。於菩薩等不肯禮拜。彼菩薩等具大精進神通難測。行人若不禮拜。非只所持誦法不獲成就。亦乃輕於諸佛。 何以故譬如世間一切果實從花而得。花喩菩薩果喩菩提。是故行人宜應信禮。若有菩薩爲利益故。於貪欲者示現行欲。乃至於善人惡人實無愛憎之心。 以慈悲故方便讃毀。云何行人於菩薩等不生信禮。彼諸菩薩或復示以種種眞言明主之相。❶爲欲隨願滿足有情之心。 是故應須信禮一切眞言明主之師

*妙臂菩薩所問經說勝道分第十

復次持誦行人。於所修行勿生疑念。常以八正道當爲資持。 行此道者於眞言行定獲悉地。又復當來常生天上人間勝妙之處。過去諸佛修行此道得成正覺。現在未來諸佛世尊亦復如是。以身口意所修功德。常依佛言不生疲勞。如是修行名爲正業。以其飮食湯藥衣服臥具。諸所受用不生愛著是名正命。於自於他不讃不毀。遠離瞋恚如避火聚。又如猛虎見火驚怖。 儞諸過咎常令如此是名正行。不學占相男女吉凶等事。不學天文地理陰陽之法。乃至降龍及調象馬。若算弧矢之藝。能遠斯過是名正分別。不應往觀鬪象馬牛羊雞鶴飛禽之類。及諸男子相撲之戲。能離斯過是名正念。乃至不應言說王法國政。及地方論❷兵戰相持之事。婬坊姪女耽❸著之論。亦不談說謎語。亦不談說往昔所經之事。乃至世間一切無益文字言論等事。持誦行人當須遠離如是種種之過。 又若持誦求悉地者。至成就間。不應時入城廓村落塔廟伽藍。及外道所居神祠宮觀。如是之處皆不應往。若爲持誦事不獲免。當於如上之處隨求一處淸淨勝地。或即別求山間或是池❹側。成就空舍或故神祠。或樹下或河岸。乃至山泉之側。離諸喧雜無人之處專心持誦。又復一年之內。*唯除三月夏安居時不行餘外。若春雨時并及餘時。隨意遊處山林泉池。乃至如上一切勝處專心持誦。 行人若是修先行法誦數雖滿。夏安居時不得作成就之法。譬如苾芻夏安居時。一切不作安坐寂靜。持誦行人亦復如是。*唯於持誦不得間斷。 夏滿❺之後如法護身方作成就

復次欲求悉地者。持誦數滿須作護摩。作護摩爐亦有數種。所謂蓮花相圍圓相。三角相四方相。如是四種所用不同。並須虔心製造當令如法。欲作爐者先求淨土及瞿摩夷。相和作泥泥爐。爐須有脣極令牢固。亦須四面作基陛相。爲供養聖賢之位。若作善事及求財寶。乃至息災及愛重法者。須作圓爐。若爲求一切事。至於童女給侍之類。須作蓮花爐。若爲調伏諸龍及一切鬼類。 或令火燒或令苦痛者。須作四方爐。若爲作惡法欲令冤家心生怖畏。馳走遠避不敢來近者。須作三角爐。所造爐並須如法依儀製作。訖於爐四面遍敷吉祥草。應是護摩之物。並須安置爐外甚下。有瞿摩夷塗處。然後於彼爐邊散種種花。塗香燒香諸飮食等。供養三寶及本部大金剛族。明主眞言主等。供養訖然後於爐內生火。其火不得口吹。用扇子扇火。得火著已。先用稻花或用胡麻與酥相和。 誦本部明主眞言。一誦一擲或七遍或八遍。乃至或二十遍擲於火中。此名護摩供養明主。供養訖。然後依法護摩以求悉地。行人先自擁護。用忿怒軍拏利眞言。 呪吉祥草或七遍或八遍或二十遍。結作絡腋護身訖。然後敷吉祥草面東而坐。將酥蜜酪和白芥子。器內盛之以所用柴榅兩頭誦本尊眞言擲於火中一誦一擲。火初盛著先觀火焰。 知其吉祥及不吉祥之相。其火若是不扇自然而著。又得大熾無煙。復無炸聲焰峯衆起。一向右旋如日❻昭然無諸障蔽。其色如金或如珊瑚。或廣或長相狀多異。或如虹霓或如電閃。或如孔雀尾或如蓮花朶。或如護摩杓或如金剛杵。或如三叉或如橫刀。或如幢幡或如瓶螺。或如拂或如車。又或如諸樂器鼓笛等聲。至於香氣亦如燒酥。若得如是種種吉祥之相。當知速獲廣大悉地。又復其火初便難著。雖著多煙。其焰不能廣大熾盛。漸却微劣以至燼滅。設得不滅與煙相兼無紅赤色。 又如日輪在於雲中

❶爲＝惟(明)　❷兵＝共(元)(明)　❸著＝者(宋)(元)　❹側＝測(宋)　❺之＝足(宮)　❻昭＝照(明)

不能明顯。或得火焰上騰。即作牛頭之狀或如驢馬之狀。或即大炬迸燒行人。或即火氣如燒死屍。行人若是得此相狀了知不吉。所求悉地定不成就。行人便須再以稻花白芥子酥蜜相和。即誦赤身大力明王眞言。及穢跡忿怒明王眞言等作護摩。前不吉祥相自然不現一切消滅。又復行人不應以刀剃三處毛。亦不應用藥塗落。亦不應以手拔棄。譬如有人手持利刃。若無智慧速當自損。若人持誦不依儀法。非*唯法不成就。亦當別招自損。若是行人持誦修行不依儀則。或不持戒或不清淨。彼大明主終不瞋害。所有明主侍從眷屬。見其過故便即損害

復次持誦行人。若欲持誦速悉地者。所有儀法不得纖毫闕犯。使諸魔障而得其便。當須隨力辦種種飮食香花果子等。當祭天阿修羅藥叉。及龍揭路茶揭吒布單曩乾闥婆部多一切諸鬼魅等。以所擁護不爲障難。備祭食已。即須虔心一一呼名。啓請願各降臨受於供養助成悉地。即誦此啓請眞言眞言曰

爾引嚩引阿酥囉引夜叉部多誐引悉馱引哆引叉也二合酥波囉拏引二合羯吒布怛曩引室左二合𠺕達里嚩二合囉刹佉囉二合賀惹多野室左二合曳引計引喞部冒引尾曩扇帝爾尾也二合儞也二合悉帶引二合迦惹努必里二合體尾多隷引摵訖里二合怛嚩引二合拏隷尾惹拏引二合波夜引彌只引覩補怛囉二合捺嚩引娑賀部里二合怛也二合僧契引酥嚕二合怛嚩引二合伊賀演引覩阿努誐囉二合賀引囉探二合喩彌不里二合瑟致引二合儞挽帝部哆引曳引難那儞引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜引悉帝引二合囉滿爾里引數曩誐里引數薩里吠引二合數喞曳引嚩扇帝娑里酤薩里嚩引二合酥左僧誐彌引數囉怛曩引二合羅曳引左引閉訖里二合多引地嚩引娑引嚩引閉多拏引詣引數左波羅嚩二合隷引數俱吠數濕嚩二合部里二合數左儞里惹引二合里引數曳引誐囉引二合摩具引拙引布囉迦引曩儞引嚩引輸儞也引二合羅閉引爾引嚩誐里二合呬引數曳引左尾賀引囉喞引怛也二合嚩娑他引室囉二合彌引數摩滯引數舍引羅引左供惹囉引捬引曳引部部里二合哆引喞多誐里二合呬引數扇帝囉他也二合酥尾體數左左怛嚩二合里數曳引再迦沒里二合刹引數摩賀引鉢體引數摩賀❶引舍摩二合舍引儞引數摩賀引嚩儞引數僧呬引怛里娑二合乞叉引二合尾喩二合史哆引酥曳左嚩扇帝具引囉酥摩賀引吒尾酥爾尾二合閉引數爾尾曳引二合數訖里二合哆引羅夜引室左二合爾引嚕引舍摩二合舍引儞引儞嚩扇帝曳引左訶哩二合瑟吒引二合鉢囉二合娑怛曩引二合娑囉二合惹𠺕馱摩引羅焰二合度波末隣爾波努帝左娑訖怛也引二合誐里二合恨摵二合凍部呇覩閉挽覩再鑁伊難左迦里摩二合娑頗楞䄂薩覩曀鑁覩訖里二合怛嚩引二合誐囉二合賀布惹喃覩爾誐里左二合曩怛吠引二合迦摩曩引覩俱里也二合印捺囉引二合覩嚩日哩二合娑賀部多僧契引伊給覩誐里二合恨摵二合覩❷末隣儞悉里二合瑟吒引二合阿詣儞二合里也二合冒引乃引里帝部鉢帝室左二合阿鑁引波底里嚩引二合喩嚩曩引地嚩室左❸二合伊舍引曩部哆引地鉢帝室左二合爾引冒引烏里嘆二合覩替捺囉引二合里迦二合閉哆引摩賀室左二合爾引嚩引三摩娑哆引二合部尾曳引左曩引誐引馱囉引玉呬也二合誐彌引娑彌引哆引鉢羅二合底鉢囉二合底怛吠二❹合曩儞吠引那難覩娑嚩二合迦娑嚩二合迦引歲引嚩爾舍引酥部怛嚩引二合誐里二合恨摵二合覩覩瑟吒引二合娑嚩羅引娑賽引儞也引二合娑補怛羅二合那引里引娑嚩二合惹乃引娑彌引哆引度波※末隣補瑟波二合尾隷引波難左部呇覩惹也二合伽覽二合覩閉挽覩再鑁昧引怛囉焰引二合彌劍引悉弟彌給引爾扇覩曀鑁覩藥薩里嚩二合儞拏引左囉引摵引迦嚕引怛也二合惹娑覽二合末隣迦里摩二合迦引里焰二合

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

傳教大師*臣法天奉　詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏。分別佛菩薩等。乃至諸部所說眞言印契等。如來所說三俱胝五洛叉眞言。及說明主名字故名持明藏。又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛叉眞言。而此部中眞言主名曰馬首。亦說自部。種種曼拏羅名字。復有七眞言主。此一一眞言主皆十二臂。或

❶〔引〕－㊂　❷末＝未㊄㊆㊃*　❸〔二〕－㊂　❹〔合〕－㊂

六臂或四臂。持不空羂索隨意變現。或四面頭戴寶冠。以如意寶而爲莊嚴。光明晃耀如日照世。此等眞言主並是馬首曼拏羅所管。

復有八明妃。所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱蕊嚕俱胝。此等皆是蓮花部明妃。亦說七俱胝眞言。并種種曼拏羅及諸手印。爲利益一切貧窮衆生。及摧伏一切作障潛行鬼類。

復有十七眞言[1]王六十四眷屬。又有八大心明王。又有諸大忿怒明王。甘露軍拏利明王。最勝明王。大福德明王等。我此部名曰廣大金剛[2]族說八洛叉眞言。復有大神名半支迦。說二十千眞言。彼神有妃名彌伽羅。說十千眞言。亦名半支迦部。復有大神名摩尼跋陀羅。說一洛叉眞言。又有財主說三洛叉眞言名摩尼部。復有一切天人阿修羅等信佛者。卽於佛前說無量眞言。此等散入諸部。或有入我大金剛部者。或有入大蓮花部者。或有入阿閦毘也二合部者。或入半支迦部者或入摩尼部者。如是或入[3]非部所攝。如上所說種種眞言之教。於此五部之[4]內。諸有行人並可修行。

復次世尊所說。有內勝最上妙寶。又復於此流出究竟法寶。從此轉生八大丈夫不退衆寶。如是三寶於三界中。最尊最勝爲大福田。是故行人欲得滅罪生福。及本尊現前速成悉地者。於念誦時先應歸命如是三寶。若有持誦我金剛部中眞言者。[5]初應歸命三寶。次復先稱那謨室戰拏。跋折囉播拏曳。摩訶藥叉細那鉢怛曳。然後卽誦眞言。共蓮花部亦然。半支迦部摩尼部亦爾

復次持誦行人於持誦時。必先歸命三寶。次復歸命本部明主。然可持誦本修眞言。若是行人不歸信佛。又復[6]唯信辟支聲聞等法。信既不足及更內心。常懷慳恪嫉妬者。不得執持我教所說大跋折羅

復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。以邪見謗此大乘妙眞言教。言非正說是魔所說。我說此人是大愚癡。復謂我大金剛手是藥叉類。非實本宗不肯信禮。乃至復不信禮諸大菩薩。若或持誦我妙眞言者。非久之間必招自損。何以故然佛菩薩等。豈有惡心損惱有情。但緣部內一切眷屬諸鬼神等。見此癡人執我大金剛族大跋折羅。兼持誦我教妙眞言者。彼諸眷屬卽當瞋目視之。乃至破壞身命。若有四衆修行行人。當時讀誦方廣大乘之教。又能爲諸有情分別解說。具大精進轉不退輪。一心趣向無上菩提者。當知是人持誦我教。必定速得意樂成就

復次我已前說佛菩薩等種種眞言之教。汝應專心信受勿生疑念。我今復更爲汝。說彼世間出世間外道。及天人魔梵等眞言之教。汝當諦聽。大自在天說十俱胝眞言。那羅延天說三十千眞言。大梵天說六十千眞言。日天說二洛叉眞言。帝釋天衆說一十八千眞言。贊尼迦說八千眞言。火天說三千七百眞言。俱尾囉說三千眞言。諸龍王說五千眞言。鬼主說十二千眞言。護世四大天王共說四洛叉眞言。阿修羅王說二洛叉眞言。忉利天主說二洛叉眞言。如是天等各各具說種種眞言印契。并曼拏羅儀軌等。可依法受持。若違本教不*唯眞言不得成就。亦乃自招過咎

[7]妙臂菩薩所問經說八法分第十二

復次成就之法總有八種。所謂成眞言法。成長年法。藥成就法。出伏藏法。入修羅宮法。合成金法。七成金法。成無價寶法。此之八法說爲三品。成眞言成長年入修羅宮。此三爲上品。成無價寶出伏藏土成金。此三爲中品。合成金藥成就此二爲下品。若復有情智慧過人及有戒德。亦復樂修大乘之法。如是之人可求上品。若復有情雖具修行。未息貪欲可求中品。若復有情在愚癡者必求下品。諸有行人雖備受貧苦恒所不足者。應求中品不應求下品。若欲獲得八法種種成就者。當須修福以爲資持。若有福者求人天快樂。及一切愛樂延長[8]壽命。威力特尊端正聰明法皆成就。若有行人不戀世樂愛樂修行。於三寶尊常在心念。眞言法則恒具修持。復於念誦未曾間斷。如是之人必能成就。及滅罪障解脫諸苦。又復能於現在及彼未來成諸快樂。*唯佛所說眞言威力更無異法。譬如天火下降及降霜雹。能傷草木無所免避。眞言威力。能摧苦惱及諸罪障亦復如是。又如劫樹能滿有情一切意願。眞言之力能與有情一切悉地。及以富貴色力長壽亦復如是。又復菩薩觀諸有情。或遭王難或水火難。乃至賊盜劫殺之難。一切怖畏苦惱逼身。菩薩於是卽自變身爲眞言*王種種色相。救濟有情令得解脫。又復有情雖處居家愛著妙境。於眞言法

[1]王＝主【明】* [2]族＝旋【宮】 [3]非＝諸【三】 [4]內＝行【三】 [5]初＝切【三】【宮】 [6]唯＝惟【明】* [7]〔妙臂菩薩所問經〕－【明】 [8]壽＝受【明】

及彼儀軌。雖則日有持誦。且非猛利精進。於久久時乃成先行之數。先行滿已或驗現前。乃於是時方離五欲具戒清淨。入於靜室更誦眞言滿一洛叉。然後不久卽得所樂悉地」

復次行人於持誦時或悉地時。入曼拏羅近諸賢聖。既修是法要須清淨。澡浴之法先以淨水。調和淨土遍塗其身。然後入大水中隨意洗浴。淨手足已或面東或面西。蹲踞而坐作護身法。卽以右手取水遍灑其身。不得令水有聲。復以右手取水一掌。掌中之水勿令有沫。乃誦眞言呪掌中水三遍吸三吸。亦勿令有聲。然後用水以大指拭口兩遍。及灑身上以爲護身。如後忽覺齒中有其穆穢。又以手觸或卽欻[1]噉洟唾。或卽覺氣逆噦。更須如前呪水吸水拭口漱口。澡浴畢已卽入靜室。此後不得輒與人語。除助伴外應是男女在家出家之者。及外道婆羅門淨行之者。童子童女及復耆年。乃至諸不男等。如是人等。悉不得共相言語及相觸著。若相觸著。又須同前洗浴及拭口漱口。若有行人恒樂清淨。澡浴其身及樂持誦[2]及於有情普皆憐愍。亦不於他利養心生貪愛。乞食自居修眞言行。如是之人妙陀羅尼自然獲得

復次行人若求悉地。於念誦時或有人來。奉施上妙衣服金銀珍寶[3]裝嚴騎乘塗香燒香。乃至飲食及一切樂具。或多[4]或少悉不得受」

復次行人求成就時。凡是大小便利畢已。一一並須依法。用其水土重重揩洗以求清淨。若其不食斯最爲上。免使觸穢薰於賢聖

復次行人將求成就。慮其罪障不獲現前。卽須預前重重念誦伸其懺悔。譬如夏熱之時風搖衆樹。木相揩故火遂生著。功用不加自焚衆草。如諸行人以精進風搖淨戒樹。生念誦火焚燒罪草亦復如是。又如冬時雪自凝積。日所照故雪自消散。行人清淨戒日舒光。罪雪盡消亦復如是。又[5]如室中千年黑闇。一燈倏照黑闇都盡。亦如行人千生之中所積黑業。忽從慧[6]火燃念誦燈。明力威光爍黑闇業一切都盡

復次行人持誦修行。乃至護摩[7]由不獲悉地者。當以香泥和於淨[8]砂。或江河邊或泉池側。還其勝處印造成塔滿一洛叉。想同如來舍利之塔。以虔心故行人自無始已來。所作罪障一切消滅。所求眞言悉地。乃於今生定獲現前

復次持誦行人求悉地者。以持戒爲根本。然後運菩提心。發精進勇施正勤力。持誦眞言常不懈退。於佛菩薩倍生恭信。譬如輪王具足七寶。方理國土而得安靜。持誦行人奉戒清淨。乃至於佛菩薩倍生恭信。若具此者[9]息滅罪障當獲悉地

復次行人修先行法以多爲勝。持誦數滿然作護摩。以護摩故卽得本尊歡喜。是故行人於所求事。卽得意樂成就。若復行人作攝喜人法者。意有所樂。乃至極遠造百由旬。自彼來者皆是藥叉婦女。若復有人欲成就藥叉女者。設得悉地非是殊勝。譬如世人衒賣女色與人爲欲。本求財寶不求餘故。彼藥叉女亦復如是。變於身形[10]求行人所。承事供給一切不違。本非情愛。但以眞言力之所攝故。其藥叉女來事行人。雖卽共居事無違者。然惡心恒在常伺其短。候得過失卽便損害。有愚癡者。而爲欲故求此悉地。不*唯自犯邪行之過。亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞一切聖賢四大願心。孰有智人坦作斯過。所有一切天人阿修羅夜叉及龍乾闥婆。乃至部多幷諸鬼類。以信重佛故爲利益故。於世尊前自說本明乞佛證許。佛以悲願一切攝受。又復世尊爲於未來一切有情無主無依。分別解說修眞言行。使得上中及下三品之果。上品果者得神通。入修羅窟隱身自在。及變身爲藥叉女夫主。或成聖藥。或卽變身爲密跡等。或[11]作鬼國之主。或現忿怒之相。降諸鬼神及一切宿曜等。中品者爲求長年。或求愛重或求貴位或求財富。下品者以法威力及呪藥力。治諸天龍夜叉一切部多。潛行鬼類作執魅之病。或以呪力治一切毒。或禁或縛袪一切毒類。或除一切藥毒之病

又復佛言於諸世間有毒無毒。蛇及衆蟲其類無量。略而言之總有四類。所謂一牙二牙三牙四牙。於此四類分八十種。內二十種擧頭而行。六種住卽盤身。十二種雖蠚無毒。十三種爲蛇之王。餘外有半蛇半蟲之類。又復有毒蟲之類。所謂蝦蟇蜘蛛及虞蚿等。如是之類其數尙多。然此蟲等毒有六種。一者糞毒。糞著於人卽便毒發。二者尿毒。尿著人身卽便毒發。三者觸毒。隨觸人身卽便毒發。四

[1]欻噉洟＝歘噉涕【宋】【元】【宮】　噉涕【明】　[2]及＝又【明】　[3]裝＝莊【三】【聖】　[4]〔或〕－【三】　[5]如室＝於空【聖】　[6]火＝大【元】　[7]由＝猶【元】【明】　[8]砂＝沙【明】*　[9]息＝悉【明】　[10]求＝來【明】　[11]作＝等【明】

者誕毒。誕所沾人卽便毒發。五者眼毒。眼視於人卽便毒發。六者牙毒。隨咬之處卽便毒發。前所說言蛇四類者毒有深淺。一牙所咬者有一牙痕。此微有毒名之曰傷。二牙所咬者有二牙痕。有血流出名曰血汚。三牙所咬有三牙痕。將極所傷名之曰損。此三類者雖毒可救。四牙所咬者有四牙痕。毒疾遍身定趣於死名曰命終。此第四類或承法力而有差者。然諸毒所中。若用藥救不及眞言之力。何以故譬如大火興盛 若遇大雨其火便息。大眞言力攝其毒類亦復如是。 諸有智者善知如是種種諸毒。當時持誦大威眞言。與毒共戲無所怖畏。 何以故譬如師子與牛共戲亦復如是。復次有天魅阿修羅魅。藥叉魅龍魅。乾闥婆魅餓鬼魅。乃至毘舍遮等種種之魅。或求祭祀或復戲弄或欲殺害。以如是故遊行世間。常噉血肉伺求人過。又復或因瞋故擊捉有情。或因飢餓惱亂有情。或令心亂或歌或舞或喜或悲。或卽愁惱或卽亂語。作如是等種種異相令人怪笑。卽以金剛[1]鈎或甘露忿怒金剛等眞言治之卽得除差。 又有預知彼等諸魅之性及療治法。 然可無畏行摧伏事。 但以諸佛菩薩所說眞言而加臨之。何以故無有諸天眞言之力。 能破佛菩薩等眞言之力

復次我今更說滅罪之法。 若有行人欲修此法者。應就幽深清淨之處或近江河。用香泥和*砂造於制底。中安法身妙偈。彼梵天及一切天藥叉持明大仙。 乃至迦樓羅乾闥婆部多等類。若有見者恭[2]信禮拜。一切合掌作如是言。希有希有大慈悲者。愍念一切諸有情等。無依無怙作如是事。希有希有微妙行人。愍念有情作如是事。 以法威力故彼諸天等或見手執光明熾盛大金剛杵。 或見手執堅固鐵杵。或見手執猛利大輪。或見手執不空羂索。或見手執三[3]鈷大叉。或見手執鋒利之劍。或見執棒或一*鈷叉。或見[4]具執種種器仗殊特可畏。或見面相端嚴殊特。凡有見者歡喜愛樂。彼諸天等乃至部多等。而作是言我等歸命尊者。不久必得持明大仙。乃至下及富貴等事。若有修行如是正法。彼人速獲罪障消滅不受大苦。 威耀世間如日出現。我等護持如是行人勿令心亂。乃至當獲如意成就。諸梵天等作是語已。皆大歡喜頭面禮足。各乘本坐退散而去

爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言。 妙臂我今所說汝已聽聞。可於世間流傳救度。時妙臂菩薩稟受奉行頂禮而退。 卽於世間廣爲有情流傳宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

No. 897

[5]蕤呬耶經卷上 亦名玉呬耶經

[6]大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尙奉 詔譯

[7]序品第一

我今當說通攝一切。作曼荼羅祕密次第。廣略大小總在之經。於諸佛部曼荼羅中。無能勝明王曼荼羅者而爲上首。 於蓮華部曼荼羅中。善住明王曼荼羅者而爲上首。於金剛部曼荼羅中。除避明王曼荼羅者而爲上首。我今都說彼等三千五百曼荼羅中次第之法。是故應當要此經法。而作一切諸曼荼羅門

[8]阿闍梨相品第二

我今當說阿闍梨相。廣解諸法具戒正[9]直慈悲能忍[10]淨信正念加有威德。不懼非人。辯才無礙處衆無畏。聰明智惠善解方法。調伏諸根能覆歸者。復有善巧深信大乘。愛慕經典普學祕[11]密眞言行門。並明一切曼荼羅法。善知分甘。及知弟子好惡之相。普誦眞言及持都法。先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂。少欲知足常行念誦。普於一切阿闍梨所。皆請學問。於諸曼荼羅法決擇無疑。恒樂供養一切諸尊及與師僧。惠施一切貧窮困苦。明解大[12]手印等一切諸印。及善解[13]畫曼荼羅法。又明念誦及供養法。具如是等一切法事。學內外明已作曼荼羅

*揀擇地相品第三

[1]鈎＝劍㊂㊇ [2]信＝敬㊂，恭㊇ [3]鈷＝股㊊* [4]具＝共㊂㊇ [5]㊟大日本縮刷大藏經，㊄石山寺藏古寫本，㊅保延四年寫高山寺藏本，㊆黃檗板淨嚴等校訂加筆本，〔蕤呬…經〕十二字＝〔瞿醯壇哆羅二合經密法品卷上〕十三字㊄，〔瞿醯壇哆羅二合經序品第一卷上亦名蕤呬耶經〕二十字㊅，㊆本作瞿醯壇哆羅經卷上亦名蕤呬耶經 [6]譯號㊆本作大唐大興善寺開府儀同三司特進試鴻臚卿三藏不空奉詔譯 [7]〔序品第一〕－㊄㊅ [8]（瞿醯壇哆羅經）＋阿㊅* [9]直＝眞㊄ [10]淨＝靜㊄ [11]密＝蜜㊅ [12]手＝印㊄ [13]〔畫〕－㊄，畫＝盡㊅

我今欠說地相善惡。應作不[1]應作曼荼羅處。[2]謂於高下及有荊棘碎髑髏片。 近[3]崖坑坎[4]枯井枯池。[5]饒有樹根及有蟲窠。鹹鹺炭灰饒石瓦礫。自然乾土幷髮蟲饒如是等地。應可遠離於一切事。諸曼荼羅於平正地。[6]斷淨潤澤離如前過。於東北方其地少下。如是等處作曼荼羅。[7]入爲吉祥。先掘其地深量一肘。還以其土而塡其處。土若餘剩當知好處。必得成就。若反此者及有前過。卽不應作。若强作者。非但不成亦損己身。復有其地無有如前過。周邊有水速得成就 無水不吉。或有處所地無前過。周*邊有樹豐足花菓。枝葉欝茂足有乳樹。作曼荼羅亦爲吉祥。 地具諸德周[8]邊有樹。近有流水此地最勝。若作息災。當白色地作曼荼羅。若作增益。於[9]赤黃地作曼荼羅。若作降伏 於黑色地作曼荼羅。 於山頂上或牛居之處。 或於制底或有佛堂或有舍利者。 如是等處卽作息災曼[10]荼羅法。 於恒河邊或於蓮池。或於[11]壇墠上或於海邊。應作增益曼荼羅事。 於其塚間。或於諸[12]魔跢[13]羅天祠 或空閑處或於空室。或於荒穢之處。應作降伏曼荼羅[14]事。 於八大塔及與聖迹或意樂處。或於淸淨之處。或[15]於山頂。如是等處應作上成就曼荼羅。或[16]於閑敞蓮華池中。鵝雁遊戲側近之處。應作求財及餘富貴。諸吉祥成就曼荼羅。 於高山上。或於山側或於山谷。或於山峯或於巖窟。如是等處。爲成入修羅宮故。應作下等金剛曼荼羅。於龍池邊或於山峯或於神廟。如是之處。爲欲碎伏所著鬼魅之者。應作金剛鉤曼荼羅。於大道衢上。或於制底或[17]於執金剛前。 如是等處。爲辟除著毘那夜迦者故。 應作軍荼利忿怒曼荼羅。於八大塔及大聖迹。應作佛部中無能勝等。諸勝上曼荼羅。於蓮華池邊。應作蓮華部中善住等。諸勝上曼荼羅。於山頂上。應作金剛部避縛等。諸勝上曼荼羅。已廣分別如是等處。亦須分別三種差別。或若不獲如是勝處。卽應隨得之處作曼荼羅。 難得具足勝上之處。是故但應於平正潤澤。於東北隅側近水饒。及有樹林意所樂處。離其地過亦無障難。如是之處作曼荼羅。皆得成就。若於聖迹[18]牛所居處。 於巖窟中及山頂上。先所淨地。亦於窟上幷與石上。或制底邊及於[19]壇墠上諸江河邊。如是之處作曼荼羅者。不須掘地及以治打。勿疑高下等過。隨其地勢掃治灑水。手按其地及誦眞言。卽成淸淨。或於作曼荼羅處。有其地過不得除者。但以眞言而作淸淨。亦得成就。若作急速之事作曼荼羅。及作辟除鬼魅所著。 幷與自身灌頂曼荼羅者。勿須細[20]揀其地隨宜而作。都以枳利枳利忿怒眞言。持誦香水洗灑其地。及灑亦[21]淨以爲淨地。若作佛部中無能勝等曼荼羅者。應以最勝佛頂眞言。作淨地法。若作蓮華部曼荼羅者。 應以吉祥明。 或[22]悉以濕嚩[23]引縛上訶明。作淨地法。若作金剛部曼荼羅者。應以軍荼利忿怒眞言。作淨地法。其最勝佛頂。濕縛去縛上訶。及軍荼利。此等三尊。各爲於本部呪。是其能辨諸事。是故於一切事用此眞言。一切事者。謂淨地法及以護身。加被弟子辟除諸難。淸淨香等。於此等事悉皆通用 或依本法所說。應當用之。從迦喇提迦月。毘舍迦滿月。於其中間如法作曼荼羅。若欲作辟除鬼魅。及避毘那夜迦。或得本尊進止。令作成就。如是等事假使雨時。應作此等曼荼羅。若作灌頂弟子曼荼羅許。及傳法幷三摩耶。及與增益最上成就。如是等曼荼羅。卽依彼時。七箇月內而作法事。或觀其國及以時節。幷有利益。或觀其時無諸障難。具種種德。及弟子[24]渴仰之心。縱於雨時。亦通許作曼荼羅。作法之時。塗香[25]及燒香飮食燈明護摩。如是六種。縱不獲辦自餘等物。必不應闕此六種物。若闕卻損。相違上日及以惡時。幷以惡國不依其法。必不應作曼荼羅法。若强作者當損無疑。如上所說七箇月中。當於黑白十五日及十三日。或白月十一日[26]十日一日五日七日三日。於此十種吉祥之日。應作勝上曼荼羅。縱於黑月十五日及十三日。亦通作勝上曼荼羅。若作佛部曼荼羅者。應用白月十五日。若作蓮華部曼荼羅者 應用白月五日[27]十日及十五日。若作金剛部中入阿修羅宮。及猛利事法。幷諸忿怒曼荼羅者 當用前說黑月吉日。於誓隖羅月 及毘舍迦月。於此二月應作摩訶曼荼羅。或若辦須供養等具。無闕少。或發大信之時。或欲作成就及作上事。卽當應作摩訶曼荼羅。 或觀其時無諸障難。豐足諸華及與供養。亦應作摩訶曼荼羅。或阿闍梨見其弟子堪爲法器。或久承[28]仕稱尊

[1]〔應〕－(乙)，麗本亦同　[2]謂＝爲(甲)　[3]崖＝岸(乙)　[4]〔枯井〕－(甲)　[5]饒＝蛲(甲)，磽(乙)　[6]斷＝清(甲)(乙)　[7]入＝又(丙)　[8]邊＝遍(甲)(乙)*　[9]赤＝殷(甲)　[10]〔荼〕－(甲)　[11]壇墠＝坦潬(甲)(乙)　[12]麗本魔作麻　[13]羅＝路(甲)　[14]〔事〕－(甲)　[15]〔於〕－(甲)(乙)　[16]〔於〕－(甲)　[17]〔於〕－(甲)(乙)　[18]麗本牛作中　[19]壇墠＝坦潬(甲)(乙)(丙)*　[20]揀＝簡(乙)，麗本亦同　[21]淨以爲淨地＝以淨地爲淨地(乙)，淨以地(甲)，麗本作淨以地爲淨地　[22]〔悉〕－(甲)，悉以＝以悉(乙)　[23]〔引〕－(乙)　[24]渴＝竭(乙)　[25]及＋(花)(甲)(乙)(丙)　[26]十＝九ヵ(丙)　[27]十＝七(甲)(乙)，麗本亦同　[28]仕＝侍(甲)(乙)，麗本作持

意，應作摩訶曼荼羅。或日月蝕時。或希奇異相[1]現時。或於神通月內，如是等時，[2]皆悉通作大曼荼羅。若作息災曼荼羅者。於日沒時。起首[3]而作法。若作增益曼荼羅者。於日出時。起首而作法。若作降伏曼荼羅者。於日午時。起首而作法。然諸曼荼羅。皆於日沒之時。起首而作。明相未動。要須發遣。此名都作一切曼荼羅法。或須本尊進止。或於本法作訖。或事相應及日月蝕。幷異相現。悉皆通作。若違此[4]時作曼荼羅者。必不成就。但是一切大曼荼羅。勿於晝日起首而作。若晝日作獲大苦惱。於日沒時應作[5]事者。勿中夜作。違本時故種種難起。自餘諸時准此應知。於夜分時諸事寂靜。作法有驗。是故於夜。應作三摩耶等大曼荼羅。又於日沒之時。諸天集會觀視作法之處。加威彼人。是故於夜作曼荼羅。於日沒時。如法起首奉請諸尊。即來降赴益於彼人。取其本時依教而作。用好宿日誠心奉請。諸尊[6]即來降赴成所求願。於其月宿。直太白[7]星勿離訶娑[8]婆抵。預直應作吉祥及增益事曼荼羅法。若作猛害及降伏事曼荼羅者。還取自餘猛[9]害曜直。作彼事法。於鬼宿直取如是等吉祥宿直。還作吉祥增益曼荼羅法。若作猛害及降伏事。還取依彼損害宿直。於其娑尼[10]利須臾。微誓夜須臾[11]上補瑟[12]二合拏須臾。怛[13]跛*二合[14]娑跛須臾。[15]皤嚕醯儞須臾。娑*跛須臾。蘇波怛[16]羅二合須臾。皤嚕拏須臾。皤羅二合[17]訶摩須臾。蘇迷藥*二合須臾。忙揭羅須臾。楞比計沙拏須臾。鉢羅二合闍鉢底須臾阿[18]反濕二合尼須臾。味路唎二合須臾。輸羅須臾　阿摩羅須臾。取如是等吉祥須臾，還作吉祥增益之事。若取惡直者必不成就。是故當取吉祥時日宿曜須臾。及觀徵祥。若善相現方可起首。若不善者即不應作。假使作其猛畏及降伏事。還取好相方可起首。何況吉[19]祥事不看相。隨其先相。即知成就及不成就。是故慇懃觀其徵相方可作法

淨地品第四

次說淨地之法。作曼荼羅時。七日已前往於其地。如法護身及護弟子。供養地神及其[20]地。方起掘地除去地過。若不去過而作法者。必不成就。是故當除其地骨石炭灰樹根蟲窠。及瓦礫等。蕩去令淨。次當細擣其所掘土。還塡其處。打令堅實。復以牛尿散[21]灑令潤。潤已還打[22]搯令平正猶如手掌。次以牛糞和水。從東北角右旋而泥。復於中心穿以小坑。持誦五穀及五種寶五種藥草。安於坑中。還令平正。如是置寶及淨[23]治已。次應當作是受持地法。又三日已前。各用本部辦事眞言。持誦香水。於日沒時用灑其處。次以右手按其地上。持誦曼荼羅主眞言。以心受持。此名受持地法次。復應以辦事眞言。受持弟子。用童女合線。以辦事眞言。各持誦七遍。以心觀念一一弟子。及稱名號。更持誦七遍。一誦一結乃至七結。如是受持弟子無諸障難

召請品第五

次應作召請法。一日已前。於晨朝看日出。方著衣而記以心。布置諸尊座位。依其本法所說。飮食如法淨潔意所愛樂。自及弟子應喫其食。於日沒時澡浴淸淨。著淨白衣。及與弟子持諸供具。詣前所淨曼荼羅處。次於中央以白檀塗香。作圓曼荼羅。量十二指。爲曼荼羅主座故。即以手按上。誦彼眞言一遍。一誦一按乃至七遍。次復心念及稱名號。諸大尊等亦爲作如前香曼荼羅。各以部心眞言奉請。加持[24]諸香華乃至飮食。而用供養。用部心眞言而作召請。復取淨水和其塗香。亦散名花。以香薰持誦。先須備具優曇婆[25]羅木。或阿修他木。取無病者無蟲食。而作齒木。量十二指。非麁非細。以香水洗已。於其木根頭。以白線纏花。復以香塗及燒香薰。以手按[26]木持誦部心眞言。誦數多遍[27]或七遍隨弟子數木數亦然。皆須一向根頭齊置。嚼其小頭。應須如法護身。及護弟子幷與其處。次第供養。然後用諸薪木。兩頭搵蘇。及胡麻和蘇護摩。次中但用蘇作護摩。最後護摩酪[28]飯。初[29]杓碎伏難故。應作降伏護摩。次爲自增益故。以部心眞言。[30]作增益護摩。然後以寂靜眞言。作息災護摩

*揀擇弟子品第六

初應揀擇弟子。然後方可受持。謂[31]族姓家生。淸淨無畏深樂正法。具信能忍。勇猛精進心求大[32]乘不懷我慢顏貌有相。盛年端正具解諸論。智惠具足正直調伏。能攝歸者善言懷德。其弟子等具此相者。方可攝受。不具法則。諂曲猛害恒麁惡語。撥無因果常樂不善。愚

[1]現＝見(乙)　[2]皆悉＝悉皆(甲)　[3]〔而〕－(甲)　[4]〔時〕－(甲)　[5](違)＋事(丙)(乙)　[6]〔即來降〕－(甲)　[7]〔星〕－(甲)　[8]婆抵預＝婆波底(甲)，波抵(乙)　[9]〔害〕－(甲)　[10]利＝哩(甲)，㘑(乙)　[11]〔上〕－(甲)(乙)　[12]〔二合〕－(乙)*　[13]跛棄本作跢*　[14]〔娑跛〕－(甲)　[15]〔皤〕－(甲)(乙)　[16]羅二合＝囉(乙)　[17]〔訶摩〕－(乙)　[18]反＝及ヵ(丙)　[19]〔祥〕－(甲)　[20]地＋(已)ヵ(丙)　[21]潤＋(已)(甲)(乙)　[22]搯＋(拍)(乙)，棄本亦同　[23]治＝持(甲)　[24]〔諸〕－(甲)　[25]〔羅〕－(乙)，棄本亦同　[26]木字棄本無　[27]〔或七遍〕－(甲)　[28]飯＝飲(乙)　[29]杓＝箔ヵ(丙)　[30]〔作〕－(甲)　[31]族＝姓(乙)　[32]乘下棄本有半字

癡我慢無智多言。下賤家生諸相不具。或加支分。極長極短極肥極[1]瘦。心懷破具。眼目常赤面貌可畏。越分形色支分不祥。復無善相外相不順。內無德行生於穢族。作惡業事病疥無信。婬男婬女耽酒博戲。極惡性行其諸弟子若有此相必應遠離。 深信三寶具律儀戒。深信大乘應可攝受。身無過患內懷諸德。無病族姓。具信大乘堅持大願。具足如是之相。甚難可得。是故但於三寶有敬信心。深樂大乘復求福德。應當攝受如是弟子。若見渴仰此法。常勤念誦善逝眞言。假使身無善相。及見內無福德。亦應攝受。但四部衆若具本戒。及信大乘亦應攝受。凡入曼荼羅者。總有三種所求。一謂成就眞言故。二謂滅罪獲福故。三謂來生求果故。若爲來生求果故。以起信心入曼荼羅者。非但成就來世果報。亦於現在獲得安樂。若爲現在求安樂者。不如彼人求未來果。是故智者。爲未來果入曼荼羅。即獲得二世安樂果報。應所受持弟子等數。或一或三或七乃至二十五隻。不得雙取。更不得已上。其諸弟子[2]互相有諍。及懷怨心不應攝受。彼等皆悉互相歡喜。調伏寂靜。於尊者所有敬愛心。生善因者。如是弟子方可攝取。其召請日遣弟子等。令喫乳粥。皆爲一食及受律儀。著新淨衣。皆令面向東坐。與弟子等作召請法。 先作護身次受三歸發菩提心。若已發者重更憶念。以忿怒眞言持誦香水。各灑其頂。復以手按其頂上。各誦七遍。以香塗手復安心上。各持誦明王眞言七遍。輪王佛頂一字眞言。是其佛部明王。[3]高頭大尊十字眞言。是蓮華部明王。[4]蘇婆忿怒其彼眞言有吽發[5]字。是金剛部明王。[6]其軍荼利尊通是三部明王。碎諸難故。密迹主[7]說。次復手按頂上。持[8]辦辦事眞言還復灑水以燒香薰。其欲灌頂瓶置五穀等物。及著花枝。置少許水。以明王眞言持誦其瓶。奉獻閼伽薰香召請。正作曼荼羅。日三時持誦其瓶。應用彼瓶持誦灌頂。其弟子等令面向北。坐次弟子。[9]受與前辦齒木。還面向東坐。而嚼齒木。嚼已[10]勿[11]碎。莫擲左右側邊。直向前擲。其所嚼頭。或對向身。及向上豎。應知得上成就。若嚼頭背身向東。應知[12]中成就。若向北者及餘方橫墮。應知得世間及出世間成就。若嚼頭著地直豎者。應知[13]入修羅宮成就。知其相已。其諸弟子還如前坐。其阿闍梨用辦事眞言。持誦前所辦水。各取三掬令與飮之。飮已然後出外漱口。次即更復供養。手執香爐。以至誠心召請諸尊。初應持誦曼荼羅主眞言。應如是眞言[14]而召請。歸命某甲明王大尊。我今明日以大慈悲作曼荼羅。[15]爲愍弟子[16]故。及[17]爲供養諸大尊故。唯願諸尊照知我心。而降加被。一切如來具諸佛大悲者。羅漢菩薩諸眞言主。諸天善神及護世神大威補多。及歸依佛有天眼者。悉皆憶念。我某甲明日作某甲曼荼羅。隨力供養。唯願諸尊等。[18]憐愍弟子及與我故。皆降於此曼荼羅處。 而作加[19]被。如是三請至誠禮拜。以妙伽陀讃嘆諸尊。然後發遣。分別吉祥不吉祥相。次即爲諸弟子。廣說願欲相應正法。然後敎令頭面向東。敷茅草臥。天明起已。阿闍梨應問彼等善不善夢。所謂夢見如來[20]具功德海制底尊容。及見供養。或於僧所聞法。或餘人處聞法。或[21]聞決擇法義。或見轉讀經典。或見僧衆。或見一僧。或共住及語或見自出家。 [22]或見僧伽藍。 或見尼僧。或見菩薩衆。或見父母及諸兄弟。 或見尊者。 或[23]見誦眞言及見眞言。或受得明。或見成就。 或受律儀。或見樹林江河及海大山及島 或見敬信國王仙人及婆羅門。 或見[24]豪富宰相。或見牛馬犢子師子及鹿吉祥鳥。或見得金及諸珍寶。 或見得地藏種種財物[25]及淨衣服。 或得諸穀器杖花[26]果諸嚴身具。或食乳粥。或見童男童女端正婦人。[27]或見交友。或見[28]與共語。或蒙灌頂。或得軍持。[29]或於陣得勝殺害怨敵。或見親情眷屬集[30]會一處。見諸天神登山。乘象及車[31]輅上高樓閣。見諸希奇異[32]相之相。或作護摩及諸善事。或見渡河及超大坑。亦[33]決惡賊。相撲叫喚。種種遊戲。作諸縱事。及諸吉祥善夢。或聞眞言法則。或見節日。 又見善人。 或蒙讃嘆。 又見[34]向起首作成就法。 亦見他作。如是等夢應知吉[35]祥。 若反此相即應棄捨。 若見善夢准知成就。若見惡相應知不成[36]就。 是故應[37]棄不善夢相。隨所見夢上中[38]下品。獲得成就准此應知。雖見是惡欲將入者。 應以寂靜眞言護摩牛蘇。經以百遍。即除災障便成清淨。以※憐愍故隨意將入

[39]蕤呬耶經卷上

[1]瘦=疲(乙) [2]互=不(乙) [3]高頭大=高馬本(甲),馬頭大(乙) [4]蘇=孫(乙) [5]字+(處)(甲) [6]〔其〕—(甲) [7]說=訖(甲) [8]辦=誦(甲)(乙) [9]受=授ヵ(丙) [10]勿=物(甲)(乙) [11]碎=斫(乙) [12]中麗本作不 [13](得)+入(乙),麗本亦同 [14]而+(爲)(甲)(乙) [15]〔爲〕—(甲) [16]〔故〕—(乙),麗本亦同 [17]〔爲〕—(甲) [18]憐=怜(乙)* [19]被=備(乙) [20]〔具〕—(甲) [21]聞+(法)(乙) [22]〔或〕—(乙),麗本亦同 [23]〔見〕—(甲)(乙),麗本亦同 [24]豪富=高官(乙) [25]〔及〕—(甲) [26]果=菓(甲)(乙) [27]〔或見交友〕—(甲)(乙) [28]〔與〕—(乙) [29]〔或〕—(甲)(乙),麗本亦同 [30]會麗本作合 [31]輅+(車)(乙)麗本亦同 [32]〔相〕—ヵ(丙) [33]決=快(乙) [34]〔向〕—(甲)(乙) [35]祥下麗本有成就二字 [36]〔就〕—(乙) [37]棄+(捨)(乙) [38]下字麗本無 [39](蕤呬…上)六字=(瞿醯壇路羅經卷上)八字(甲)(乙),麗本亦同

❶蕤雲校本末云　貞享三稔六月九日一校了是爲明日授與諸徒也

河南教興傳瑜伽上乘沙門淨嚴四十有八

❷蕤呬耶經卷中

❸大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉　詔譯

摩訶曼茶羅品第七

次於晨朝時。自應念誦。著新淨衣。於曼茶羅所用眞言。先須❹熟誦。詣於彼處。先以辦事眞言。持誦香水散灑。還以此眞言持誦五色繩。得好瑞相方可合繩。其五色者。謂白赤黃靑黑如。❺其繩❻色彩色亦然。先應歸命三寶一切諸尊及與供養。然❼後絣繩。從東起首。其阿闍梨於東南角。手執其繩面向北住。其執繩者。於東北角而面向南。記取分量。復令彼人右遶往西南角面向東住。其阿闍梨❽不移本處但右迴身。面向西住。亦取分量。其阿闍梨自亦右遶。❾往於西北角面向南住。其弟子者不移本處。但右迴身面向北住。亦取分量。又其弟子亦應右遶。往東北角面向西住。其阿闍梨不移本處。但右迴身面向東住。亦取分量。其阿闍梨住東南角及西北角。而量二方。其東北角及西南角。是彼弟子所住之處。四方定已。又❿角⓫絡量等量正已。復中心量。其中心上打一橛⓬子於外四角各置一橛。其第二院及最內院。各於四角亦置一橛。從內院量至於外院。半半而減。其繞院。但用白色而界一道。夫曼茶羅。又有其三重亦有四重亦有多重。其最外院廣開一門。亦有如是開四門者。幷有門曲。凡曼茶羅多分唯開一門。然其中院定開四門。凡出入者用其西門。或依本法隨說出入。縱有⓭如是開四門者。要以白色圍其三門。如是三重之院。一切曼茶羅應如是作。餘圍繞院准此應知。一切本尊置於內院。其次諸尊置第二院。其諸護世天當置外院。此爲是都說曼茶羅法。或如本法依彼安置。其界道繩令童女搓。圓牢⓮淨潔及以堅密。其繩五色。而用白氈及麻等作。取有乳木而作橛子。頭如金剛。眞言持誦。向上⓯小出頭。打下入地。於曼茶羅隨方應釘。次第應知。放繩之時若惡相現。卽不成就。其繩若斷尊者必死。其繩麁細不圓卽有病患。忽若迷方而作法時。弟子皆⓰狂。是故應當善知方所如法界道。如安宅法所說次第。依彼作法。其阿闍梨。先請僧衆隨力供養。又復處分。令諸弟子供養僧衆。或⓱請僧次而作供養。及供如來施⓲物大衆。然後過午。用菴摩勒等。尊及弟子持誦軍茶利眞言。如法澡浴。⓳澡浴畢已著新淨衣。心念軍茶利尊。將諸供⓴養具。以大慈心往曼茶羅。其所弁供如法具足。應諸要見。其阿闍梨。緣曼茶羅所㉑有法事。先須純熟。以牛糞及尿塗曼茶羅。次以香水灑四面地。亦塗牛糞及以灑水。極令欣悅。散諸名花。次以其帳幕圍繞其所。建豎幢幡遍圍作幔。及以種種吉祥資具。莊嚴其處。漫茶羅北面一處。先以軍茶利眞言。辟除諸難。置諸供具持誦而護。及以灑淨。自作護身及護四方。正日沒時頂戴其繩。若得好相。歡喜之心起首作法。或若不得善惡之相。以無疑心皈命三部諸尊。徐徐作法。或若數數不善相現。必不成就勿須起首。若强作者。以除難故。當作息災護摩之法。以蘇及柴。各以百遍而作護摩。於佛部中用佛眼眞言。於蓮花部用耶輸末底眞言。於金剛部用莽摩計眞言。皆作息災護摩。然其莽㉒摩計通三部母。是故三部用通。護摩畢已卽獻閼伽。其器金作。或銀熟銅寶木石瓦如法而作。盛滿香水及以白㉓花㉔持誦眞言手執閼伽以燒香薰。右膝著地當心而執。以深恭敬。誦根本眞言而奉獻之。次獻白花及美好香。　依於諸漫茶羅所用塗香燒香。勿用有情身分及以紫鑛但用美香。凡所用水。皆須淨㉕漉及以清淨。其所塗香及以燒香。用一色香。將爲最勝。其㉖　獻花用水及陸白色及香。將爲最勝。次應呼弟子。與彼作護及香水灑。皆令一處次第而坐。其阿闍梨先轉般若。至誠歸命一切諸尊。及以心觀。然後方起而作畫之。用其五鐵以爲彩色。最爲勝上。或用五寶。若無五鐵及㉗五寶者。卽用粳米㉘粉。色數如前。極須微細。或用石末。所用彩色總有四種。謂鐵及寶粳米及石末。凡諸曼茶羅當用之色。或若不辨此等色者應用燒土以爲赤色。炭爲黑色。大小麥末爲作餘色。若作速急之時。及碎伏　魅幷作降伏法者。應用灰作曼茶羅。於諸彩色。五鐵五

❶[蕤雲…八]四十三字－(甲)(乙)　❷蕤呬耶經卷中＝瞿醯壇哆羅二合經卷中(甲)　瞿醯壇哆羅經(乙),槧本作瞿醯壇哆羅經卷中　❸[大唐…譯]二十三字－(甲)(乙),槧本亦同　❹熟＝就(乙),熟字槧本無　❺共繩＝繩共(甲)(乙)　❻(五)＋色(乙),槧本亦同　❼後＋(及)(乙)　❽(自)＋不(乙)　❾往＝住(乙)　❿角＝南(甲)(乙)　⓫絡＝治(乙)　⓬(子)－(乙)　⓭如是二字槧本作如說本三字　⓮淨＝清(甲)　⓯小＝不(甲),下(乙)　⓰狂＝枉(甲)　⓱請＝諸(甲)　⓲物＝於(甲)　⓳(澡浴)－(甲)(乙)　⓴(養)－(甲)(乙)　㉑有＝爲(乙)　㉒摩＝麼(乙)　㉓花＋(心)(乙),槧本亦同　㉔持＝心(甲)　㉕漉＝灑(甲)(乙)　㉖所字槧本無　㉗(五)－(甲)　㉘(粉)－(甲),末(乙),粉字槧本作粉末二字

寶[1]粳米粉三色。隨所用處各[2]自爲上。若作三摩耶曼荼羅。應用五[3]鐵。若作灌頂曼荼羅。應用五寶。若作息災應用粳米粉。若作增益當用石末色。若作降伏當用其灰。此名彩色差別等相。從東北[4]角而下彩色。極令端直。右繞而布。勿令隔斷。其色界道若有麁細。或復斷絕及不齊正。種種難起。是故應當慇懃布色。凡諸方門要當中開。謂量九分。其八分者。各取四分而爲兩邊。取中一分而開爲門。其出入門稍應闊作。自餘諸門。以白色末而作畫閉。其所閉者稍向外出。或置門印而閉其門。或置護方契印。中台及內院。應用五色而作界道。其第二院應用三色。第三外院唯用白色而作界道。其著食院及行道院。但用白色而作界道。餘有用灰作曼荼羅。皆是一道。其　重院。一　各分而作三道。縱廣分量極令平正。於三部中諸曼荼羅法。皆[5]當如是。或依本法所有分量。當准彼作。應置諸尊等院。更塗牛糞及灑五淨。以明王眞言持誦香水。亦復灑淨方可畫尊。其畫尊法總[6]爲三種。隨取一處作曼荼羅。一者畫尊形像。二者畫作其印。三者但置其[7]座。若畫像者。阿闍梨極須好能畫其形貌。一一如法。身分支節必應相稱。分明顯現與院相稱。隨其本法[8]說形像。[9]嚬喜坐立一一相應。具足而作勿令闕少。其諸聖尊像貌安置此名畫形像法。若不絕妙畫者。應置契印。假使能畫一切諸相。一一具足難可得成。縱欲作者淹滯時分。多作形像亦復不善。相貌不具。即無靈驗及不成就。是故應當置其契印。或當唯畫三部主尊形像而置。餘作契印。[10]天尊契印即是佛頂。以心持誦彼眞言。以白色畫觀世音自在契印。即是蓮華。其執金剛契印。即是[11]五股跋折羅(二合)其諸餘尊。各依本法自說契印。或若不獲彼本印者。應置部主契印。悉皆通用。隨其諸尊等所執持器杖。即是彼印。如是略說諸尊契印。勿須懷疑決定如是。其嚕怛羅(二合)契印。[12]即是利三股叉。其妃契印即是鉢置[13]娑鋼。其那羅延契印即是輪印。其摩訶斯那契印即是[14]娑惡(二合)底。其梵天王契印即是蓮華。其帝釋契印即是跋折羅(二合)。其火天契印即是[15]火爐。其閻摩契印即是單馱棒。其泥利羝契印即是横大刀。其龍王契印即是羂索。其風神王契印是幢幡。其多聞天契印即是伽馱棒。摩醯首羅契印即是三股叉。其地神契印即是滿瓶。日月契印即是圓滿之相。諸尊契印即吉祥等是也。隨所其印一一而作。若畫形像者。契印及*座三種應具。諸曼荼羅縱使不說。准此應作。此名契印之法。但置座者。其三部尊座。皆作圓形與院相應。誦其眞言中置一點。自餘諸尊或圓及方。各誦彼等眞言。中置一點。其外院尊。但呼名號唯置一點。亦無方圓。如是畢已方作奉請。此名第三安座之法。若作速急之事。力不及者。應作座曼荼羅。或[16]作一及二三曼荼羅法。其三部主畫[17]其形像。餘諸尊等但置契印。外院諸尊唯置其座。准此應知一二三法。此名殊勝廣略曼荼羅法。其先所說形像之法。若不具足即有難起。最後[18]第[19]三處所總空亦不爲吉。中間契印非過非空最是微妙。如法供養皆有靈驗。亦復易作能表其尊。是故慇懃應用契印作曼荼羅。於佛座下置無能勝。右邊置本部母。假使於彼曼荼羅不說。必須安置。於中若有處空無尊位者。應置一瓶。瓶上置般若經甲。及讀彼經。觀自在下置馬頭菩薩。右邊置本部母。縱彼不說亦須安置。於執金剛下置軍荼利。右邊置莽摩計母。其西門邊[20]置難陀跋難陀龍王。曼荼羅外西面一處對門廂。當置訶利羝母。於一切門置跋折羅。及置金剛羂索等。隨方契印極令可畏。於曼荼羅第三院北面。安置摩尼跋多羅將等及諸敬信藥[21]叉。於曼荼羅外東面一處。別置佛法僧寶。如法供養。縱使彼不說亦須安置。於曼荼羅第三院東面。置文殊師利菩薩。大勢至菩薩。佛長子菩薩。虛空藏菩薩。成就義菩薩。無垢行菩薩。彌勒菩薩等。賢劫千菩薩。如是等大菩薩。縱使不說亦須安置。其院南面置金剛將菩薩。及蘇磨呼菩薩頂行菩薩。摩醯首羅及妃。梵王及軍闍羅持明仙王。質怛羅*(二合)迦陀持明仙王。枳利知持明仙王。皤摩[22]尊慕梨持明仙王。蘇盧者那持明仙王。只怛羅*(二合)婆努持明仙王。成就[23]義持明仙王。如是七仙。縱使不說亦須安置。其院西面置諸摩怛羅神。佉那鉢底神。諸羯羅訶神。羅睺[24]阿修羅王。婆致皤羅*(二合)那陀。及遍照阿修羅。婆素枳等龍王。如是諸神。縱使不說亦須安置。其院東面爲其帝釋。置拔折羅印及與

[1]粳上麗本有五字　[2]自＝白㊁　[3]鐵下麗本有色色　[4]〔角〕－㊂　[5]〔當〕－㊁，麗本亦同　[6]爲＝作ㇳ㊄　[7]座＝坐㊁*　[8]說＝作ㇳ㊄　[9]顰＝嚬㊁　[10]天＝在㊁，本*㊄　[11]五＝三ㇳ㊄　[12]即是＝足即㊁　[13]娑鋼＝娑鑼㊂，娑鑼㊁　[14]娑＝婆㊁　[15]火＝大㊂　[16]〔作〕－㊁　[17]其＋(外院)㊁　[18]第＋(子)㊁　[19]三＋(子)㊂　[20]〔置〕－㊁　[21]叉字麗本作刃*　[22]〔尊〕－㊁㊄　[23]義＝美㊁　[24]〔阿修羅〕－㊂，〔阿〕－㊁，阿字麗本亦無

諸天眷屬并淨居天。其日月天東西二面安置其印相。作圓曼荼羅。其色日赤月白。於東南方置火❶神印及諸仙藥叉❷衆。於其南方置檀茶印。與諸餓鬼圍繞。於西南方置大刀印。與諸羅刹圍繞。於其西方置羂索印。與諸龍等圍繞。於西北方置旗幡印。與諸風神圍繞。於其北方置伽馱印。與諸藥叉圍繞。於東北方置輪羅印。與諸部哆眷屬圍繞。於西門北邊置其下方瓶印。與阿修羅圍繞。如是安置護方神已。各并眷屬如法供養。於第二院。置如來毫相尊。如來舍惡二合底。輪王佛頂。超勝佛頂。如來眼尊。及置如意寶幢印。并諸使者及無能勝。如是等尊。皆悉安置於佛左右。耶輸末底尊。大白尊。槃坦羅二合皤絲泥尊。馬頭尊。一髻尊。多羅❸尊。徹去聲嘌尊。大吉祥尊。圓滿尊。如是等尊。置於觀自在左右。金剛鉤尊。金剛拳尊。❹遜婆明王。軍茶利忿怒尊。般坦尼訖涅二合婆尊。金剛劑鉢尊。金剛棒尊。不淨忿怒尊。如是等尊。置於執金剛左右邊。凡作一切曼荼羅者。皆須安置如是等尊。其處若不滿者。卽當安置自餘不說三部諸尊。復❺意所樂諸尊。隨意安置。其第三院亦復如是。於曼荼羅外。東方及南北方。各置一座。以心觀察三部諸尊。各隨其方都請供養。及用閼伽而奉獻之。各誦彼部部主眞言。其東方座安置佛部。其北方座安置蓮華部。其南方座安置金剛部。如是三部一切諸尊并諸使者。都而奉請如法供養皆生歡喜。於其西方亦置一座。奉請一切天神如前供養。若作息災曼荼羅者。當置三寶及諸菩薩淨居天等。若作增益曼荼羅者。當置明尊及眞言尊。諸大威德等敬信藥*叉。若作降伏曼茶羅者。應置忿怒諸尊。及使者等諸猛害尊。凡曼荼羅皆須應作三事法。是故應當置三種尊。其最內院若無主者。當置般若印像。於內院門右邊置一淨缾。於上置般若經甲。於外門左邊置護摩火爐。用淨好木而爲燒柴。或東南方置其火爐。或隨事相應而置火爐。安置諸尊准此應知。若於佛堂。或於窟內及以室內。及或❻逬處所作曼荼羅者。隨意安置。若作成就曼荼羅者。不應窟內及與*逬處而作。强作卽損。凡作曼荼羅。於露地爲上。若於神廟及與❼大室。通許而作。其處若有短樹及根大石及樹。要須除却。若除不得。當作息災之法而除其過。又其樹瓦石等之物。若在第二第三之院。許作法除。若當內院應棄其處。凡曼荼羅地。以香水灑爲淨。若山上作者勿見不平之過。若平地作者勿見石過。安置諸尊。本位及方若善者。應作息災之法而除其過。然第二院必不得錯。是故畫位畢已。安心普覩。若有錯處卽當復改。其自念誦之尊。及與弟子念誦之尊。隨其本位任意安置。若有弟子堪灌頂者。應作方階。灌頂之處以其白色而階其道。又以五色作一蓮華。甚令圓滿以萬字等諸吉祥印。圍繞其花。或作其形而安置之。其作食處以白色界道。所有食飲皆置一處。所有幢幡瓶等諸供養具。亦以白色界道。❽其處而安置

❾瞿醯⑩經奉請供養品第八

次說奉請及供養法。作曼荼羅畢。及觀視已。出外灑淨。面向東。禮一切諸尊而取好相。念誦曼荼羅主眞言。或誦部心眞言。勿令心散⑪亂。乃至當見吉祥之相。得好相已。⑫以心生歡喜。然後方作護身等法。用辦事眞言。或先持誦有功眞言。要用五尊眞言而作護身。所謂枳利枳利尊。軍荼利尊。金剛概尊。金剛墻⑬尊。金剛鉤⑭欄尊。普通諸部。而作護身降伏諸難。或用曼荼羅主根本眞言⑮或心眞言。而作護身。其諸弟子如前所說。及心作護。作護法已。入曼荼羅。執閼伽器眞言持誦。其器用金而作。或銀熟銅寶及⑯娑頗底迦。或白瑠璃或用木石商佉樹葉螺。及新瓦而作其器。勿令闕損如法而作。中盛香水及置名花。以眞言⑰瀉垢乃至清淨。後以⑱曼荼羅主眞言持誦七遍。安置內院以爲供養。餘處但灑卽成供養。其應置瓶。勿黑及以赤色。端正新作勿令闕損。輕及端圓。盛香水滿。及置五穀五寶五藥。綵絲纏⑲頸及纏華鬘。并著花菓枝葉。亦著柑⑳欄散花。持誦七遍。四方及四角諸門安置以爲吉祥。或若不辨如是等瓶爲灌頂者。中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當門要置一瓶。假使不辨衆多瓶者。安置一瓶或安四瓶。其門外瓶必定勿闕。其五穀者。謂胡麻小豆大麥小麥稻穀。餘言一切穀者應知五穀。言五藥者。謂僧祇一毘夜二乞羅二合提婆三娑訶提婆四枳嘌羯上尼五餘言一切藥者

❶神＝天⑦②，神藥本作天神二字　❷衆字藥本無　❸尊字藥本無　❹遜字藥本作孫　❺意字無藥本　❻逬＝集⑦*　❼大＝天⑦㊥　❽〔其處〕一②　❾瞿醯經三字藥本無　⑩〔經〕一②　⑪〔亂〕一②藥本亦同　⑫〔以〕一㊥　⑬尊下藥本有眞言尊三字　⑭欄＝闌②　⑮或＋(以)②　⑯娑＝婆②，藥本亦同　⑰瀉＝寫②　⑱曼＝漫②　⑲頸＝項②　⑳欄＝榈②

應知五藥。其五寶者。謂瑚頗金銀商佉。或珠或寶餘言一切寶者應知五寶。其幡竿者端直及長。各於八方。去處不遠如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北方青色幡。正北黃色幡。東北赤白幡。如是八色隨方而置。於竿頭上結❶維鴆鵲鴉尾。極令端正。或若不辦。但於四門而置。或但東方置一白幡。其燒香爐但用瓦坏。勿令火燒。數至二十。四方四角各置一枚。於門及外各置一枚。或若不辦如是坏爐。瓦器亦得。若不得辦多。於其門前但置一爐。復於四面各竪一門。於上懸鈴傘蓋及拂幷❷與華鬘。亦以大麥小麥稻穀。而作生囊。於外四面而置供養。復於四面幔幕圍著。如前所塗四面之地。散諸名花及稻穀花幷散諸穀花。置萬字等諸吉祥印。如是廣設供養諸具。或復隨力辦供養已。然後方作奉請之法。執持如前所辦閼伽❸各以本眞言奉請諸尊。或復都用曼茶羅主眞言。都請諸尊。或依本法所說。如是奉請。於佛部中。用輪王佛頂明王及以部母眞言。而請本部諸尊。於蓮華部。用濕縛婆訶明王及吉祥部母眞言。而請本部諸尊。於金剛部。用❹遜婆明王及❺莽麼計部母眞言。而請本部諸尊。或復唯以曼茶羅❻主❼之根本眞言或心眞言。用請一切內外諸尊。或以當部主根本眞言或心眞言。奉請本部諸尊。或以各❽各本眞言。奉請諸尊。若先誦得者應一一請。如是次第以其閼伽。依法請已。❾即當奉獻般地夜二合香水。又數奉獻閼伽而作問訊之辭。次即禮拜。然後次第作法❿畢已。方作供養。初獻塗香。次即供養花燒香飲食。後獻燈明。其塗香者。用白檀香。沈水香。迦濕彌嚟香。茲⓫唎二合曳應舊香。多迦羅香。⓬優婆羅香。茲⓭利二合迦香。甘松香。丁香。桂心香。龍華香。禹車香。宿澁⓮蜜香。石南葉香。蘆根香。瑟蒐二合涅去耶汁香。乾陀羅二合沙汁香。沙陀拂瑟婆香云迴香 婆沙那羅跢迦香勢去禮耶香。闍知皤怛羅二合香⓯云婆羅門豆蔻葉⓰香附子香。青隱二合底香。隱摩豆⓱唎迦香。胡⓲荽香。諸樹汁類香。如合香⓳如法相和。隨所合香皆置龍腦。應用雨水未墮地者。而作塗香。眞言持誦。次第供養內外諸尊。其塗⓴香中。勿置有情身分及與紫㉑鉚。勿用穢惡㉒蟲食無香等者。當取好淨者。亦勿㉓將水而研其香。若供養諸佛塗香者。當用新好欝金香或黑沈香。和龍腦而作塗香。若作供養觀自在者。當用白檀以為塗香。若供養執金剛及眷屬者。當用紫檀而為塗香。自餘諸尊。隨意而合用供養之。其供養花㉔香。取水陸花謂摩里迦花。魔句花。群去馱花。摩羅底花。那㉕縛摩里迦花。苫蔔迦花。阿輸迦花。奔馱迦花。拂利曳應㉖二合舊花。歸夜迦花。槃地迦花。計娑羅花。底羅迦花。娑羅花。迦尼迦羅花。樹花。優波羅花。多迦羅花。迦羅毘羅花。迦曇婆花。阿輸那花。漫闍梨花。㉗紛茶羅迦花。迦擬迦羅二合花。于遮那羅花。婆㉘茶羅花。尸多乾地花。俱羅婆迦花。皤瑟花。婆㉙茶羅舍花。如是等㉚陸地生華。次第供養。勿用惡者。以乾㉛多迦花歸夜迦花。尸俱嚕花。遮婆花。阿底目得迦花。央句羅花。㉜唧迦那花。尼婆花。雞㉝跢枳花 摩那延底迦花。句欄茶迦花。那摩迦花。句吒遮花。毘羅嚩二合花。摩利迦花。如是等不祥㉞陸花。於降伏事而用供養。忿陀利花。赤蓮花。諸類青蓮花。如是等諸水生花。通㉟用供養。其亦句勿頭花。白蘇乾地迦花。如是等不祥水花。於降伏事而用供養。取計㊱婆羅花。㊲迦尼迦羅花。摩羅底花等。諸白香美諸花。供養佛部。取蓮花等諸水生花。供養蓮華部。取阿輸迦花。底羅迦花。群多花。那縛摩里迦花。㊳拂利曳應二合舊花。婆句羅花。赤迦㊴羅㊵毘羅花。優波羅花。如是等花。供養金剛部。其燒香者。用白檀沈水相和。供養佛部。㊶用尸利稗瑟多迦等諸樹汁香。供養蓮華部。用黑沈水香及安悉香。供養金剛部。次說普通和香。㊷非有情身分之者。取白檀香。沈水香。龍腦香。蘇合香。薰陸香。尸利二合稗瑟吒二合迦香。薩闍羅二合沙香。安悉香。㊸婆羅枳香。烏尸羅香。摩勒迦香。香附子香。甘松香。閼伽跢哩二合香。柏木香。天木香。及鉢地夜二合等香。以沙糖相和。此名普通和香。次第供養諸尊。或隨意取如前之香而和供養。或復總和。或取香美者而和。如是隨辦塗香及花幷以燒香。以誠心以供養。若置華鬘而供養者。縱有少分穢臭之花不妨供養。若多應棄香花等物。所不識者。不應供養。其有情身分之香。所觸㊹諸餘供養之具。皆悉成穢。是故勿用。其紫*鉚香。於三部中總不許用。是故

❶維鴆鵲＝繖牀鵲(甲), 繖鴟鵲(乙) ❷〔與〕－(甲) ❸各＋(各)(甲) ❹遜＝孫(乙) ❺莽＝奔(甲) ❻〔主〕－(甲) ❼〔之〕－(乙) ❽各＋(用)(乙) ❾〔即〕－(甲) ❿畢＝事(甲)(乙) ⓫唎＝利(甲) ⓬優＝懮(甲)(乙) ⓭利＝唎(甲)(乙) ⓮蜜＝密(乙) ⓯(波)＋云(甲) ⓰〔香〕－(乙) ⓱唎＝利(甲) ⓲荽＝荾(甲)(乙), 麗本亦同 ⓳〔如〕－(乙) ⓴香中＝香甲(甲) ㉑鉚＝鑛(甲)(乙)＊麗本亦同＊ ㉒蟲＝虫(甲) ㉓將＝持(甲)(乙), 麗本亦同 ㉔香＝者(甲)(乙) ㉕縛＝嚩(乙) ㉖〔二合〕－(甲)(乙) ㉗紛＝汾(乙) ㉘〔茶〕－(乙) ㉙〔茶〕－(甲) ㉚陸＋(塗)(甲) ㉛〔多〕－(乙) ㉜唧＝郎(乙) ㉝跢＝移(乙) ㉞陸＋(塗)(甲) ㉟〔用〕－(甲) ㊱婆＝娑(甲) ㊲〔迦尼〕－(甲) ㊳拂＝佛(乙) ㊴羅＋(花)(甲), 麗本亦同 ㊵〔毘羅〕－(乙) ㊶用字麗本無 ㊷非＝應(乙) ㊸婆＝娑(乙) ㊹〔諸〕－(甲)

行者應當通解如是差別。 其曼荼羅外四邊之地。普置香爐。或坏或瓦石者。皆置燒香如法供養。縱用有情身分之香亦不妨用。第三院世間諸尊。隨意供養香花等物。其部主尊倍加供養。自餘諸尊各於本座。隨應差別次第供養。於三部主尊前各置香爐❶曼荼羅主前置一香爐。勿令香烟斷絕。或❷二院。置以一香爐而用供養。若不辨者。但用一香爐普供養諸尊。然供養、尊已。即應香水灑淨。更供如前灑淨准此應知。 如是奉獻塗香及花❸等并以燒香。於*曼荼羅中一切尊已。重❹奉閼伽畢已。次供養飲食。極令淨潔。生平等心。皆以眞言持誦飲食。次第差別。隨應供養。三部主尊倍加飲食。*曼荼羅主數倍而加。自餘諸尊次第差別。准此應知。寧增加食不得闕少。是故以淨香美飲食。種種而供養悉皆歡喜。所行食類若不遍者。應以❺餘食充其闕數。或若不辨但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一一院凡所行食。從頭一一遍布。行已更取餘類。遍行如前。其部主前。若加供養必無過失。正行食時若錯闕少。即應補闕便乞歡喜。應下食處。先布淨芭蕉葉。或布荷葉或❻布波羅沙葉。 先下莎悉地二合❼迦食。次行飲食。 最後應下諸菓子類。 其飲食者。 用大小麥❽麨而作。及用粳米粉而造。 極令❾淨潔及與香美。 謂羅仕迦食。 皤羅❿皤尼迦食。 脾那迦食。 末度尸羅二合⓫乞那二合食。 阿輸迦伐底食。 似⓬菱角形食。 餅⓭噉鉢波拔吒迦食。鉢知食。似鵝形食。仇阿食。羯補迦喇迦食。布尸夜二合鉢多食。⓮盛滿蘇食。盛沙糖食。 烹煎餅塗沙糖食。 婆羅門⓯餢餘食盼茶迦食。渴闍迦食。薩闍迦食。薄餅食。如鳥形食。胡麻脂餅。糤米揣。如象耳形食。小豆烹煎餅等。小豆所作之食。謂浦波食。輸瑟二合迦食。鉢那⓰波浦迦⓱餓食。 豆甚食。著鍼豆甚食。資跢羅二合浦波食。⓲儞烏⓳嚕比迦食。乳浮娑耶利迦食。珍荼浦波迦食。如是等類食。粳米小豆胡麻。少分相和作粥。其小豆胡麻。擣篩爲末。 以粳米成糜。 此名枳利⓴娑羅粥。乳粥。淡水粥酪粳米粥。酪漿水粳米粥。或赤或黃等粥。皆以淨器而盛供養。或置所布葉上。 粳米飯及六十日熟稻粳米。 飯而廣多獻。小豆羹等種種羹。香味淨潔而奉供養。粳米飯和乳酪。及和沙糖而奉供養。 所有種種㉑上妙飲食而奉供養。 復㉒依三白之食。㉓部底迦食。廣多食。種種食。 粳米飯和乳酪牛蘇者。此名三白食也。乳粥。枳利娑羅粥。小豆羹者。此名部底迦食。 如前三食加粳米飯。㉔色色加多此名廣多食。如前四食更和酪粥。即名種種食。所有臭穢辛苦㉕澁味。古殘宿不祥之食。不應供養。 或若不辨種種羹者。但用小豆羹而供養。亦得。 凡所飯上皆應點酪。若不得辨者。必須供養六種飯食。 所謂乳粥。小豆羹。 沙瑟二合迦等食。 粳米飯酪。 枳利娑羅粥。縱㉖使極貧。不應闕少六種之食。若闕一者不成供養。 凡乳粥上皆應著蜜。 凡於酪上皆致沙糖。 其小豆羹上應著牛蘇。 若有菖者亦應著之。 復應供養種種菓子及諸根食。此二種食菓。 一切眞言及與明尊皆悉愛樂。其菓子者。謂阿摩羅果。石榴㉗果。麼路子*果。㉘蒲桃果棗。柿子。 迦必他*果。 毘闍補㉙羅*迦果。欄子波那㉚娑*果。吒應二合子*果。羅句者*果。暮㉛止二合者*果。木*果。波羅曳迦*果。乞瑟利迦*果。阿麼羅*果。侵㉜止音反部*果。勿喋二合㉝跢毘二合迦*果。迦羅末多迦*果㉞等。種種好*果而用供養。 所有*臭穢菓不應奉獻。 謂穢*果者。戶利頗羅*果。椰子多羅*果。波羅跢迦*果如是等穢*果不應奉獻。亦應供養種種根藥。熟㉟煮了以去皮。 如法奉供養。 謂毘多羅根。芋子根等。 其諸穢根不應供養其穢根者。 謂輸羅拏根。 羅蔔根。 迦㊱闕迦乾陀根。 如是等穢根。不應供養。其菓子中。石榴爲上。於諸根中。毘多羅根爲上。 是故㊲應簡而用供養。 其熟煮小豆。 以和牛蘇。 并著胡麻而供養㊳之。第三曼荼羅。於外四面地上。布散白花。 亦以胡麻稻花遍散。最後出外。於諸方所。 祭祀部多諸非人類。㊴用粳米飯以和稻花胡麻及花。煮小豆。婆耶里迦飯以塗牛蘇。已上㊵飯食總和一處。 其阿闍梨以歡喜心。 於一一方各各三遍下食。 以祀羅刹及毘舍闍等。 及與部多諸食㊶血噉肉者種種之類。 或居地者或居樹者。 或居林者及以心所念㊷著者。 皆須祭祀。於㊸時。忽然若聞大聲。 以無畏心㊹更應祭祀。或聞㊺野干大㊻叫及大吼聲。 或見其身。 或見

❶曼＝漫㊥* ❷二＝一一㊥㊦ ❸〔等〕－㊥ ❹〔奉〕－㊥ ❺餘字槧本作飲 ❻〔布〕－㊥㊦ ❼迦＝加㊦ ❽麨＝麵㊦ ❾淨＝清㊥ ❿〔皤〕－㊥ ⓫(食尸羅)＋乞㊥ ⓬菱＝陵㊦ ⓭噉＝敢㊥ ⓮盛＝咸㊥ ⓯餢＝浮㊥ ⓰波浦迦餓＝波浦波鍼迦㊥，補波迦鍼㊦，槧本作浦波迦鍼 ⓱餓＝鍼カ㊂ ⓲〔儞〕－㊥ ⓳嚕＝魯㊥ ⓴娑＝婆㊦ ㉑上＝淨㊥ ㉒依＝低㊥ ㉓部＝步㊥ ㉔色色＝分分㊥ ㉕澁＝澀㊦ ㉖〔使〕－㊥ ㉗果＝菓㊥* ㉘蒲＝浦㊥ ㉙羅字槧本無 ㉚娑＝婆㊥㊦ ㉛止二合＝上㊥㊦ ㉜止＝正㊥㊦ ㉝跢＝哆㊥㊦ ㉞等＋(得)㊥ ㉟煮了以＝煮子了以㊥，煮子尸㊦ ㊱闕＝闘㊥㊦，闘カ㊂ ㊲應字槧本無 ㊳〔之〕－㊥ ㊴用＝因㊥㊦ ㊵飯字槧本作飯 ㊶〔血〕－㊥㊦，血噉槧本作噉血 ㊷〔著〕－㊥ ㊸時下槧本有祭字 ㊹更＋(叫)㊥ ㊺野字槧本無 ㊻叫字槧本作呼

拔倒樹根。及見樹折或聞雷聲。及種種希奇異相者。更復祭祀而作護身。[1]其阿闍梨。如聞如解如[2]見。如法於諸方所。祭祀畢已。洗手灑淨。於其門前燒香供養。次入於內。奉獻閼伽及燒香。供養前所習食。以心運供於第二院第三院。所有諸尊。一一奉施上[3]妙新淨衣服。自餘諸尊各奉一[4]匹。或若不辦。各奉三部主尊用兩[5]匹衣服。或若但以兩*匹衣服[6]置於箱中。而奉施內院。運心普施一切諸尊。然後各誦諸尊真言七遍。其*曼荼羅主真言。持誦百遍已上。其三部心真言各誦百遍。然後次第。應作諸尊一一手印持誦三遍。如是作已。悉皆歡喜滿其所願

[7]蕤呬耶經卷中[8]

[9]靈雲校本末云　時貞享三丙寅年六月十一日校了是明日授于諸禪侶故也

河南教興苾芻淨嚴四十八歲

蕤呬耶經卷下

[10]大唐大興善寺開府儀同三司

試鴻臚卿三藏和尚奉　詔譯

[11]分別[12]相品第九

亦名三部三摩耶印。於一切*曼荼羅。通用之印。其護身印及結方印。驚覺奉[13]迎之印及灌頂印。辟除障難印奉獻香華等印。息災難印碎伏難印。繫縛難印解放難印。如是等印。於手印品皆悉廣說。如前所說。淨治及護身法。[14]其皆用手印相應而作。若欲碎伏難[15]伏者。當用金剛母跢迦三合羅印。及於祕密*曼荼羅中所說。十八大印皆應用之。若作呼召之法。當用金剛鉤印。若作結縛難法者。當用金剛鎖印。若作調伏法者。當用金剛棒印。若作怖魔法者。當用嚩金剛印。若有越三摩耶者。當用受三摩耶忿怒印而作調伏。或用大力金剛棒印。若欲碎滅諸障難[16]者。當用[17]遜婆明王真言手印。作此法已。其諸難等皆被火燒。是故當用如上尊等諸印等法[18]繞用。即知有大威力。是故應當於一切事。皆順用之。或隨彼說於彼而用。復次應當作護摩之法。面向東方。茅草端坐。燃[19]火著已。灑淨其火。[20]又用茅草。初應滿杓蘇護摩。最後亦然。次應以蘇及與柴等諸物。如法護摩。如念誦法護摩亦然。以寂[21]靜真言。爲一一尊七遍護摩。心念彼[22]尊。爲其一尊護摩畢已。即須灑淨其火。方爲餘尊護摩。護摩畢已。[23]都請諸尊。更作護摩。滿百八遍。於諸尊所而乞歡喜。即懺悔一切罪障。[24]隨喜功德[25]廣大發願。歎歸三寶。及歸不退大菩薩衆一切真言幷與明尊。數數增發大菩提心。次應讚嘆三部尊及餘諸尊。次應誦經。然後志誠之心。啓請諸尊深生珍重。所燒之香勿令斷絶。數奉閼伽。作如是次第作法畢已。復以誠心頂禮諸尊。然後如法。將其弟子一一令入。當喚一一弟子。如前香水灑淨。以塗香等供養。用香塗手按其心上。誦其真言。次以辦事真言。持誦新帛繫其面門。復作三摩耶印。置其頂上誦彼真言三遍。次作*曼荼羅主手印置於頂上。誦彼真言三遍。[26]引將*曼荼羅門前。其阿闍梨應如是言。我[27]等某甲如法作此*曼荼羅。將弟子入。隨其福德及與種姓幷以成就。隨堪法器。於此*曼荼羅中。願視其相。次應散華。隨所墮處。即屬彼部族姓及尊。次應開面視*曼荼羅。其阿闍梨[28]以歡喜心。爲彼弟子作如是言。汝今觀此妙*曼荼羅。深生敬信。汝今乃[29]至生諸佛家中。諸明真言已加被汝一切吉祥及與成就皆悉現前。是故堅持三摩耶戒。於真言法。勤加念誦次令弟子以香華等。普供養三部。及以讚嘆。其阿闍梨於*曼荼羅所。授與弟子。隨其所得於本真言。或令弟子坐第[30]二院。持誦所得心真言。[31]具看其散華。隨所墮處唯知上中下成就。謂隨諸尊上下差別。及以坐位次第。唯知上下。花若墮於佛頭上者。當知成就佛頂真言及佛毫相等諸尊真言。花若墮於佛面上者。應知成就佛眼等尊諸明真言。花若墮於佛中身分。當知成就諸心真言。花若墮於佛下身分。當知成就使者真言。隨花所墮。於身上中下分。當知成就上中下品。其執蓮華及執金剛。隨花墮處唯上應知。自餘諸尊但知上中下品成就。若花墮處去彼尊遠。當知久遠方可成就。花若墮於食院之上。隨所屬尊得彼真言。花若墮於兩尊中間。隨所近處得彼真言。花若先墮於內院中。即却超出於其外院[32]中。當知彼人信心不具。若強持誦得下成就。花若墮於諸界道上及行道院。當知彼人無決定心

[1]其＝及〇　[2]見＝[illegible]〇　[3]妙＝好〇　[4]匹＝疋〇　[5]匹＝疋〇*　[6]〔置〕－〇　[7]〔蕤呬…中〕六字＝（瞿醯壇多羅二合經卷第二）十一字〇(乙)，藥本作瞿醯壇跢羅經卷中　[8]甲本卷末記[illegible]　[9]〔靈雲…歲〕四十二字－〇(乙)　[10]〔大唐…譯〕二十三字－〇(乙)，藥本亦同　[11]（瞿醯壇多羅二合經卷下）十分〇，（瞿醯壇多羅經卷第三卷下）十分(乙)，經題藥本作瞿醯壇跢羅經卷下　[12]（印）＋相〇(乙)　[13]迎＝請〇　[14]〔其〕－〇(乙)，藥本亦同　[15]伏下藥本有難字　[16]〔者〕－〇　[17]遜字藥本作孫　[18]繞＝統(乙)　[19]火＋（然）(乙)　[20]又＝而〇　[21]〔靜〕－〇(乙)　[22]尊下藥本有護摩二字　[23]都下藥本有隨喜功德四字　[24]隨喜功德四字藥本無　[25]廣大發三字藥本作發廣大　[26]引＝別〇　[27]〔等〕－〇　[28]〔以〕－〇　[29]〔至〕－〇　[30]二＝一〇　[31]〔具〕－〇(乙)　[32]〔中〕－〇

不獲成就。花若墮於二尊[1]中間。非近非遠及墮界道幷行道院。若欲復擲。應爲彼人作護摩法然後擲花。花若墮於內院。但[2]隨其院皆屬彼尊。凡作*曼荼羅。皆置三部諸尊。復於本方更置一座。運心以表一部諸尊。其內院中。要復須安置般若經。[3]甲於內院門必須安置守[4]中門龍王。花若墮於飲食院上。當知成就增益等事。花若墮於部主尊上。當知成就作*曼荼羅。花若墮於[5]七佛世尊身上。決定成就三部眞言。花若墮於執蓮華上。當知成就兩部眞言。花若墮於執金剛上。當知成就本部眞言。花[6]若先墮於第三院內。却[7]超出向行道院上。應棄彼人。後時將入餘*曼荼羅。若欲强將入者。當作護摩更與擲花。[9]還若不著更作護摩。如是三迴若不著[10]者。則須擯出。其阿闍梨以如是法。將諸弟子一一令入散華畢已。復獻閼伽及香華等。其弟子等各各應與布施。阿闍梨次[11]將一一弟子。於護摩處。於阿闍梨左邊坐其阿闍梨。應以左手執其弟子右手大指。用*曼荼羅主眞言。用牛蘇護摩七遍。復以寂靜眞言。護摩牛蘇七遍。復以牛蘇於其弟子頭上。右轉三遍而作護摩。復以神袋繫於右膊。復以香塗手按其胸上。隨意持誦而發遣了。自餘弟子皆如是作應護摩。用蘇嚧[12]婆杓而作護摩蘇。復以右手護摩諸穀。坐於茅座。其淨水中亦置茅草。先備茅環。於爐四面復布茅草。作護摩時皆應如是。先取乳汁乾柴。置於爐中以蘇灑上而生其火。後取乳汁[13]柴濕而作護摩。如護摩蘇遍數多少。胡麻數量亦復如是。其餘穀等隨意護摩。最後以滿蘇護摩。其請火神及與發遣用彼。眞言其灑淨等用前眞言。或隨餘說。如有眞言[14]之於護摩用者。隨意而用

[15]瞿醯壇怛囉[16]二合經分別護摩品第十

次說息災增益及降伏事。三種護摩差別之法。依作彼*曼荼羅。隨事而作護摩。若作息災護摩。面向北坐。若作增益護摩。面向東坐。若作降伏護摩。面向南坐。若作息[17]災*曼荼羅及與護摩。其爐圓作。[18]若增益方。若作降伏三角。若作息災*曼荼羅及護[19]摩。應用白色。增益黃色。降伏黑色。若作息災事者。坐蓮華座。作增益事坐[20]草座。作降伏事。以右脚押左脚。蹲踞勿著地坐。以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。以忿怒心作降伏事。或隨本法所說依彼而作。若作息災事者。用樹最上枝而作護摩。若作增益事者。用樹中枝而作護摩。若作降伏事者。應[21]以樹根而作護摩。若作息災事者。應著茅草之衣。若作增益事者。應著芻麻之衣。若作降伏事者。應著青色衣及血濕衣。或破穢衣或復裸形。若作息災事者。應以蘇乳稻穀花大麥蜜。及乳粥茅草之牙。幷棍那花注多樹葉。及白檀香烏曇末羅樹木及菓。阿[22]輸他木苦楝木苦彌[23]木果。波羅闍木及諸餘物。而作護摩。[24]若作增益事者。應以乳粥酪飯蜜乳。及飯酪粥胡麻及三白食。天木[25]茴香及天門[26]冬龍華尾盧婆果諸穀及柴自餘物等。而作護摩。若作降伏事者。應以赤白芥子血及芥子油。毒藥骨灰髮荆棘仇毘多羅木。句吒木迦多羅木有刺之樹。而作護摩。如是三種護摩之事。於其本法縱不說者應依此法。次阿闍梨觀其弟子。堪授法器應灌頂者。卽當如法與彼灌頂。其弟子先應[27]灌頂請阿闍梨及與布施。先辨新淨座。以辨事眞言持誦其座。置於灌頂*曼荼羅中。又辨新淨白傘。於上懸花鬘。復懸白色綵帛。以*曼荼羅主眞言。持誦其華等。又於*曼荼羅內。置諸吉祥之具。其阿闍梨與其弟子。如法護身令坐其中央。其阿闍梨當以牛蘇與香相和。用軍荼利眞言持誦其香。薰其弟子。卽將其傘[28]當蓋於上。復令餘人。執淨犛牛拂及扇香爐。箱中置衣。幷螺商佉及筋諸吉祥物。令執其箱。復執螺椀。如是等物皆令人執。若得辨者應作音[29]聲。又執四瓶令住傍邊。其阿闍梨與誦吉祥諸妙伽陀。如是[30]次第今且略說。若欲廣作當依本法。其阿闍梨普應頂禮*曼荼羅中一切諸尊。爲灌頂故至誠啓請。卽應奉持前所持誦百遍之瓶。徐徐當繞於*曼荼羅。遶三匝已。復以三種眞言。持誦其瓶。於其頂上而作手印。幷誦根本眞言。還誦[31]此眞言與[32]彼灌頂若作傳法灌頂。應面向西坐。若作息災灌頂面向北坐。若作增益灌頂。面向東坐。若作降伏灌頂。面向南坐。灌頂畢已。次其阿闍梨自手執其衣與彼令著及以塗香塗彼身上。幷與華等供養。亦以華鬘交絡兩肩。復與臂釧令著其腕。阿闍梨自[33]手執其傘。令彼弟子遶*曼荼羅。遶三匝已。亦至西門前卽數禮

[1]中＝兩【宋】【乙】 [2]隨＝墮【乙】 [3]甲＝夾【宋】【明】 [4]〔中〕－【乙】，欒本亦同 [5]〔七佛〕－【宋】 [6]〔若〕－【宋】【乙】 [7]超字欒本作越 [8]〔若〕－【乙】 [9]還若＝若還【宋】 [10]〔者〕－【宋】 [11]將＝得【宋】 [12]婆＝數【宋】 [13]柴濕＝濕柴【宋】【乙】 [14]〔之〕－【宋】 [15]瞿醯乃至經八字欒本無 [16]〔二合〕－【宋】 [17]災十（護摩）【宋】 [18]〔若〕－【宋】【乙】 [19]摩十（者）【宋】【乙】 [20]（茅）十草【乙】，欒本亦同 [21]〔以〕－【宋】 [22]輸下欒本有餘字 [23]木十（及）【宋】 [24]若十（他木）【宋】 [25]茴＝迴【宋】【乙】 [26]冬＝東【宋】 [27]灌頂＝頂禮【宋】【乙】 [28]當蓋於＝蓋當【宋】 [29]聲字欒本作樂 [30]次上欒本有先字 [31]此＝次【宋】 [32]彼字欒本無 [33]〔手〕－【宋】【乙】

拜。其傘隨身來去蓋頭。其阿闍梨啓請諸尊。作如是言。我某甲與某甲灌頂畢已。❶今付屬諸尊令持明藏。作是語已應放其傘。令彼起立對曼荼羅前。爲說三摩耶戒汝*今已成*曼荼羅阿闍梨持明藏者。諸佛菩薩及眞言主一切天神。已共知汝。若見有人堪作法器。怜愍彼故。與作*曼荼羅教使持誦。其阿闍梨次應爲彼。依如前法而作護摩。燃火*著已。用*曼荼羅主眞言。護摩小蘇百遍。復以寂靜眞言。蘇蜜及酪與飯相和。護摩百遍。復用胡麻護摩百遍。如是作已。用其淨水灌彼頂上。次當廣視其*曼荼羅。解說諸尊。教視本手印相。復教明王眞言。次教❷今坐一處。持誦所得眞言。次教以諸香華。供養本尊及與❸餘諸尊。次其弟子於護摩處。以至誠心禮拜阿闍梨。隨所須用應當布施。或隨所有物悉皆施與。所謂自❹助侍屬妻子錢財等物。或隨阿闍梨所歡喜者。當施其物。或自愛樂者應當施與。若貧窮者以力奉事。令尊歡喜。然❺於諸施中衣事爲最。凡欲布施 先❻奉兩疋衣服。然後捨施餘物。求成❼就應如是施。若求三摩耶。即應布施衣服及❽金牸牛并犢。及隨身有皆應布施。乃至自身。求三摩耶者 應如是施其阿闍梨次教諸弟子等次第令坐。 自讀般若經令彼等聽。次爲彼等都說三摩耶❾戒。汝等從今。當❿於三寶及諸菩薩⓫諸眞言尊。恭敬供養。於大乘經恒生勝解。凡見一切三寶亦見受三摩耶*戒者。當生愛樂。於尊者所恒生恭敬。於諸天神不得嗔嫌。應須供養。於其外教不得信學。凡來求者隨有施與。於諸有情恒起慈悲。於諸功德勤求修習。常樂大乘於明藏行。恒勤精進持誦眞言。於經明藏所有祕密之法。無三摩耶者。皆不應爲說眞言及印。其學明藏祕密護持。如是說三摩耶已。各各視彼所得本印及與眞言。所屬之部并與說彼本*曼荼羅。次阿闍梨當灑自身。更⓬奉諸尊閼伽。次第供養一一諸尊。次以*曼荼羅主眞言。護摩百八遍。復以寂靜眞言。護摩百⓭八遍。次以部心眞言。護摩二十一遍。次以一一諸尊眞言。用牛蘇各護摩七遍 然後以其本所持眞言。隨意護摩。次更如法護身祭祀諸方。祭祀畢已。先洗手灑淨自及弟子。以香華等。次第供養一切諸尊及⓮與頂禮。所置供養以至誠心。奉施⓯然後應用凡隨所作曼荼羅法。要須先成熟明了解已。然後方作曼荼羅⓰法猶傍習經數數⓱檢本。恐有⓲失錯何以不熟凡作曼荼羅時。當令助成就者外護其處。每出外時。先其助人入於其所。令作守護必勿令空。若無如是弟子堪執繩者。即先釘栓一頭。自捉而作界道。若無助成就者。一切諸事皆須自作。其助成者。若有病患及與無戒。亦不清淨不明諸事。縱解明藏亦不應取。若作曼荼羅畢已。忽有外道族姓家生。心行要善有力。正直深信愛慕。自來⓳欣求入曼荼羅者。其阿闍梨知彼有信。假使作曼荼羅畢已。令彼人入正法故。于時與彼作召。請法令入曼荼羅。其弟子等。或若不具其本善相及與法闕。當作息災護摩。若作曼荼羅先應啓彼國王令許。於其王所⓴詣取壯士皆有威勢。各執器杖以無畏心遶曼荼羅㉑立。或有如是弟子。堪爲法器受持。召請弟子之時。若不在㉒者。應作彼形而作召請等法。或有弟子擬欲灌頂。若不在者。當與別弟子充數灌頂。或有弟子。欲求㉓其事作受持。若不在*者。不得爲彼弟子充與別人。若爲弟子受持時。忽若不到。應知其阿闍梨。*着大重病乃至致死 若作召請法已。㉔或有如是因緣。第二之日㉕辦作曼荼羅。其日應作息災護摩。至於夜間㉖更復召請。至第㉗三日作曼荼羅。若正起作曼荼羅時。忽若闕少㉘小小之具。不須相待。或若過時即諸難起。若作曼荼羅時有難事起。當以眞言避除。或以方便令息災。若不能除。所有供具以水灑淨。 一時供養及奉閼伽發遣諸尊。別日當作息災護摩。後作亦得。如七明妃曼荼羅者。應作七院。依彼本法而作安置。勿疑彼法此法相違。其藥叉曼荼羅法。亦復如是。或有曼荼羅。本法有闕。應依此法而作曼荼羅。或有如是曼荼羅別指餘法。還依彼法而作曼荼羅。 或有本法雖云曼荼羅不說次第。總依此法次第㉙應作。如於持明藏廣說曼荼羅法。或㉚依本法說曼荼羅。或如阿闍梨指授說曼荼羅如是等所說次第。乃㉛依依彼法而作曼荼羅。勿生疑惑若有本法說。瓶分量或大或小。但依此法而作分量。縱違本法亦無過患。或若自餘諸尊之所欲加供養。亦無所妨。凡隨所說一切法事。非遮增過。若闕不成。或有如是曼荼羅。㉜說令諸弟子。各執

❶今字聚本作令* ❷今＝令【宋】 ❸[餘]－【宋】 ❹[助]－【宋】 ❺[於]－【宋】【乙】 ❻奉兩＝兩奉【宋】 ❼就下聚本有者字 ❽[金]－【宋】 ❾戒＝成【宋】* ❿於＝施【宋】 ⓫[諸]－【宋】 ⓬奉下聚本有請字 ⓭[八]－【宋】【乙】 ⓮[與]－【宋】 ⓯[然後…施] 九十二字－【乙】【宮】, cf. p. 772 22 行聚本亦同但丙本以朱筆補然後應用施五字 ⓰[法]－【宋】 ⓱檢＝却【宋】 ⓲失錯＝錯失【宋】 ⓳欣＝勤【宋】 ⓴詣＝請【宋】 ㉑立＝主【宋】 ㉒[者]－【宋】* ㉓[其]－【宋】 ㉔(若)＋或【宋】 ㉕(不)＋辦【宋】 ㉖[更]－【宋】 ㉗三＝二【宋】 ㉘[小小]－【宋】 ㉙廣＝讀【宋】 ㉚依＝於【宋】 ㉛[依]－【宋】 ㉜說＝訖【宋】

香爐及與燈明遶曼荼羅者。如是殊異之法必不應違。但依彼作。或有如是曼荼羅法。說是三摩耶時作如是言。汝等今者得[1]截法船出離生死。[2]或誠心散華者必依彼說不得違彼。如是等殊異之法。各依本法而作。若不說者必不應作。凡入曼荼羅。必有四種灌頂。一者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位。如是灌頂之法前已廣說。次今當成受明灌頂。入曼荼羅隨所得明欲成就者。以彼眞言持誦其瓶三百遍已。與彼灌頂。還用彼眞言。所護摩物持誦七遍。然後一一遍護摩。如是乃至[3]三遍護摩。此名第二受明灌頂。若有被難所*著為除難故作灌頂者。此名除難灌頂。為求安樂及與富貴。幷求男女除不祥故作灌頂者。此名增益灌頂。凡蒙灌頂。諸佛菩薩及[4]與諸尊。幷[5]持眞言行菩薩[6]等。皆悉證明加被護念。聖觀自在及執金剛所有眞言。悉皆成就。一切天神不能損害。皆悉恭敬。在生死中不墮惡趣。不生貧窮家及不具足[7]之人所[8]惡嫌。恒憶宿命多饒資財具戒端正。當生天人恒遇佛世。於其菩提心曾不退轉。[9]施諸尊幷乞歡喜。復執閼伽。各各以本眞言如法發遣。或依本法而作發遣所有資具當淬大河。[10]飲食施與貧兒。不應與狗及[11]烏等[12]下烏。於*曼荼羅所有財物。其阿闍梨並應收取隨意[13]受用。勿更與弟[14]子。其弟子等若用其物墮三摩耶。是故其物阿闍梨用。若阿闍梨不用其物當施三寶。其傘[15]蓋拂等物應施於佛。其座塗香燒香等物應施與法。其衣瓶器等物應施僧伽。[16]若無僧伽。應施苾芻苾芻尼及優婆塞優婆夷。[17]其弟子乃至[18]少分不得用之。其第二日為滿所闕之法幷息災故護摩百八遍

[19]補闕品第十一

次復更說如前不說闕少之法。於諸*曼荼羅法所未說者。其阿闍梨善解明藏及與眞言。具戒清淨及有慈悲。妙解畫*曼荼羅。直心清淨[20]者。[21]應作*曼荼羅。或於舍上。廣淨其處及令[22]平正。以白土塗亦應得作。或於神廟亦應得作。或於水上密布淨板如法塗治。[23]於上而作。如水中行尊及鼓音尊*曼荼羅者。應于水上作也。其婆羅門祭祀之地。及[24]棄穢之地。前經所作*曼荼羅地。並應棄之。或說但以一道眞言作曼荼羅者。則依彼法而作。即彼多羅尊曼荼羅是也。或若有如是曼荼羅。具足自有眷屬眞言者。還依彼法而作。即忿怒[25]火尊曼荼羅是也。或若有如是曼荼羅。[26]於其本法[27]眞言不具足者。當取都法通用眞言作曼荼羅。夫其眞言曼荼羅所應用者。先須各誦數滿千遍。[28]具大福德。不久出離生死苦海。當得無上菩提之果。[29]及其灌頂者。其如是[30]等無量功德。具眞言族行菩[31]佛行。是故阿闍梨。應解都法及得灌頂許為傳法。然後方作曼荼羅[32]法。若違此法作曼荼羅。即不成就死墮地獄。其入彼者無利益。非但無益諸障難起。所謂飢饉[33]疫病亢旱。諸賊盜起國王相諍。其諸弟子被魔所損。其阿闍梨必定致死。若不依法作曼荼羅。有如是等種種難起。若於佛部曼荼羅中得灌頂者。即應三部曼荼羅中得阿闍梨。若於觀自在曼荼羅中得灌頂者。即於二部曼荼羅中得阿闍梨。若於執金剛曼荼羅部中得灌頂者。即於一部及摩蹬利迦神諸曼荼羅中得阿闍梨大作曼荼羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂或三或五必[34]不應雙。皆以各別供具而為灌頂。其得受明灌頂之人。應教成就曼荼羅法。其得自餘灌頂者。應教所得眞言本法及手印法。若有愚人不入曼荼羅持誦眞言。雖滿遍數終不成就。[35]復起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼眞言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於[36]嚕羅婆地獄 若以失念及放逸故。墮三摩耶即應持誦部心眞言一洛*叉遍。或誦阿那羅暮阿尼陀羅尼一千遍。或息災護摩。或復更入大曼荼羅。若有愚人不解[37]教法。作曼荼羅。如犯五無間重罪。所墮之處彼亦如是。若有如法以求功德作曼荼羅。彼大菩薩生於淨土。其有入彼曼荼羅者。不被鬼魅所著。及諸蟲毒。毘舍遮。摩呼羅伽。羅刹。種種揭羅訶。幷諸魔難悉不能傷。一切罪障悉皆消滅不墮惡趣。[38]所持誦眞言皆得成就。不久即得成菩提果。其阿闍梨以慈悲故。應當慇懃教一弟子。通解都法令持[39]我明藏。我今已說一切曼荼羅都法。若作曼荼羅者。皆依此法[40]而作。若以此法與弟子者。先教明王眞言手印及大手印諸曼荼羅。然後方與此秘密法

[1]截＝乘㊂　[2]〔或〕－㊂　[3]三＋（百）㊂　[4]〔與〕－㊂　[5]〔持〕－㊂　[6]〔等〕－㊂　[7]〔之〕－㊂　[8]惡＝汚㊂　[9]〔施〕－㊂　[10]（或）＋飲㊂，（或其）＋飲㊁，築本亦同　[11]烏＋（烏）㊂　[12]〔下烏〕－㊂　[13]受＝覺㊂　[14]子下築本有等字　[15]蓋＋（縶）㊁　[16][17]（若無…夷）十五字∽（其弟…之）十一字㊂㊁　[18]少分＝多少㊂　[19]（瞿醯壇怛羅二合經）＋補㊂㊁　[20]〔者〕－㊂　[21]應＝若㊂　[22]平正二字藥本作正平　[23]於＝于㊂　[24]棄＝空棄持糞㊂，空棄糞村㊁㊅築本作空村棄糞　[25]火＝大㊁，藥本亦同　[26]於＝于㊁　[27]眞言不＝不眞言㊂　[28]（然後…不退轉）千九十一字＋具㊁㊅，藥本亦同　[29]〔及〕－㊂㊁　[30]等字藥本無　[31]佛＝薩㊂㊁　[32]法下築本有若是故阿闍梨餘教法及得灌頂十三字　[33]疫＝疾㊂　[34]不應＝應不㊂　[35]復字築本作後　[36]嚕＝魯㊂　[37]教上築本有餘字　[38]所＋（所）㊂　[39]〔我〕－㊂　[40]〔而〕－㊂

❶甦呬耶經卷下終

❷靈雲校本末云　貞享三年六月十夕一校了

淨嚴四十八❸

No. 898

❹佛說毘奈耶經

爾時佛在王舍城鷲峯山。與無量菩薩及持呪仙大賢梵王地神等俱。說呪法。時執金剛從座而起。頂禮佛足而作是言。我今樂說持呪律法。復願世尊諸大賢等。各說其要。示現一切誦持呪輩。復作是言唯願世尊聽我所說。佛告執金剛曰。汝大威德內蘊慈悲。能發此言樂說妙法。必大利益聽汝所說。我等衆會皆隨汝所說之法。時執金剛言。世尊若有善男女人。誦呪法樂欲成驗者。此人第一必須精進所受持呪。須知供養佛塔尊像及本呪神。然隨其力分恒爲供養無隔斷心。於三寶前發露懺悔要期乞願。以此功德迴向一切有情。願令離苦。發此語已洗手合掌。於尊像前。茅草上胡跪而坐。口言唯願十方諸佛菩薩持呪神等。哀愍念我某甲今欲樂。其呪法神。所成其靈驗。若我於此能成法者。願見成相。若不能成。復見不成之相。作此願已至心念誦。所成法中。或根本呪或心等❺百八遍。即於座上便取眠寐。夢中若供養佛法師僧善友父母。或見身著淨白衣莊飾身首。或見河海大山樓閣殿堂。或見諸人與縚絞。又乘象馬牛等。或得刀鉾鉞斧弓箭銅輪鉤索。或❻見他授與白淨衣服花鬘瓔珞。或見共國王大臣長者談說善言。或見端嚴女人手持幢蓋花瓶。或見載叉白手執持。或昇師子高座自餘座等。或見身首出血。若見如此事相等事。當知我今能成此法。或於夢中。若見彩畫尊容諸神形像凋落毀壞。或見父母憂愁悲泣。或見裸形外道。或見自身無衣。或見惡業人旃陀羅等❼牽挽。或❽見行污穢之處。或見大水涸竭。或見食時失度。或見身分手足垢穢臭氣或見驚怖惶走。或見自拔頭髮。或見蛇蠍鼠狼等。或見落坑傷損。若見如是事相。當知彼人於此呪法有大障難。難可得成。此善男子等必欲愛樂受持成驗者。勤加精進不得散亂。莫生疲怠之心。一一時中誦持不得廢闕。常懷慈心。遠離色欲修習淨行。洗浴清潔調和柔軟。善學方法須入呪壇。爲求大果斷邪言一切戲論等語。憐愍孤弱貧❾窮老少。賚助愛念猶如赤子。衣食知量。同行知識互相❿勸發。於三寶處深⓫生敬信。聽聞正法如渴思漿。恒求智慧聽察善友。其所呪壇法則。皆須明解毘那夜迦起障難相辟除方法。亦須善學以⑫火供養法。及獻非人食法。迎喚發遣諸手印呪法等。又復須知居住之地。或山間⑬面水壇岸。或好花園林本不枯乾之處。或一獨大樹下。或佛舍利塔中。或清淨僧伽藍內。皆悉得住。若有賊難婬女⑭寡婦旃陀羅惡獸毒蛇之處。及⑮作皮韡家。屠兒魁膾家。養⑯駝驢猪狗雞鷹遊獵⑰之家。亦不近塚間醫師外道家。如是等處。誦持呪者悉不應住。復應須觀所住之處。水無蟲蟻。飄落屍糞穢等物。青崖惡氣。亦不堪住。應須遠離方求勝處。沙石流泉澗池滋茂。方可停居而作誦持。外既清淨內亦貞明⑱忍貪欲意深須捨離。於諸瞋恚翻習慈忍。一切煩惱皆令降伏。每日三時入⑲於塔中。或於空野作法之處。發露懺悔。於諸功德發生隨喜。迴向無上正等菩提。願成佛心常不離口。前夜後夜精進思惟。讀誦大乘微妙經典。受持呪壇法則。令不廢忘。念大怒金剛王等誦呪。發大歡躍觀尊形像如對目前。心樂修學。至心觀照誦呪文字。令心眼見無常苦空無有堅實。不隨五欲境界。氣息調柔勿令傾側。審作軌儀。若欲行起。詳定舉足。誦呪文句字音體相。皆令分明。若正誦呪時。有譬⑳欬者須須忍。到頭到半或多或少。若其譬欬皆須從頭覆誦。世尊若呪師等。能依是法修行。不久即得大威靈驗。所有一切毘那夜迦等。不能作障。皆悉㉑遠避。若呪師等誦呪之時。言音不正字體遺漏。口乾生澁常足譬欬。使其中間斷㉒續呪音。身不清潔。當爾之時即被毘那夜迦得便。諸天善神不爲衛護。或復遇大患疾災難。法不成驗。如此非法。其呪師等不應作之。唯以一心臘茅草上。結跏趺坐至誠誦呪。內懷慈悲。志心㉓不令想念。我爲一切衆生作此法事。一坐誦至身不疲困。㉔任起行道供養讀經。讚禮世尊。如上所說一切時中。應皆悉如是。爾時世

❶甦呬耶經卷下終＝甦醯壇路羅經卷下㊥㊁，禁本亦同　❷〔靈雲…八〕二十二字－㊥㊁　❸丙本此下更以朱筆加（元祿十六年五月五日以淨嚴和上本再校了啓敬，寶永三丙戌之春得此書執戌子之十月十四日電覽一校了性寂）　❹㊀縮刷大藏經，㊥黃檗版淨嚴等校訂加筆本緣本寶曉氏藏　❺百八禁本作八百　❻禁本無見字　❼牽禁本作拳　❽禁本無見字　❾窮老少禁本作老窮小　❿勸禁本作觀　⓫禁本無生字　⑫火禁本作大　⑬面禁本作而　⑭寡禁本作賓　⑮作禁本作住　⑯駝禁本作馱　⑰禁本無之字　⑱忍禁本作思　⑲於禁本作持　⑳欬禁本作效下同　㉑遠下禁本有離字　㉒續禁本作讀　㉓甲本頭註曰不令二字之下恐有脫錯　㉔任禁本作住

尊讚言。善哉善哉汝執金剛。能說如是。護持讀誦呪者。示其所要微妙呪律。時執金剛復作是言。我今欲說供本呪神王等法。其持呪人先須依法浴身。不得散亂。思念本呪神等。卽五體投地。頂禮發大信心。我所求法。皆承[1]大神威力加被。讀誦其呪令心起想。向南結金剛羂索印或佛頂印。[2]卽大瞋怒心。以默誦大金剛羂索呪

唵一 跋 折羅二 跋引 勢三 訶 唎引二合四

若結佛頂印卽誦此呪

唵一 揭 揭 那引二 嚩 羅三 許長呼四

向南想法事已。次復想西。心[3]念結金剛[4]幡印。以瞋怒默誦呪念言。我今結西方界呪曰

唵一 多 楞 央 祇 儞二合 羅 吒半音呼

次想北方。結金剛摧碎印。誦呪准前念

唵一 呵 唎二合 跋 折 羅 迦引 利 嚩 吒半音呼

次想東方。結金剛棨印。准前誦呪念言。結東方界呪曰

唵一 跋 折 羅二合 施 佉 唎 嚧 嚩 吒半音呼

作此法已。卽成四方界。然須起坐。思念本呪延請呪神。手執香爐燒香供養。想我今[5]依呼住大威神德。以身投地禮拜。思念本呪。取淨水灑散身上。安坐手著胸間。默誦掐[6]珠。未困[7]之間疲倦。[8]任起以取香花供養。欲出門

時一心誦呪。若有散亂。其時一切毘那夜迦鬼神等作念設計。令其呪師心亂使法不成。卽以化作異色花異香。令其呪師心動愛樂。不應[9]歎愛。呵而[10]捨去。心常誦念本呪神等。行住坐臥不得廢忘。世尊此人常被毘那夜迦隨身覓便。若不依法卽作障難[11]依法順行無能得便。我等[12]執金剛執持神杵。常爲衛護早成法驗。非法不順我等捨離。諸魔毘那夜迦神等所持。或風入身。多懷瞋心起慳貪癡。若不治之乃至致死。若後生悔依法順行。亦能降伏諸魔惡鬼[13]毘那夜迦等。佛告如是如是如汝所言。無有虛說。如此應順呪法成就。爾時觀自在菩薩。從座而起作如是言。世尊若復有人愛護身命。欲成證入法驗者。其呪師皆應斷除諸惡事業。不觀女色身首相好若見露形。亦不顧視先惡緣處。不應思念。繫心一緣常念三寶大威神力。常住實相。世間有爲之法皆[14]是無常苦空無我。一心安住誦本呪法則。不令散亂。正觀質直勿攀妄想。及轉讀大乘甚深微妙經典。勤心供養佛法衆僧。及造俱胝塔像等形。令無空過。若能如是順行。此善男子不久卽成大驗無有鬼神能作其障難。爾時大梵天王。承佛威神而白佛言。世尊我常觀見誦持法門求成就者。何爲氣力衰弱多饒眠睡。不喫飲食身首劣弱。懈怠懶惰被病所惱。多生瞋恚耽著色欲。於自觀處生非法想。貪無厭足常懷疑心。已獲微妙祕密之法而不順行。廣求餘呪互相談說問答是非。復作是言何人等輩持呪得驗。何

呪能成。誰復願滿。何方何地誦持成驗。世尊何爲如是之人空度時節。次復有人。若求學行如是等呪法。暫時精進後生退心。毀佛淨戒爲僧知事。[15]我見思念惡業。不應行[16]非而强自作。不應食者而復食之。世尊是一切衆聖之良緣。開人天[17]路之導師。示正業因令得妙果。唯願憐愍饒益人天爲我說之。爾時世尊告梵天言。諦聽諦聽善思念之。大梵當知。若人欲求學持呪。未能深心發大菩提。於大乘中猶懷疑惑。受呪法本不從師受。[18]文字句雜亂常見開讀誦微妙祕[19]密者。而無所知。不依時節誦呪作法。其呪法壇法元未明解。此人何等。喩從母胎生而無兩目。[20]轉執卽暗行於非法。呪中方法一不知解。以著無明顚倒我故。發愚癡言。謂稱其智明解諸法。大梵若此呪師。作此呪法作是念時。有毘那夜迦名金剛[21]奮迅。卽隨此人爲作留難。令身不安呪法不成。大梵若其呪師洗浴身時。不依法則結印誦呪。不念本神不灑散水。有毘那夜迦名同須。便卽被損害。若呪師但被毘那夜迦障損害者。氣力衰弱多饒眠睡作法想起疑惑心。懈怠不勤病苦所惱。何以故。但由呪師不專心故。多求無厭不修行故大梵若如是者。作何等法[22]應能除滅。[23]誦持呪者。方求明解呪法[24]闍梨。建立[25]壇法須入其中。四印法中學受一印。共阿闍梨與灌頂已。然後或經像前。以烏麻及蘇誦呪一百八遍。用燒火中卽毘那夜迦皆悉除散。大梵入壇受法有大勢力。若呪所持之法猶未具解。無菩提心不

[1]大藥本作大 [2]藥本無卽字 [3]念結藥本作結念 [4]幡藥本作悄 [5]依＝作ヵ㊞ [6]珠下藥本有五字 [7]甲本頭註曰之間之下恐有錯脫 [8]任藥本作住 [9]歎藥本作觀 [10]藥本無捨字 [11]甲本頭註曰依恐被字或又得字又任字又住作 [12]藥本無執字 [13]藥本無毘那二字 [14]藥本無是字 [15]甲本頭註曰我見之上恐有脫錯 [16]藥本無非字 [17]路之藥本作之路 [18][文]－ㄧ㊞ [19]藥本無密字 [20]轉執卽暗甲本朱註曰四字未詳 [21]奮藥本作奪 [22]藥本無應字 [23]誦上藥本有應字 [24](阿)＋闍㊞ [25]壇＋(場)ヵ㊞

敬福田。不知毘那夜迦。輒作大法誦呪供養。復有諸人自未入壇。未供養阿闍梨未受印法。轉更教他此祕密法。作如是言。其呪有如是神力等。如是鬼神當用此法。縛治呼喚發遣。及教造壇諸地印等。令其禁問。汝若如是即笑即哭。呪神復有如是使者。大梵此輩諸人以無知故。作其教師雖讀文字。未解義理幽妙法門[1]軌儀。發趣教說。餘人作此法。如是之人。復有毘那夜迦名曰利吒橫羅之所執持。多生災難心不暫定。大梵若有如是障難。應復須入蓮華法壇會中。於阿闍梨所受灌頂法能如是者。毘那夜迦方得除遣。大梵於我法中。復有沙門之說。未知呪法微妙軌範。於尊師所清淨尸羅。心懷輕慢互相非斥。在寺求尊自爲貢高。或嫌佛教誹謗正法。大梵當知如此人等。浪爲輕慢我淨法故即有毘那夜迦名曰能障。之所執持廣造諸惡而無厭患。若欲遣除須造倶胝塔像。於尊師蹋跪。重受禁約要期。亦須入蓮花壇內得灌頂。以其所執者方可除滅。所求學問誦持法易成就。爾時堅牢地神從地涌出頂禮佛足而白佛言。世尊呪師云何護淨身心。云何[3]經行。以何得知應行不行。世尊呪師以何時節須誦其呪。云何知正誦呪時。唯願如來慈悲爲說。爾時佛告地神言。汝今善聽呪師應行法則。若欲受持一切呪法。要須心深敬信生殷重。捨離邪心不善之法。乃至[4]掉笑諂思作念。應行四種淨行。何等爲四。一謂身淨行。二口淨行。三意淨行四水食淨行。身口意行是爲內淨。外淨行者。若呪師浴身入水之時。先著浴衣思念此呪。揩摩身體呪曰

唵一度 卑 度 卑二 迦引 耶 度 卑三 鉢囉二合 闍跛二合 利 儞 莎 訶四

然洗身首。以甎石揩脚足。即取土分作三分。以左手握取一分。誦此呪曰

唵 部 闍跛二合 羅 許

心誦呪洗下身分次取第二分心誦呪。用洗脚洗手淨已。次取第三分誦呪。用洗頭已。誦前呪以水灑身上。更兩掌滿盛淨水。復誦前呪表本心言。是水奉本[5]呪神。著新淨衣。隨其力分以取香花。供養諸佛如來一切賢聖。發露懺悔我今此身奉施三寶。依如上說。以[6]眞信心作法誦呪。端坐一心至不疲倦若困之時任意起行道[7]乞求食飲得食飲已用誦此呪。呪食然後分喫呪曰

那 麼 薩 婆 菩 陀 菩 提 薩 埵 南 唵 婆 竟 陀 帝 底 誓 摩引 利 儞 莎 訶

誦呪三遍已。先捻少許獻本呪神。然自足食。洗鉢淨口已。准前洗浴還入道場。供養懺悔讀誦經典。然坐誦呪至不疲困。身倦任起行道。至暮亦然。誦呪若困。行道供養諸佛菩薩。禮拜讚歎。若欲眠右脇而臥。觀身無常無我終是苦空不淨皮骨假[8]合成就。誦念此呪而入睡眠呪曰

唵 跛 折羅二合 賖 儞 吽長呼

若誦此呪。一切惡夢皆悉消滅。善神衛護早得法驗。如是淨行時節軌儀。爾時地神復白佛言。世尊呪師誦持法教之時。夢想云何得知法驗善惡之事。佛告地神言。若呪師等。愛樂受持誦念呪法。日夜精進無懈退心。其人若眠寐其於夢中。若見童男童女裝飾嚴好。或見父母兄弟姉妹形容。當知呪神迴視於我。若見前男女等執持香花飮食菓味等物。當知呪神親附於我。若見己身莊飾白淨衣服。當作是念呪神慈護於我。即須勤加精進。若夢見前男女等。執持高幢幡蓋瓔珞頭冠螺貝刀等。當知呪法成驗在近。若見沙門前男女等。供養三寶奉施行檀。或在花林伽藍塔中。當作是念我今已蒙呪神攝受。若見登山昇高樓閣師子[9]之座。欲踊虛空。當作是念我今法驗極近。若見坐在山峯。或在師子座上。乘騎師子白象等。頭帶天冠。處中爲尊。諸人欽敬。見此相已大法驗。地神當知。呪師等輩善知名相如是。若於夢見屠兒。魁膾旃陀羅。裸形外道。尼犍子[10]孝子[11]被髮。己身無衣。驚恐走怖。手執不淨。握持熟肉魚等。喫食胡麻滓。墮落深坑。象馬所成武。當知有毘那夜迦等。名金剛瞋怒作其障難。若欲遣除如上所說壇法印等作之。復誦此呪一百八遍。即成護身。得除障難自然見夢。見衆善相呪曰

[1]軌藥本作執　[2]持藥本作於　[3]經藥本作輕　[4]掉藥本作悼　[5]甲本頭註曰呪神之下恐有脫文　[6]眞信藥本作信眞　[7]乞藥本作几　[8]合藥本作令　[9]藥本無之字　[10]甲本頭註曰孝子疑是狂子　[11]被藥本作彼

唵跛折羅二合那羅訶那麼他盤

闍囉拏許泮吒半[1]音

復次地神。有毘那夜迦名勤[2]勇者頂。若見呪師意。欲精進成就呪法。遂被發生進退之心。延度時日令身不安。意望其山某處作法好。因此被惱卽懶不動。復向餘人問某處所。他或答言彼是好處。少有難事。更增疑慮兩心不定退失本心。何相知有此障難。若呪師等雖誦呪法。眠寐之[3]中於其夢中。若見男子等身手割損。談說[4]罪愆之語。或見塔廟神當彫落毀壞。或見嚴好之者而不得入。當知卽是被毘那夜迦作其障難。忽若見此諸惡相時。不意發退縱逸身心。若欲遣除塗埽供養。以好香花菓味[5]飮食。安於壇內。復取一新瓶滿盛水。著於中心。用前洗[6]浴呪呪香水瓶一千八遍。用此水沐浴身體。卽成護身。方能除散毘那夜迦等。復次地神有毘那夜迦。亦名金剛奮迅。令其呪師氣力衰弱。聞其呪聲則生厭患。頭痛。恒懷疑慮常隨本性。設有他勸反起瞋怒。貢高我慢縱逸自在。不存尊卑輕毀一切。　若知此障難之相當須受持大金剛輪印已。遣壇應入。復用如來佛頂陀羅尼呪。呪如[7]下說。呪香水百八遍用沐浴身。當得除滅毘那夜迦。如來佛頂呪曰

那謨菩陀引耶一呵喇引二合烏沙尼引二合

沙二馱羅三[8]跋折羅二合闍跋引二合利儞四

婆跛耶五引羅迦輕二合闍跋引二合利儞六引

羅長拔羅二合哆知七[9]娑怖二合囉呵囉八

僧呵囉呵囉九儞迦喇二合那哆輕二合

[10]末[illegible]十許泮

幷誦六字心呪曰

唵囉菴引二合盤陀莎訶

此呪多誦最爲第一。　其毘那夜迦卽當遠離。復有毘那夜迦名金剛[11]栓。令人失心迷亂本性。或使人於拔等之中。應念著令生異念。曾往所作相現於前。狀似鬼魅之所執持。而無識性。誦呪多少則起異[12]想。當爾之時呪神遠離夢見惡徵。若欲淨除如是障難者。須發大願起菩薩心誓弘救物。　一日一夜如法至心空腹持齋。幷受淨戒。誦前佛頂呪不限遍數。以五色縷結其呪索。更呪七遍用繫左臂。若作此法方能得除惡毘那夜迦等。　復次說壇法。呪師先須懺悔清淨。起菩提心簡覓好地。一日一夜不食持戒。以五色畫作其壇內。以香汁畫佛結跏趺坐。右邊畫觀音菩薩。髑髏[13]鞔著虎皮右手執寶仗左手執澡[14]鑵。　左邊[15]畫執金剛菩薩兩手執拂。次下畫瞋怒熾焰藏。卽是阿蜜栗多軍荼利。　是下畫[16]三焰戟叉。次畫斧鉤鎚杵棒羂索螺貝等諸地印具。周匝莊嚴。於觀世音菩薩下。應畫訶利多菩薩摩訶薩。瞿唎跛拏跋哆儞。摩訶稅吠儞等。各令成[17]髮。天冠衣服軍持花拂。各一依本法畫獨髻羅刹女形。口中牙齒[18]鉤出恐[19]畏。以人髑髏作其頭冠。坐在石上以蛇絞絡。有其四手。右一手執鉞斧。次手執金剛杵。左一手持新斬首。血泣流汗。次手執持一器。內盛滿血。狀爲阿修羅毘那夜迦等。次下畫藍毘儞神。身服新剝象皮。壇四角各作一金剛杵。壇東門畫著大怖畏神。　幷畫一杵及暮陀羅闍吒。南門畫大金剛。手執鉞斧。震吼毘那夜迦此卽是金剛將神。西門畫蓮華。中鬖陀唎那南杜底手執火炬。北門畫摩訶跋折羅施[20]佉羅那喃那。此云大金剛峯侍者。[21]宜畫訖已。隨其力分以辨諸具。依此奉行

毘奈那經終

[22]靈雲校本末云　右奉謄寫秘密藏毘奈耶經一卷　伏希後來密徒欽若淨則沙界群類洽潤法澤

貞享甲子初商二十四烏一校了

大日本國河州錦縣延命寺苾芻淨嚴識

No. 899

[23]清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地

爾時毘盧遮那佛。在蓮華藏世界。與百千億化身釋迦牟尼佛。　說心地尸羅淨行品敎菩

[1]縣本無音字　[2]勇縣本作男　[3]中縣本作後　[4]縣本無罪字　[5]飮縣本作飫　[6]浴下縣本無呪字　[7]下縣本作上　[8]跋縣本作波　[9]娑縣本作婆　[10]末縣本作未　[11]栓縣本作栓　[12]想縣本作相　[13]鞔縣本作鞔　[14]鑵縣本作灌　[15]縣本無畫字　[16]三焰＝焰三ヵ㊥　[17]髮＝髻ヵ㊥　[18]鉤縣本作苟　[19]畏縣本作鬼　[20]佉縣本作法　[21]宜畫縣本作畫宜　[22]甲本無此奧書，甲本奧書云元祿十六年三月十七日以淨嚴和上之本再校了尊歡　[23]㊊大日本續藏經㊥文永二年寫高野山寶壽院本

薩法證菩提道。爾時千百億釋迦。異口同音白言。法身世尊。一切衆生。雖得心地法門。而不能專精修學。設有暫時存念。便卽放捨。縱逸身心。恣行不善。或有思惟。我得諸佛深妙法門。不能精進。豈令退轉重發道意。日夜精懃。一心修學。求無上道。或有退者。更造惡業。入生死流。不復思惟心地妙法。輪迴惡趣。無有出期。如是衆生。云何調伏

爾時毘盧遮那佛告言千百億釋迦牟尼佛。汝今諦聽。吾爲汝說調伏之法。令一切衆生普得安樂。一切衆生。於心地法。有聞不聞者。俱得調伏。聞者令遣懃精進加。若不聞者。令發道意。汝等當知。一切衆生。得心地法。不懃精進。樂造諸惡隨所好處。與作留難。令身不安。此等衆[1]主。爲苦所逼。必解思惟。重發道意。日夜精懃。一[2]切修學。何以故。譬如野馬不調。惟加楚撻。然可禁制。或有衆生。未聞佛法。承前生少福。今得人身。薄有衣食。樂造世間種種惡業。不求解脫出世之因。此等衆生。無明熾盛。不知此身如幻如化。卽生卽死。唯造諸惡。死入地獄。受諸苦毒。無有出期。如此之人。佛深愍念。汝等當知。此人正造惡之時。汝等須知調伏之法。時時與作重病。世間方法無能救者。如此衆生。爲苦所逼。必發道意。乃可引攝令入佛道。時釋迦聞是說已。心懷慚愧。頂禮辭退。至本源世界。坐道場處。作是[3]惡惟。諸佛境界難解難入。不可思議。種種方便敎導衆生。凡夫無知。難可調伏。又告大衆。汝等當知。心地尸羅淨行法門。難可得聞。難可得見。汝等一切菩薩摩訶薩。及諸聲聞。若天若龍。若鬼神等。應當修學。一心精懃。憶持不忘。當得作佛。爾時大忿怒金剛。從座而起。現大相好。放難思光。照十萬刹。稽首作禮。白金剛言。大士我聞。諸佛坐道處。皆悉稱讚陀羅尼門總持法要。建立無量難思之事。不可思議。惟念衆生。薄福者多。設有受持。不得成就。惟願大士。爲此等人。設大方便。令得成就。云何當得三種悉地。云何造九種之壇。云何安置身心。誦念神呪。云何從初念誦。得見何相。自知當得悉地。云何擇所居之處。云何擇喫食。云何作諸供養。云何具諸威儀。行住坐臥。當懷思念。貧窮衆生無供養物。當云何存相。當得摩訶悉地。時執金剛言忿怒軍荼利。斯可問佛。我不能答。時二金剛同聲白佛言。世尊佛說總持法門。衆生云何修學。一一具如上問。爾時佛告皆二金剛言。此可致問毘盧遮那佛。能知此事。時佛卽入三昧。作神通力。令諸大衆若天若龍。若鬼若神。一切衆會。俱到蓮華藏世界。稽首作禮。白言法身世尊。我今衆生總持法要者。多所不成。縱有少功。卽彼毘那夜迦與作種種障難。令遣不成。復令共人卽生本性。生厭離心。退意棄捨。斯等衆生。卽爲不知心地妙法諸佛境界。是以不成三種悉地。返被鬼神之惑亂。唯願世尊。憐愍衆生。及爲我等。說持法要淸淨軌則。云何當得三種悉地。云何安置身心。念誦不被諸惡鬼神與[6]作留難

爾時毘盧遮那佛言。汝等當知。我念往昔。初發道意。在於阿蘭若處。端坐思惟。修心地法門。爲無智惠故。心不安定。諸法不現前。旣不安定。種種妄想起諸攀緣。以是義故。卽被鬼神之所惑亂。錯入魔境。謂是佛法。貪生愛心。將作究竟。不覺不知。經無數劫。爲魔所害。後忽得本心。知是魔魅非佛法也。雖然如此。無復方計。當大發聲言。告言諸佛。佛有惠眼。何不見我爲魔所惱。當時空中無數化佛卽告[5]我白言。善哉菩薩。汝今諦聽。爲汝說去魔之法。有大神呪。名心地呪法。誦持之者。速得一切種智。不爲諸魔得其便也。我聞是語。心大歡喜。白言。諸佛願爲我說。時諸化佛卽爲我說。我得聞之。憶持不忘。[4]則時諸魔退散。我於此時。便得無生法忍。菩提大道自然圓滿。汝等當知。此心地神呪。一切諸佛修心地法。不誦此呪而得成者。無有是處。坐道場時不誦此呪離諸魔難者。亦無有是處。諸佛不誦此呪具一切智者。無有此處。若不誦此呪諸法自在者。無有此處。若諸人天將諸餘呪。若不先誦此呪得悉地者。無有此處。若先誦此呪。後將諸呪。不成驗者。無有此處。誦此呪者。被毘那夜迦惱亂。無有此處。何以故。此呪是一切諸佛心地法要。但世間出世間法。不從心地而生者。從何而立。是故諸佛甚深境界無能入者

爾時釋迦牟尼佛及諸大衆。稽首白言世尊。世尊唯願說之

爾時毘盧遮那佛。卽與釋迦說心地神呪。卽說呪曰

[1]主＝生㊥　[2]切＝心カ㊥　[3]惡＝思カ㊥　[4]則＝卽カ㊥　[5]我白言＝言我言㊥　[6]作＝何㊥

唵蘇底瑟吒縛折羅

說此呪已。天雨寶華。十方世界所有上妙香華。[1]反諸音樂。悉皆雲集而爲供養。諸天[2]役樂滿於空中。一切天龍皆曰未曾有也。時佛雖說法。衆會有聞不聞者。何以故。心得解脫者。悟三空者。得法眼者。入諸佛境界無怖畏者。於心地法無障礙者。並得聞之。善知諸佛方便所說。了一切法如幻相者。亦得聞之。不具如上智者。竝不聞之。由如醉人醉酒。而臥不覺不知

爾時毘盧遮那佛說此呪已。忽然不現。入於淸淨法界同一身。遍十方刹。如大虛空。等無有異。一切衆會皆悉不見。時釋迦牟尼佛。亦隨毘盧遮那佛。入法界同一眞體。一切衆會亦復不見。時文殊。普賢。觀音。彌勒。金剛藏等五大菩薩。總隨侍釋迦。入深法界。聽毘盧遮那佛說心地法要之門甚深境界。一切衆會皆悉不知我本師釋迦牟尼佛及大菩薩今在何處

爾時毘盧遮那佛。在於何淸淨法界。入無處所。惟與五大菩薩。說持心地神呪法門軌則威儀悉地之相。佛告言。汝等當知。若持此心地神呪。欲學禪定智惠。入一切三昧。證無生法忍者。當知先誦心地呪百萬遍訖。然後結跏趺坐。右手押左手。閉眼觀無處所。斷一切念。亦不離於念。斷一切諸緣。亦不離於緣。先觀四大五陰無所有。作是觀已。乃誦此心地呪二十一遍。卽自然得入無量三昧。得無生法忍。如是境界證者。乃知不可說也。當誦此呪。不令口舌咽喉等動。令心念念之。仍須入無念之念。是名眞念。告言。汝等當知。樂大乘之人。修學禪定智慧者。若宿世無因鈍根之輩。不能[3]衣前次第安心者。但能空誦心地神呪。滿百萬遍。自性智惠性開。速證無生法忍。若先世曾修學。暫時癡忘宿智惠故。更不煩多誦。但依前安置心地。誦二十一遍。卽得禪定智惠。此人能入諸境界。無有怖畏。般若波羅蜜多自然圓滿。如是境界[4]諸者乃知。[5]人言。汝等若有人。持三部神呪。欲得此心地神呪助法成者。我今爲汝分別解脫之。持佛部呪者。當先誦心地呪百萬遍。若持菩薩呪者。當誦心地呪二百萬遍。若持金剛部呪者。當誦心地呪三百萬遍。若人但依此遍數滿者。隨持本呪。皆得成就。何以故。此心呪是一切諸呪之母。是故諸呪神等無敢違逆。若所作者不遂心者。但心念心地呪二十一遍。當得大驗。一切諸呪神奔星走來。無敢違不順勅驅使。又言。汝等當知。若人持三部呪。未得悉地者。爲是凡夫無明熾盛。忽生退轉之心。造諸非法。貪著五欲。於所持呪而令間斷。或經多時。於後忽然自發開悟菩提之心。重持本呪。我爲此等說緖勸心神呪。令諸衆生無間斷性。共本不退一種。卽說緖勸呪曰

曩牟波伽伐帝烏瑟尼沙唵部林盤陀曳娑婆訶怛他揭都娑婆曳娑婆訶鉢頭摩尼娑婆曳娑婆娑婆訶跋折羅摩尼娑婆曳娑婆訶摩尼摩尼摩尼倶羅曳娑婆訶怛姪他許吽叭吒摩尼達哩許叭吒唵許許歌歌叭吒摩尼伐折哩許叭吒

此是緖勸神呪。亦名心地根本神呪。能滅重罪。此罪業。能誦此呪。悉能滅之。亦能破一切諸呪功能。復成諸呪功能。不用具論。倶有誦持。獲驗無量。若人持呪。中間斷絕。復欲[6]諸理。隨力先誦本持之呪。少多遍數。[7]純。發願稽首毘盧遮那佛。弟子某甲。先誦某呪若干遍數。中間廢闕。今又誦得若干遍。請諸佛。與我前緖所誦功課。及今時所誦者。通洞無間斷。卽誦緖功神呪一千八遍。又重準前發願。卽共本來不退無有異也。毘盧遮那言。守持莫流轉此呪於無智之人。何以故。此無智人見是諸佛方便所說。便生貪著懈怠。不勤精進。生五欲想。退菩提意。何以故。此人爲根性不堅牢故。少智惠故。[8]入生死流。復更修學。終無有益。何以故。如人故將新衣汚惡已後復如洗之。何以本來不汚。是故此呪亦如之也。若本來不退者。誦此呪助法速成

爾時觀世音菩薩白言法身世尊。其持呪之人。求三種悉地相者云何。上悉地相云何。中悉地相云何。下悉地相云何。唯願世尊。爲我等說。令一切菩薩摩訶薩及諸人天普得成就。得不退轉地大三摩地。證菩提道。成等正覺。度天人衆。令入涅槃永離生死。不受諸苦

爾時毘盧遮那佛告。汝欲知三種悉地者。吾爲汝說。汝等當知。三部共同上中下悉地相。三部各有三種悉地。若有善男子等。欲得成上悉地者。當復淸淨護淨內外淸淨身三口四意三煩惱業淸淨者。先誦所持之呪。依本

[1]反＝及㊊　[2]役＝伎ヵ㊓　[3]衣＝依ヵ㊂　[4]諸＝證㊊　[5]人＝又ヵ㊓　[6]諸＝緖ヵ㊓　[7]純＝訖㊊　[8]故＋(若人故生此心退消故)㊊

經上遍數滿足。乃誦心地呪亦遍數滿足。於閑靜之所。淨草座具上坐結跏趺坐。燒上妙香供養。廣發大誓願。啓告十方諸佛諸大菩薩諸大金剛一切諸天冥官衆聖。普願證明。弟子某甲。爲欲受持其呪。唯願世尊菩薩金剛天等。誠爲證明。速得成就。三發是願已。卽閉目而坐。先誦所持之呪八百遍。自想本身是本呪神身。一一身分莊嚴相好。及身上有光無光。坐立形勢。嗔喜擧動。一一依本經上畫像莊嚴。作如是觀。想自身極須了了分明訖。次想無量諸神部落使者。前後圍繞。恭敬隨侍。一一依本土所說。作此想觀。大[1]順分明。如是訖已。心誦所持之呪二十一遍。遍遍自口中有文理之光。從自口中而出。入諸神口中。光入盡已。想一切諸神。復總入自口中。至心王中安置。如是一日三時作想。必須明了。都滿三七日。每日依次第作之。必得成就上悉地也。於後非但本經上說事。意欲作種種難思議之事皆得成就。所作事意擧動運爲。皆共本說神呪一種。得大自在。不可[2]其說。學者知之。凡欲爲事。每思惟心念。我是大聖自在之身。今且化作凡夫人。於俗衆之中。度苦衆生。令[3]入不識。若須諸神驅使者想。從自心王。化作百億萬衆。前後圍繞。住[4]勅所爲種種無礙。此非是人之自力。是心地神呪之力。能令一切諸神與自在神識合爲一體故知。如是若持佛部呪及菩薩呪。取上悉地。若持金剛已下呪。莫取上悉地。何以故。金剛諸天藥叉神呪爲性猛烈[5]操惡。若能成就上悉地者。爲得自在故。不生慈悲。傷一切鬼神故。若能起大悲普愍一切不生害心。亦不嗔怒者。亦任取上悉地。若不能如[6]身者。持莫遂流佛語。當得大罪。知之。若持佛頂呪得上悉地者。卽共諸佛一種。何以故。雖身是凡夫。心得自在辯才無礙。智惠無滯。能與一切天人世間爲師。具一切種智一切神通。說不可盡。是故應知。與佛無異。更有難思議事。不可具說。證者乃知。若持菩薩部者。得上悉地者。隨持本呪。與本說呪菩薩一種。無有異也。何以故。將此凡夫之心。以菩薩運度及呪力莊嚴種種方便。令此凡夫得共菩薩之心一種。菩薩有萬行。饒益衆生。及有神通大自在。此持呪之人悉得如是。當知卽是菩薩一種無有異也。護持佛法。降伏諸魔。若持金剛呪得上悉地者。亦如本說法。金剛一種。何以故。金剛者不壞之身。持呪之人。身心不壞。所得神力。共本說呪金剛無有異也。能護持佛法。降伏諸魔。令入正道。持呪之者。悉能得如是。更有諸事[7]不。爾時普賢菩薩白言法身世尊。持三部呪成悉地者。各得如本尊一種。何以凡夫能如是得以佛菩薩金剛之身在於凡俗之類。毘盧遮那佛告言普賢。汝等當知。諸佛化作凡夫。可眞是凡夫。持呪之人得悉地者。亦復如是

爾時文殊菩薩白言法身世尊。其上悉地者已知。中悉地者云何。唯願說之。普令衆生而得安樂。毘盧遮那佛告言文殊。中悉地者。隨持三部呪。各有本尊畫像之法。一一復依本經所說。身分莊嚴。及諸[13]洛眷屬等。一一分明。記取先誦遍數滿足。然又准前誦心地神呪。亦遍數滿足。或於山間。或於廣野。或在城郭市肆之中。或於伽藍舍等之內。須閑靜處。或於空地。或在房中。唯須靜坐燒衆名香供養諸佛菩薩金剛諸天等及本呪神。卽發大誓願悔過。先世之罪及今時所造之罪。住深心悔過。頂禮三[8]實訖已。卽[9]詰跏趺坐。手把念珠。閉目定想。思念本尊神等。在於目前。對面而立。作此想觀。必須分明。想觀成已。誦[10]誦所持呪八百遍。唯心念勿令口舌等動。遍遍想自口中有白光出。入本呪神口中。光無令斷絕。持誦呪已滿。必須分明。想觀呪神口中光不令間斷。誦呪畢已。又更發願。作香華印。供養都了。卽起禮拜。如法發遣神。如是一日三時夜三時。時別准此。都滿七日。成中悉地也。若人持三部神呪得此中悉地者。[11]若大不可思議。依本經上所說功能皆得成就。佛部中成者。三部總成。菩薩部中成者。諸菩薩呪總成。及金剛部中已下諸天夜叉鬼神等呪。無不自成也。金剛部中成者。非但本法。諸金剛已下天龍鬼神呪總成也。菩薩不成佛部呪金剛呪。不成菩薩呪。何以故。從心至頂爲上。從臍至心爲中。從[12]是至臍爲下。是故諸法不可逆行。持呪之人善須分明上中下呪。此是三部都說中悉地軌則知之

爾時觀世音菩薩白言法身世尊。中悉地者已知。下悉地云何。毘盧遮那佛告言。汝等當知。若人持三部神呪欲得下悉地者。先誦遍

❶順＝須(甲)　❷共＝具ヵ　❸入＝人ヵ　❹勅＝勤ヵ　❺操＝燥ヵ＊　❻身＝是ヵ　❼不＋（可具說）ヵ　❽實＝賞ヵ　❾詰＝結ヵ　❿〔誦〕－ヵ　⓫若＝廣ヵ　⓬是＝足ヵ　⓭洛＝部洛(甲)

數。及誦心地呪。神呪准前說之。誦遍數滿已。於靜處坐。燒安悉香供養。卽誦大輪金剛印呪二十一遍。稽首告言。唯願金剛速垂降此。弟子爲持其呪。求某願欲得成就大驗。爲弟子某乙貧窮。無諸供養。唯願大聖爲弟子。於此鋪設大曼荼羅法壇。一一依經中。無令缺少。發是語已。閉目而坐。想觀金剛。於前鋪設大曼荼羅壇。上妙之物以爲供養。想此壇已。次想四壁及地皆是七寶合成。卽結手印。諸本呪神降赴道場。授弟子供養。誦所持呪百八遍訖。自發心願。如是日夜六時。一一次第[8]想念分明。都二七日。成下悉地也。想此道場及壇。了了分明。不得錯觀。毘盧遮那佛告白千百億化身釋迦牟尼佛及五大菩薩等。此三種悉地成就之相。若人持三部神呪得此三悉地者。當知是人成佛不久。何以故。此是諸佛有大方便。說總持門最要之法甚深境界難解難入不可思議。又告之言。得悉地者所有功能德。不可具說。證者乃知。何以故。若我具說此法門者。或有人聞。心則狂亂。孤疑不信。何以故。諸佛境界等覺地位。不然知之。豈況凡[1]天而不驚怖

爾時普賢菩薩從坐而起。白言法身世尊。諸佛如來以大慈爲本。云何諸陀羅尼說有*操惡威德自在傷害鬼神及諸外道天阿脩羅。毘盧遮那言。汝今諦聽。吾爲汝說。[2]期有二義應善知之。云何爲二。一者諸佛方便說法導引衆生。二者顯此猛烈*操惡之身。降伏衆魔令入佛道。汝等應知。此亦是方便。持呪之人見有此事。卽心生忿怒。降伏鬼神。未得悉地不然成驗。又不知諸佛方便所說。欲知此者。降伏自心。種種顚倒忘想攀緣作諸不善。或生餓鬼之心。或生外道之心。或生修羅之心。或生諸惡鬼神羅刹之心。以是義故。念念相生皆是諸惡鬼神天阿脩羅。及諸外道羅刹鬼要從心而生。雖不卽生受如是報。諸法所說摧伏鬼神者。以是呪力能滅心中如是惡念。無此惡念。不受惡身。故當知降伏者[3]矣。若能先降自心諸惡鬼神者。一切天魔外道天阿修羅藥叉羅刹諸惡鬼神。自然歸伏。無敢違逆。若不自降伏惡心。能降伏諸餘天鬼神者。無有是處。普賢菩薩又白言。云何法中說有治病救衆生苦。云何於餘部經中。卽說不許病合和湯藥。其義云何。毘盧遮那佛言。治病亦爾。與前不異。自治心病。旣可能治諸病。若自有病。能治彼病。無有是處。說不許持病者。爲自病故。說有許者。爲斯呪力。令彼解脫者。心無有病。有病者不名解脫。持呪之人自有心病。終不能治諸病。縱治亦不[4]可。普賢菩薩又言。世尊云何聞陀羅尼能滅重罪。又能救地獄苦。其義云何。毘盧遮那言。此有二義。一者眞聞。二者耳聞。眞聞者。深達法性。知法如幻。罪體亦爾。了不可得。如是之人是眞悉地。能救地獄。何以怪之。耳聞者。假諸因緣合和聞之。諸佛以此方便。令此聞者漸漸薰修自識本性。以是因緣。衆罪消滅。承諸佛力亦然。救地獄苦。毘盧遮那佛言。若人不能成就三種悉地者。但能誦心地神呪一百萬遍。所持之呪當得大驗。持諸呪人。若不如法。被本呪神瞋。[5]者誦心地。自皆歡喜。爾時文殊菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。金剛藏王菩薩。彌勒菩薩。同聲說偈讚毘盧遮那佛曰

諸佛難思議　甚深法亦爾
我今得聞之　亦復知深義
法身不說身　報應身亦爾
三身俱不說　是名眞說義
說不說皆空　非一亦非二
說者及聽聞　此皆如幻義
如幻不可得　佛方便如是

是諸菩薩說此偈已。坐而聽法。觀世音菩薩白言。世尊我爲求悉地之人。或在深山曠野之中。持誦呪法。未得成就。乏少糧食[6]之。以是義故。令退菩提之心。我今爲此等善男子。說諸天廚神呪。卽說呪曰

南牟喝羅怛那多羅那夜闍羅摩訶闍羅逗邏摩訶逗邏吽急速訶尼攝唵急速訶尼攝速

先以淨水洗鉢。置鉢淨巾上。復以淨灰於巾下。灰上鋪巾。含水噀鉢。閉目誦呪。一百八遍。心念上妙天廚。于時諸天遣天童。奉送上妙之食。於鉢中滿。卽起頂禮彌勒世尊。次禮觀世音菩薩。卽當食之。餘者散施一切衆多生。若人同食不可盡。得此食喫。自然證悉地也。將此呪呪人間食飮二十一遍。施與餓鬼。鬼得是食。免餓鬼苦。得生彌勒天宮。若至飢荒之年。以此呪呪人間飮食千八遍遍。可衆人食之。令無盡[7]矣。飢荒之年十五日。白月圓滿。燒香仰面。向天視月。誦此呪呪月千八

[1]天＝夫カ(原)　[2]期＝斯カ(原)　[3]〔矣〕－カ(原)　[4]可＋(普及)カ(原)　[5]者＝若カ(原)　[6]〔之〕－カ(原)　[7]矣＝若カ(原)＊　[8]甲本

遍。當念言。月光所照衆生普得飽足。無飢渴想。十五日午時。呪日亦得。唯前發願。每日常誦此呪千八遍。發願言。諸天王等。願以餘食。遣諸天神十方界所有餓鬼。普與食之。食已便離彼苦。若人能於三年。❶一日日不闕作此法者。其利廣多*矣。捨此身已。得生西方淨土。現世生中增益得福。持諸餘呪悉得成就。

爾時金剛藏王菩薩言。諸有情持三部呪。未得成就。有少功効。即而爲防護。即說呪曰

怛❷姪他唵跛折羅婆娑耶娑婆訶

若持呪之人發有不安。當知即是諸魔夜迦等惱亂。即急誦此呪。我與十方藏王及諸眷屬。至彼作護。一切諸夜迦魔鬼衆忙怕自死。若得蘇息。遠走他方。不敢❸他住也。爾時釋迦牟尼佛言。善哉善哉。汝等諸菩薩等。能爲一切衆。問是諸事。及說神呪。令諸有情普受安樂。又言。普當知。此心地法門甚深經典。是無量無數無邊恒河沙諸佛所說。難可得見。難可得聞。若人曾於❹遍去無量劫中。供養諸佛。深樂佛法。厭離世間生死往返。曾聞諸佛所說深法。以是義故。今始得聞此心地經典及陀羅尼。又更精懃一心讀誦。如是人等眞是佛子。何以故。此人不久得無上正覺菩提。當知此經是諸經中王。此呪是諸呪中王。汝等諸菩薩摩訶薩。當須流布於閻浮提。與諸衆生作大利樂。令持呪者速成悉地

爾時毘盧遮那佛言。流布此經。先觀根性。然後付囑。何以故。智惡之人聞之深信。無智之人必生驚怖。復有疑心。令彼衆生返招其罪。死入地獄。爲謗此經及諸佛等。獲如是報。當說此經。衆會不聞。爲在淸淨法界中說。時釋迦牟尼佛及五大菩薩。頂禮毘盧遮那佛已。辭退而至閻浮提菩提樹下。爲衆說法。此後滅度後。付五大菩薩。流傳於世。爲諸聲聞。不聞佛說見諸菩薩衆。流布此經。深心驚疑。不信不受。時觀世音菩薩言。汝等聲聞。此經非汝境界。非汝所知。是毘盧遮那佛與千百億化身釋迦及大菩薩而說。是故非汝所知。時諸大衆同聞。聞已悲泣而淚。歎未曾有。爾時衆會歡喜信受。作禮奉行

毘盧遮那佛別行經一卷

點本云

祕錄云。復題云毘盧遮那別行經(略)

常曉進官錄云。　大毘盧遮那三種悉地法一卷

祕錄云。淸淨毘盧遮那三種悉地一卷(略)

　私云。祕錄題與本錄題少相違如何

　或人云。慈鎭和尚被尋菅原爲長之處。佶字非古文也。正作嚳字形也。急也。甚也云云帝嚳王名也。古文卜云。事來勘之

點書云

建久五年八月二十二日。大原御自筆本寫之畢

嘉曆二年三月四日。於心城房書寫了。即日一校了

師曰普普鉢五云云

建武元年六月十六日　於心城房兩點畢

文明十三年辛丑五月二十八日　於東坂本宗聚寺。　以東塔東谷正覺房救舜法印本。偏爲弘通利生寫之

再校云三部都法大阿闍梨呂俊記之

于時寬永十五戊寅二月二十三日　感得之

叡岳止觀院北澗八部尾竹林院盛憲

元祿元戊辰十一月七日　令書寫畢

三部都法大阿闍梨豪珍

元文三戊午八月二十一日　以紅葉溪藏本寫之

自在金剛韶眞

寶曆二壬申四月十三日　以大僧正韶眞本。寫延曆寺東塔南澗吉祥之室中。諳生生奉行　實靈

明和七年庚寅七月四日　以大僧都實靈本。寫於東叡山寶勝院念誦窟中　吉祥金剛貫亮

文政六年癸未十月　以圓福寺元瑜闍梨本。令書寫之。自手一校了　龍肝

No. 900

●十八契印

從師獲灌頂。既蒙印可已不久當成就。弟子具此相方可爲傳授此。即如意寶。能成❻就諸事業。如經說處所。山間及流水淸淨阿蘭若隨樂之澗谷。離諸厄怖難。隨力嚴供具。行人面於本方拜禮本尊。次禮餘方佛。以五輪著地。如敎之敬禮。雙膝長跪已。合掌虛心住誠

❶〔一〕－カ㊄　❷姪＝婭カ㊄　❸他＝此カ㊄　❹遍＝過カ㊄　❺㊄叡山版，㊊高山寺藏古寫本　❻〔就〕－㊊

心。盡說陳三業一切罪
我從過去世流轉於生死。今對大聖尊盡心
而懺悔。如先佛所懺我今如亦是。願[1]垂加持
力衆生悉清淨。以此大願故自他獲無垢
密言曰
唵薩嚩二合婆嚩輸馱薩嚩達[2]磨薩嚩二合婆
嚩輸度哈
次對本尊前。結跏趺坐或半跏趺坐。起大悲
心。我修此法爲一切衆生。速證無上正等菩
提。先磨諸香以用塗手。然後結於佛部三昧
耶陀羅尼印。以二手虛心合掌。開二頭指屈
輔二中指上節。二大指屈輔二頭指下節其
印成。置印當心想於如來三十二相八十種
好。分明如對目前。至心誦眞言七遍。眞言
曰
唵怛他引蘗都納婆二合嚩引也娑嚩引二合訶引
由結此印及誦眞言故。卽警覺一切如來。悉
當護念加持行者。以光明照觸。所有罪障皆
得消滅。壽命長遠福慧增長。佛部聖衆擁護
歡喜。生生世世離諸惡趣。蓮華化生速證無
上正等菩提
[3]次蓮華部三昧耶　以二手虛心合掌。散開
二頭指二中指二無名指。屈如蓮華形安於
當心。想觀自在菩薩相好具足。誦眞言七遍
於頂右散眞言曰　唵跛娜謨二合納婆二合嚩
引也娑嚩引二合訶引
由結此印及誦眞言故。卽警覺觀自在菩薩
等持蓮[4]華部聖衆。悉皆歡喜加持護念。一切
菩薩光明照觸。所有業障皆得除滅。一切菩
薩常爲善友
次結金剛部三昧耶印　以左手翻掌向外。
以右手[5]掌背安左手背。用左右大指小指。互
相鉤如金剛杵形。安置於當心想金剛手菩
薩。誦眞言七遍。頂上左散之。眞言曰　唵嚩
日盧二合納婆二合嚩引也娑嚩二合訶引
由結此印及誦眞言故。卽警覺一切金剛部
聖衆。加持擁護。所有罪障皆悉除滅。一切
[6]病苦痛不著身。當得金剛堅固之體
次結護身三昧耶　以二手內相叉右押左。
豎二手中指。屈二頭指如鉤形。於中指背勿
令相著。並二大指押無名指卽成。印身五處。
所謂額。次右肩。次左肩。次心。次喉。於頂上
散。各誦眞言一遍。眞言曰
唵嚩日羅二合銀儞二合鉢囉引二合捻跛跢引二合
也娑嚩二合訶引
由結此印及誦眞言加持故卽成被金剛甲
冑。所有毘那夜迦及諸天魔。作障礙者退散
馳走。悉[7]是見行者光明被身威德自在。若居
山林及[8]在險難皆悉無畏。水火等災一切厄
難。虎狼獅子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅。
見者歡喜命終已後不墮惡趣。當生諸佛淨
妙國土
次結地界眞言印　右無名指入左無名指小
指內。右中指入左中指頭指內。左亦如[9]之。
餘指並頭相拄。卽想印成火焰金剛杵形。以
大指著地掣之。一掣一誦至三便止。隨意大
小標心。卽成堅固地界。眞言曰
唵枳里枳里嚩日羅引二合　嚩日里二合部律半音二合
滿馱滿馱吽發吒半音
由結此印及誦眞言加持地界故。下至水際
如金剛座。天魔及諸障者不爲惱害。少加功
力速得成就
次結方隅金剛牆眞言印　準前地界[10]印。開
二大指豎之側如牆形。想印如金剛杵形。右
遶身三轉標心大小。卽成金剛堅固之城。諸
佛菩薩尙不違越。何況諸餘難調伏者。毘那
夜迦。及毒蟲利牙爪者不能輔近。眞言曰
唵薩羅薩羅嚩日羅二合鉢羅二合迦引羅吽引
發吒半音　行者次應想。於壇中八葉大蓮華
上有獅子座。座上有七寶樓閣。垂諸瓔珞繒
綵幡蓋寶柱行列。垂妙天衣周布香雲。普雨
雜花奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飮食摩尼爲
燈作此觀已而誦此偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

說此偈已
次結大虛空藏普通供養印　以二手合掌。
以二中指外相叉。以二頭指相柱。反蹙如寶
形。結印成已誦眞言四遍。普通供養眞言曰
唵誐誐曩三去[11]婆去
由誦此眞言加持故。所想供養供具眞實無
異。一切賢聖衆皆得受用
次應結寶車輅印　二手內相叉仰掌。頭指
橫相柱。以二大指各捻頭指根下。想七寶車
輅金剛駕御寶車。乘空而去[12]至於本尊[13]極
樂世界。誦眞言三遍。眞言曰　唵都嚕都嚕
吽

[1]垂＝承㊂　[2]磨＝麼㊂　[3]次＋［結］㊆　[4]華＋（者一切菩薩蓮花）㊇　[5]掌＝當㊇　[6]［病］－㊇　[7]［是］－㊇　[8]［在］－㊆　[9]之＝是㊇
[10]［印］－㊇　[11]婆去＋（嚩日囉吽）㊇　[12]［至］－㊇　[13]［極樂］－㊇

由此眞言印加持故。七寶車輅至本尊國土。想本尊及諸聖衆眷屬圍繞乘寶車輅。至於道場虛空而住

次結請車輅印　準前印。以大指向身。撥中指頭。誦眞言三遍。眞言曰　娜麼悉底羅野四合地尾二合迦引喃引一怛他引蘖多引南引二唵嚩日朗二合銀儞野引二合羯利沙二合也娑嚩二合訶引

由結此眞言印加持故。聖衆從本土來至道場空中而住

次結請本尊三昧耶降至於道場印。二手內相叉作拳。左大母指入掌。次右大母指向身招之眞言曰

唵儞曩儞迦半音唵阿盧力迦半音唵嚩日羅特勒迦❶半音阿蘖車阿蘖車娑嚩二合訶

由此眞言印加持故。本尊不越本誓故。卽赴集於道場

次應辟除諸作障者。結蓮華部明王馬頭觀自在菩薩眞言印。二手合掌。屈二頭指二無名指。於掌內甲相背。竪開二大指。以印左轉三匝。心想辟除諸作障者。一切諸魔見此印已。退散馳走。以印右旋三匝。卽成堅固火界。眞言曰

唵阿蜜里二合都納皤二合嚩吽發吒半音娑嚩二合訶

次❷結上方金剛網印　準前牆印二大指捻二頭指下節。誦眞言三遍。頭上右轉三匝便止。眞言曰

唵尾娑普二合羅捺落二合乞叉二合嚩日羅二合半惹羅吽發吒

由此網印眞言加持故。卽成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印　以左手掩右手背。竪二大指誦眞言三遍。右繞身三匝。想金剛牆外火院圍繞。眞言曰

唵阿三莽擬儞二合吽發吒

次獻閼伽香水眞言印　二手捧器。想浴聖衆足。誦眞言三遍。眞言曰

曩莫三滿多沒馱引❸南引誐誐曩娑莽引娑❹莽娑嚩二合訶引　由獻閼伽香水故。行者三業清淨洗滌煩惱垢

次結獻蓮華座印　二手虛心合掌。舒開左右無名指中指頭指屈如微敷蓮華形。在寶樓閣內。想諸聖衆及本尊各坐本位。眷屬圍繞了了分明。誦眞言三遍。眞言曰　唵迦麼攞娑嚩引二合訶引

由結花座印誦眞言故。行者當得十地滿足。當得金剛之座

次結普供養印　二手合掌。以右押左交指卽成。誦眞言三遍。想無量無邊塗香雲海花鬘雲海燒香雲海飮食燈明❺等雲海。皆成清淨廣多供養普供養。眞言曰

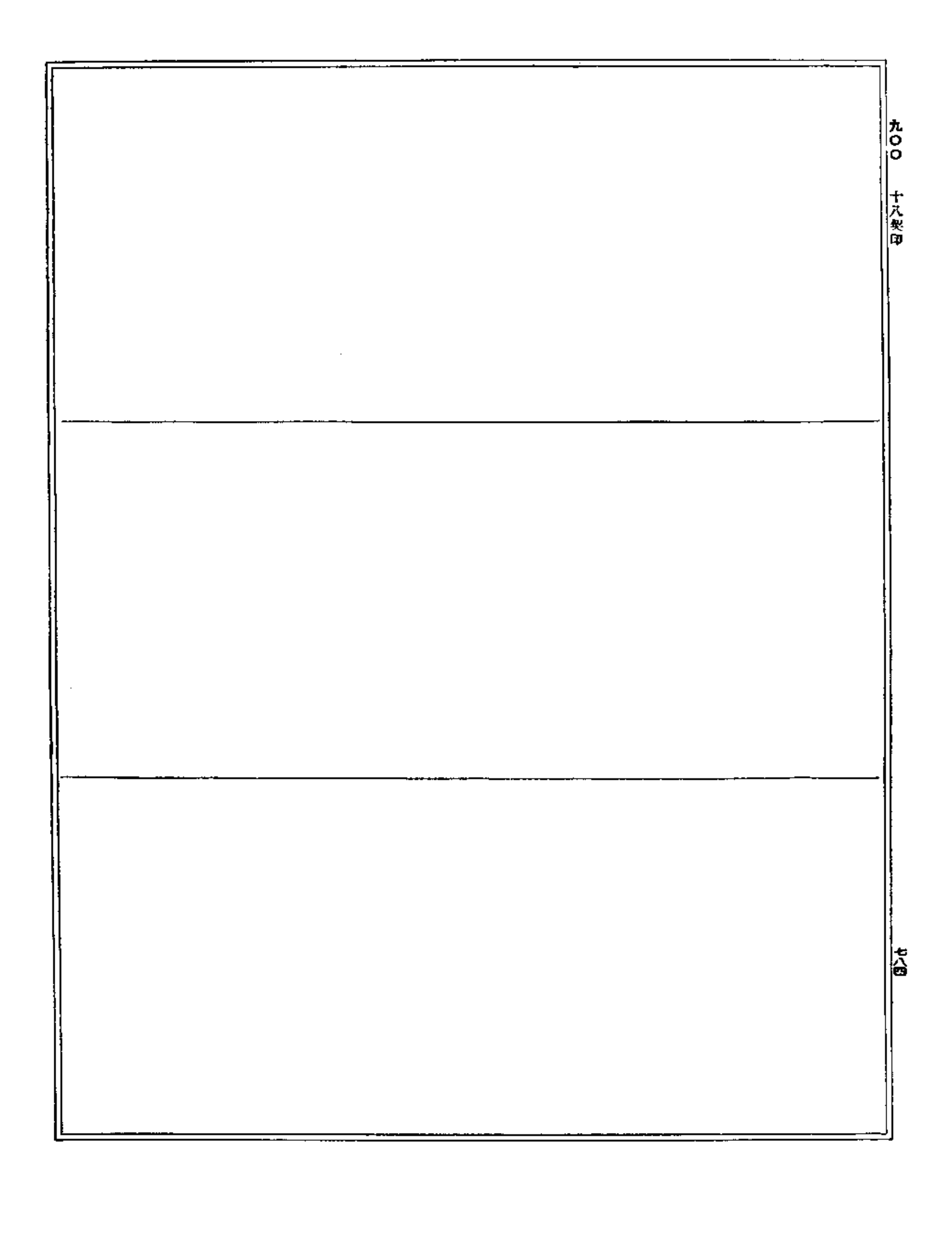
曩莫三滿多沒馱引南薩縛他引欠揾娜❻曩底娑頗二合羅　❼呬給誐誐曩引劍娑嚩二合訶引」

十八契印者。傳云惠果和尙製。或云弘法大師作。今按三十帖冊子目錄云。大聖歡喜天經一卷不空譯末有十八道頸次第　又云。梵字十八道眞言。以此思之。大師據件二本記之乎

十八契印生起略頌就生起意

一莊嚴行者五種　淨佛蓮金及被甲
二者結界法二種　一地結二金剛牆
三者莊嚴道場二　道場虛空普供養
四者勸請法三種　送車請車亦奉請
五者結護法三種　當部明王網火院
六者供養法三種　閼伽花座普供養
初二供養別供也　唯別奉獻本尊供
後一供養總供也　獻本尊及諸聖衆
總六別十八軌則　是名十八契印耳
生起次第如何者　欲入祕密總持門
先須調淨莊嚴身　既身調淨莊嚴者
亦應加持淨界地　既界地加持事修者
當須莊嚴於道場　既亦道場莊嚴者
應請本尊大聖尊　既得奉請聖尊者
勇猛精進結護法　結護內外無障礙
然後當致供養也　不起于座成悉地

❶〔半音〕－㊥　❷〔結〕－㊥　❸南＝喃㊥　❹莽＝忙㊥　❺〔等〕－㊥　❻曩＋（二合）㊥　❼呬＋（二合）㊥

No. 901

[1]佛說陀羅尼集經翻譯序

[2]若夫陀羅尼印壇法門者。斯迺衆經之心髓。引萬行之導首。宗深祕密。非淺識之所[3]知。義趣[4]冲玄。匪思慮之能測。密中更密。無得稱焉。有高德沙門厥號阿地瞿多(唐[5]言無極高也)是中天竺人也。法師聰慧超群。德邁過人。弱冠慕道。歷五竺而尋友。低心躡步而諮法要。故能精練五明。妙通諸部。意欲運西域之法水。潤東夏之渴仰。[6]判身許于險難。務存弘道之心。跋山巖而不疲。涉[7]沙流而無倦。頂戴尊經。向斯漢地。永徽二年正月。屆于長安奉

勅住慈門寺。但法師含珠未吐。人莫別于懷珍。雅辯既宣方知有寶云云。故能決衆疑言皆當理。然則經律論業傳者非一。[8]唯此法門未興斯土。所以丁寧三請方許壇法。三月上旬赴慧日寺浮圖院內。法師自作普集會壇。大乘琮等一十六人。爰及英公鄂公等一十二人。助成壇供。同願

皇基永固。常臨萬國。庶類同沾。皆成大益。其中靈瑞。恐繁不述(別在傳記)。余慶逢此法。不勝[9]忻躍。弼諳翻經所悕翻廣本。屢値事闕。不及陳請。恐幻質遷謝。失于大利。便請法師于慧日寺。宜譯梵本且翻要抄。一十[10]二卷。堅興國之洪基。存[11]隆民之祕寶歟。從四年三月十四日起首。至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢。以後頻頻

勅追法師入內。遷逅之間。無暇復校。此經出金剛大道場經。大明呪藏分之少分也。今此略抄擬勘詳定。奏請流通天下普聞焉

[12]陀羅尼集經卷第一([13]此卷印呪有二十九)

[14]大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷[15]於大部卷第一(佛部卷上)

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢五千人俱。摩訶迦葉。優嚕毘羅迦葉。伽[16]耶迦葉。那提迦葉。舍利弗。大目揵連。難陀阿尼嚕馱。阿若憍陳如。阿難陀。羅睺羅等而為上首

復有無量大菩薩衆。普賢菩薩。曼殊室利菩薩。觀自在菩薩。虛空藏菩薩。彌勒菩薩。金剛藏菩薩。而為上首。苾芻苾芻尼。優婆塞優婆夷。天龍藥叉迦嚕[17]囉健達婆阿素羅緊那羅摩睺落伽等。復有無量諸大國王。輸頭檀王。波斯匿王。頻婆娑羅王。梨車毘等而為上首。爾時六師外道謂。第一富蘭那迦葉。第二摩斯迦利[18]拏瞿舍梨子。第三散[19]社伊倍羅胝子。第四阿質多雞賒迦婆羅。第五[20]迦俱多伽智[21]那耶那。第六尼乾陀若提子等。來詣佛所。欲與世尊共相論議。時彼園中有一枯樹。名菴末羅。爾時富蘭那迦葉。問世尊言。儞瞿曇非一切智。若一切智。此菴末羅樹。定死以不。時佛知而默然不答。時富蘭那迦葉。手把白拂以水散之。[22]拂於枯樹使樹還生。枝葉華果悉令繁茂。時彼外道。手摘果子以行時衆。爾時會中多有凡衆。心各狐疑。凡夫外道有此神異。佛定不勝。時佛世尊知會衆心。即入火光三摩地。從於頂上放無量光。照三千大千世界已。佛以自手作佛頂印。誦佛頂呪。於佛光中。化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛。其一一佛。於虛空中行住坐臥。各放無量光明。身出水火。現作種種佛威神事。爾時彼樹如故枯乾。彼富蘭那。即[23]時倒地悶絕而臥。其諸弟子互相啼哭

爾時諸天住在空中。散華供養種種音樂。及四部衆皆大歡喜退坐一面。時佛世尊為諸會衆說佛頂法。廣此法是十方三世一切諸佛所說。我今亦復廣為一切說如是法。若欲行者。於淨室中安置佛頂像。其作像法。於七寶華上結[24]加趺坐。其華座底戴二師子。其二師子坐蓮華上。其佛右手者。申臂[25]仰掌當右脚膝上。指頭垂下到於華上。其左手者。屈臂仰掌。向臍下橫著。其佛左右兩手臂上。各著三箇七寶瓔珞。其佛頸中亦著七寶瓔珞。其佛頭頂上作七寶天冠。其佛身形作真金色。被赤袈裟。其佛右邊作觀自在菩薩(一本云十一面觀世音像)右手屈臂向上把白拂。左手申臂向下把澡罐。其罐口中置於蓮華。其華端直。至菩薩頂。臨於額前。其佛左邊作金剛藏菩薩像。像右手屈臂向肩上。手執白[26]佛。左手掌中立金剛杵。

[1]【原】麗本，【甲】黃檗板淨嚴等校訂加筆本豰本貫嶋氏藏，【乙】縮冊大藏經，〔佛說〕－【元】，此序文明本甲本乙本俱無 [2]若夫前行宋本元本宮本俱有西京長安慧日寺沙門釋玄楷作十三字，但元本楷作揩 [3]知＝識【宋】【元】【宮】 [4]冲＝沖【宋】【元】 [5]言＝云【宋】【元】 [6]判＝拚【元】 [7]沙流＝流沙【宋】【宮】 [8]唯＝惟【宋】【元】【宮】 [9]忻＝欣【宋】【元】 [10]二＝四【元】 [11]隆＝際【宮】 [12]（佛說）＋陀【明】【甲】【乙】 [13]（此卷…九）八字＝（佛部卷上）四字【明】【甲】 [14]大唐天竺三藏阿地＝唐朝中天竺大德【宋】【元】【宮】，唐中天竺三藏大德阿地【明】【甲】 [15]（於大…上）十字＝（此卷印有三十二呪有二十二）十二字【明】【甲】 [16]耶＝邪【宮】 [17]囉＝羅【三】【甲】 [18]拏＝哥【三】【甲】 [19]社＝杜【三】 [20]迦＝伽【宋】【元】 [21]〔那〕－【宋】【元】【宮】【甲】 [22]拂＝紱【明】*，拂【甲】【乙】，拂＋（普末反）夾註【宮】 [23]時＝期【甲】 [24]加＝跏【明】【甲】【乙】* [25]（及掌）＋仰【三】【甲】，仰＝及【宮】 [26]佛＝拂【三】【甲】

共一端者從臂上向外立著。呪師於佛前①在右邊②踋跪。手執香③鑪。其佛光上作首陀會天。散華形。作此像已。於淸淨處。好④料理地莊嚴道場。於中安置此像已。然後呪師。作四方及上下方結界訖。建立道場懸諸⑤幡蓋。其道場四角。各作一水壇。壇上各安一水罐⑥盛滿淨水。各以柏葉梨⑦枝等。塞其罐口。復以種種華鬘及與絹片。繫其罐口柏葉梨枝。如是白月十五箇日。日別作此法。若水華葉不好惡者。數數換却更著新者。其佛左邊安淨箱子。*盛金剛般若波羅蜜多經。 日日讀之。其作法人日日⑧洒浴。於淨草上而坐臥之。於白月十五箇日。從初一日。日別請一比丘設齋。多亦無限。初日三時供養佛頂。各誦呪一千八遍竟。然後發遣已。復數數誦般若滅罪呪。如是日日倍增供養。乃至第十四日。於佛像前。 結長二尺華鬘十六箇。 著之。復安十八瓦⑨盞其十⑩中。*盛滿香水。八箇瓦盞盛滿牛乳。復安種種飮食。復安⑪酥燈一百盞。復安沈香及與香鑪訖。請喚佛。安置座已。種種供養。⑫誦呪竟而發遣之。到第十五日正五更頭。還如第十四日。種種供養訖。於道場中作水壇竟。喚帝殊羅施。安置。復安火⑬爐。取沈水香一百八段。段別長一尺。兩頭塗蘇合香。一一誦呪七遍訖。火*鑪中燒。如是燒盡一百八段。爾時帝殊羅施。來入道場現行者前。語行者云。汝爲何事作如是法。是時行者。手擎上件種種香華等而供養訖。隨意白佛。我欲某事法。時佛隨行者願。種種聽許忽然不現。

若佛不現者。觀自在菩薩卽現自身。與願等事與上無異。若行者。眼不得見佛菩薩者。耳得聞聲。若耳不聞其語聲者。得種種佛頂驗。若行者不依上法修行者。不得靈驗

釋迦佛頂身⑭印第一

反叉左右二無名指二小指。在於掌中。直竪二中指。頭相拄。屈二食指頭。壓中指上節背。並竪二大指。捻中指中節側。頭指來去。卽說佛頂心呪呪曰

那上⑮音 謨上*音 薩婆若耶一唵二多他揭都烏瑟膩二合沙三阿那 跋 盧輕*音枳跢四讀⑯唎囀地五二合帝殊囉施六嗚許二合七什皤羅什皤羅八馱去*音迦馱去*音迦九毘馱去*音迦毘馱去*音迦十陀囉⑰上陀囉十一*上 毘陀⑱囉毘陀囉十二*上瞋馱瞋馱十三頻馱頻馱十四嗚許嗚許二合去*音 *柿*柿⑲柿十五泮吒⑳反莎去*音訶十六以下皆同更不重注

佛告諸比丘。此呪能解一切諸呪。若外道若摩醯首羅呪。亦能除却諸惡鬼神。亦救衆生五苦八難。若善男子。至心受持佛頂心三昧陀羅尼呪。應當護持三業淸淨。三業㉑淸淨有二種護。 何等爲二。一外護二內護。 言外護者。不得食我世尊殘食。不得食一切賢聖殘食。不得食一切鬼神殘食。不得食師僧父母殘食。不得食一切衆人殘食。又不得食國王官人殘食。不共衆人傳器而食。亦不得食毘那夜迦鬼魔之食。毘那夜迦食者。若麵裹物。㉒蒸煮燒熟。歡喜團等。皆不得食。若食此食。於三昧力不得成就。 若一切人畜生產處不得往到。亦不得食諸死亡家十惡家。酤酒家。五辛家。埋死人家。實凶具家。不淨人家。婬女家。造經像家。皆不得往。亦不得食。諸不淨人。看他產人。捉死屍人。截割衆生身肉之人。如是等人。皆不得近與身相觸。亦勿交往。此名外護淸淨之法。內護淸淨者。身不得殺㉓生偸盜邪婬。口不妄語惡口兩舌綺語戲論。皆不應作。意不應作貪瞋癡等。㉔唯起大慈大悲大喜大捨等心。 是名菩薩四無量心三業淸淨。由三業淨。乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印。此三昧陀羅尼力。悉能解除一切天魔外道呪法。皆能降伏一切怨敵。及摩醯首羅諸天鬼神所說呪術。悉能除滅

爾時世尊卽說佛頂三昧曼荼羅法。 善男子。若修行此陀羅尼法時。 於十二月月生一日。淨治一室。掘去惡土以好土塡。堅築令平。未塡以前。先掃灑淸淨。燒安㉕悉香。誦呪七遍。向前淨地。立面向東。法師口云。我某甲今於此處。作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔。今此地中。東西南北四維上下。一切非人毘那夜迦諸鬼㉖神等。皆悉遠去不得住此。若其善心護佛法者。任爲住此。如是白竟。先從前地處中。量取。縱廣四肘。從東北角。竪一竹竿。東南西南及西北角各竪一竿若無竹時好木亦㉗得 從東北角向上。最取八尺繩。繫竿上。其餘三角亦如是繫。至東北角一匝繫竟。還從東北角。莊嚴一切幡華鈴帶珮㉘鏡寶瓶。 次第莊飾。 到東北角一匝嚴訖。唯開西門。東及南北三門總閉。次莊上方。從東北角。以一幡繫至西南角繫。正東門上。以一幡繫。 至西門繫。 其東南角又

①在＝左【明】　②踋＝胡【三】【宮】【甲】　③鑪＝爐【明】【甲】【乙】*　④料＝撩【宋】【元】　⑤幡＝旛【甲】【乙】下同　⑥盛＝㽉【宮】*　⑦枝＋(葉)【宋】【元】【宮】　⑧洒＝洗【三】【甲】*【乙】　⑨盞＝鉢【三】【甲】【乙】*　⑩(鉢)＋中【三】【甲】【乙】　⑪蘇＝酥【宋】【元】　⑫(請)＋誦【宮】　⑬爐＝鑪【三】【甲】*　⑭印＋(呪)【明】【甲】　⑮音＝聲【明】【甲】*　⑯(唎)－【三】【宮】【甲】　⑰上＋(聲)【明】【甲】*　⑱囉＋(上)夾註【宋】【元】【宮】，(上聲)【明】【甲】　⑲[柿]－【三】【宮】【甲】　⑳反＝切【明】【甲】*　㉑[淸]－【三】【甲】　㉒蒸＝烝【三】【甲】，蒸【乙】　㉓[生]－【三】【宮】【甲】　㉔唯＝惟【三】【宮】【甲】下同　㉕悉＝息【明】【甲】*　㉖神＋(四生)【明】　㉗得＝中【三】【宮】，[得]－【明】　㉘鏡＋(寶樹)【明】

繫一幡。至西北角繫。正南門上又繫一幡。至北門繫。次莊上方訖。各分幡帶繫著四柱。又從東北角繫。至西北角繫。次取新淨牛糞。不食糟豆特犢子糞最爲第一。不得直用其生牛糞。取新瓦罐以汲淨水。不用殘水①瀉淨盆中。以糞和水。攪去其滓。著檀香末。取一柳枝。以右手執。左手執金剛杵及其數珠。面向東坐。誦佛頂心呪。柳枝攪水。呪一百八遍。持呪水器。入道場中。從東北角②抪其香水。以右手摩地。隨日轉摩。隨摩隨乾。忽令停水。道場內地一遍摩訖。乃至道場外四邊。摩各一步地。四角豎標。結繩爲界。此則名爲佛頂三昧陀羅尼結界之地。如一遍摩。第二第三亦如是摩。摩地不得用殘香水。日日別取新淨牛糞。准前作用。作此水者。則名佛頂三昧陀羅尼八功德水。壇地乾竟。取五寶瓶各受一③升。如無寶瓶。新淨瓦瓨未經用者。亦得中用。臨時滿④盛淨水。各安五穀。著七色香。又安雄黃。各如棗大。其五瓶中。各插⑤柳枝柏枝竹枝雜華果枝。皆幷葉用。以用綵帛各長四尺。繫雜果枝上。將此五瓶各安四角。莊九盞燈置道場中。用佛頂心中心呪。呪一百八遍。先將此燈入道場中。從東北角。竿下安一燈。正當東門安一燈。東南角柱下安一燈。正南門安一⑥盞燈。西南角竿下安一燈。正西門。門南頰安一燈。門北頰安一燈。西北角柱下安一燈　正北門安一燈。依前作法。將其華瓶。從東北角安一瓶。東南角安一瓶。西南角安一瓶。西北角安一瓶。正中心安一瓶。取蘇合香龍腦香麝香。欝金香沈水香栴檀香。安息香。薫陸香白膠香。除蘇合香。餘八色香。以和少分五穀。各安瓶中。五穀者。大麥小麥小豆稻穀胡麻。取種種華疊種種香疊。西門內安置。取白芥子。石子十顆大如雞子。淨*洒共芥子。一處安著。先燒安息香薫陸香。末⑦燒香前。誦心中心呪。印印香*鑪。呪七遍竟。手執香鑪而作是言。我某甲供養十方一切佛。一切般若波羅蜜。一切觀世音菩薩。一切諸菩薩。一切金剛藏菩薩。天龍八部護塔護法諸善神等。證我比丘某甲。作佛頂三昧陀羅尼功德。如意成就請求加護。作是語已。則奉請釋迦佛頂像。正當道場中心。懸著。則燒八種香供養。頂禮釋迦牟尼佛。却坐合掌端身而住。瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行　大慈悲父常爲人

如是偈讚三說訖。頂禮捧足恭敬。卽取種種香末。手中捧香。誦心呪呪七遍。散釋迦⑧牟尼佛。及十方一切佛。般若菩薩等上。普同供養。是名香三昧陀羅尼供養。復作華印捧種種華。如前香法呪七遍已。如前散供養者。此卽名陀羅尼三昧華供養。次卽左手執金剛杵。右手執數珠。口云。頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒沙萬德。今從諸佛受。說是語已。卽擧兩手頂戴恭敬。是名頂戴恭敬之法。還放數珠及金剛杵於寶器上。頂禮世尊。右⑨遶三匝辭佛而出。更以香湯淨*洒浴已。著新淨衣。淨衣三具。從旦至午著一具衣。從午至黃昏著一具衣。從黃昏至中夜時著一具衣。從中夜至平明時復著一具。如是替換終而復始。如無三具二具亦得。其衣上下俱用黃色。不宜雜色。著淨衣已。卽用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印。唯改二頭指豎。頭相捻。以二中指。各⑩搯頭指上節背側。過頭相⑪拄。並屈二大指入於掌內。先應頂戴恭敬印已。至心誦呪呪曰

唵一室唎二合夜二婆醯三莎⑫婆訶四

頂戴恭敬呪七遍已。印左右肩當心咽下眉間髮際。及印頂後。如是三度。此印及呪。常用護身結界。釋迦牟尼佛初成道時。坐菩提樹下。先用此印誦陀羅尼。護身結界降伏諸魔。成等正覺。是陀羅尼印。能解一切種種毒蟲。種種惡鬼。種種精魅種種諸魔。鬼神呪術皆悉除遣。一切厭蠱呪詛口舌。皆悉消滅不能爲害。若善男子於奢摩他毘鉢舍那。速得成就禪定解脫。作觀行時。先印床座呪三七遍。及身心竟。而上床座結*加趺坐。衣服束帶皆悉緩繫。正坐端身。骨節相拄。項直平視。擧舌向⑬腭以右手壓左手。作般若三昧禪印。先觀四大色畢竟空無有眞實。次觀五蘊知其性⑭空。不可得。卽心寂滅三昧。觀色性不可得。卽色寂滅三昧。若證此三昧時。心生大歡喜。或見諸境界不得取著。滅除一切諸重罪障。若見他障。爲彼作印誦陀羅尼。卽得除滅一切罪障。護身結界訖。入道場中西門禮拜⑮胡跪。卽印香*鑪誦呪七遍。燒安*悉香薫

① 瀉＝寫【三】【宮】　② 抪＝捕【宋】【元】【宮】，潑【明】【甲】　③ 升＝斗【三】【宮】　④ 盛＝成【宋】【元】【宮】*　⑤ 柳＝楊【明】【乙】　⑥ [盞]－【三】【宮】【甲】　⑦ 燒＝繞【甲】　⑧ [牟尼]－【三】【宮】　⑨ 遶＝繞【明】【乙】　⑩ 搯＝掐【宋】【元】【宮】*　⑪ 拄＝拉【甲】　⑫ [婆]－【三】【乙】　⑬ 腭＝齶【元】【明】【甲】　⑭ 空＋(知空性)【三】【宮】【甲】【乙】　⑮ 胡＝瑚【乙】*

陸香已。口云。我某甲奉請作法。如意成就。右手掐數珠。左手執金剛杵。印白芥子寶器之上。誦前大心呪呪一百八遍。還放數珠及金剛杵香寶器上。作破魔印。印白芥子石[1]子。各呪七遍。次作佛頂索印。印白芥子[2]石。各呪七遍。次作佛金輪印呪。次作佛刀印呪。各呪七遍。即手執芥子寶器。從道場內東北角。散白芥子如是四方四維上下。散一遍訖。第二第三亦如是散。散已即出於道場外。准前散白芥子四方四維上下。散竟把其石子。從東北角。盡力[3]拋*石。如是四方四維上下。各*拋一石。石所到處即爲外界。芥子到處即爲內界。還入道場作破魔印。印地誦呪七遍。即名地結界。四角四方。以手印空中轉。呪七遍。即是結八方界。以手印頂上一尺高轉呪七遍。即名七結界法。次用手印總結界竟。手執香鑪燒種種香。口云。奉請結界各依本位。威儀具足如法而住

[4]佛頂奉請[5]印第三

准前身印。唯改二頭指直竪。相去四寸半。並二大指直竪。去中指八分。誦佛頂心呪。至第四遍。二頭指漸漸屈入掌。呪滿七遍。[6]反手印即和南頂禮。向內散去奉請印。即作花光[7]印誦呪呪曰

唵吽迦摩羅　婆婆[8]訶呪七遍

蓮華捧足印呪第四亦名花光印也

二小指竪相捻。並竪二大指。自餘六指。散開直竪。微曲指節。似開華勢。呪滿七遍。並屈二大指向掌內。即頂禮。向內散去蓮華印。其座呪曰

唵一上聲迦摩囉二莎訶三呪七遍

座印第五

右手五指竪相捻。以左手頭指中指無名指。[9]屈右手五指。大指壓上。直[10]申左小指。誦前坐呪滿七遍已。散去坐印

次請釋迦佛。中心坐。次請東門釋迦[11]心佛。用佛頂印誦佛頂呪。請坐法用准前。奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉。右壓左向虎口。直申二小指竪相捻。二中指竪相捻。直竪二頭指。相去四寸半。並竪二大指。去中指一寸。誦金剛藏心呪呪曰

唵一跋折囉二悉婆二合婆皤去*音耶三莎[12]婆訶四誦七遍[13]徐屈頭指向掌內次頂禮

其坐法用准前[14]請坐法無異

次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直竪頭相捻。直竪二頭指。相去四寸半。並二大指直竪。二無名指相去一寸八分。二小指直竪。相去五寸。頭指來去。呪七遍已。漸屈頭指入掌。禮拜奉請。作法亦如前說呪曰

唵一阿嚧力二莎訶三

次請四角金剛。誦前金剛藏呪。作前金剛[15]藏王印。從東北角請。東南角西南角西北角一請。四度屈指[16]印竟。其呪誦聲相續不斷。口云。從東北角奉請金剛。東南西南及西北角奉請金剛。各住本位如法而坐。即作華座印隨日三遍。轉印誦呪。呪同前說坐印呪。無異。誦七遍已恭敬頂禮。禮已次作大三昧印。誦三昧呪

大三昧勅語結界印呪第八

左右二無名指二小指。掌內相叉。右壓左。直竪二中指頭相捻。屈二頭指。捻中指上節[17]背。屈二大指附著頭指屈一節。二手掌相去四寸。頂戴恭敬。空中四方隨日右轉。誦三昧大結界呪呪曰

唵一商迦上*音禮二[18]一本云羯㘑摩訶三昧焰[19]三上音槃陀槃陀四文闍文闍五莎*婆[20]訶

誦七遍已[21]手印隨日轉。轉三匝已。次應勅云。三昧結界。威儀具足如法而住若結界時廢文闍文闍解界之時用文闍文闍此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼呪印。若人至心受持讀誦。滿三十萬遍乃至七十萬遍。滅除四重十惡五逆一闡提罪。除去種種橫障橫惱。衆人見者皆大歡喜。於一切三昧陀羅尼力。速得成就。善男子。手執香*爐燒香供養。爲其七世一切父母現[22]存父母。著一丸香。普爲六道一切四生著一丸香。又爲一切病苦衆生著一丸香。復爲一切十方施主著一丸香。又爲自身著一丸香。著香已竟。印其香*鑪。呪七遍已。名捧香鑪。至心供養釋迦文佛幷佛眷屬。供養觀世音菩薩幷其眷屬。供養金剛藏菩薩幷其眷屬。即普運心。周遍十方一切淨土。六道四生。一切地獄。一切病苦諸衆生處。香雲遍[23]滿。十方法界。作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事。供養。香雲遍至地獄。出和雅音稱讚三寶。隨

[1]〔子〕－宮　[2]石＋（子）宋，明宮*　[3]拋＝抛三宮乙*　[4]〔佛頂〕－明甲　[5]印＋呪）甲　[6]反＝及宮　[7]印＋（誦呪呪曰，唵吽迦摩羅婆婆訶呪七遍）宮　[8]〔訶〕－三　[9]屈＝握三宮甲　[10]申＝竪明甲　[11]心佛＝佛心三甲　[12]〔婆〕－三宮甲*　[13]徐＝除宋元宮　[14]〔請坐法〕－三甲　[15]〔藏〕－三　[16]印＝即宋元　[17]背＋（上）明甲　[18]〔一本云羯㘑〕－三宮甲　[19]三上音＝上音三宋元宮，上聲三明甲　[20]訶＋（六）細註宋元甲　[21]〔手〕－宋元宮，手印＝印明甲　[22]存＝在甲乙　[23]滿＝至三宮甲

閉隨稱離地獄苦。遍至六道滿衆生願。病苦衆生香雲入體。除去一切種種病惱。此是佛頂三昧香雲供養之法。一切寶物一切諸華。曼陀羅華。①芬陀利華。俱物頭華。瞻蔔華等。一切末香種種塗香。諸香功德池水供養。如前無異。末香華雲。皆悉遍滿十方法界。供養種種寶。種種飲食。種種財寶。種種華鬘。瓔珞華冠寶釧等物。一切供養。香池法者。用八種香。謂欝金。沈水。蘇合。薰陸。海此岸栴檀。牛頭栴檀。麝香。龍腦香。是八種香共擣爲末。以淨水和。寶器中②盛。於道場內。從東北角。內院著一香水器。 正東東南正南西南正西西北正北門下。 如是八處各著一器八種香水。其尊像前著二器水。是名八種功德池水。亦名陀羅尼三昧水。 復名佛頂三昧甘露妙藥。亦名清淨陀羅尼藥。 供養已竟。從佛請藥。服之三度。日別一度。及灑散頂面身心上。內外清淨。障難病苦皆悉消滅。次作和南。至心頂禮一切諸佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖。 行者起立作禮拜印十一面部禮拜印同

那謨悉羯囉印呪第九③此云禮拜下有讚歎呪

兩手④掌相合。 左右十指直竪。相叉右壓左。十指頭齊正。卽誦那謨悉羯囉呪呪曰

那謨上*音陀舍南上*音下同一 蒲陀俱智南二 唵三 戶嚧⑤戶嚧四悉陀嚧者儞五薩婆去*音遏他六 娑達儞七莎*婆訶八

誦三遍已。頂禮一拜。如是三度。如是禮⑥拜者。殺一切佛般若菩薩金剛賢聖。滅除一切十惡五逆四重等罪。一切障難皆悉消滅。若人禮拜十萬億佛。所得功德。不及誦此陀羅尼人。作印禮拜所得功德。禮訖胡跪。手執香鑪燒香。供養一切三寶。第二更燒香。慰問諸天神王一切鬼⑦神。起大慈悲悉與歡喜。歸依三寶發菩提心。放香*爐竟。却坐端身。作禮拜印。以印當胸。卽誦讚歎三寶神力滅罪陀羅尼呪呪曰

那上*音謨上*音娜婆娜婆羝那吽二合下同⑧一 三藐三菩陀俱智那吽二 那上*音謨娜婆娜婆羝那吽三 達摩俱智那吽四 那上*音謨娜婆娜婆羝那吽五僧伽俱智那吽六跢姪他七唵八摩隷毘摩隷九 呢上*音⑨儞吉*反 ⑩麼嚟黎十薩婆⑪跛波迦生二合羯⑫嚟十一莎*婆訶十二

若善男子善女人。至心受持滿三十萬遍。能滅一切根本重罪。一切障難悉皆消滅。晝夜六時。時別誦呪一百八遍。或四十九遍或三七遍。相續受持。一切橫病皆悉消滅。晨朝淨*洒手面漱口竟。正面向東。呪一掬水三遍。灑於頭頂面身心上。如是三遍。一切衆人見者歡喜。所往之處無有障礙。讚歎已訖。至心頂禮諸佛般若菩薩金剛等。請求加護。我某甲身。攝受護念哀愍覆護。賜與我某甲種種行願。⑬我某甲乘佛威神。受持佛頂三昧陀羅尼曼晊嚟嘉陀羅。曼荼羅功德頂戴受持。作是語已頂戴恭敬。 卽從世尊請般若波羅蜜數珠。卽作數珠印

數珠印第十

以左手大指。捻無名指甲上。小指中指直竪。屈頭指捻中指上節背。右手亦同。用右中指捻數珠。結*加趺坐端身而住。誦前大佛頂心呪。一千八十遍或五百四十遍。一一掐之。及受持釋迦佛頂一切印法。每月月生一日。至月生七日。獻八⑭槃飲食一切雜果。從東北角安一盤食。正東門安一盤。東南角安一盤。正南門安一盤 西南角安一盤。正中心像前安一盤。西北角安一盤。正北門安一盤。從月八日至十五日。日日獻食如果子法。如其不得日日獻者。取月三日若月五日若月七日。應獻果子。其月八日十三日十四日十五日。應獻食供⑮養。 若能月一日至十五日。 日日相續。供養果食種種諸物香華等者。最勝第一。十六日已去。直以香華供養誦呪。乃至月盡。月月如是。 善男子作數珠者。用金銀赤銅水精瑠璃沈水⑯檀香青蓮子瓔珞子。佛告諸比丘。如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印。 唯改二頭指。*撚在中指後。頭相拄。 用破一切外道法及諸鬼神呪術等法。悉皆除破一切橫障。一切難事悉皆消散。隨所住處。有諸惡獸毒蟲等難。呪白芥子和灰。一百八遍。向東北角呪三遍已。一散芥子。如是八方逐日轉散。所有毒蟲悉皆消滅。次作佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印。唯改二頭指直竪。捻二中指甲下呪曰

唵一斫迦囉二合二 餘宕大宕*反雞三 瞋馱尼四 嗚許二合⑰捽五莎訶六

① 芬＝分〔三〕〔宮〕〔甲〕 ② 盛＝成〔明〕〔宮〕〔甲〕 ③ 唐＝此〔明〕* ④〔掌〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕 ⑤〔戶〕－〔明〕 ⑥〔拜〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕 ⑦ 神＝等〔三〕〔宮〕〔甲〕 ⑧〔一〕－〔明〕〔乙〕 ⑨ 儞＝禰〔宋〕〔元〕 ⑩〔嚟〕－〔三〕〔宮〕，麼嚟黎＝麼黎〔三〕〔宮〕，摩黎〔甲〕，麼嚟〔乙〕 ⑪ 跛＝波〔元〕〔宮〕〔甲〕 ⑫ 嚟＝嚟〔宋〕〔元〕 ⑬ 我＋（今）〔三〕〔甲〕 ⑭ 槃飲＝盤〔三〕〔甲〕 ⑮〔養〕－〔三〕〔乙〕 ⑯ 檀＝壇〔宮〕 ⑰ 捽＝泮〔明〕〔甲〕〔乙〕*

若有受持此法輪印陀羅尼者。一切諸法三昧陀羅尼。法自在力速得成就。令佛正法久住世間。常行菩薩摩訶薩道。起大慈心教化衆生。修一切善法斷一切惡法。是名轉法輪。滅除一切罪。一闡提等皆悉消滅。次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指竪頭相拄。二無名指屈中節。頭側相拄。並竪二大指。捻無名指頭。二中指竪頭側相拄。屈二頭指。曲捻中指上節背。頭指來去。二肘頭相著。即說呪曰

唵一浮嚕那(二)嗚許(三)莎訶①(四上)

若能受持此印呪者。悉能滅除一切罪障。誦呪滿②四十萬遍。所往之處皆悉歡喜。一切賊難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿彌陀佛轉法輪印。唯改兩手頭指中指。③無名指皆曲 ④竪二大指小指。印當心上(撥更勸)

呪曰

唵許一毘⑤藍毘*藍(二)嗚許*拂(三)莎訶(四)

金輪佛頂像法

欲畫其像。取淨白⑥疊若淨絹布。闊狹任意。不得截割。於其*疊上畫世尊像。身眞金色著赤袈裟。戴七寶冠作通身光。手作母陀羅。結⑦跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上。其華座下⑧竪著金輪。其金輪下畫作寶池。⑨遶池四邊作欝金華。及四天王各隨方立。其下左邊。畫作文殊師利菩薩。身皆白色⑩頂背有光。七寶瓔珞寶冠天衣。種種莊嚴乘於師子。右邊畫作普賢菩薩。莊嚴如前。乘於白象於其師子。白象中間畫大般若。菩薩之像。面有三目。莊嚴如前。手把經匣端身而坐。於佛頂上空中。畫作五色雲蓋。其蓋左右有淨居天。雨七寶華。

爾時會中。復有無量諸大菩薩。四道果人。及諸緣覺。幷諸天衆一切鬼神諸仙外道。皆悉雲集。各獻神呪皆言。我曾過去諸佛所說神呪。我皆受持。或言我從十恒河沙佛。所說呪我皆受持。或言二十或言三十乃至或言。百恒河沙佛所說呪。我皆受持。是諸衆等各白佛言。世尊我等今欲各誦神呪。惟願世尊聽我等說。爾時世尊默然聽許。時諸菩薩諸天鬼神。諸龍王等。隨其所應。各誦先世所習神呪。其所誦呪。各現呪神。⑪側塞虛空中無間隙。爾時觀世音菩薩。起大慈悲。偏袒右肩頂禮佛足。白佛言世尊。我曾過去於諸佛所得陀羅尼。我今欲說。願佛聽許。爾時世尊讚歎觀世音菩薩。善哉善哉。汝大慈悲欲說神呪。今正是時

爾時觀世音菩薩。即現⑫何耶揭唎婆身(*唐云馬頭)說神呪時。即現呪神映蔽於前。一切菩薩諸天神等所現呪神。悉令不現。如以碪石蓋於井上。唯觀世音菩薩一切持呪。衆聖中王獨顯自在

爾時世尊起大慈悲。即於頂上肉髻相中。放五色光。遍照十方一切世界。於虛空中遊旋如蓋。其光明中有菩薩。名帝殊囉施。結*加趺坐放大光明。身支節中各出火焰。口說神呪。多者名曰大佛頂呪。少者名爲小佛頂呪。說如是等種種呪法。幷作印法。帝殊囉施說此呪等。現威神時。映蔽於前何耶揭唎婆身。及呪神悉不復現

爾時觀世音菩薩。頂禮佛足白佛言世尊。奇哉希有。世尊威神。我於一切持呪中王。更無有上。世尊慈悲頂上放光。光明中出帝殊囉施菩薩。滅我所現身及呪神。一無遺餘。更有何法。能滅世尊帝殊囉施。爾時世尊告觀世音菩薩。我有心呪名曰金輪。最尊爲極更無過者。⑬惟佛與佛乃能知之。是呪能滅帝殊囉施幷呪等法。汝等應當一心受持生希有想。爾時世尊。即說金輪陀⑭囉尼印。⑮印如前所說誦者聽者若能至心。隨誦一遍一經於耳。塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅。無願不果速當成佛。此陀羅尼悉能破壞一切諸法。更無有上⑯(此結印呪有人安在此中本無)

放白光明佛頂印第十五(亦云放十方光印也)

合二小指。竪頭相捻。二無名指相博直竪指頭相去一分。二中指亦爾指頭相去三分。二頭指屈捻中指上節背側。並竪二大指。去中指五分。頭指來去。呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六

⑰各竪二小指及二無名指。相博。二中指*搣於無名指上。次曲二食指頭。捻中指上節。並二大指。各捻無名指下節內。舉印著自⑱頂上。頭指來去。呪同前金輪呪

佛告諸比丘。若國界內滯雨不息。作白光明印。誦大心呪。奉請佛。安置坐華座上。即燒

①四上＝上四【宋】【元】【宮】，四【明】　②四＝三【甲】【乙】　③無名＝小【三】【宮】【甲】　④〔竪二大指小指〕－【三】【宮】【甲】　⑤藍＝嚂【三】【甲】＊　⑥疊＝㲲【宋】【元】【宮】＊，氎【明】【甲】＊　⑦跏＝加【宋】【元】　⑧竪著＝著竪【甲】【乙】　⑨遶＝繞【甲】【乙】＊　⑩頂＝項【元】【明】【甲】　⑪側＝叟【明】【甲】　⑫何＝阿【三】，訶【甲】　⑬惟＝唯【甲】【乙】　⑭囉＝羅【三】【甲】　⑮〔印〕－【三】【宮】【甲】　⑯〔此結…無〕十二字－【三】【宮】【甲】　⑰各＝合【三】【宮】【甲】　⑱頂＝項【甲】

求羅香(*唐云安❶悉香也)薰陸香。供養佛訖。白云。我某甲為某事奉請作法。施與衆生種種安隱。願大慈悲果我所願。作是語已。取白芥子和鹽。呪一百八遍。及作光明印呪三七遍。擲芥子鹽。安一火*爐。左手執金剛杵。并執數珠。右手捉白芥子。呪一遍一投火中。如是數滿一千八遍。其雨即止。像面向北呪師向南。露地作法。如其不止即示現威儀。頂上著耕。以黃緒纏右*遶劍一口。正當像前竪刀二口。兩邊亦竪。一邊各二。如前所作白芥子法。一百八遍訖。右手執劍*遶像三匝。行道誦呪相續不絕。還至本處。面向東北角。以劍隨日。頭上急轉。轉三匝已。向東北擬。四角四方皆亦如是。於夜分時呪五炬火。以白芥子打其炬火。滿三七遍。以一炬火頭上右轉。轉三匝竟向東擲之。南西北方皆亦如是。其後一炬頭向地轉。轉三匝竟刺於地上。更轉三匝向空上擲。作是法時相❷續誦呪。其雨即止

復有作法。以種種華散佛像上。然後收華舉著淨處。若滯雨時取前舉華。呪華一遍一投火中。如是數滿一千八遍若一萬遍。其雨即止

和白芥子作法

復有作法。取一新瓦瓨可受二❸升。瓨上畫作一須菩提。出家形像頭戴華冠。作怒神面怒眼大瞋。將此畫瓨出著露地。如前所說白芥子法。其雨即止

又有作法。舍 露地。和香牛糞作一❹水壇。縱廣四肘。於其壇中。牛糞和泥作一龍形。龍尾頭向西。呪白芥子打其泥龍。一呪一打一百八遍。以紫檀橛釘龍項上。其雨即止如上

一一作法之時。先作白光明印。頭頂上著。誦呪七遍。右轉手印呪三七遍。手印向右❺髆前著。❻翹左足立。面向左邊作大瞋顏。高聲殺史(❼賓反)喝。復轉金剛。向四方擬打一切風雨。隨打皆止

若那斫迦羅印呪第十七(*唐云智輪)

先竪二中指頭相拄。屈二無名指。各*搵中指中節背。頭離一寸二分。以二頭指。各壓二無名指上節背。頭離中指甲三分。屈二小指在掌中。以二大指。各捻中指上節內。合腕。陀羅尼曰

唵一❽結知二合伽去*音陀二許去摩❾泮❿三破吒⓫反此陀羅尼第二句內知字半⓬摩呼之

此印陀羅尼。若說法時。預前禮拜一切三寶。請加被已。作印至心。誦陀羅尼一百八遍或千八遍。然後說法。即得無畏樂說無礙。若人惡心論議。難者自然屈伏。又以此印印佛輪座。呪一百八遍。然後請佛安置座上。一切魔軍無不歸伏。大壇會中皆用此印

若奴瑟俑二合沙印呪第十八(*唐云智頂)

准前唯改二頭指頭。各捻中指甲上。指頭各與中指頭齊。陀羅尼曰

唵一摩摩摩二許去*音俑⓭三

此印陀羅尼。能誦持者得最上智。生生不失

迦黎沙舍尼印呪第十九(*唐云滅罪)

准前唯改二頭指。各側⓮博中指上節側。頭離一寸。離二大指頭四分。陀羅尼曰

唵一迦黎舍俑闍二

此印陀羅尼。若善男⓯子善女⓰人。至心作印誦陀羅尼。隨誦一遍。百千萬億俱⓱致那由他恒河沙劫。四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅。若能一生。日日常誦千遍萬遍。能令行者。無始以來一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十(*唐云無能勝也)

准前唯改二頭指。頭離二大指頭⓲三分。陀羅尼曰

唵一阿⓳跋囉二合質提三許⓴上㉑柿㉒三

此印陀羅尼。若善男㉓女能誦持者。王賊鬼神一切險難不能為害。若欲受持上四法者。於㉔閑靜處當作水壇。縱廣四肘種種莊嚴。於道場中安置佛像。若佛舍利種種供養。像前胡跪至心誦呪。滿千八遍若滿萬遍。日日如是滿十萬遍乃至百萬。果願不虛

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

竪二左右頭指無名指小指等。並向下相叉。竪二中指頭相拄。二大指相㉕鉤右壓左。左右大指頭附右頭指側。呪曰

那上*音無上*音薩婆膂若耶一唵二三婆悉底二合稽三莎訶四

是法印呪。能除一切三業罪障。滅諸四重五逆等罪。皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指叉入掌內。右㉖押左。直竪二中指頭相拄。合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉末陀那㉗娑(*文㉘也反)三㉙擣

❶悉＝息【三】【宮】【甲】　❷續＝讀【宋】【元】　❸升＝斗【明】【甲】　❹水＝木【宋】【元】【宮】　❺髆＝膊【三】【甲】【乙】　❻翹＝翅【乙】　❼賓＝賓【三】【宮】【甲】　❽結＝頡【三】【宮】【甲】　❾泮＝柿【宋】【元】【宮】　❿〔三〕－【宋】【元】【宮】，三破＝婆【明】　⓫反＋(三)【宋】【元】【宮】，反＝切三【明】【甲】　⓬摩＝音【明】【甲】　⓭〔三〕－【明】【甲】　⓮博＝輔【甲】【乙】　⓯〔子善〕－【三】【宮】　⓰〔人〕－【三】　⓱致＝底【三】【宮】，底【甲】　⓲三＝二【三】【甲】　⓳跋＝跛【甲】　⓴上＝三【甲】　㉑柿＝泮【明】【甲】　㉒三＝四【甲】　㉓女＝子【宮】　㉔閑＝閉【明】【甲】　㉕鉤＝勾【宋】【元】【宮】　㉖押＝壓【三】【宮】【甲】　㉗娑＝姿【甲】　㉘也＝上【宋】【元】，巳【明】【宮】　㉙擣＝擅【宋】【元】，壇【甲】

駄(去*音)耶四[1]莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪。若人身上患鬼神病。以印打頭胸背。隨其病處以印刺捺。復呪白芥子。打病者頭面心胸。復以手捉白芥子。於頭上心胸肩背上。右[2]轉摩之。日夜四時五時。燒安悉香。*遶身右轉及[3]薰鼻孔。七日之中作法即差。若天魔鬼[4]神難發遣者。如前作四肘壇。准如前法。獻八盤食燈十六盞。四角各一。四門各二。中心佛坐四角各一。下燈之時。皆隨日轉不得逆行。結界奉請如前不異。教令病人。淸淨*洒浴著淨衣服。近壇西門。令於呪師左邊坐竟。呪師與其香*鑪。燒香發願禮拜。如前作芥子法一百八遍。即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀氷水。取其飯椀。於病人頭上心胸身上。右輪旋轉呪三七遍。以椀暫著病人頭上。令一人當前。擎一淨器。以椀中飯。[5]瀉淨器內。餘二椀亦爾。呪師受取淨器三物。攪令相和。頭上遶身轉三匝已。遣人急送*瀉西南上。勿令迴顧。此送食法。初夜五更二度爲之。七日作法。至第四日種種飮食果子供養。西門安淨寶火*鑪。燒於淨柴。至心奉請釋迦文佛。於火*鑪中坐蓮華上。當取乳酪[6]酥蜜飮食果子胡麻人油等。呪三七遍。各取少許。呪一遍一擲火中。滿一百八遍。晝夜三時旦午初夜供養。時時作法。呪師取白芥子。於自身上巡轉。呪白芥子滿一百八遍。一切鬼神悉皆遠去不得其便。凡欲作法。皆須作法好自護身。若不爾者恐鬼神得便

次作佛頂索[7]印法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印。唯改二中指。上節屈頭相拄。令指頭平。若有鬼神難處。作印誦呪。諸惡鬼神皆悉散滅。即說索呪呪曰

唵一 覩嚕嚕二(合) 槃陀槃陀三 莎訶四

若賊難處。誦呪作印。賊不能近人。若人患眼白[8]雲經年。取[9]葦[10]芨和井花水。右上研藥。隨研呪藥。取器[11]盛竟。於像前呪一千八[12]十遍。點著眼中其[13]翳即差

佛頂縛鬼印呪第二十四

反叉二小指二無名指。在於掌中。直竪二中指頭相拄。並竪二大指。捻中指中節側。屈二頭指。壓二大指指甲。相著合腕。即說呪曰

唵一 毘輸提二 莎訶三

諸比丘取東引桃枝無瘠病者。以印印[14]枝。呪二十一遍。打病人身其病即差。若狐魅病山精鬼魅[15]壓蠱病等。呪白芥子二十一遍。以打病人頭面胸心。燒安悉香。*遶身*薰鼻及[16]喻取香烟二十一咽。用桃*枝打法。先打左臂肘內。次打右肘腰間曲脷。其病即差。用研雄黃。呪一百八遍。護身結界。頂上髮際左腋右腋心上項下眉間。如是七處各點晝夜三時。如是作法。病人床下。以牛糞泥一肘小壇。淨*洒燈盞著一盞燈。結界作法。燈夜別著。其病即差

釋迦佛眼印呪第二十五

反叉二小指二無名指於掌中。直竪二中指頭相拄。並竪二大指。屈二頭指壓二大指頭頭相拄。呪曰

唵一 毘嚧支(只伊*反)儞二 莎訶[17]三

作佛眼印。誦前大呪。得身淸淨眼根淸淨。若至誠受持佛眼印呪。亦得具足五[18]眼淸淨。一切衆生見者歡喜。若人患眼眼赤痛者。作印印眼及印藥呪。內眼中差。若印水呪噀眼幷洒即得除差

釋迦佛印第二十六(此印無呪不得名號)

准前佛眼印。唯改二頭指。屈捻中指上節背。右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七(亦無呪名) 准前唯改。以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八(亦無呪名) 准前唯改。並屈二大指入掌中

若能受持此三印者。及能日日恭敬供養。一切罪障皆悉消滅。一切功德念念增長

斫迦囉跋囉(上*音)底印呪第二十九(*唐云輪轉)

金輪印同呪曰

唵一 毘社曳二 [19]娑訶三(上*音)

呪佛[20]坐輪二十一遍。若呪水罐一百八遍

佛斫迦[21]羅法印第三十

以二手無名指相拄。與二大指頭指。聚相拄。直並二中指。頭指[22]來去誦前頂呪。是印能降伏一切惡魔外道。坐禪時用。易得入定

[23]已上元本竟已下二印呪後加之

如來施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向[24]下。大指捻無名指甲上。左手頭指壓中指甲上。餘指直竪向胸上。呪師作歡喜面。胡跪坐。膝頭解如向前。身亦向前。頭向

[1]〔莎訶五〕－(乙)　[2]轉＝輪(三)(宮)　[3]薰＝熏(甲)(乙)*　[4]〔神〕－(三)(甲)　[5]寫＝瀉(三)(甲)*　[6]酥＝蘇(宋)(元)(宮)*　[7]印＝法(三),〔印〕－(宮)(甲)　[8]雲＝暈カ(甲)　[9]葦＝畢(宋)(元)　[10]芨＝鉢(宋)(元)　[11]盛＝盛(三)(甲)(乙),究(宮)　[12]〔十〕－(三)(甲)　[13]翳＝瞖(宋)(元)　[14]枝＝杖(宮)*　[15]壓＝厭(三)(甲)　[16]喻＝哈(三)(甲)　[17]三＝二(元)　[18]眼＝根カ(甲)(乙)　[19]娑＝莎(宋)(甲)　[20]坐＝座カ(甲)　[21]羅＝囉(三)(甲)*　[22]來去＝去來(三)(甲),云來(宮)　[23]〔已上…之〕十三字－(三)(宮)(甲)　[24]（闕）十下(三)(宮)(甲)

左少許。無畏呪曰

唵一婆羅那帝[1]梨[2]二囉尸三步嚕沙四曇怛囉[3]二合夜五莎訶六

一字佛頂[4]法呪第三十二

准軍荼利身印。[5]上唯改開掌腕。以二大指。各側捻二頭指中節。呪曰

苾[6]凌去*音長呼梵本一字此土無字故[7]二合呼

是法印呪。作大壇處。召請以後用此印呪。呪七遍已壇法即成。每呼一遍。當誦大佛頂身呪一遍。等無差別。若誦滿足十萬遍時。即有光驗。二十萬遍即能廣利一切衆生。若誦諸呪。加此呪誦滿十萬遍。即具大驗[8]已下還是元本」佛告諸比丘。若能受持讀誦三昧陀羅尼者。依前作壇相續誦呪。或三十萬遍或七十萬遍。作種種供養。於中示現種種境界。行者爾時好自安心。勿令怖懼。或見燈焰長一丈五尺。香烟亦爾。或道場幡帶而自掉動。或所獻散華多日不死。或雜果樹枝多日不萎。或房內有聲。勿生驚怖。或無雲而有雷聲。或無雲雨落。勿生驚怖。當知行者。一切罪障皆悉消滅。得三昧陀羅尼力。以後即設五色壇法。燈食香華種種供養一准前法。或佛般若菩薩金剛天等。為行者現身。隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法

治地如前。竪竿莊嚴。及埋七寶幷五穀子。八種香等亦如前說。次調白粉。以香水和。共一解法比丘。入道場已。從東北角柱內。離柱六指。下一粉點。點餘三維法亦如是。點四維竟。取一繩子長四十尺細如釵股。粉汁中[9]㲾㲾已[10]捩出。遣前解法人。捉其繩頭捺。法師向南角點上捺。用左手拼繩。點東三指一拼繩。點西三指一拼繩。即收繩子。粉中捩出。前人執繩頭向西出。使右手執繩一頭。向頭上逐日轉。應語彼言。依點上捺繩子。師亦依東邊點上捺。還左手一拼繩。點[11]向南三指一拼繩。點北三指一拼繩收取繩子粉中捩出。向西門出繩子。前向南頭立。師執繩頭。准前依點捺。師用左手拼繩。點西三指一拼繩。點東三指一拼繩。又收繩子粉中捩出。前人持繩。東北角點上捺著。師還如前。西北角捺著。點上一拼繩。點北三指一拼繩。[12]南點三指一拼繩。[13]點南三指拼一匝竟。作一竹片二肘度子。從東北角外緣。放一竹度。向西量。更著一竹度。向南量下一點。取竹度依點上。向西量。向北竹度頭。下點。[14]依點上向[15]南。兩竹頭相拄下一點。東南角西南角西北角亦如是。量各下粉點。從東畔捩繩出。還依前法當點。拼繩點東點西各三指地。依前法拼。南西北方亦如是拼。第一院竟。還取竹度。從東北角第一緣。從角向西量。度頭下點。從點向南量。還從角下一竹向南量。竹頭下一點。從點向西量。兩竹頭相拄。下一點。量餘三角法亦如是。量已下點。從西邊。粉中將出繩子。從西門入。從東北角捺。師向西頭准前。一拼繩。向[16]西三指。一拼繩。復向西三指。一拼繩。南西北方亦如是拼。南向北取。西向東取。北向南取。內緣一匝竟。還取竹度。內緣*西北外角。二竹度量三指。一刻為記。將竹度。從角向西量。刻頭下一點。從點向南量。更取一度。從角向南量。刻頭下點。從點向西量。兩刻頭相拄。下一點。東南角西南角西北角亦如是。依刻下點。還從西邊粉中。[17]出繩[18]子。還從西門入。[19]從*西北角點上。捺繩頭。師向頭。依點捺拼繩。點東三指一拼繩。點西三指一拼繩。南西北方亦如是拼。第二[20]繩竟。取二竹度。量六指作一刻。從第二外院*西北角內緣角頭。向西量六指。刻頭下點。從點向南量。復以一竹從角向南量。刻頭下一點。從點向西量。兩刻頭相拄下一點。東[21]南西北角亦如是量。下點。從西邊粉中。出繩子。還從西北角點上。捺繩頭。師向南[22]邊。捺拼繩。向點三指一拼繩。南西北方亦如是拼。一依點拼。總三重竟。復將繩子。東北角捺繩頭。師向西頭。捺捻取量。齊中疊繩子。還從東北角。繩頭所到處。作[23]一點記。從記向南角。量取中心。下一粉點。南西北方亦如是量。中心下點。從東面中心。從點向北。量一竹度。度頭下一點。從中點向南。量一[24]度竹。頭下一點。取一竹度。量四指。折屈頭。內粉中。從北點向東印。從印頭向北印。從印頭向東印。從南邊點。還向東印。從印頭向南印。從印頭向東印。粉內出繩子。從北印頭捺繩子。[25]師向南印頭。捺繩子一拼繩。次作東門竟。南西北方亦如是作。乃至三重四門亦如是。作門法但從三重。西門體閉。餘三門擬[26]閉。作四門竟。即取五色粉。用八色香熱水。和[27]五色粉。從外院東北角。安粉

[1]梨＝嚟【三】【甲】 [2]二＋（合）【三】【宮】【甲】 [3]〔二合〕－【三】【宮】【甲】 [4]法＋（印）【三】【宮】【甲】 [5]〔上〕－ヵ【甲】 [6]凌＝唛【宋】【元】，唛【甲】 [7]二＝一【宋】【元】 [8]〔已下還是元本〕－【三】【宮】【甲】 [9]㲾㲾＝浸浸【元】【明】【甲】 [10]捩＝拔【宮】，捩【甲】下同 [11]〔向〕－【三】【宮】【甲】 [12]南點＝點南【三】【甲】 [13]〔點南三指〕－【三】【宮】 [14]依＝從ヵ【甲】 [15]南＋（量）【三】【甲】 [16]西＝東ヵ【甲】＊ [17]〔出〕－【宮】 [18]子還＝還子【宮】 [19]從＝依【三】【乙】 [20]繩＝緣【三】【宮】【乙】 [21]南＋（西南）ヵ【甲】 [22]邊＝還【明】 [23]〔一〕－【宮】 [24]度竹＝竹度【乙】 [25]師＝印【三】【宮】 [26]閉＝門【乙】 [27]〔五〕－【三】

器呪一百八遍。師向第一院內道上坐。遣前人向院東坐。取二竹度。從第二竪三道北緣頭。向南量一尺。此是東外緣。內緣亦如是量。兩竹頭一拼繩。向北三指一拼繩。復向北三指一拼繩。乃至向南量。分位作七位。南北亦爾。西面門南。分爲三位。門北亦爾。分作三位。第二[1]院東還如是量。[2]拼作六位。南北亦爾。分爲六位。西面門南。拼爲兩位。門北亦爾。分爲兩位。從東北角。作金剛地印。用黑白二色作。從北面。一肘地白粉界道處。重下白粉。次下赤色道。次下靑色道。次下黃色道。次下黑色道。此五色道。從外畔一匝。下五色道。第二第三外緣。亦如是作。中心作千葉蓮華。以五色作。三院四角例是。金剛地印之位

金剛地印法

第二院東面北頭。第一是文殊師利菩薩。第二般若波羅蜜多菩薩。第四釋迦金輪佛。第五釋迦轉法輪佛。第六阿彌陀佛。第七釋迦[3]牟尼佛眼。東面位竟。南面第二金剛母摩醯雞菩薩。第三商羯羅菩薩。第四央俱施菩薩。第五金剛藏菩薩。第六金剛[4]君[5]茶利菩薩。第七隨心金剛。南面位訖

西面南頭第二第三位皆作金剛叉。西面門北第一第二亦作三[6]股金剛杵

北面東頭第二觀世音母。第三耶輸陀羅菩薩。第四觀世音妹。第五觀世音王。第六十一面觀世音菩薩。第七毘俱智觀世音菩薩。[7]北面西頭第二不空羂索菩薩。第三馬頭觀世音菩薩。東面外院北頭第二提頭賴吒天王。

第三地藏菩薩。第四虛空藏菩薩。第五釋迦佛蓋。第六釋迦佛刀。第七釋迦佛稍。第八天帝釋

南面第二阿祇儞地皤那。第三南方毘嚧勒叉。第四金剛壘。第五金剛杵。第六火頭金剛。第七金剛童子。第八金剛兒

[8]西門南第二第三第四一稍二叉。門北第一。第二叉稍[9]一。第三毘嚧博叉。北面西頭第二多唎心觀世音。第三一[10]跓三鉢底迦囉觀世音。第四隨心觀世音。第五三股叉。第六北方毘沙門。第七第八一叉一鐵。中心帝殊羅施。鑠雞讀儞爲道場主。燈一百盞。及約位作飮食。種種香華種種飮食種種香水椀。及十六水瓶。各各皆呪一百八遍。從東北角。下燈下食下瓶。瓶著四角四門中心。供養作法。一一如前。七日八日兩夜不睡。十三十四十五夜不睡。月八日十三十四十五日不食。得食藥及*酥乳粆等。月別十五日五更頭。取十六[11]瓨水。西門行著。用金剛印。印*瓨呪一百八遍。禮拜發願弟子某甲今從佛。請三昧陀羅尼功德之水。灌頂身心。三業淸淨行願具足。卽將水瓶。上牛糞香水壇上。脫去衣裳。面正東立。擎水*瓨頭上淋。口云。十方一切佛。賜與我某甲一切菩薩行願。先從中心帝殊羅施。灌身心。以次取*瓨。灌盡著衣服。入道場行道作業。行者得行願時。及種種相貌。不得向一人說。行道作業亦不得向一人說。又法欲令一切*羅闍心歡喜者。煮粳米乳粥。於道場西門。先呪乳粥一千八[12]十遍。從門南類。取

穀木柴。火鑪上然。請釋迦佛。坐火鑪中蓮華[13]座上。取少許乳粥。呪一遍一擲火中燒。如是滿一百八遍。旦起午時黃昏作法。滿七日一切*羅闍奉請迎喚。種種供養生大歡喜

又法呪*酥合香一千八*十遍。於正西門寶火鑪上。請釋迦佛。坐於火中蓮華座上。取前蘇合香。呪一遍一擲火中燒供養。晝夜六時作法。五時亦得。時別誦一百八遍。一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜

七日作法

又法呪薰陸香一千八*十遍。准前作法。晝夜五時四時亦得。滿七日已。一切梵王魔醯首羅。生大歡喜

又法呪安[14]悉香一千八*十遍。晝夜四時三時[15]亦得滿七日。一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜

又法呪白膠香一千八*十遍。准前作法滿七日已。一切諸鬼生大歡喜

又法呪白芥子鹽一千八*十遍。摩自身心。呪一遍一擲火中。准前作法滿七日已。一切橫病一切橫障。一切官事口舌等事。悉皆消滅

又法先呪白芥子一千八*十遍。卽捻少許。呪一遍一擲火中。准前作法滿七日。一切官人一切魔醯利。生大歡喜

又法呪胡麻稻穀華一千八*十遍。請釋迦佛。坐於火中蓮華座上。取少許。呪一遍一擲火中。供養滿一百八遍。准前作法滿七日已。心力身力皆悉具足。一切比丘比丘尼菩薩摩

[1] 院東＝東鬼(乙)　[2] 拼＝湖(乙)*　[3]〔牟尼〕－(三)(宮)　[4] 君＝軍(三)(宮)(甲)(乙)　[5] 茶＝荼(宮)(乙)(甲)　[6] 股＝般(宮)(甲)　[7] 北面西＝西面北(三)(宮)(甲)　[8] 西＋(西)(三)(宮)(甲)　[9]（各）ヵ＋一(甲)　[10] 跓＝嗟(明)(甲)　[11] 瓨＝瓶(三)(甲)(乙)*　[12]〔十〕－(三)(宮)(甲)*　[13] 座上＝上坐(三)　[14] 悉＝息(明)(甲)　[15]〔亦得〕－(三)(甲)

訶薩衆。諸天善神常隨衛護

佛告諸比丘。未入三曼荼羅大道場者。不得[1]說此三昧陀羅尼呪印。不得聽聞。不得見法。若爲說者。當墮地獄。其聽法者。得愚癡報。輒見法者。鬼神瞋訶。雖自許入三昧道場。若不用心護法。輕[2]爾露處作印呪法者。爲惡鬼神之所得便。若能至誠堅固受持者。一切諸天隨身爲護。是陀羅尼法。如日照霜。如火燒衆物。一切山中須彌爲勝。此經亦爾。諸經中勝。一切水中大海爲最。此經亦爾諸經中最。一切星中月天爲勝。此經亦爾諸經中勝。一切聚中諸佛第一。此經亦爾。一切經中最爲第一

爾時諸比丘衆菩薩摩訶薩。天龍八部諸鬼神等。聞佛所說。皆大歡喜作禮奉行

[3]佛頂法竟從此以下明諸佛法

[4]佛說陀羅尼集經卷第[5]一

佛說陀羅尼集經卷第二 佛部卷下

[6]大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像。通身黃色而有赤光。其光中央。長短演出五靑焰子。著赤單裙。寵袂脚脛。[7]披黃袈裟。而作靑裏。垂兩膝。坐百寶[8]華。其蓮華上。著單平方寶側。其側有二赤脚。狀似此地禮[9]蹲脚形。而在蓮華上。其上敷靑地。其靑地兩廂。各安赤寶臺。莊以[10]紛帶華鬘寶錦。嚴飾間錯。其臺子上各著一師子。委挾兩廂。頂戴寶華而承佛坐。其像右手頭指大指相捻作孔。散竪三指。手掌向前。左手頭指。附在右手大指孔邊。大指如近。狀似相捻。中指無名指屈在掌中。小指亦竪著右手掌。其像背倚寶莊繡枕。像左右廂。各有一菩薩。通身黃色。頭冠瓔珞而有靑光。其像兩廂侍者菩薩。及其金剛侍者。光相皆同靑色。左廂侍菩薩。右手屈臂手執白拂。左手[11]申下少曲。在髀上。手執蓮華。以靑色華鬘。繞腰[12]跨上。以寶縚繫腰。著朝霞裙。以輕紗籠絡。在左*跨邊復著一道赤色菊華莊鬘。袜過右*跨。垂下向外。而立紫蓮華上。右廂侍菩薩。左手屈臂。手掌顯前而把數珠。珠二十一。右手申臂當在髀上。[13]衒拂以靑色華鬘。繞其兩*跨。寶縚繫腰。著朝霞裙。以輕紗籠絡裙上。左胯下有一道綠華鬘。橫[14]袜過右*跨。下垂。向外而立紫白色蓮華上。於其兩侍菩薩以上。各有須陀會天。通身白色。黃[15]皺絡[16]膊著眞緋裙。而各在於五色雲上。各散雜華而爲供養。又其兩[17]廂侍菩薩後。各有四菩薩。威嚴上下端身正坐。助佛神通。[18]接引衆生。其左廂上[19]有二菩薩。共並而坐。前一菩薩。通身淺黃色。頭有華冠。瓔珞[20]莊嚴項。耳無環璫。赤色圓光。迴面向後。狀如與後菩薩共語。以素白鬘。從右[21]膊上。向後絞出於左肘上。向下而垂。左手屈臂在左膝上。臂手垂下。右手向上。以右手指承左臂腕。著朝霞裙。交竪左膝。坐白蓮華上。後一菩薩。通身黃色頭戴華鬘。圓光綠色。緋鬘絡*膊。合掌恭敬。著朝霞裙。而交脚坐靑蓮華上。次下更畫作一菩薩。通身黃色。頭有華鬘。耳有綠環。圓光[22]赤色。而無絡膊。右手屈臂。向右髀上。以手頭指大指相捻。其餘三指散竪向身。左手屈臂。其臂臨在左髀膝上。手執蓮華。而其華莖博臂肘間。華頭向上。與項肩相當。著朝霞裙。交脚而坐淺紫蓮華上。次下一菩薩。通身黃[23]色。乳房大作。頭無華鬘耳有白環。圓光靑色　而無絡膊。仍作側身。右手屈臂。右手大指頭指相捻。拄著胸上。其餘三指散竪向上。左手申臂向下。手拓脚髀之間。著朝霞裙。兩膝跪坐紅蓮華上。其右[24]廂上有二菩薩。雙並而坐。前一菩薩。[25]通身以淺黃色作。其面迴顧。狀如與後菩薩共語。頭有寶冠耳無璫環。圓光赤色。亦無絡膊。[26]左手屈臂。其肘臨在左膝髀上。覆掌向下。五指皆垂。以右手臂向左腕上。頭指大指狀如相捻。而屈中指。其無名指少屈。竪小指向上。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華上。次後菩薩。通身黃色。頭有華冠耳無璫環。圓光綠色。以赤色鬘。用絡膊上。右手屈臂手執荷葉。葉中盛著。一一別安五色蓮華。左手屈臂在交脛上。其手掌中作一靑華。狀如一一擲華像前供養之形。著朝霞裙。交脚而坐白蓮華上。次下一菩薩。通身黃色。頭有寶冠耳有金環。圓光[27]赤色。其左膊上貫著華[28]鬘。垂右臂間。下至腰。左手屈臂。拄左髀上。手掌向身執白蓮華。華與額齊。其菩薩面。如仰看華形。右手屈臂。以手[29]博著右脚脛邊。掌向外

[1] (爲)+說【三】【宮】【聖】　[2] 爾=命【三】【聖】　[3] 佛頂乃至法十二字明本甲本俱作細註　[4] (佛說)−【宋】【元】　[5] 一+(佛部卷上)【宋】【元】，甲本乙本奥書曰山時貞享三丙寅六月十四日點校了淨譽匝耐霖踏珠甚忍熱揮汗以月繼日　淨嚴四十八　[6] (大唐…地)八字=(唐朝中天竺大德)七字【宋】，(唐中天竺三藏大德阿地)十字【元】【明】【甲】*　[7] 披=被【三】【宮】【甲】　[8] (蓮)+華【三】【宮】　[9] 蹲=踞【宮】　[10] 紛=粉【宋】【元】【明】【甲】【乙】　[11] 申=伸【宮】下同，【乙】　[12] 跨=胯【三】【宮】【甲】*　[13] 衒=懸【元】【明】【甲】　[14] 袜=帓【宋】【宮】　[15] 皺=被【三】【甲】　[16] 膊=髆【宋】　[17] 廂=相【宋】　[18] 接=攝【甲】　[19] 有=右【三】，在【甲】　[20] (莊)−【三】【甲】　[21] 膊=髆【元】【明】【甲】*　[22] 赤=青【甲】　[23] 色=身【宮】　[24] 廂=相【宋】【宮】　[25] (共)+通【三】【宮】【甲】　[26] 左=右【三】【宮】　[27] 赤=青【甲】　[28] 鬘+(垂)【宋】【宮】【甲】　[29] 博=補?【甲】

側。著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上。次下菩薩通身黃色。頭有圓光靑色。耳有金環。乳房高大。左手屈臂直竪向上。肘著左膝。手掌經匣。右手屈臂著右膝上。屈無名指。餘四指散如竣顯掌。著朝霞裙。交脚而坐紅蓮華上。上來所說諸菩薩等臂腕之上。皆著寶釧。是等悉是諸佛眷屬。其像背後畫雙樹形。樹上畫作嚧醯陀迦布瑟波形[1]唐云[2]陵[3]脊華也 間錯樹葉。其像光上。更作一行寶側。複重成。其寶側上別作一隔。隔內畫出三舍利塔。以砌[4]塼成。白色寶莊五層浮圖。其塔及浮圖門中。皆作化佛之形

薩婆菩陀烏瑟膩沙印呪第一 *唐云一切佛[5]頂

先仰二手。反鉤二無名指。屈於掌中。各屈二小指。二中指於掌中。直舒頭指頭。相去一寸餘。開二大指。大指來去呪曰

那上[6]昔讀薩婆跢他揭帝瓢[7]毘耍反一 阿囉訶上*音 [8]藐毘可*反下同二 三藐三菩提*藐三 跢姪他四 輪達泥輪達泥五 [9]薩婆達摩毘輪薩婆跛波毘輪達儞六 輪提毘輪提七 薩婆達摩毘輪提八 莎訶九

白月十五日香湯[10]洒浴。而作水壇。燒香供養多少飲食。滅一切罪消惡[11]蠱毒。又治諸病。當以此呪呪一切藥。呪七遍服。腹內苦痛隨服卽止。惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指。各竪頭相拄。以二食指向內相叉。右壓左。無名亦爾。開腕四寸 此印與觀[12]世音心印同亦與火頭金剛輪印同 呪曰

唵一 薩婆悉底二合 雞二 毘輪陀[13]囉上*音 泥三 莎訶四

呪師若欲得供養十方諸佛。欲避一切障難。除一切鬼病。治一切病痛者。應作此法。若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火鑪。燒柏樹枝。數數誦呪卽差。若一日不差日日作[14]到。七日卽差

又佛心印呪第三

以右手後四指。[15]握大指成拳。卽是其印。左手無用呪曰

跢姪他一 阿彌唎二合 羝二 阿濕波二合 湯計[16]三 摩末羅摩末羅四 奢摩波羅奢摩五 烏波奢摩六 都奴毘都奴七 都例[17]都讃例[18]八 莎訶九

若行遠道。誦此呪者永不疲[19]倦。若行道時。風吹失道不知東西。或有鬼來錯[20]敎行處。或有人馬致死之時。卽於彼處竪於石柱。其石柱上抄此呪已。誦一百八遍。若無石柱卽竪幡竿。其幡竿上還抄此呪。誦一百八遍者。諸惡鬼神聞是呪已。永不得住行無障難若二十年以還小兒病者以五色線。作呪索五十四結。以牛黃研之爲墨。於絹片中抄此呪已。繫呪索中。以繫病兒項上卽差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上。餘三指攞竪開之。左手[21]反叉腰側上。立坐任意得用呪曰

唵一 時那時那二 迦羅迦*囉三 摩羅摩羅四 娑羅娑羅五 補羅補羅六 瞋陀瞋陀七 頻陀頻陀八 嗚[22]許[23]泮九 莎訶[24]十

若牛馬等諸畜生輩。有時氣病者。取牛馬駝駝驢騾等毛。相和著牛乳中。從日入時夜夜作水壇。壇中心著火鑪。呪師面向北。取乳中毛少分。取已心念。十方諸佛爲一切衆生救苦。誦此呪一遍竟。卽燒火中。如是一夜一百八遍。日日作法滿七日已。國中所有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌。餘四指散向上竪[25]呪同前第二心印

呪 若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。香華飲食百種供養著於壇中。其壇中心復安火鑪。呪師日日香湯[26]洒浴。著新淨衣入於道場。喚佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無此樹穀樹亦得。一百八段。一段一尺。取一段兩頭塗牛乳。其塗法者。先塗其末後塗其本。呪師面向北。誦此呪至都讃例竟。卽道王名病差。然後口道莎訶竟。燒於火中。其燒法者。木末向前木本向身。如是一夜盡一百八段。乃至七日王病卽差

若呪師病。依前法火燒胡麻。一百八遍卽差。

若人臨欲遠行。依前法日日燒紫[27]櫃木末。如是七日。作此法竟。遠行者。一切障難卽無所畏。若行道時。七人以來共行作此法者。一切盜賊[28]鬼難不畏

若人頭痛。依前法呪師把香華。誦呪七遍。然後與病者。嗅竟。一呪一燒二十一遍。莎訶前道病者名字病差。其病[29]不差。如是日日到七日卽差

一切佛心印呪第六

反叉後四指於掌中。右壓左。並二大指當前直竪。兩腕相著。以大指來去呪曰

[1]唐＝此(明)* [2]陵＝凌(明) [3]脊＝背(元)(甲)(乙) [4]塼＝甎(明)(甲) [5]〔頂〕－(宋) [6]昔＝聲(明)(甲)* [7]反＝切(明)(甲)* [8]藐＝貌(甲)(乙)* [9]〔薩婆達摩毘輪〕－(宮)(甲)(乙) [10]洒＝洗(元)(明)(甲) [11]蠱＝蟲(宋),蟲(元)(明)(甲) [12]〔世〕－(三)(甲) [13]囉＝羅(三)(甲)* [14]到＝法(元)(明)(甲) [15]握＝屈(三)(宮) [16](計亞反)十三(宋)(元)(宮),(計亞切)十三(明)(甲) [17]都＋(八)細註(元) [18]〔八〕－(元) [19]〔倦〕－(宋) [20]敎＝安(宮) [21]反＝乃(甲) [22]許＝吽(甲) [23]泮＝柿(宋)(宮) [24]〔十〕－(宋)(元)(宮) [25]二＝三(甲) [26]洒＝洗(三)(甲)* [27]櫃＝橿(宋)(宮) [28]鬼＝畏(宮) [29]不＝卽(三)(甲)

那上*音謨薩婆[1]菩提[2]弊毘可*反一薩囉薩囉二素
囉素囉三補囉補囉四薩婆阿波唎多婆[3]上曳
五莎訶六
若人熱風病。依前法。作呪索。一呪一結二十
一結。繫病人項。以白芥子打病人頭。其病即
差。若其不差三日誦呪。以白芥子打之即差。
若其不差。取粳米飯呪二十一遍。一遍一燒
誦呪。莎訶前道病者名。病者即差
若人患眼。亦依前法七日之中。以安闍那
*唐云銀[4]鑛石也　一百八顆。各呪一遍投火中。燒滿百
八遍。其眼即差
又法呪一切食及果藥等。皆呪七遍。然後服
之一切無病
又法誦一切諸呪。作此印者。一切諸佛菩薩
賢聖並皆歡喜。身中所犯四重五逆酒肉五
辛邪婬之罪。並皆消滅
若有怨家。泥作其形。[5]大小任意。取佉陀羅
木爲杖*唐云紫[6]橿木也用打此人。打已即燒此杖。口
恒誦呪。念其人名。以白芥子擲置火中。一百
八遍。惡人遠去治病亦驗
又一切佛心印呪第七亦名大心印呪
豎兩手。反叉食指中指於掌中。二大指直申。
向身頭相[7]拄。二無名指向前頭相拄。二小指
舒之。勿與無名指相著呪曰
唵一蘇薩婆悉底二合雞二　阿鉢囉底呵羝三底
唎二合槃平*音俱四莎訶五
若呪師若王若臣。欲得身無病痛者。依前法
用燒一切香。一百八遍。并誦呪即差
若人欲得錢財者。亦依前法面向東坐。呪白
芥子一呪一燒一百八遍。所求即得
若欲共他論議。七日之中。日日燒青[8]菖蒲。
一呪一燒一百八遍。即得勝彼
若人被毒蛇所螫者。呪石榴枝一百八遍。以
枝摩向身下。日日作者蛇毒即差
若欲得人相愛念者。燒白芥子。一呪一燒一
百八遍。如是七日即得如意
若鬼病不得語者。取白芥子呪二十[9]一遍以
打病人。如是七日即能得語
一切佛小心印第八呪同前第二佛心呪
准前[10]惟改二小指。壓二無名指上。相拄壓
之。若日日誦此呪者。前人歡喜恭敬尊重。若
欲向羅闍大支彌邊者。先於私房作護身竟。
向羅闍門及支彌門首。呪自手掌七遍。以摩
自面二十一遍。入者羅闍支彌見即歡喜
若人鬼病大難治者。亦依前法取羊毛繩總。
以繫床四脚。燒白芥子。一呪一燒一百八遍。
其病即差三。日不差七日定差
如前所說諸佛心法。七日之中日日作法。作
此法人心常憐愍一切衆生。下至蟻子不得
殺生。偸盜邪婬妄語。應修十善斷十惡業。若
作法時。七日之中初日不得喫食。以後六日
得喫。法法皆言如前法者。皆作水壇種種供
養。上下皆通依此法也。若作法時。深心發於
無上菩提心。平等憐愍一切衆生。發是心者
隨意得驗。若不爾者不得驗也
一切佛眼印呪第九亦名佛母印
二無名二小指直豎合頭。二中指豎小曲頭
相拄。二大指並豎曲。二頭指以側壓二大指。
背頭相拄。呪曰
唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四
若人患眼。取[11]蓽[12]茇擣[13]研爲末。以蜜和研。
以用鐵頭大如箸頭。沾藥塗眼中。復以印印
呪眼中藥。當中即差
佛眉間白毫相印呪第十
反叉後二指於掌中。豎二中指頭相拄。並豎
二大指。以左食指平屈下節。捻左大指頭。右
食指曲開之。於右中指背上。離一分許呪
曰
唵一烏許二汚啤泥三尼唎二合𠼝去*音禮四阿
盧輕*音計尼五[13]嗚許六莎訶七
[15]此是大心亦名大呪
又復呪曰
唵一汚啤泥二莎訶三
[16]此是小呪亦名心呪
若有人能日日供養。作印誦呪。臨命終時。眉
間光明。如阿彌陀佛毫光相似
佛牙印呪第十一
准前佛頂刀印。*惟改以右中指屈入掌內。左
中指小曲豎呪曰
唵一舍都嚧鉢囉末馱儞曳二莎訶三
作四肘水壇。二三肘作亦得中用。以白芥子
七寶等物及一切物。皆置壇中。次作呪索。一
呪一結成三七結。繫病人項。臂上亦得。其病
即差。又以此印印水飮之。除牙齒痛
又一切佛眼印呪第十二釋迦眼印同
反叉後二指於掌中。曲豎二中指頭相拄。並
直豎二大指。平屈二頭指下節。壓二大指

[1]菩＝薩〔宮〕　[2]弊＝蔽〔宋〕〔宮〕　[3]上＋（聲）〔明〕〔甲〕　[4]鑛＝礦〔甲〕　[5]（其）＋大〔三〕〔宮〕　[6]橿＝薑〔宋〕　[7]拄＝柱〔甲〕〔乙〕　[8]菖＝昌〔宋〕　[9]〔一〕－〔宮〕　[10]惟＝唯〔元〕〔明〕〔甲〕〔乙〕*　[11]蓽＝畢〔宋〕　[12]茇＝鉢〔宋〕〔宮〕　[13]研＝研〔甲〕〔乙〕　[14]嗚＝烏〔宋〕〔甲〕　[15]此是大心亦名大呪元本明本甲本俱作細註　[16]此是乃至呪八字元本明本甲本俱作細註

上。令頭相拄兩腕相著呪曰

唵一 釋雞三 槃曳二 騷咩三 莎訶四

若作此法日日供養。見佛菩薩。命終之後。生生之處常得天眼

佛跋折羅止一切毒蟲印呪第十三

反叉二小指於掌中。二無[1]名亦相叉。指頭於虎口出。二中指竪頭相拄。竪二大指。小屈頭指。於[2]中外上節相當。去一分許呪曰

唵一 字婆羅字婆羅二 浮陀跋折囉三 阿鉢囉底訶[3]哆四 嗚許[4]拺五 莎訶六

是法印呪。能止一切毒蟲所嚙。又療諸病。若作法時。作一小壇。燒香散華飲食供養。作此印呪印病人身。其病即差。幷印病人護身結界

若人身上。有諸惡瘡時氣病者。以印印之。其瘡熱病無不除差。若印病者。臍已上病。隨其病處皆合[5]用印。若臍[6]以下不得用印。但以柳[7]杖打之無妨

又佛跋折羅印呪第十四

准前帝殊羅施印。[8]唯改開二頭指。小曲頭呪曰

唵一 俱嚧[9]弭那二 嗚[10]許[11]拺三 莎訶四

作小水壇。種種香華飲食供養。燒安[12]悉香及薰陸香。不用餘香。先以乾灰磨刀七遍。不用水磨。復作水壇縱廣四肘。八歲十二十五歲兒。香湯*洒浴。著新淨衣。在壇東畔面向西坐呪師把刀當肩門上。在壇西畔面向東坐。數數誦呪。隨欲作法於刀上現。呪師不見唯小兒見

又一切佛跋折羅印呪第十五

以左大指捻小指甲上。以右大指內孔中過。以餘四指握左大小指。其右大指頭[13]頭向上。左食指中指無名指直竪散舒(是[14]明德佛印也) *惟改以右食中無名三指。散握右掌背幷大指頭呪曰

唵一 跋折囉脂醯[15]上森二 莎訶三

治一切鬼病。白月五日三迴誦呪。即得滅罪。一迴誦呪。二十一遍一百八遍一千八遍任意得誦。悉能除却一切障惱

一切佛棒印呪第十六

反叉後三指於掌中。並竪二大指。離頭指少許。二食指頭相拄曲。壓大指頭。頭少許勿著大指呪曰

唵一 摩黎摩黎二 摩唎尼三 馱囉馱囉四 嗚許[16]拺五 莎訶六

以此印打一切鬼病。其病即差作者皆驗

一切佛刀刺一切鬼印呪第十七

反叉後二指於掌中。直竪二中指。頭相著。屈右大指於掌中。次以左大指壓右大指。藏頭次以右食指壓左大指[17]自藏頭。次以左食指壓右食指。亦藏頭。合腕呪曰

唵一 渴伽*羅末拏二 鉢囉摩達那且(次也 *反三) 擣馱去*音 耶四 莎訶五

若欲坐禪結界三迴。以印右轉誦呪七遍。亦治一切鬼神之病

淨王佛頂印呪第十八(亦名阿閦佛頂[18]印)

反叉後三指於掌中。曲雙。頭指頭相拄。並二大指[19]當前。去頭指少許勿令相著。大指來去呪曰

那謨薩婆突[20]揭羝一 鉢唎輸達那囉闍夜二 跢他揭跢去*音 夜三 阿囉[21]訶上*音 羝四 三藐三菩陀去*音 夜五 跢姪他六 輸達泥 輸達泥七 薩婆波跋毘輸達泥八 輸提毘輸提九 薩婆達摩毘輸提十 莎訶十一

是法印呪。若有人能於白月十三日。香湯*洒浴燒香供養。至心誦呪滅無量罪。若有人能日日誦者。一切惡[22]神鬼不敢來近。又治一切病。若治病時。先以此呪呪白芥子。呪七遍已散於四方。即成結界。結界以後治病有驗

若婦人產難產不出者。以此印印麻油器上。呪三七遍將油摩臍誦呪。即出。白月十三日香湯*洒浴燒香供養。誦呪滅罪。即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆踰婆佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同。唯改以二大指來去呪曰

唵一 鉢頭二合 摩跋路平輕 枳羝苾嚧二 烏許三

毘摩羅婆踰婆佛印呪第二十(*唐云無垢德佛)

准月天印。*惟改二食指。在中指中節文。指頭向內出少許。大指來去呪曰

唵一 輸嚕達囉囉上*音 迦帝闍二 婆塞羯羅三 鉢囉二合 婆[23]四 [24]醯醯醯[25]五 婆伽梵[26]六 莎訶[27]七

囉上*音 怛那二合 尸緊雞佛印呪第二十一(*唐云[28]栴檀德佛)

准馬頭[29]手印。*惟改屈二大指入掌。以二中指屈壓二大指。頭指來去呪曰

[1] 名＋(指)【三】【宮】【甲】 [2] 中＋(指)【三】【甲】 [3] 哆＝跢【三】【甲】【乙】 [4] 拺＝拌【元】【明】，泮【甲】 [5] 用＝得【宮】 [6] 以＝已【明】【甲】 [7] 杖＝枝【三】【宮】【甲】【乙】 [8] 唯＝惟【宮】下同 [9] 弭＝彌【三】【宮】【甲】【乙】 [10] 許＝吽【明】【甲】 [11] 拺＝拌【元】【明】，捕【宮】*，泮【甲】 [12] 悉＝息【明】【甲】 [13] 頭＝豎【三】【宮】【甲】 [14] 明德＝相明【三】，相德【宮】【乙】，北方相德【甲】 [15] 上＋(犀)【明】【甲】 [16] 拺＝拌【三】，泮【甲】 [17] 自＝而【宮】*【甲】 [18] 印＋(也)【三】【宮】【甲】 [19] 當＝掌【甲】 [20] 揭＝羯【元】【明】 [21] 訶＝呵【宮】 [22] 〔神〕－【三】【宮】【甲】 [23] 四＝六【宮】 [24] 醯＝暳【乙】 [25] 五＝七【宮】 [26] 六＝八【宮】 [27] 七＝九【宮】 [28] 栴＝旃【三】【甲】 [29] 手＝牙【三】【宮】【甲】【乙】

唵一毘盧枳尼二娑囉娑囉三徙[1]離徙嚧四素嚕素嚕五阿盧枳尼六毘盧枳尼七阿婆婆娑耶八莎訶九

毘婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕。兩手頭指及無名指小曲。相[2]叉至甲際。兩小指直竪頭相拄。二大指並竪頭相拄。開二中指直竪。二大指來去呪曰

唵一馱羅馱羅二娑伽*羅診那二合三俱嚴二合鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六阿毘舍阿毘舍七莎訶[3]八

因陀囉逆婆闍佛印呪第二十三*唐云相德佛也

准金剛王印。惟改屈二食指。各壓大指頭。食指來去呪曰

那謨腎若*若野反夜一唵二社皤羅[4]婆蒲悉三什皤羅什皤羅四末吒末吒五畔闍畔闍六阿毘上*音舍阿毘上*音舍七嗚許[5]捔八莎訶九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭。以右大指。從下向上內孔中過。餘四指握左大小指。其右大指頭拄虎口。左食指中指無名指。直竪散舒。左頭指來去呪曰

唵一跛折囉[6]二[7]盎[8]去二合羅[9]三莎訶[10]四

若人日日作此法者。能滅四重五逆等罪

藥師[11]琉璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指[12]反叉入於掌中。右壓左。兩腕相去五寸許。以二大指來去呪曰

唵一呼嚧呼嚧二戰馱去*音利三摩撜祇四莎訶五

是法印呪。若有人等。多諸罪障。及諸婦女難月產厄。願欲轉禍求福。并患鬼神病難差者。以五色線而作呪索。用繫病人項及手足腰腹等處。仍敎令作藥師佛像一軀。寫藥師經一卷。造幡一口。以五色成四十九尺。又復敎然四十九燈。燈作七層形如車輪。安置像前。又敎放生四十九頭。然後與作五色呪索。作呪索法。得線未搓。卽燒名香發願已。呪四十九遍香煙熏竟。搓線作索呪聲莫絕。搓作索已。以印拄之。更呪其索四十九遍。然後結作四十九結。一呪一結數足卽止。應將此索繫彼人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆得解脫。臨產之時一無苦惱卽得易生。所生孩子形貌端正。聰明智慧壽命延長。不遭橫苦常得安隱。鬼神之病立卽除斷

藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉怛那二合[13]跢囉二合夜耶一那謨金毘羅二和耆*囉三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六素藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休羅十眞[14]特羅十一照頭羅十二毘伽羅十三那謨毘舍闍瞿留十四毘嚕嚕耶十五鉢囉頗囉闍去*音耶十六跢姪他十七毘舍是毘舍是十八毘舍闍十九娑摩揭帝二十莎訶二十一印用前印

是法印呪。佛在維耶離音樂樹下。與三萬六千人。俱及十二神王幷諸眷屬。天龍八部大神王。在如是等大衆會中。說是法已。大衆皆聞無不歡喜。是卽名爲結願神呪。若有受持。能拔身中過去生死一切重罪。不復經歷三塗。免離九橫超越衆苦。十方世界隨處安樂自在無礙。法應如是。若善男子善女人等。受持讀誦是神呪者。日夜精勤香湯*洒浴。著新淨衣持諸禁戒。如法誦滿十萬遍已。就清淨處如法治地。治地之法如餘壇說。圓圓掘去數丈之地。更以淨土塡築令平。若高出基最爲第一。平治地竟。以淨牛糞和檀香湯。以手掌摩隨日而轉。摩地已竟。地上布置千燈。道場上方四方。皆以種種雜寶莊嚴。懸繒幡蓋。寶網交絡。其地面上以五色粉。周匝間布作七重院。各開四門。其七重院狀。如此地水磑風輪。院院各有衆多隔子。一一隔道。各作寶階砌地之相。其地中央。作寶蓮華輪座之相。是卽名爲下方莊嚴。一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈。數滿千盞。布置燈竟。安置種種寶瓶寶樹香華等物。布置畢已。中央座上著小床子。以錦繡等淨物。敷之床上。安置藥師佛像。仍用前印請爲座主。結界辟除三摩耶法。如下金剛軍[15]茶利法。然後安心燒種種香。散種種華。供養種種飮食華果。又燒[16]酥蜜胡麻人等而爲供養。若一日夜。三日七日若七七日。以晝兼夜誦呪數滿百千萬遍。所求從心無量獲果。除不至心。法應如是。所有利益說不可盡。其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中。捻二無名指甲。無名指中節相背。二小指頭相拄。二中指直竪頭相拄。二頭指屈。各捻中指背上節呪曰

唵一步三末羅二蘇摩盧三莎[17]上*音訶四

[1]離＝嚕(三)(宮)(甲)　[2]叉十(頭)(三)(宮)(甲)　[3](八)－(元)(宮)　[4]婆＝娑(三)(宮)(甲)　[5]捔＝拌(元)(明)，泮(甲)　[6](二)－(元)(明)(宮)(甲)　[7]盎＝缽(甲)　[8]去十(羅)(明)(甲)　[9]三＝二(元)(明)(甲)　[10]四＝三(元)(明)(甲)　[11]琉＝瑠(宮)(乙)*　[12]反＝及(甲)　[13]跢＝哆(元)(明)(甲)　[14]特＝持(三)(宮)(甲)　[15]茶＝荼(宮)*　[16]酥＝蘇(明)(宮)*　[17]上＝去(三)(宮)(甲)

若欲績驗。每日平旦於水罐上結印。誦呪二十一遍自灌其頂。還復如舊

阿彌陀佛大思惟經說序分第一

如是我聞。一時佛在補陀落伽山中(此云海島也)與大阿羅漢衆一千五百人俱。觀世音菩薩。大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱。及諸天龍夜叉阿素羅迦魯羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。前後圍繞。來詣佛所到佛所已。五體投地頂禮佛足。禮佛足已繞佛三匝。却坐一面

爾時觀世音菩薩白佛言。世尊若四部衆。及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生。修行善法。得生阿彌陀佛國。幷見彼佛云何而得。佛告觀世音菩薩言。若四部衆欲生彼國者。應當受持阿彌陀佛印幷陀羅尼。及作壇法供養禮拜。方得往生彼佛國土。若四部衆。以衆華散阿彌陀佛。發願誦呪者。得十種功德。何者爲十。一者自發善心。二者令他發善心。三者諸天歡喜。四者自身端正。六根具足無有損壞。五者[1]死生變成寶地。六者生生世世生於中國。及貴姓中生。値佛聞法。不生邊地及下姓中。七[2]者成轉輪王王四天下。八者生生世世常得男身。九者得生彌陀佛國七寶華上。結[3]加趺坐成阿毘跋致。十者成阿耨多羅三藐三菩提。坐於七寶師子座上。放大光明。與阿彌陀佛等無有異也。是名十種散華功德。若四部衆將持七寶滿世界中。布施十方一切諸佛。不如一錢一華一香。好心布施阿彌陀佛者。若作此功德。一切諸佛菩薩金剛諸天等皆悉歡喜。死生阿彌陀佛國。

若人然燈供養。生阿彌陀佛國。卽得天眼。見於一切十方世界諸佛。若人以香布施供養。死生阿彌陀佛國。卽得香身。身上香雲常出。若人五體投地。恭敬禮拜阿彌陀佛者。往生彼國。若人將以香華衣食水壇等。種種供養念彼佛者。往生彼國卽得香華衣食。若人不以香華衣食等供養者。雖得生彼淨土。而不得香華衣食等種種供養之報。若轉輪王十萬歲中。滿四天下七寶。布施十方諸佛。不如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等。一彈指頃坐禪。以平等心憐愍一切衆生。念阿彌陀佛功德。若善男子善女人。誦持阿彌陀佛陀羅尼。幷作印等日日供養者。卽得滅除五逆四重恒河沙數生死重罪。若欲得耆摩他驗。得生阿彌陀佛國。成男子身端正聰明。坐於七寶成就天眼天耳等通。及得天衣服。與佛無異者。當作阿彌陀佛像。其作像法。先以香水泥地作壇。喚一二三好巧畫師。日日*洒浴。與其畫師受八戒齋。呪師身亦日日*洒浴作印護身。亦與畫師作印護身。呪師畫師兩俱不得犯戒破齋。不喫五辛酒肉之物。作壇中央著帳。四方著飮食果子種種音樂供養。阿彌陀佛。其畫師著白淨衣服。用種種[4]彩色。以[5]燕薩安[6]悉等香汁和之。不得用皮膠。呪師坐於壇外面向西。畫師面向東。呪師前著一香[7]鑪。燒種種香。及散諸華。夜卽然燈。呪師作阿彌陀佛身印。誦陀羅尼呪曰

[8]那謨阿唎耶一　阿彌陀婆耶二　怛他揭跢夜三　阿囉訶底四　三藐三菩提[9]耶五　跢姪他六　唵阿蜜唎二合羝七　訶那訶那八　薩婆波跛尼九　陀訶陀訶十　薩婆波跛尼十一　嗚許[10]抪十二　莎去*音訶十三

大畫師畫佛像法用。中央著阿彌陀佛。結[11]加趺坐手作阿彌陀佛說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭。壓左大指無名指頭。左右頭指中指小指開竪。佛之右[12]厢。作十一面觀世音菩薩像。左*厢作大勢至菩薩像。佛上作寶殿。皆以七寶所成。殿下作七寶帳。悉以七寶瓔珞所成。其寶殿上。畫作三箇大寶珠王。一一寶上出五色光。於其光上化爲寶殿樓閣。其寶殿中作佛菩薩。其阿彌陀佛坐七寶高座。其高座上作七實蓮華。阿彌陀佛坐其華上。其內院四角。作四七寶樹。其佛內院四邊。作四七寶殿。其寶殿上各有七寶。一一寶上出五色光。一一光上有七寶殿。其寶殿中有佛菩薩。其佛外院有四七寶殿。其寶殿上各有七寶。一一寶上出五色光。一一光上有七寶殿。其寶殿中有佛菩薩。阿彌陀佛前左右。作二菩薩。各作音樂。其佛底下有甘露水。中生無量寶華。一一華上各有菩薩。左右各作五百華樹。其佛形作金色。其袈裟作赤色。其佛圓光以五色成。其佛頭上放五色光。其諸菩薩作黃白色。其菩薩身上作五色天衣。其佛左邊。大勢至菩薩結[13]加趺坐。左手覆掌於左髀上。右手屈臂節拄右髀上。竪臂向上。以大指捻無名指甲上。頭指中指小指。[14]擦竪掌側當前。其佛右邊。畫十一面觀世音菩薩。結*加

[1]死＝所カ　[2]者＝日　[3]加＝跏　[4]彩＝采　[5]燕＝薰　[6]悉＝息　[7]鑪＝爐　[8]那＝娜　[9]耶＝夜　[10]抪＝十(抪)，抪＝泮泮　[11]加＝跏，跏　[12]厢＝相*　[13]加＝跏*　[14]擦＝搽*

趺坐。屈左臂向肩上。掌覆向背。手把蓮華。右臂節拄右髀上。手把白拂。拂尾向右出。其水四邊有無量寶樹。七寶所成。其水之岸。以七寶成。其諸佛上諸①天散華。作此像已。安佛殿中。作結界印。以佉陀羅木作橛四②枚。各長八指。其木各呪一百八遍。釘於四角。此橛畢竟更莫拔却。一橛如是餘三亦然。又以白芥子。四方及中各穿作孔。深一*搩許。埋著孔中。皆用軍*荼利大心呪。呪白芥子③一百八遍。如前木法大心呪曰

唵④(一)㖿盧*㖿盧(二)羝瑟吒(二合)羝瑟吒(三)(二合)槃陀(四)訶那訶那(五)阿蜜哩(二合)羝嗚許⑤柿(六)

呪一百八遍。埋芥子竟。然後安置阿彌陀佛像已。請四人僧設齋。多亦無限。日日供養。誦大身呪呪曰

那(上*音)謨喝囉(上*音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那(上*音)謨阿唎耶(二)阿彌哆婆⑥(去*音)耶(三)哆他揭哆耶(四)阿囉訶(上*音)帝(五)三藐三菩馱耶(六)哆姪他(七)阿蜜哩(二合)羝(八)阿蜜哩(二合)哆三婆(去*音)鞞(九)阿蜜哩(二合)都知婆(二合)鞞(十)阿蜜哩(二合)哆毘迦爛(去*音)哆(十一)伽彌(去*音)泥伽伽那(十二)吉哩底羯嚟⑦(十三)(二合)薩婆⑧斯波迦生(二合)迦嚟曳(十四)莎(去*音)訶(十五)

阿彌陀佛身印第一

左右二小指。各⑨搣在無名指背上。二無名指頭相拄著。二中指直豎。開一寸許。二大指並直豎。屈二頭指壓二大指頭。⑩頭相拄。頭指來去

阿彌陀佛大心印第二

准前身印。*惟改屈二大指入掌。以二頭指壓二大指甲上。呪同前呪用。作四肘水壇。以*酥燈八盞餅果食五⑪槃。中心著火罏。呪師面向東。取牛乳蜜相和。更取頗具羅木(此云穀樹)長一尺截。一百八段。以*酥蜜拄塗兩頭。呪一遍已一擲火中。如是滿足一百八遍燒之。數數誦呪。若作此法即得奢摩他。滅恒沙四重五逆之罪。每月十五日⑫灑浴誦呪。作如前法。⑬隨意往生阿彌陀佛國

阿彌陀護身結界印第三

⑭准初身印。*惟改二中指及掌相著。用護身結界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕。左右中指無名指直豎。令節文相當著。左右小指各*搣。在二無名指背上。頭當上節。二大指並直豎。屈二頭指中節。頭壓大指頭。用治病。若身有病。作四肘水壇。先作身印。請喚阿彌陀佛及觀世音大勢至像呪。師坐呪。牛乳一百八遍火燒。七日爲之。日日如是其病即差。從日入時即作此法。到初夜即休。至後夜更作。至天明即休。如是七日爲之

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕。左右中指無名指直豎。令節文相當著。開二小指直豎。開二頭指。當中指背上。勿著。頭少曲。二大指並豎。頭壓中指第二節。行者坐禪時。作此印誦結界呪。總呪白芥子水火。於房裏著。欲結界時。先以呪水。從東北角右繞散之。還到東北角休。其次以白芥子亦⑮同前。後以手把火。繞之亦同前。如是結界三遍竟。次即坐禪。准禪定法。觀察思惟衆罪業垢。於禪定中心生慚愧。作印懺悔⑯悔其無始⑰乃至今生所造之過。然後呪一切藥二十一遍。服之即差。一切罪滅。學眞如⑱爲識無生智慧觀。助呪兼修迴向菩提之道

阿彌陀佛心印第六

右手中指已下三指。總屈入左手掌內。把左手大指。還以右大指。壓右三指⑲甲上。二頭指直豎。*搩開之

作四肘壇。以五色作。其壇中央安阿彌陀佛華座。東方安文殊師利華座。亦名曼殊室唎

文殊師利印呪第七

准金剛王印。*惟改二頭指。各捻中指上節背。頭指來去呪曰

唵(一)婆雞陀那麼(二)莎訶(三)

北方安十一面觀世音華座

十一面觀世音印呪第八

印同般若身。大指來去呪曰

唵(一)阿嚧力(二)唵帝⑳嚧鹿計(計阿*反)(三)毘闍耶(四)薩婆奢都嚕(五)波囉末(平*音)陀(去*音)那(六)迦囉㉑(去音)夜(七)莎訶(八)

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指。*搣左無名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。從右中指無名指岐間。出之。即入食指中指岐間。二頭指各屈。鉤二無名指頭屈二中指。壓二大指上。頭向內。先

①天＝大【元】　②枚＝牧【宋】　③〔一〕－【三】　④㖿＝嚧【乙】　⑤柿＝拌【元】【明】，泮【甲】　⑥去＝上【宮】　⑦十三二合＝二合十三【三】【宮】，〔二合〕－【甲】　⑧斯＝嚴【三】【宮】，嚴【甲】【乙】　⑨搣＝揻【宋】【宮】*　⑩（指）＋頭【元】【明】【甲】　⑪槃＝盤【三】【甲】，柈【宮】　⑫灑＝洗【三】【甲】*　⑬隨＝道【元】　⑭准＝惟【元】　⑮同＝何【元】　⑯〔悔〕－【三】【甲】　⑰乃＝及【三】【宮】【甲】　⑱爲＝唯【元】【明】【甲】　⑲甲＝串【宋】【元】　⑳嚧＝咧【宮】　㉑〔去音〕－【明】

以左小指①屈右無名指背。後以右小指。握左小指背。大指來去呪曰

唵一 嚧池囉末地*阿反二 忘②婆三菩去*音開那四 頞陀頻陀五 嗚許③柿六 莎訶七

又大勢至菩薩印第十

准下阿彌陀佛頂印。*惟改二食指。各捻二中指頭。其食指④少許屈。次以二大指並。掩右中指中節上。大指來去

又一大勢至⑤印第十一

准阿彌陀佛身印。⑥中*惟改二中指竪相著。次以二食指。*撚在中指背後。頭相拄。次以二大指並。頭屈。入中指下節邊。大指來去呪曰

唵一 跋折囉二 跋折哩二合 尼三 瞿吒瞿致尼四 ⑦槃陀*槃陀五 訶那訶那六 馱訶馱訶七 鉢遮鉢遮八 嗚許*柿九 莎訶十

每月十五日。*洒浴作此法者。卽得阿毘跋致地。當作四肘五色水壇。水罐五枚。四角各一。中央一枚。各以生絹長二三尺。繫其罐⑧項。飮食十盤。燈十六盞。燒沈水香供養。其作壇法同餘壇法。共四人僧結伴行道。更不得多。四人並著黃屛袈裟。若是賢者。卽著白衣方入作法。更不得著多雜色。其衣袈裟並不得上厠。*惟食粳米乳糜菓子。不得喫菜。日日三時作法供養。從十二月八日起首。至十五日供養法事竟。當取中心水罐。⑨灌受法人頂。訖著淨衣。引入道場作供養。事畢卽休散去道場。若作此法。如日光照雪衆罪消滅。命終之後生阿彌陀佛國。若是女人。作此法者。命終之後化成男子。往生彼國。此是心印法。憂婆唎馱夜法先云小心法 此是阿彌陀佛成道法門。作者證入不退之位。殘食散施。受法人勿食之

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印。*惟改以二中指相叉。於中節文直中。卽是頂印。用治病時。作二肘水壇。置阿彌陀佛像。安火⑩鑪燒。沈檀熏陸相和燒。病人面向西坐合掌。呪師面向東坐。以香繞病人頭上。呪擲火中。如是滿足一百八遍。日三時作。其病人至心念佛。病卽除差。此是阿彌陀佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手。以二大指各捻無名指頭。右壓左當心。若欲說法論義之時。日日作此法。一切歡喜。死生阿彌陀佛國。若欲求財貨飮食等物者。作四肘水壇。中心安置阿彌陀佛像。設五⑪盤食。壇中心一盤。四方各一盤。呪師面向東。五日。一日三迴作此法。其呪師衣服並皆黃色。不得餘色。所求如意。又若人熱病。呪五色線二十一遍。作二十一結。繫病者頸。病人念阿彌陀佛。呪師手把香鑪。供養讃歎十方佛。卽差。若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者。作四肘水壇。呪師必須潔淨。男子女人不得相觸。其壇中心。安阿彌陀佛像。⑫像面向西。飮食八盤。燈二十八盞。水罐一枚。中心於佛前。著火鑪。呪蘇曼那花。一遍一擲火中。如是滿一百八遍。以平等慈悲心。爲一切衆生作此法者。卽得神驗皆生歡喜。若日日作種種供養阿彌陀佛。誦呪滿十萬遍。作印法者。卽得滅罪命終生彼國。又若欲得生彼國者。亦更以泥作阿彌陀佛像十萬軀。滅罪死生阿彌陀佛國。日日供養時。以金作數珠 若無用銀。若無銀者 用赤銅。無赤銅者用水精。數一百八枚。無者五十四枚。更無者四十二枚。更無者二十一枚。如此等珠。掐之誦呪時。以珠爲十波羅蜜多。以念佛誦呪爲阿耨多羅三藐三菩提。若作阿彌陀佛供養時。應用上件物等作珠。餘物不得。若作餘雜物者。一切不得驗。其中最好者。以水精作數珠誦呪者。衆罪皆滅如珠映徹。自身亦然。此水精珠者。通用一切佛菩薩金剛天等法

阿彌陀佛療病法印第十四

先仰左手。四指仍屈。卽以右手覆於左手。右手四指亦屈。與左手急相鉤。令二拳節各拄掌心。其二大指各直⑬竪之。是一法印。降伏一切諸惡鬼神。有人病者。當用印之其病卽愈。此等諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

爾時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優婆斯迦諸善男子善女人等。當發心誦阿彌陀經。念阿彌陀佛。及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏神印呪者。欲得成就往生彼國。及其護念一切衆生。復能苦行至心受持。日日供養。一心專在莫緣餘境。若誦經念佛持呪行者。一一各須手執數珠。依阿彌陀佛三昧敎說。復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出。其數皆須具諸相貌。其相貌者有其四

①屈＝掘〔三〕〔宮〕〔甲〕　②婆＝娑〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　③柿＝拌〔元〕〔明〕*，拌〔甲〕　④少＝小〔元〕〔明〕〔甲〕　⑤印＋（呪）〔甲〕　⑥中＝上〔乙〕　⑦槃＝盤〔宮〕*　⑧項＝頂〔三〕
⑨灌＝澡〔宋〕　⑩鑪＝爐〔明〕〔甲〕〔乙〕　⑪盤＝槃〔宋〕〔元〕　⑫〔像〕－〔三〕　⑬竪＝努〔三〕，怒〔甲〕〔乙〕

種。何者爲四。一者金二者銀三者赤銅四者水精。其數皆滿一百八珠。或五十四或四十二或二十一亦得中用。若以此等寶物數珠。掐之誦呪誦經念佛諸行者等。當得十種波羅蜜功德滿足。現身卽得阿耨多羅三藐三菩提果。其四種中水精第一。其水精者。光明無比淨無瑕穢。妙色廣大。猶若得佛菩提顯故。洞達彼①國一如珠相。以是義故稱之爲上。把其珠掐。亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業障所有報障。一切惡業不能染著。爲珠光明不受色相。若人常行念佛法者。用木②槵子以爲數珠。若欲誦呪受持人者。用前四色寶爲數珠。若作菩薩呪法業者。用菩提子以爲數珠。若無。可用蓮華子充。若作火頭金剛業者。用肉色珠以爲數珠。此等數珠皆合法相。是故我以此法。護念世間持法行者。是衆會中一切菩薩摩訶薩金剛天等。聞佛所說數珠法已。莫不歡喜同時稱善

佛言若人欲作法相數珠。先喚珠匠。莫論價直。務取精好。其寶物等皆須未曾經餘用者。一一皆須內外明徹無有破缺。圓淨皎潔。大小任意。與其珠匠先受八齋。香湯③洒浴著新淨衣。與作護身。嚴一道場懸④諸幡花。以香水⑤塗一小壇子日日各以香華供養。又著一兩盤餠果供養。又復夜別各然七燈。作是相珠一百八顆。造成珠已。又作一金珠以爲母珠。又更別作十顆銀珠。以充記子。此卽名爲三寶法相悉充圓備。能令行者掐是珠時。常得三寶加被護念。言三寶者。所謂佛寶法寶僧寶。以此證驗。何慮不生西方淨土。作是珠已。於此壇中。更以種種香水⑥洒珠。又著七盤食。然三七燈。請佛般若菩薩金剛及諸天等。仰啓供養。稱讚三寶威神力故。種種法事皆有効驗。然後持行隨身備用。一切諸惡不相染著。一切鬼神共相敬畏。是故福力具足成辦功德滿願。是名數珠祕密功能。其阿彌陀佛陀羅尼印呪。有八萬四千法門。於中略出此要。如如意寶。以上阿彌陀佛法竟。依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南⑦上⑧無悉羊*音咥哩⑨二合耶隊迦⑩去南*上一 哆他伽陀*去 南*上⑪二 唵鞞囉*去時鞞囉*去時三摩訶斫迦囉⑫二合跋折哩四 薩多薩多五娑囉⑬上帝娑囉⑭上帝六 怛⑮囉曳怛囉*上曳七毘陀微爾八三盤誓爾九⑯怛囉㲒底十悉陀阿揭唎怛囑焰十二合一莎訶十⑰二注去上處依注去⑱上⑲音法讀之注二合處其上一字必須半音與其下⑳字合音讀之㉑注半音處必須㉒片音

誦此陀羅尼三七遍。卽當入一切曼㉓荼羅此云壇也所作皆成。誦呪有身印等種種印法。若作手印誦諸呪法。易得成驗。若未曾入灌頂壇者。不得輒作一切手印。若人誦此陀羅尼㉔者。卽同入壇。作印行用。不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品 *唐云金剛杵

爾時佛在耆闍崛山大會。演說諸陀羅尼祕密法藏。時金剛藏菩薩。從座而起前白佛言。世尊如來今會說此微妙可貴之法。我等心中甚大歡喜得未曾有。是諸欲界天魔波旬及鬼神等。莫不戰慄。我等思惟諸魔心意實難測量。或欺或叛。若不豫防恐彼輕慢我諸佛法。惟願世尊。聽我出一不可思議難測之法 當得護持如來正法。降伏諸魔。不令魔等於諸世間。爲之暴亂。時佛歎言善哉善哉。爾時金剛藏菩薩。忽從頂上涌出三股跋折囉形。如金光色。當出之時。大千世界六種震動。現坐鬼神一時崩倒。佛語鬼神汝等莫怕。我金剛藏。有如是等神通自在大威力故。涌出如此難測之相。以此當助護我正法。我今印可。仍以過去眞佛舍利七粒。付㉕囑菩薩。令其舍利隱在其中。將爲實信。識相護持。防諸外道欲界天魔㉖心生輕慢。因卽稱名摩訶跋折囉。是故常能威侍我側。拒諸魔事。旣有利益。亦願有人持我法者。及持菩薩金剛天等陀㉗囉尼法。皆須具足如法之相。而常擬備。現座大衆皆言稱善

作跋折囉幷功㉘德法

若人欲作跋折囉者。先取金等五色之物。皆未曾經作器用者。何名五色。一金㉙二銀三赤銅四鑌鐵五錫。合和爲作跋折囉形。若無此五種。可用霹靂棗心。亦得。且未作其跋折囉前。先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉二那吒俱鉢囉三莎訶㉚四

呪訖。當取月欲蝕時。先於十四日。若俠如此上日。不著宜取八月十三日。亦是上日。斯日晨朝。豫遣其匠。受持齋戒香湯*洒浴著新淨衣。其欲請作跋折囉主。亦復如是。俱潔淨訖。豫淨修理於一淨所。安立而作護身結界法事。至十五日朝。更遣其匠香湯*洒浴著新

①國＝擬乙 ②槵＝患宋宮 ③洒＝洗宋元甲* ④[諸]－宋元，諸幡花＝花幡明 ⑤塗＝泥宮甲乙 ⑥洒＝洗甲 ⑦上十(聲明甲* ⑧無十(上)細註宋元宮，(上聲)明甲 ⑨[二合]－元 ⑩去十(聲)明甲* ⑪[二]－元 ⑫(上)十二宋元宮，(上聲)十二明甲 ⑬上十(聲)明 ⑭[上]－元，上十(聲)明甲* ⑮嚧十(上)細註宋元宮 ⑯怛＝姐明 ⑰二十(二)元明 ⑱[上]－元 ⑲[音]－明 ⑳字＝小宮 ㉑注＝處宮 ㉒片＝半元明甲乙 ㉓荼＝荼宋元乙 ㉔者＝祕元明 ㉕囑＝屬宋宮 ㉖(衆)十心宮甲 ㉗囉＝嚧元明甲 ㉘德＝能宮甲 ㉙二＝一宋元 ㉚[四]－明甲

淨衣。與作護身及自護身。結界法事。當道場中作一水壇。請佛般若諸大菩薩金剛天等。又請舍利一二七粒。置其壇中。其壇東邊。以牛糞泥作一治鑪。次喚火天令其守鑪。匠面向西。呪師自身在壇西邊。正面向東。敷草爲席胡跪而坐。其壇中著七盤飲食。於其鑪邊更一盤食。結護如常。請佛般若諸大菩薩金剛天等。又以種種香花印法。供養三寶三遍七遍。然後動作。一鑄使成。莫令瑕缺。上下無欠。端直平正無有缺減。是名一寶。最爲上首。若一鑄不成。後雖[1]覆作終是無用。其人亦不合行我之祕密三藏法門。設強行用。常有魔事無所成辦。却被殃身。其跋折[2]羅。可重八兩。長十二指。橫指爲量。兩頭三股亦有五股。其五股者名爲[3]大跋折囉。必須終身持梵行者合用受持。若無戒行不得持用五股。損身。其跋折囉。皆須腰間圓作似檳榔形。中間可容一把許長。盡力雕鏤。*惟取端正不[4]得麁惡。磨治了已眞金塗飾。正當腰間開一方孔。擬下舍利。法用形勢因緣。與今本樣一種。行者示語。令好用心作之。凝備不輕。當作杵時呪聲莫絕。香煙不斷。其匠功價任索多少。不得酬還。仍須當日使作總了。跋折囉竟。其匠報呪師言。作杵已了。其呪師手把香鑪及七寶函。右繞道場作讃歎云。十方諸佛法寶成就。梵音法事往迎看杵。至於鑪邊散諸香華。作讃[5]歎法事慇懃禮請。其匠長跪兩手捧。著行者手中七寶函內訖。[6]其匠乃禮謝口云。種種多不如法。瑩磨嚴飾皆不稱意。布施歡喜願滅諸罪。呪師答云。異常殊妙端嚴如法。分相具足最上無比。實生慚愧。願除匠者三業宿障。生生世世與佛因緣。法會相値。語已匠更禮拜發願云云。燒香合掌請取舍利。呪師卽起繞壇三匝。至本坐[7]處却住一面。啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等云云。還作香花供養法事。悲泣雨淚。取龍腦香可一捻許。內跋折囉腰間孔中。後取舍利。內跋折囉腰孔中訖。更作香花法事供養。供養畢已。還將杵起。右繞道場至其匠所。跪地[8]受與匠者。匠者至心。珍重燒香供養禮拜已。卽以兩手捧跋折囉。閉其孔。至到牢密。釘閉事訖。還以兩手捧授呪師。呪師禮拜受取而起。匠者更禮三拜。捧舍利函心口發願云云。行者手棒舍利寶函。右繞道場行道三匝。還至本處。以諸[9]香華及作印法。更供養訖遣匠出去。於後復將舍利寶函。還至道場自候相貌至夜。壇中然三七燈。任意安置及著。餠果種種香花供養。事竟於壇西面結*加趺坐。呪師右手把跋折囉。左手掐珠。*惟須盡力至心誦呪。限至現於三種光相。何爲三相。一者其跋折囉自然而暖。二者煙出。三者放大光明。若[10]煖相現。持杵行者。自然感得一切藥叉羅剎及諸人等皆悉同心恭敬如佛。若煙相現。持杵行者。自然感得所去之處一無障礙又無病[11]苦。若放光相現。感得一切呪神自在擁護行者。行者常爲一切天龍八部鬼神人非人等。皆悉恭敬。仍於一切諸衆生類六分之中。稱於無比。自佛[12]已下但是諸呪。能誦得者皆悉成就最勝靈驗。由是金剛跋折囉杵威神力故。於後若欲用跋折囉。如法捧杵。未用以前誦軍[13]茶利大心呪。滿一七遍已。卽以此杵如護身法。然後便作大結界法。一切時中加意護淨以爲常則。方行法事所作皆驗。若療病。用跋折囉時。不得越分。並須護淨。如法用者。於呪師身常好安。隱已說跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二[14]佛部卷下[15]

佛說陀羅尼集經卷第三

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

般若波羅蜜多大心[16]經 [17]印有十三 [18]呪有九

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與[19]千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人等俱。前後圍[20]遶。爾時梵天。與諸大衆共相謂言。我今欲聞般若波羅蜜多功德。時諸大衆皆大歡喜。讃梵王言善哉善哉。爾時梵王卽從座起偏露右肩。右膝著地頂禮佛足禮佛足已而白佛言。世尊我今至心願樂。欲聞般若波羅蜜多不可思議功德。惟願世尊爲我。說於般若波羅蜜多不[21]可思議呪印功德。爾時佛告梵王。我於他化自在天中。略說呪印。諦聽諦聽我今爲汝說此功德。如須彌山諸山中王。般若波羅蜜多亦復如是。一切奢摩他中王。如須彌山王。四方猛風不能吹動。般若波羅蜜多亦復

[1] 覆=復(明)(乙)　[2] 羅=囉(明)(甲)(乙)　[3] 大+(大)(三)　[4] 得=可(乙)　[5] [歎]-(三)(宮)　[6] [其]-(宮)　[7] 處=所(三)(甲)　[8] 受=授(三)(甲)(乙)　[9] 香華=華香(甲)　[10] 煖=煗(宋), 暖(元)(明)(甲)　[11] [苦]-(三)(宮)　[12] 已=以(明)(甲)(乙)　[13] 茶=荼(宋)(元)　[14] [佛部卷下]-(三)(甲)　[15] 甲本乙本奧書曰時貞享三丙寅年六月十六鳥點校了是爲今日授于諸徒也淨嚴四十八歲　[16] 經+(一卷)(宋)(宮)　[17] (大部中卷第三)+印(三)(宮)(甲)　[18] 呪+(印)(宋)(元)(宮)(甲)　[19] (一)+千(三)(宮)(甲)　[20] 遶=繞(甲)(乙)*　[21] 可=得(乙)

如是。若依般若波羅蜜多。卽得堅住於奢摩他。諸天魔等不能傾動。猶如大海。皆[1]能容受一切衆流。般若波羅蜜[2]多亦復如是。皆[3]能容受一切佛法。若依此般若波羅蜜*多教法行者。卽得[4]住宿住智。知於過去我從彼處。因於彼行。得生此處。若依此般若波羅蜜*多教行者。卽得除滅三毒之罪。生生之處不聞惡法。得身端正猶如金色頂戴天冠。無有慳心。生於刹帝利婆羅門中。於諸會中。一切大衆皆悉隨從。不生三途地獄之中。十方佛刹隨意往生。現身卽得四無所畏。於諸會中勝出諸衆。若能日日作此法者。現身卽知一切諸法。皆無障礙得奢摩他。若人欲得奢摩他者。當依般若波羅蜜*多作法。日日供養作印坐禪。若於屍陀林。或在塚間坐死屍邊。作不淨觀。及生滅觀乃至慈悲觀。界方便觀者。卽得奢摩他。若三[5]年坐奢摩他者。無色天光來入身中。卽知三界一切諸事。於三年中。一日喫食一日不喫食。若不食日隨服藥菜。若不食藥菜服氣最好。如是隔日滿三年者。得奢摩他。日日作此法。燒蘇合香誦呪。滿足十萬遍者。得大雲奢摩他。慈悲奢摩他。大雷聲奢摩他。電光奢摩他。[6]火光奢摩他。若日日作印法等。種種供養者。罪滅得奢摩他。若重罪業衆生。日日不作印呪等種種供養者。諸罪不滅。不得奢摩他。是故我今說此方便。欲令一切皆悉樂聞成就願故

畫大般若像法

畫大般若菩薩像。可取八月十五日。以細好絹兩幅。或三幅亦任意用。高下闊狭必須相稱。於精舍中作水壇竟。於其壇中誦大般若呪。呪絹一百八遍已。請喚畫師最好手者。令受八戒。一上厠一[7]洗浴。著新淨衣。與作護身[8]印。其[9]彩色中用薫陸香安[10]悉香汁和。不得用膠。於其壇上日日三時。散雜色花燒沈水香。誦呪供養菩薩。夜別然燈[11]七盞。然後可畫菩薩。其菩薩身。除天冠外身長一肘[12](人一肘如佛一磔手)通身白色面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子座上結加趺坐。頭戴天冠作籖箕光。其耳中著眞珠寶璫。於其項下[13]著七寶[14]瓔珞。兩臂作屈。左臂屈肘側在胸上。其左手仰五指申展。掌中畫作七寶經函。其中具有十二部經。卽是般若波羅蜜*多藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。卽是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅錦綺。繡作襜襠。其腰以下著朝霞裙。於上畫作黄色花[15]褺。天衣籠絡絡於兩臂。腋間交過出其兩頭。俱向於上。微微屈曲如飛颺勢。[16]其兩手腕皆著環釧。菩薩[17]右廂安梵摩天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶*瓔珞。立[18]氍*毹上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手申臂手執澡[19]罐。其腰以下著朝霞[20]裙。以羅[21]綺錦繡嚴飾衣服。其梵天身[22]披紫袈裟。[23]頂戴花冠作籖箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩[24]左廂安帝釋天。通身白色耳著寶璫。其項上著七寶*瓔珞。立氍*毹上。右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手屈臂肘節向左。手掌向腹仰。[25]掌掌中堅著一跋折羅。跋折羅頭[26]外向著之。火焰圍*遶跋折羅身其帝釋像。從腰以下著朝霞*裙。以羅[27]綺錦繡嚴飾衣服。天衣籠絡。頭戴花冠作籖箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩光上兩[28]廂。皆畫作一須陀會天。而散雜花及齎*瓔珞而爲供養。其像座下。畫作香[29]爐供養之具。其供養具左右兩*廂。各畫布置八神王像。其神王色。青黄赤白各爲一色。面作威怒。一一神王各著五色金銀細甲。各執器仗。威嚴而立五色石上。次下右*廂畫呪師像。胡跪而坐。兩手捧[30]持香*爐供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏。畫其像已。當立道場縣[31]繒[32]幡蓋。雜寶[33]鈴珮種種嚴飾。香泥塗地而作水壇。縱廣四肘。迎將菩薩安[34]置壇上。像面向西呪師[35]面向東。日日香湯*洗浴潔淨。著新淨衣入於道場。護身結界作法誦呪。種種供養般若波羅蜜多。誦呪可滿十萬遍。時時[36]別懺悔滅身[37]上過去一切罪障。於後誦呪作法用時種種得驗　畫像法竟

次說印法

般若身印第一

二手合腕。掌[38]中相開。卽用二手頭指中指無名指。頭曲相拄。其二小指二大指。各直竪磔開

般若來印第二

准前身印。[39]唯改以二大指。稍[40]稍相近。齊屈向下。卽是[41]名菩薩來印

般若去印第三

[1]能＝得(宮)　[2]〔多〕－(三)(宮)(甲)*　[3]能＝得(宮)(甲)　[4]〔住〕－(三)(甲)　[5]年＋(中)(三)(宮)(甲)　[6](大奢摩他)＋火(三)(宮)(甲)(乙)　[7]洗＝灑(宮)*　[8]〔印〕－(宮)　[9]彩＝采(三)(宮)(甲)　[10]悉＝息(明)(甲)　[11](燈明)＋七(三)(宮)(甲)　[12](人一…　)八字＝(人肘一肘如來一磔手是也)十一字(三)(甲),(人肘一肘一磔是也)八字(宮)　[13]〔著〕－(宮)　[14]瓔珞＝纓絡(宋)(宮)*　[15]〔褺〕－(甲)　[16]其＝不(乙)　[17]右廂＝左相(宋),左廂(元)(明),右相(宮)　[18]氍＝毯(宮)*　[19]罐＝鑵(宮)　[20]裙＝錦(宮)*　[21]〔綺〕－(宮)(甲)　[22]披＝被(三)(宮)(甲)　[23]頂＝頭(三)(宮)(甲)　[24]左廂＝右相(宋),右廂(元)(明),左相(宮)　[25]〔掌〕－(三)(甲)　[26]外向＝向外(三)(甲)(乙)　[27]〔綺〕－(甲)(乙)　[28]廂＝相(宋)(宮)*　[29]爐＝鑪(三)(甲)(乙)*　[30]持＝於(元)(明)(甲)　[31]繒＝諸(宮)　[32]幡＝旛(甲)(乙)下同　[33]鈴＝玲(三)(宮)(甲)　[34]置＝寘(乙)　[35]〔面〕－(三)(宮)(甲)　[36]〔別〕－(三)(宮)(甲)　[37]〔上〕－(三)(宮)(甲)　[38]中＝內(三)(宮)(甲)　[39]唯＝惟(宋)(宮)*　[40]稍＝數(宮)　[41]名＝召(三)(宮),名菩薩來印＝名來(甲)(乙)

若欲送[1]菩薩去。准前來印。*唯改所屈二大指。[2]稍磔開。乃至於極。即是[3]送*菩薩去印

般若心印第四

准前*唯改。以右[4]手大指。捻著頭指。即是般若心印

般若大心印第五

准前*唯改以左大指屈向下。即是般若大心印

般若頭印第六

准前*唯改。齊竪二大指。離頭指一分許。即是[5]般若頭印

般若縛魔印第七

准前*唯改。用二大指各捻頭指。即是縛魔印。若用護身。一切魔鬼不得惱亂。是等七印。於菩薩前不解手成。誦後大[6]心呪。除人身中三業惡障。兼禪定用

般若伏魔印第八

結[7]加趺坐。[8]先舒右手五指於右膝上仰著。即舒左手五指仰之。以小指側橫著於臍下。[9]即名伏魔印

般若奢摩他印第九

[10]先舒左手五指於臍下。即用右手四指作拳。於左手掌中仰著。以二大指直竪相合頭。是二印是般若奢摩他印。欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

*先仰右手舒五指於右膝上。即竪左手四指。屈大指於掌中。即屈肘竪臂。[11]合掌向背。此掌中有一切佛法般若之藏。即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先竪右手四指。側掌向前。屈於大指在掌中。即以左[12]手大指。於右掌中。與右大指相鉤。[13]又以左四指。[14]搵右手掌背。即是懺悔印。若有行者。日日作此印法并誦呪者。能除一切四重五逆恒[15]河沙等罪。皆悉消滅。十方淨土隨意往生。近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印[16]呪第十二(一名般若眼[17]又名金剛般若心又名般若根本)

以二大指各捻二小指甲上。平屈二小指。下節中節相背博之。二中指二無名指各相背博。直竪向上。各屈二頭指相背。令平中節。背相著。與二小指相稱令[18]手。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念。一切經藏皆從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那[19]上謨*上婆伽筏帝一　鉢囉[20]二合上　若(若冶反)　波囉弭*上多*上曳二唵三唎伊(伊要[21]反[22]起音)二合下同四　地伊二合五　室唎(上[23]音二)合六　輸嚧二合　陀七　毘社曳八　莎訶九

佛言此陀羅尼印有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法受持。隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏。又彼一一修多羅[24]藏中。各各出生二萬五千修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生百萬修多羅藏。又彼一一修多羅中。出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏。如是乃至展轉。出生無量無盡修多羅藏。所出經題名句義味。各各不同而不重出。如是念念出生無盡。是故名爲無盡藏陀羅尼印。此陀羅尼印。即是十方三世諸佛宗祖。亦是十方三世諸佛無盡法藏。一切般若波羅蜜母。過現未來諸佛菩薩。常所供養恭敬讃歎。若善男子善女人等。以至誠心。書寫讀誦如說修行。是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪。於須臾頃悉滅無餘。此陀羅尼印所有功德。我若住於百千萬億阿僧祇劫。歎猶不盡。何況餘人歎之能盡。若欲修行般若[25]波羅蜜者。一食齋戒香湯沐浴。著新淨衣入於道場。要當先誦此陀羅尼。并作此印。滿百萬遍。然後修行餘般若法。決定成就。是故名爲般若根本。此陀羅尼印。悉能照了一切般若波羅蜜法。故名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印。悉能摧滅一切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若心也(是一印呪[26]喫耶思[27]繩伽法師譯)

般若使者印第十三(先用般若護身[28]次用軍[29]茶利法護身)

先仰二手。即以二無名指相鉤。其二中指及二小指。各向掌[30]中屈之。二頭指各竪頭相拄。二大指亦直竪。附頭指側。捻頭指中節。二大指來去。用治一切病

大般若波羅蜜[31]多陀羅尼第十[32]四

呪曰

那[33]上謨*上婆伽婆[34]去帝一[35]摩訶波囉[36]上二合　若

[1]〔菩薩〕－(三)(宮)(甲)*　[2]稍＋(稍)(三)(丙),(數)(宮)　[3]〔送菩薩〕－(甲)　[4]〔手〕－(宮)(甲)　[5]〔般若〕－(甲)(乙)　[6]〔心〕－(宮)　[7]加＝跏(明)(丙)(乙)　[8]〔先〕－(三),先＝若(宮)*　[9]〔即〕－(三)(宮)(甲)　[10]先＝光(明)　[11]合＝令(三)(宮)(丙)　[12]手＝乎(宮)　[13]又＝叉(宮)　[14]搵＝揾(三)(丙)(乙)　[15]〔河〕－(元)(明)(甲)　[16]〔呪〕－(元)　[17](又名…本)十三字＝(又名般若根本亦名金剛般若心)十三字(三)(宮)(甲)　[18]手＝平(三)(丙)(乙)　[19]上＋(聲)(明)(甲)*　[20]二合上＝上二合(宋)(元)(宮),上聲二合(明)(甲),二合(乙)　[21]反＝切(明)(甲)*　[22]起＝超(三)(宮)(丙)　[23]音＝聲(明)(甲)　[24]〔藏〕－(三)(甲)　[25]波羅蜜＝法(三)(宮)(甲)　[26]喫＝梨(三)(丙)　[27]繩＝蠅(三)(丙)(乙)　[28]次＝從(三)(宮)(丙)　[29]茶＝荼(宋)(元)(甲)　[30]〔中〕－(宮)　[31]〔多〕－(三)(宮)(丙)　[32]四＋(下竺藏本止有二十八句)細註(元)(明)(甲)　[33]上＋(音)(宋)(元)(宮)*,(聲)(明)(丙)*　[34]去＋(音)(宋)(元)(宮)*,(聲)(明)(甲)*　[35]〔摩訶〕－(甲)　[36]上二合＝上聲二合(明)(甲)*

若冶*反下同 波囉彌多*去曳二❶薄訖底二合伐蹉囉❷二合曳三❸阿波唎二合彌多瞿拏曳四 薩婆怛他揭多五 波唎布自多去❹吾曳六 薩婆怛他揭多七努若多努若多八毘若多*上曳九 跢姪他十波囉二合*上 若波囉二合*上 若十一摩訶波囉二合*上 若十二 波囉二合*上 若婆❺娑揭唎❻上十三 ❼婆囉二合*上若嚧迦揭唎❽上十四 安馱迦*去囉十五毘❾馱婆❿尼十六 徙提 蘇徙提十七 徙殿覩縵十八 婆伽婆*去底十九薩防*去 伽孫怛唎二十 婆枳底二合 伐蹉哩二合二十一*婆囉二合 娑哩跢訶*上 悉羝二十二 二合 三摩涉⓫婆羯哩二十三 二合 勃⓬地勃地。⓭冐馱耶 冐馱耶二十四 悉地悉地⓮野反上地同二十五 劍婆劍婆二十六 迦羅迦羅二十七 者羅者羅二十八 頞婆頞婆二十九 阿揭車阿揭車三十 婆伽婆*去帝三十一 摩毘嚧*去 婆三十二 莎訶三十三

是大神呪。於大般若經中。佛重於他化自在天說。所有一切十方諸佛。⓯等同⓰讚成。⓱是故名爲大般若呪。是呪功力不可思議。亦能救拔生死大苦。如是神呪。過現未來諸佛共說。同共護念。能誦持者。一切障滅。隨心所願無不成辦。疾證無上正等菩提

般若波羅蜜多聰明陀羅尼第十五 一名小般若⓲波羅蜜⓳多神呪一名⓴十方一切諸佛母呪

爾時如來復說神呪呪曰

那*上 謨婆伽皤帝一 ㉑那*上 謨摩訶波㉒羅*上二合若*若冶反 波囉㉓弭多*去曳二㉔哆姪他三㉕麼儞達迷四 僧伽囉二合上下同 訶*上 達迷五 阿*上 拏伽囉訶達迷六 毘目*去底二合 達迷七 娑*上 陀拏伽囉訶達迷八 娑舍囉㉖上二合 麼拏達迷九 娑*上曼多拏跛唎皤囉*上 跢那㉗上二合 達迷十瞿*上拏*上㉘伽囉訶僧伽囉訶達迷十一 ㉙薩婆跢囉*上拏伽*上跢達迷十二 薩婆伽囉*上 跛㉚唎波囉二合*上 拏達迷十三㉛徙弭唎 合 *上㉜二 底阿*上 娑*上波囉二合*上 慕娑*上㉝那達迷十四莎訶十五

佛言如是神呪是諸佛母。 能誦持者一切罪滅。常見諸佛得宿命智。速證無上正等菩提。若有男子女人。能誦持此呪。欲求聰明求滅重罪。即得聰明。重罪即滅。佛語至誠無有虛僞。於晨朝時楊枝淨口。淨漱口已。於佛像前恭敬一心。合掌係念。燒衆名香散諸妙花。至心禮拜胡跪。誦此呪二十一遍。乃至齋時更莫共他交雜言語。至空靜處。一日誦得五百偈經。如是一七二七三七日。無不有驗。除不至心。若欲讀誦一切經典。要當先誦此陀羅尼。 即得憶念不忘之力。 印用奢摩他四襌印

般若大心陀羅尼第十六呪㉞曰

跢姪他一揭帝揭帝二波㉟羅揭帝三 波囉僧揭帝四菩提五莎訶六

是大心呪。用大心印。作諸壇處一切通用

般若小心陀羅㊱尼呪曰

跢姪他一 揭帝揭帝二 波囉民*彌㊲忍反 揭帝三 波㊳囉若*若冶反 ㊴他四莎訶五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第㊵十七呪曰

跢姪他一 徙弭㊶哩曳二合 徙弭哩 ㊷曳二 室唎長音 室吒㊸烏皆*反三莎訶四

用奢摩他印。至心誦者。得不忘力。聞持一切。誦十萬遍乃至百萬。無不有驗。除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第㊹十八呪曰

那*上 謨婆伽婆*去 帝一 ㊺婆囉㊻上若㊼若冶反 波*羅㊽彌多曳二跢姪他三室哩二合曳四 室哩二合曳五室哩二合曳六室哩二合曳細七莎訶八

又般若小心陀羅尼第㊾十九呪曰

跢姪他一室唎曳二 室㊿唎曳三 室唎長聲 室吒烏皆反四莎訶五

呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊。作四肘水壇。莊嚴已竟。種種香華。然四十九燈。種種飲食布置畢已。手執香鑪燒香右遶。供養十方諸佛菩薩金剛諸天。及鬼神等竟。於壇中心放著香鑪。於好淨處結加趺坐。正面向東。向北亦得。次燒[51]酥蜜胡麻稻穀華香。供養已次作般若身印。誦前大呪二十一遍。心作空觀。謂一切法無相。然後出自口氣。射病[52]人身上。若一七遍或二十一遍即差。若一度作此法不差者。日三時作之即差。其壇所用飲食餅果。日別替換更作新者。供養殘食。呪師及病人皆不得喫。喫者呪力無驗。若作此法者。一切羅刹諸鬼神等。歡喜

❶薄＝蒲【三】【甲】【乙】 ❷[二]－【明】【甲】 ❸阿＝嚧【甲】 ❹(呑)－【元】,吾＝犁【明】【甲】* ❺娑＝婆【明】 ❻上＋(犁)【明】【甲】 ❼婆＝波【三】【甲】【乙】* ❽上＋(犁)【明】【甲】 ❾馱＝談【甲】【乙】 ❿尼＝泥【甲】【乙】 ⓫娑＝婆【甲】【乙】 ⓬地＋(地冶反下同)夾註【宋】【元】【宮】,(地冶切下同)夾註【明】【甲】 ⓭[冐馱耶]－【三】【宮】【乙】,[冐馱…耶]六字－【甲】 ⓮野反＝冶反【宋】【元】【宮】,冶切【明】【甲】 ⓯等＝共【三】【宮】【甲】 ⓰讚＝贊【三】【宮】 ⓱[是]－【宮】 ⓲[波羅蜜多]－【三】【宮】【甲】,婆＝波【乙】 ⓳[多]－【宋】【宮】【甲】 ⓴[十方一切]－【三】【宮】【甲】 ㉑[那上謨摩訶]－【甲】 ㉒羅＝囉【三】【甲】 ㉓弭＋(耳)【三】【宮】 ㉔哆＝跢【元】【明】【甲】 ㉕摩＝麼【元】【明】,麼儞＝牟尼【甲】 ㉖上＋(吞)【宋】【元】【宮】,(犁)【明】【甲】 ㉗上＋(二合)【宋】【元】【乙】【宮】,(犁二合)【明】【甲】 ㉘[伽囉訶]－【甲】 ㉙[薩婆…迷]十一字－【甲】 ㉚唎波＝利婆【明】【甲】【乙】 ㉛[徙弭…迷]二十二字－【甲】 ㉜二＝三【宮】 ㉝那＋(上音)細註【宋】【元】,(上聲)細註【明】 ㉞曰＋(唐命同前)【甲】【乙】 ㉟羅＝囉【三】【宮】【甲】* ㊱尼＋(第十七)【元】【明】 ㊲忍＝聰【三】【宮】【甲】 ㊳囉＝羅【三】【宮】【甲】 ㊴他＝地【三】【宮】【甲】 ㊵十七＝十八【元】【明】 ㊶哩曳二合＝哩三合曳【三】【宮】【甲】* ㊷曳二＝三合曳【三】【宮】【甲】 ㊸烏皆＝丑假【甲】 ㊹十八＝十九【元】【明】 ㊺婆＝波【甲】 ㊻[上]－【三】【宮】 ㊼[若冶反]－【三】【宮】 ㊽彌＝弭【三】【宮】 ㊾十九＝二十【元】【明】 ㊿唎＝哩【元】 [51]酥＝蘇【宋】【宮】* [52][人]－【甲】

放病人苦。其所[1]餘殘食。將與貧窮者最爲第一。不被一切鬼神得便。持呪行者好記不忘

般若壇法

縱廣四肘以五色作。從內次第。著白黃青赤黑之色。一切壇法例皆如是。其壇中心安釋迦牟尼佛華座。座上安像。其座東面復安華座。座上安般若波羅蜜身。左手把經。其壇北方復安華座。座上安大梵天。左手把君遲[2]唐云胡瓶亦云水罐 南方安華座。座上安帝釋天。右手把跋[4]折[5]羅。中心著一香鑪水罐。四角各一香鑪水罐。五[6]枚水罐內。各盛淨水五穀七寶。並以柏葉梨枝塞口。於上各以生絹三尺而繫束之。種種果食及上好果一十二盤。燈十六盞。呪師當西門坐。正面向東。呪師東南著一火鑪。呪師前著種種香華*酥蜜胡麻并稻穀[7]等華諸飲食等具三五盤。擬燒供養。種種安竟次第奉請。一一各作本印誦[8]眞言。一一各作華印承迎。總坐定已作大結界。然後次第下[9]擬施錢。隨[10]力多少任意布施畢已。次作法事香華供養。次燒*酥蜜胡麻等物而爲供養。然後[11]持明師手把數珠。誦大心*眞言一千八遍。誦竟取東北角水罐。安般若像前。胡跪以右手[12]案水罐。又誦大心*眞言一百八遍竟。於壇西外預作水壇。縱廣二肘。其壇中心作蓮花座。散華供養訖。卽將水罐引受法人。出於壇外。到西壇上中花座邊。面向東立。捧水罐住。[13]令受法人於花座上面向東坐。發願口言。普願一切諸衆生等。悉發無上菩提之心。我今欲[14]求含摩他及阿耨多羅三藐三菩提故。作此法爲一切衆生離生死故。願一切佛菩薩金剛諸[15]天等。皆悉證知。[16]發如是願已。又令受法人要[17]誓。云願我得成[18]就。此法以後。誓願不敎誹謗正法。斷善根人諸惡人等。若其敎者。一切行事皆不成辦。若[19]犯如是速[20]獲大罪。發是願已。*持明師卽與受法人。作般若身印。[21]置於頂上。印中著華。卽用水罐灌[22]其頂上竟。[23]又作身印。與其護身。然後令著新淨衣已。引入道場。禮拜畢已依次第坐。*持明師於[24]護摩鑪邊。面向東坐。於[25]鑪中然[26]穀木柴。一一次第作印。奉請[27]於鑪中坐。燒香飲食*酥蜜等物。供養畢已送[28]安本位上。如是乃至諸天等竟。口云[29]慚愧無好供養。錯失[30]儀則謝過[31]已。*持明師捻取[32]鑪中灰。與其護身。腦後二肩心咽眉間髮際。如是七處點灰護[33]身竟。辭佛關鎖發遣畢已。卽以淨水灑[34]滅壇處。作此法者一切罪障悉皆消滅。道場殘食*持明師及受法人皆不得喫[35]若喫[36]持明師及受法人並失成就其[37]擬施錢佛錢。入作佛用。其般若錢入寫經用。菩薩[38]錢作菩薩用。金剛[39]諸天錢[40]入金剛諸天[41]處用。水罐上[42]緡絹*持明師得用不用最好若坐禪時。以手*案地。誦前大*眞言二十一遍。速得奢摩他。若作此法。一切諸佛菩薩歎喜。若作此壇。[43]須於八月十五日作。[44]淸淨處誦般若*眞言。用軍[45]茶利結界其地。所有骨[46]毛瓦石等掘令出盡。或深四指一[47]搩一肘。惡物盡已。將[48]好淨土[49]別塡堅築使平。埋著[50]七寶及五穀子。埋深一磔。中心安之。欲安寶時。先作般若[51]根本印。印其寶已然後埋之。

爾時世尊正在大會。說般若波羅蜜[52]及說是眞言法利益方便。能令一切人非人等。聞此陀羅尼者。悉發無上菩提之心。迴向十方諸佛國土。當得阿耨多羅三藐三菩提。常生歡喜。爾時衆中有十六[53]大藥叉將。其名曰

[54]達哩底囉瑟吒大將　禁毘[55]嚕大將　[56]嚩日嚕大將　迦[57]尾嚕*大將　[58]彌覩嚕*大將　[59]敕怒毘*大將　阿儞嚕*大將　娑儞嚕*大將　印[60]捺嚕*大將　[61]波夷嚕*大將　摩[62]尾嚕*大將　[63]嬌尾嚕*大將　眞[64]特嚕*大將　[65]嚩吒徙嚕*大將　*尾迦嚕*大將　俱[66]吠嚕*大將

[67]有如是等十六*大藥叉將各將七千[68]諸眷屬等。卽從座起頂禮佛足。而白佛言世尊。今此衆中一切天人。旣聞佛敎滅一切罪。不墮三[69]塗植於佛種。我等[70]藥叉將亦復如是。旣

[1][餘]－【三】【甲】　[2]唐＝此【明】【甲】　[3][水罐]－【三】【宮】【甲】　[4]折＝股【甲】　[5]羅＝囉【宮】　[6][枚]－【三】【宮】【甲】　[7][等]－【三】【宮】【甲】　[8]眞言＝呪【三】【宮】【甲】*　[9]擬＝賦【宋】【明】【甲】【乙】，嚫【元】，䞋【宮】　[10]力＝其貧富【三】【宮】【甲】　[11]持明＝呪【三】【宮】【甲】*　[12]案＝按【甲】【乙】*　[13]令＝今【宮】　[14]求含＝得奢【三】【宮】【甲】　[15]天＋(神)【三】【宮】【甲】　[16][發]－【宮】【甲】　[17]誓＋(願)【三】【宮】【甲】　[18][就]－【三】【甲】　[19]犯＝能【三】【宮】【甲】　[20]獲大＝得大驗呪師滅【三】【宮】【甲】　[21]置＝印【三】【宮】【甲】　[22][其]－【三】【宮】【甲】　[23]又＝卽【三】【宮】【甲】　[24]護摩＝火【三】【宮】【甲】　[25](火)＋鑪【三】【宮】【甲】　[26]穀＝構【三】【宋】，枸【甲】，拘【乙】　[27]於＝火【三】【宮】【甲】　[28][安]－【三】【宮】【甲】　[29]慚＝懺【乙】　[30]儀則＝法用【三】【宮】【甲】　[31]已＋(竟)【三】【宮】【甲】　[32](香)＋鑪【三】【宮】【甲】　[33][身]－【三】【宮】【甲】　[34]滅＝洒【三】【宮】【甲】　[35][若]－【甲】【乙】　[36](持明…就)十一字＝(師無驗)三字【三】【宮】，(卽無驗)【甲】【乙】　[37]擬＝賦【宋】【明】【宮】【甲】【乙】，嚫【元】　[38]錢＋(者)【三】【甲】　[39][諸]－【三】【宮】【甲】　[40][入金剛諸天處用]－【宮】　[41]處用＝用處【三】【甲】　[42][緡]－【三】【甲】，緡＝絹【宮】　[43]須＝剋【三】【宮】【甲】　[44](好)＋淸【三】【宮】【甲】　[45]茶＝荼【甲】*　[46]毛瓦石＝瓦毛【三】【甲】　[47]搩＝磔【三】【宮】【甲】*　[48][好]－【三】【宮】【甲】　[49]別塡堅＝來堅【三】【宮】【甲】，別塡【乙】　[50]七＝五【三】【宮】【甲】　[51]根本＝身【三】【宮】【甲】　[52]及＝多【三】【宮】【甲】　[53]大藥叉將＝神王【三】【宮】【甲】*　[54]達哩底囉瑟吒大將＝提頭賴吒神王【三】【宮】【甲】　[55]大將＝神王【三】【宮】【甲】*　[56]嚩日＝跋折【三】【宮】【甲】　[57]尾＝毘【三】【宮】【甲】*　[58]彌覩＝咩闍【宋】【元】【宮】，咩闍【明】【甲】　[59]敕怒＝鍮徙【三】【宮】【甲】，路怒【乙】　[60]捺＝陀【三】【宮】【甲】　[61]波夷＝婆姨【三】【宮】【甲】　[62]尾＝休【三】【宮】【甲】　[63]嬌尾＝嬌其【三】【宮】【甲】　[64]特＝陀【三】【宮】【甲】　[65]嚩＝跋【三】【宮】【甲】　[66]吠＝鞞【三】【宮】【甲】　[67]有＝與【三】【宮】【甲】　[68]諸眷屬＝諸鬼神【三】【甲】，諸鬼神【宮】　[69]塗＝途【明】【甲】　[70]藥叉將＝神王【三】【宮】，神王將【甲】

蒙佛恩。我等歸命佛法僧寶。常隨擁護佛法[1]僧衆。若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。及一切衆生。受持此法。若讀若誦若聽若念。又復念佛。若坐禪者。我等[2]十六藥叉將及諸眷屬。隨其行處而衛護之。若國城邑。若聚落中。若空閑林[3]中。如是等處。[4]若有[5]念此般若波羅蜜多名者。我等[6]眷屬悉皆擁護。若人持此般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難事者。我等[7]眷屬共相擁護。若復有人欲得般若波羅蜜多[8]成就者。我等*眷屬使滿其願

爾時佛讚諸[9]藥叉大將言。善哉善哉汝等*眷屬。能於般若波羅蜜多所在之處。而作衛護。爲未來世諸衆生故。說[10]修行之法。爾時[11]諸藥叉王等言。若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力陀羅尼成就故者。又須我等十六*眷屬來佐衛護。汝等[12]有能依[13]我此法。如前結護廣建道場。爲之壇法。求諸利益。國祚延長人民安樂。四方無事災禍不侵。保守貞幹無諸[14]疾苦。當請清淨*持明師。無問道俗。道體相同行純熟者。七人乃至二七三七人等。淨持戒行德尊長者。當於一所。別立廚膳供給師等。[15]任取勝地。無問寺內寬大堂宇庭院之所。若近舍利浮圖塔廟。若好園林名山淨處。起作道場。其壇場法。掘去惡物淨土築平。如前所說築平[16]正已。又以淨牛糞和香湯泥。摩塗其地。以五色粉作三重[17]院。三重[18]各開四門。第三重內[19]院作一[20]圓月。中心安般若波羅蜜多[21]菩薩像。面向西門。其像[22]右邊安帝釋天。[23]左邊安梵摩天。[24]東面安使者西面持明者。第一重外四方。各列四神王像。四方各四。總數即是十六神王。若欲畫者。第一重內畫著亦得。其*持明師者。入第三重內。正在般若波羅蜜多像前。先[25]請般若波羅蜜多菩薩。次請梵天等。次請召四面十六神王而安置之。[26]及使者等

[27]請十六*藥叉大將*眞言第[28]二十一印用使者[29]印

那[30]上[31]謨囉*上 怛那[32]二合 哆囉二合 夜耶一 哆姪他二 訶訶上*音二 俱同三 醯醯上*音二 俱同四 呼呼五 戲利戲利六 彌*去 利彌*去 利七 杜銘徒 杜咩八 鞞伽婆呬尼九 毘摩羅婆呬尼十 底哩二合 寧*上 底哩十一 般[33]羅*上二合 底羯爛二合 陀十二 鞞多持質怛*羅[34]二合十三 雞[35]都般囉婆二合 薩婆*上[36]嚟十四 懼醯*上*嚟十五 乾陀*嚟十六 旃[37]茶[38]唎十七 車閣*去 尼十八 懼羅遮利尼十九 旃*茶毘伽陀婆醯*上 尼二十 梅怛囉二合 [39]榆二十一 莎訶二十二 摩羅檀持[40]曷囉婆迦*去 耶二十三 莎訶二十四 摩登伽俱*上 羅朋耆耶二十五 莎訶二十六 底哩二合 商羯曳二十七 莎訶二十八 悉陀[41]上 曳二十九 莎訶三十 那*上 謨[42]嚧瑟吒二合 寫三十一 摩登伽囉闍寫三十二 悉殿都三十三 曼怛囉二合 跛陀三十四 莎訶三十五

若人但能誦得此*眞言。不須供養。即得[43]成就。若誦此*眞言七遍。十六*藥叉大將即到其所。任行者[44]驅使。若人欲往病[45]人所。先於房內。預誦此*眞言一百八遍。[46]加持自右[47]掌。即以右手摩自唇口。到病人所。心想自手。譬如氷雪用[48]手把炭火。以自手背著[49]於彼人身。心作差想。其病即差。或取[50]鞭杖。長八指或十二指或十六指。*加持二十一遍。內火中著。火燒赤[51]已。隨取其炭。一一不損手。正欲[52]誦時。先當內手香水椀中。復向口邊。如是三度即得法成。以少香水散於四方。以爲結界後用其法。是*眞言能助成般若波羅蜜多。令一切衆生皆發無上菩提之心。若人欲入山中坐禪[53]者。設有惡蟲師子虎狼及[54]惡魔鬼等。欲來惱者。當誦此*眞言一百八遍。即無所畏。諸障難事自然消滅。若謗法人及造五逆。是惡人等不[55]容懺悔。如此之人莫數此法。若能至心誦此[56]眞言者。能滅四重五逆等罪。[57]若具說此般若波羅蜜多法。有無量壇印陀羅尼法門。[58]今當略說此法。如摩尼珠。若有無上菩提心者。得見此法成菩提果

若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛[59]天等者。若在房內及佛殿中。而供養之。但是供養之處。皆須[60]作結界法。以佉[61]陀囉

[33]羅=囉(三)(甲)*　[34]〔十三〕－(三)(宮)　[35]都＋(十三)小註(三)(宮)(甲)　[36]嚟=囉(三)(宮)(甲)*　[37]茶=荼(宋)(明)(甲)*　[38]唎=嚟(三)(甲)　[39]榆=輸(甲)(乙)　[40]〔曷〕－(三)(宮)(甲)　[41]上=上音(宋)，去音(元)，去聲(明)(乙)　[42]嚧=盧(元)(明)，胡盧(甲)(乙)　[43]成就若誦此=効驗若得不得誦持亦得誦(三)(宮)(甲)　[44]〔驅〕－(三)(宮)(甲)　[45]〔人〕－(三)(宮)(甲)　[46]加持=呪(三)(宮)(甲)*　[47]掌=手(三)(宮)(甲)　[48]〔手〕－(三)(宮)(甲)　[49]〔於〕－(三)(宮)(甲)　[50]鞭=鞕(元)　[51]已=臨(元)　[52]誦=取(三)(宮)(甲)　[53]〔者〕－(三)(宮)(甲)　[54]〔惡〕－(三)(宮)(甲)　[55]容=肯(三)(宮)(甲)　[56]眞言=呪(元)(明)(甲)，〔眞言〕－(宮)，眞言＋(呪)(乙)　[57]若具說此=欲作(三)(宮)(甲)　[58]今當略說=其中略出(三)(宮)(甲)　[59]〔天〕－(三)(宮)(甲)　[60]〔作〕－(三)(宮)(甲)　[61]陀囉=多羅(三)(宮)(甲)

[1]僧衆=衆僧(三)(甲)　[2]十六藥叉將=神王(三)(宮)(甲)　[3]〔中〕－(元)(明)(甲)　[4]〔若〕－(三)(甲)　[5]〔念〕－(宮)　[6]眷屬悉皆=神王皆悉(三)(甲)，神王悉皆(宮)　[7]眷屬=神王(三)(宮)(甲)*　[8]成就=驗(三)(甲)　[9]藥叉大將=神王(三)(宮)(甲)*　[10]〔修〕－(宮)(甲)　[11]諸藥叉=神(三)(宮)(甲)　[12]有能=能有(三)(宮)(甲)　[13]我此=此我(三)(甲)　[14]疾=病(三)(甲)，痩(宮)　[15]任=住(宮)　[16]正已又=已竟(三)(甲)，已＋(竟)(宮)　[17]院=臂(宮)，壁(甲)(乙)　[18]〔各開〕－(宮)(甲)　[19]〔院〕－(宮)(甲)　[20]圓月=淨室其室(三)(宮)(甲)　[21]〔菩薩〕－(宮)　[22]右=左(甲)(乙)　[23]左=右(甲)(乙)　[24]〔東面…者〕－(三)(宮)(甲)　[25]〔請般…召〕十七字=(喚)一字(三)(宮)(甲)　[26]及使者等=誦十六神王呪呪如下(宋)(宮)，誦十六神王呪呪如下說(元)(明)(甲)　[27]請=說(宋)(宮)，〔請〕－(元)(明)(甲)　[28]二十=二十一(元)(明)　[29]印＋(呪曰)本文(三)(宮)(甲)　[30]上＋(音)(宋)(元)(宮)*，(聲)(明)(甲)*　[31]謨＋(喝)(宋)(明)(宮)(甲)(乙)　[32]〔二合〕－(宋)(元)

木。([1]唐云棠[2]董木也)作橛四枚。各長八指。各加*持其橛一百八遍。釘於四角。一釘以後永莫拔却。一橛既然餘三亦爾。其壇中心及於四方穿地作孔。各深一[3]搩。於其孔中埋白芥子。用軍*荼利大心*眞言。*加持白芥子一百八遍。[4]眞言曰

唵一戶嚧戶嚧二[5]底瑟吒二合*底瑟吒[6]二合三盤陀盤陀四訶那[7]去訶那五阿蜜哩二合[8]帝六[9]烏許七柹八

若人日日香湯[10]洗浴。入於道場作護身印(以下印等是助成印故[11]下別記次第頭數)

[12]甘露軍荼利辟除尾那夜迦法印眞言

[13]右手大指屈橫在掌中。以左中指及無名指。握其大指。又以頭指及小指。努屈向外使。頭指頭到中指中節側。令小指頭到無名指中節側。卽舒其臂。向右轉之。誦眞言七遍。正作法時。以左手大指。捻小指甲上節。叉腰側。直申三指頭向前。眞言曰

唵一虎許二訶上那上植那魔他三毘馱崩二合娑三夜四烏蹉二合馱耶五嗚許柹柹

是法印。悉能辟除一切藥叉尾那夜迦。一切諸惡悉皆散馳。成辦諸事一無怖畏

[14]結地界法印眞言

先以右中指。於左頭指中[15]指岐間。向背出頭。次以無名指。於[16]左小指岐間。亦爾。左中指內向。右頭指中[17]指岐間向內出頭。[18]次以左無名[19]指。於[20]右小指間亦爾。[21]兩小指頭[22]指竪合頭。二大指亦合[23]頭向下。[24]若作法時。大指合頭[25]拄地。竪兩臂[26]肘。*眞言曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知二合三盤陀盤陀四嗚許[27]五訶[28]上

[29]誦眞言七遍以印拄地。一切諸惡鬼等[30]皆悉馳散

[31]結四方界法印眞言

准前地印。[32]唯改[33]開二大指。[34]相去二寸指頭向身。直竪[35]努指向右轉之。*眞言曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦*去囉[36]上四嗚許[37]五[38]柹六

[39]誦眞言七遍。卽以此印。向於四方隨日右轉所有一切藥叉尾那夜迦等。皆悉[40]馳散

[41]結虛空界法印眞言(亦名上方結界)

准前地印。*唯改二大指。各附著頭指側。上

[42]卽以此印向[43]於頭上。右旋三匝。[44]眞言曰

唵一毘悉普二合[45]吒[46]囉叉[47]上三跋折囉三半闍囉四嗚許[48]五[49]柹六

[50]以此印舉向頭上右旋三匝。誦[51]眞言。七遍。天上虛空一切飛行藥叉魔鬼等。皆悉退散

[52]各誦印[53]下眞言七遍。當設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法會。隨力堪能[54]惟好精妙。何等名爲二十一種。一者嚴飾道場安置尊像。復以種種香。所謂龍腦丁香。欝金沈水。香湯浴像還置本處。二者像前當作水壇。三者龍腦沈水。上妙香等用塗像身。四者諸妙花鬘。[55]絞珞佛身左右肩上。五者頂掛天冠。六者寶劍*瓔珞莊嚴佛身。七者寶帳。八者燒種種香。九者懸雜色幡。十者懸於[56]傘蓋。十一然燈。十二百味飲食及好甘果。十三懸於諸小鈴珮。十四懸諸音樂。十五諸雜色華。十六寶扇。十七種種衣服。十八寶鏡。十九寶瓶。二十[57]眞珠網。二十一白拂。以如是等勝妙之具。至心供養。能令人王等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅。復令現在所求隨意。若不能具二十一種。五種亦得。何等爲五。一者香水。二者雜花。三者燒香。四者飮食。五者然燈。具此五事。起大慈[58]悲愍念一切諸衆生故。供養諸佛亦當得[59]成就

次作[60]嚩日囉二合印。加持前所有一切香花

[1]唐=此【明】【甲】　[2]董=樝【元】【明】【甲】　[3]搩=磔【三】【宮】【甲】　[4]眞言曰=如前橛法呪曰【三】【宮】【甲】　[5]底=抵【三】【宮】【甲】*　[6]〔三〕-【宮】　[7]〔去〕-【三】【宮】【甲】　[8]帝=抵【三】【宮】【甲】　[9]烏許七柹八=烏許柹七【宋】【宮】，嗚許泮七【元】【明】【甲】　[10]洗=洒【宮】　[11]下=不【三】【甲】　[12](甘露…言)十五字=(反叉二小指於掌中以二無名指竪屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去次作辟尾那夜迦印)六十七字【三】【宮】【甲】　[13](右手…怖畏)百六十字=(以右手大指捻小指甲上反叉腰側左手大指橫屈在掌中無名二指屈向掌中壓大指頭指及小指屈著無名中指邊以頭指小指甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界口中誦結界呪呪曰唵一嗚許二訶那杜那三摩他毘馱崩二合娑上音夜四烏蹉陀去音耶五嗚許柹柹泮吒反六此印及呪若房內作用向頭上右轉三匝誦呪七遍若作壇時作步臂行遶壇三匝從外前行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍多誦亦好)百六十七字【三】【宮】【甲】，但上音去音之音字明本甲本俱作聲，柹柹二字元本明本甲本俱作泮泮，泮吒反六之反字明本甲本俱作切　[14]結地界法印眞言=次作地結界印【三】【宮】【甲】　[15]指=岐【宮】　[16]〔左〕-【宮】　[17]〔指〕-【宮】　[18]〔次以〕-【宮】　[19]〔指〕-【宮】　[20]〔右〕-【三】【宮】【甲】　[21]兩=二【三】【宮】【甲】　[22]〔指〕-【三】【宮】【甲】　[23]頭+(頭)【三】【宮】【甲】　[24]〔若〕-【三】【宮】【甲】　[25]拄=著【三】【宮】【甲】　[26]肘=臂【宮】　[27]〔五〕-【三】【甲】　[28]上+(音五)【宋】【元】【宮】，(聲五)【明】【甲】　[29]誦眞言=當誦【三】，誦眞乃至散十九字宋本作夾註，(誦眞…散)十九字=(當誦七遍)四字【宮】，〔誦眞言七遍〕-【甲】　[30]皆悉=悉皆【三】【甲】　[31]結四方界法印眞言=次作四方結界印【宮】【甲】　[32]唯=惟【甲】【宮】　[33]〔開〕-【三】【甲】　[34](相去…身)八字=(竪開)二字【三】【宮】【甲】　[35]〔努指〕-【三】【宮】【甲】　[36]〔上〕-【三】【宮】【甲】　[37]〔五〕-【三】【宮】【甲】　[38]柹六=柹五【宋】，泮五【元】【明】【甲】　[39]誦眞言=當誦【三】【甲】，誦眞乃至散三十二字宋本作夾註，(誦眞…散)三十二字=(當誦七遍)【宮】　[40]馳=持【宋】　[41](結虛…界)十四字=(次作上方結界印)七字【三】【宮】【甲】　[42]〔卽以此印〕-【三】【宮】【甲】　[43]於頭=頂【三】【甲】，頭【宮】　[44]眞言曰=誦呪七遍竟自著頂上合掌向前呪曰【三】【宮】【甲】，但甲本合字令歟　[45](囉)+吒【甲】　[46]囉+(上)夾註【宋】【宮】，(上聲)夾註【明】【甲】　[47]〔上〕-【三】【宮】【甲】　[48]〔五〕-【三】【宮】【甲】　[49]柹六=柹五【宋】【宮】，泮五【元】【明】【甲】　[50](以此…言)十四字=(當誦)二字【元】【明】【甲】以此乃至遍四十一字宋本作夾註，(以此…遍)四十一字=(當誦七遍)四字【宮】　[51]眞言=呪【宋】　[52]各誦乃至遍八字元本明本甲本乙本俱作細　[53]下眞言=下呪【宋】，呪【元】【明】【甲】　[54]惟=唯【元】【明】【甲】【乙】　[55]絞珞=交絡【三】【宮】【甲】　[56]傘=繖【三】【宮】【甲】　[57](寶)+眞【三】【甲】　[58]悲愍念=心憐愍【三】【宮】【甲】　[59]成就=驗【三】【宮】【甲】　[60]嚩日囉二合印加持=跋折囉印印【三】【宮】【甲】

實物供等。若有金剛杵不用手印。直當用杵[1]而作加持。無嚩日囉二合卽用手印。以左手[2]作總印。大指捻小指甲上。餘三指直向上*擽豎。*眞言曰

唵一阿蜜[3]里二合羝二嗚許[4]二合[5]泮三入

[6]此軍茶利小心眞言。[7]誦七遍莊嚴道場。種種香花燈明飮食悉行列竟。次當燒香。若欲請佛作佛印請。次請般若作般若印。次請觀[8]自在菩薩作觀*自在印。次請金剛及諸天等亦爾。隨類作印請之。一一請來作花座印幷誦坐[9]眞言曰

唵一嗚許二迦摩囉三莎訶四[10]誦七[11]遍一一請來安置座竟

次作大結界印。右轉三匝。先仰二手。次二小指二無名指右壓左。反鉤於掌中。[12]次竪二中指頭相拄。次以二食指。各捻中指上節背上。次[13]別二大指各自屈。在中指[14]中節上。莫相著*眞言曰

唵一商迦*上[15]礪二摩訶三麼焰*上三盤陀盤陀四莎訶五

當誦七遍。次更燒香。作香鑪印。印香及鑪。卽執香鑪。壇前胡跪。供養東方一切諸佛一切菩薩一切金剛一切諸天四天王等。乃至十方亦爾。供養竟放香鑪。[16]著壇前至心作禮。若有香花飮食等而供養之。若無香華[17]飮食等。作一切供養印。幷誦[18]眞言而供養之

[19]次作普供養印

以二手合掌於掌中。心少空勿令相著眞言曰

唵一薩婆菩馱[20]二阿[21]地瑟[22]恥底三悉[23]鉢囉[24]醯迷[25]四伽伽那劍[26]引三[27]曳陀五莎訶六

[28]誦此七遍。復以種種香花供養。各作本印。還其位處。[29]次作音樂讚歎周畢。作般若印懺悔罪障。誦大心*眞言當印心上。口陳所犯三業之罪。發露懺悔。恒具七法。譬如大火焚於乾草。加猛風吹莫不都盡。精進誦[30]明。罪垢消滅亦復如是。又如霜雪閣室。焰日能除。誦明精進。滅無明闇猶[31]如盛日。又誦般若*眞言。*酥蜜等物[32]作護摩。供養賢聖。滅除無[33]始生死重罪。速得成就無上菩提。其[34]持明人。應當具足堅持七法。何等爲七。一者持戒。二者忍辱。三者離口[35]過。四者於佛法中生決定信。五者發無上菩提心。六者常誦眞言法[36]印心生慚愧。七者於四威儀身心無倦。猶如輪王具足七寶。得紹[37]正位。王四天下。呪師亦爾。具前七法速得證驗。隨所施爲悉[38]得稱意。正坐莫動。數數禮拜[39]讚歎[40]諸佛。願我生生不經八難。所生之處恒爲男[41]子身。[42]崇三寶諸根完具。一切[43]伎藝願速通達。具六神通。若來乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶。隨其所欲皆悉施與。一切諸欲心無染著。聰明智慧。一切衆生見聞我者。發菩提心。生生之處値善知識。恭敬尊重。聽聞正法如說修行。以菩提心而自莊嚴。於四威儀身心清淨。得宿命智無礙自在。諸惡罪業深生怖畏。修習菩提十波羅蜜得大自在。不受女身及以奴僕。亦不闇鈍不處邊地。不起邪見不生旃陀羅家。有佛出世願常値遇。修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給。寧[44]可貧賤修諸善法。不處富貴而行惡業。命不中[45]天。正信家生。眷屬具足孝養師父。利根智慧辯才無礙。得佛正信慈念衆生。願所生處具五種法。何等爲五。一者福德。二者智慧。三者十力。四者精進。五者發菩提心。如佛所證薩婆若智三十二相。我亦當得。十方淨土隨意往生。常見諸佛。一切衆生亦復如是。爲一切衆生令好念佛故。發是願已[46]持珠誦*明。其[47]持珠法者。去所供養佛菩薩處。四五尺許。却縮跪坐身莫動搖。莫看東西莫近口氣。於供養佛菩薩等[48]處。莫放穀風。正身端坐一心念佛菩薩金剛[49]天等。如入奢摩他無異

次作掐珠印

以左手大指。捻無名指[50]甲上。貫珠孔中。次直舒中指小指。以食指掩中指上節側上。以右手大指無名指。[51]掐珠誦*明。餘指同左手。若如是掐珠。得十種瑞相者。卽知有驗。何等爲十。一者像上放光。二者風不吹而道場中

[1] (而作…卽)十一字＝(印而印用無跋折囉始)九字【三】【宮】【甲】，但甲本印而印作印而卽　[2] 〔作總印〕－【三】【宮】【甲】　[3] 里＝哩【三】【宮】【甲】　[4] 二合＝三【宋】，〔二合〕－【元】【明】【宮】【甲】　[5] 〔泮三入〕－【宋】，泮三入＝泮三【明】【甲】，捕三【宮】　[6] 〔此軍…言〕－【三】【宮】【甲】　[7] (各)＋誦【三】【甲】，(當)＋誦【宮】　[8] 自在＝世音【三】【宮】【甲】＊　[9] 眞言＝呪卽說呪【三】【宮】【甲】　[10] 誦七乃至竟十一字宋元明三本宮本甲本乙本俱作本文　[11] 遍＋(呪)【三】【甲】　[12] 次＝側【乙】　[13] 〔別〕－【三】【宮】【甲】　[14] 〔中〕－【三】【宮】【甲】　[15] 礪＝禮【三】【宮】【甲】　[16] 著壇前＝卽【三】【宮】【甲】　[17] 〔飮食〕－【三】【宮】【甲】　[18] 眞言＝其呪【三】【宮】【甲】　[19] (次作…曰)二十四字＝(一切供養印左右五指皆相合竪掌中少空呪曰)十九字【三】【宮】【甲】　[20] 〔二〕－【三】【宮】【甲】　[21] 地＝提【三】【宮】【甲】　[22] 恥底三＝恥二合帝二【三】【宮】【甲】　[23] 鉢＝頞二合【三】【宮】【甲】　[24] 醯＋(上)夾註【宋】【元】【宮】，(上聲)夾註【明】【甲】　[25] 四＝輕呼之【宋】，輕呼三【元】【明】【甲】，輕呼之三【宮】

[26] 引＝平聲四【宋】【元】，平聲四【明】【甲】　[27] 曳＋(去音)夾註【宋】【元】【宮】，(去聲)夾註【明】【甲】　[28] 誦此＝當誦此【宋】【宮】，當誦【元】【明】【甲】　[29] 次作＝法事【三】【宮】【甲】　[30] 明＝呪【三】【宮】【甲】＊　[31] 如＝若【三】【宮】【甲】　[32] 作護摩＝火爐中燒【三】【宮】【甲】　[33] 始＝從【三】【宮】【甲】　[34] 持明＝誦呪【三】【宮】【甲】　[35] (四)＋過【三】【宮】【甲】　[36] 〔印〕－【三】【宮】【甲】　[37] 正＝王【三】【宮】【甲】　[38] 得＝皆【元】【明】【甲】　[39] (口)＋讚【元】【明】【甲】　[40] 〔諸〕－【三】【甲】＊，【宮】　[41] 〔子〕－【甲】　[42] 崇＋(信)【三】【宮】【甲】　[43] 伎＝技【宋】【甲】　[44] 可＝作【三】【宮】【甲】　[45] 天＝夭【宋】　[46] 持＝掐【宋】【宮】，搯【元】【明】【甲】　[47] 持珠＝掐珠【宋】，搯【元】【明】【宮】【甲】　[48] 處＝上【三】【宮】【甲】　[49] 〔天〕－【三】【宮】【甲】　[50] 〔甲〕－【三】【宮】【甲】　[51] 掐＝搯【明】【甲】

幡自然動搖。三者雲不覆而天有雷聲。四者道場中燈焰長三四尺。五者①香鑪中人不燒香而香烟自出。六者空中聞有種種音樂之聲。七者感得四方無事福壽延②年無諸疾病。師子虎狼諸毒蟲等不能爲害。八者於五欲境心無染著。九者諸魔鬼神不能嬈亂。自他之病療卽除愈。十者見佛菩薩金剛天等。若於夢中見佛菩薩。或昇高山。或上高樹。乘船度岸。或騎象馬。或見師僧父母善知識等。是時行者及施主等。若於夢中見是相類。卽知罪滅。皆是好應。靈瑞之相。③明王翼衞。是時行者正作法中。身毛皆竪。卽知得驗。每日旦起④洗手面已。⑤嚼楊⑥柳枝更漱口訖。入佛堂中作供養法。未到食時⑦悉皆發遣。一日三時如前掐珠。誦*明一百八遍一千八遍。隨力所堪。道場門前置一⑧護摩鑪。*持明師西⑨坐面向東。左著香水及諸雜花。右著胡麻⑩蘇蜜稻穀花等。隨有壇所燒供養物。皆右邊著。然後請*諸佛菩薩金剛天等。作花座印。隨法所須。燒著⑪爐中供養。供養⑫已。還坐本處。口云此⑬無香花飮食慚愧。然後發⑭遣。房內數數燒香。日日誦⑮不動佛陀羅尼。⑯無量壽佛陀羅尼等。滅除身中五逆四重等一切罪障。若欲得生*無量壽佛國。日日作此供養。誦陀羅尼法。常作此法。一切⑰事業皆⑱得成就。死⑲已生⑳無量壽佛國。若日日供養功德㉑長大。不可具說。念佛功德非是㉒校量。其誦*眞言功㉓德力。狀㉔如日㉕月之光。念佛功德同夜㉖燈之光。不得㉗共比。若日日供養誦*明兼念佛功德。如須彌之高大海之深。若空念佛不兼誦*明功德。如香山之小。如阿耨達池之細。不可校量。若日日供養諸佛誦*明。滅罪如火燒草木。㉘罪滅亦爾。若能日別三時供養。念佛誦*明。比空念佛不可比㉙校。口不能宣。功德利益不可思議。當知般若功德成就。讚㉚莫能盡

㉛陀羅尼集經卷第三㉜

佛說陀羅尼集經卷第四㉝觀世音卷上

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經　㉞注是人意乘是經本此㉟卷總有五十二印五十是主二印是㊱客

如是我聞。一時佛在王舍城中耆闍崛山。與無量菩薩摩訶薩大衆俱。前後圍遶。爾時觀世音菩薩摩訶薩。與無數持呪賢聖俱。前後圍遶。來詣佛所。到佛所已五體投地頂禮佛足。禮佛足已遶佛三匝。却坐一面。時觀世音菩薩白佛言。世尊我有心呪。名十一面。具有無量大陀羅尼幷諸印法及無量壇。我今說之。爲一切衆生故。欲令一切衆生念善法故。欲令一切衆生無憂惱故。爲除一切衆生病故。爲一切障難災怪惡夢悉除滅故。欲除一切橫病死故。欲除一切諸惡心者令調柔故。欲除一切諸魔鬼神障難不起故。世尊我未曾見。若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等。有能受持如是法者。若讀若誦㊲若書寫流布。或以此法防護其身。或以此印印水。呪已澡浴其身。若入陣鬪戰。若爲毒所中。持此法者。一切諸難無所能爲。㊳唯宿殃不除。如是之法。一切諸佛所念。我此呪法。一切諸佛所記。世尊我憶過恒河沙數劫外。有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來。我於爾時在彼佛所。作大持呪仙人中王。於彼佛所方得此法。得此法時。十方諸佛皆現㊴目前。見佛現已。忽然卽得未曾有智。當知此法有如是神力。亦能利益無量衆生。是故當知若善男子善女人等。有能晝夜慇懃讀誦。勿令忘失。持此法時更莫他境。於晨朝時㊵洗浴其身。著新淨衣。受持此法作印護身。淨泥摩壇隨意方圓。闊狹大小結界已竟。請觀世音坐於壇上。燒香散華種種供養。禮拜誦呪一百八遍。持此呪者。現身卽得十種果報。何等爲十。一者身常無病。二者恒爲十方諸佛憶念。三者一切財物衣服飮食。自然充足恒無乏少。四者能破怨敵。五者能使一切衆生皆生慈心。六者一切蠱毒一切熱病無能侵害。七者一切刀杖不能爲害。八者一切水難不能漂溺。九者一切火難不能焚燒。十者不受一切橫死。是名爲十。復得四種果報。何等爲四。一者不爲一切禽獸所害。二者永不墮地獄。三

①(於)＋香【三】【宮】【甲】　②年＝長【三】【宮】【甲】　③明王＝呪神【三】【宮】【甲】　④洗＝洒【宮】　⑤(口)＋嚼【三】【宮】【甲】【乙】　⑥[柳]－【元】【明】【甲】　⑦悉皆＝皆悉【三】【宮】【甲】　⑧護摩＝火【三】【宮】【甲】　⑨坐＋(而)【三】【甲】　⑩蘇＝酥【元】【明】【甲】　⑪爐＝鑪【三】【甲】【乙】　⑫已＋(訖)【三】【宮】【甲】　⑬無＝等ヵ【甲】　⑭遣＋(之)【三】【宮】【甲】　⑮不動＝阿閦【三】【宮】【甲】　⑯無量壽＝阿彌陀【三】【甲】　⑰事業＝法事【三】【宮】【甲】　⑱得成就＝有證驗【三】【宮】【甲】　⑲[已]－【三】【宮】【甲】　⑳無量壽＝阿彌陀【三】【宮】【甲】　㉑長大＝大好【三】【宮】【甲】　㉒校量＝比對【三】【宮】【甲】，校量【乙】　㉓[德]－【三】【宮】【甲】　㉔如＝等【三】【宮】【甲】　㉕月＝日【宮】　㉖燈＝證【宮】　㉗共比＝具皆【三】【宮】【甲】　㉘罪滅＝滅罪【三】【甲】　㉙校＝校【甲】【乙】　㉚莫＝不【三】【甲】　㉛(佛說)＋陀【三】【宮】【甲】　㉜甲本乙本奧書曰貞享三丙寅六月十七日點校此卷了是爲明日授與諸徒也鑁屋炎天頭似焚汗流衮衮濕單襟若非興法利生事誰不施斯勞廬勸阿阿呵河南延命苾芻淨嚴四十八紙　㉝卷上＝部之一【元】【明】　㉞(大部卷第四)＋注【元】【甲】，(上大部卷第四)＋注【明】　㉟卷＝經【明】【甲】　㊱客＋(此卷中止有十印)【元】【明】　㊲[若]－【三】【甲】　㊳唯＝惟【宋】【宮】*　㊴目＝白【宮】　㊵洗＝洒【宮】*

者臨命終時得見十方[1]一切諸佛。四者命終之後生無量壽國。世尊我念過恒河沙數劫。復過無量恒河沙數劫。爾時有佛名曇陀羅香如來。我於彼佛爲優婆塞身。於彼佛所復得此法。得此法已。於四[1]方劫超生死際。說此法時。得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門。以此法門力故。能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮。水火等難種種苦惱。我恒救護令得解脫。一切夜叉羅剎娑等。由此法印陀羅尼力。令此夜叉羅剎娑等。皆發善心功德具足。[2]卽發阿耨多羅三藐三菩提心。我此法等有如是力。設復有人。犯四重罪及五逆罪。能持此法讀誦一遍陀羅尼者。所有一切[3]恨本重罪。悉得除滅。誦此呪者有如是功德。況復依教。能作印法誦持呪者。當知是人於萬萬億那由他諸佛所。曾聞此法今還得聞。況復受持讀誦晝夜不忘者。是人若心有所念者。我滿其願。若復有人月十四日或十五日以香湯洗浴其身。著新淨衣。一上廁一洗浴。如此淨衣。不得上牀。行此法時。竟日不食。作印護身。結界法已。誦陀羅尼。至於明旦。其道場中。置觀世音像。作請觀世音印。誦呪。懸於種種。雜色幡蓋。香華供養。初入道場時。必須殷重至心奉請十方諸佛。慇懃懺悔。[4]諸歎三寶。禮三拜已。在於像前敷一坐具。胡跪恭敬至心發願。作數珠印。把[5]珠掐之。一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無咎。次執香[6]鑪燒香而言。此處無有種種供養上味飲食。慚愧謝之。世尊我由此等法印呪力。名號尊貴難可得聞。若有稱念百千倶致那由他諸佛名號。復有暫時稱我名號。彼二人福正等無異。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊若善男子善女人。晝夜慇懃稱我名號者。皆得阿毘跋致地。現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏。及三毒罪悉得除愈。況復有人。依於此教如法修行。當知是人卽得阿耨多羅三藐三菩提。如在掌內

爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝乃能於一切衆生。起於大慈大悲之心。而欲開示此大神呪印等法門。善男子汝由此法方便力故。悉能救脫一切衆生。所有病苦障難怖畏身語意惡。乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心。決定無疑。善男子此陀羅尼印等法門。我亦隨喜。受汝神呪印等之法。我亦印可。善男子汝今說之

爾時觀世音菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。五體投地頂禮佛足。右膝著地而白佛言。世尊我今承佛神力。次第說印陀羅尼壇功能法式。卽說呪曰

那[7]上音謨上音[8]囉上音跢那二合跢[9]囉二合夜耶一那上音謨上音阿唎耶二婆路枳輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵[10]去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七唵[11]八去音長引䭾囉䭾囉九地唎地唎十杜嚕杜嚕十一壹[12]伐䉜十二[13]荼音[14]反去音上下同[15]䶄利尾䶄利十三闍[16]梨闍*梨十四鉢囉闍梨鉢囉闍利十五鳩素咩十六鳩[17]蘇摩婆[18]梨十七壹里弭去音里十八止里止徵知里反十九闍羅摩二十波那去音耶二十一鉢囉二合摩輸陀薩埵二十二摩訶迦嚧尼迦二十三莎去音下同訶二十四

觀世音菩薩說此陀羅尼時。[19]佛菩薩衆金剛諸天等。高聲*讚言善哉善哉。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊此是根本陀羅尼。若有念誦獲如上說功德勝利。已說根本陀羅尼竟

次說七日供養壇法

若有沙門若婆羅門善男子等。[20]誦於祕密法藏。要決成就大驗。若諸國王。心生決定懺悔衆罪。願欲見聞都大道場法壇會者。先覓清淨寬大院宇精華大舍。及好寺舍佛堂之所。露地亦得。定知處已。白月一日於晨朝時。阿闍[21]梨身及諸弟子。香湯洗浴。將諸香花至其處所。阿闍*梨手執跋折羅。次第問諸弟子等言。汝等決定。欲學諸佛祕密法藏。不生疑不。徒衆答言。我等欲學諸佛法藏。決定誠信不生疑心。如是次第三問三答。如是答竟。次阿闍*梨手印香鑪水等。呪已。手執香[22]鑪胡跪燒香。啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等。及與一切業道冥祇。今此地者是我之地。我今欲立七日七夜都大道場法壇之會。供養一切十方法界諸佛世尊。及般若波羅蜜多諸菩薩衆金剛天等。領諸徒衆。決定一切祕[23]密法藏難思議法門故。取諸證成。我欲護身結界法事。在此院內。東西南北四維上下。所有一切破壞正法。毘那夜迦惡神鬼等。皆出去我結界之所七里之外。若護正法善神

[1] 方＝萬【三】【宮】【甲】【乙】 [2] 卽＝即【宮】 [3] 恨＝根【元】【明】【甲】【乙】 [4] 諸＝讃【宋】，【元】 [5] 珠＝掐【宮】 [6] 鑪＝爐【乙】 [7] 上音＝上聲【明】【甲】下同 [8] (吸)＋囉【三】【甲】 [9] 囉＝那【明】，羅【甲】 [10] 去音＝去聲【明】【甲】下同 [11] 八去音長引＝去音長引八【宋】【元】【宮】，去聲長引八【明】【甲】 [12] 伐䉜十二＝十二伐䉜【三】【宮】【甲】 [13] 茶＝荼【宋】【明】【甲】 [14] 反＝切【明】【甲】下同 [15] (䶄利尾䶄利)－【三】【宮】【甲】【乙】 [16] 梨＝梨【三】【甲】* [17] [蘇]－【三】 [18] 梨＝唎【宋】【元】，梨【明】【甲】【乙】 [19] 佛＝諸佛般若【甲】 [20] 誦＝請【三】【甲】 [21] 梨＝黎【明】【甲】* [22] 鑪＝爐【宋】 [23] 密＝蜜【宋】

鬼等。①於我佛法中有利益者。隨意而住。說此語已。次等依彼軍②荼利法。辟除結界。既結界竟。即令掘去十肘地內。一切惡土骨髮炭灰瓦礫等物。若上好地。掘深一磔。若中一肘下地二肘。若下下地掘深三肘。惡物盡竟。將好淨土堅築令平。甚高最好。次第二日及第三日。以泥泥地

次第四日。③用牛糞香泥。泥其地竟。次將繩子。四方八肘一匝挽之。四角下點。更以繩子。從東北角至西南角。從東南角至西北角。交叉挽之。其繩叉中下點。掘地深一磔許。埋著五寶幷及五穀。其五寶者。一金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀。言五穀者。一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻。以一片絹共裹寶穀。以五色線繫絹埋之。其五色線。一頭出地長五指許。此寶物等永不得出。次作大結界。其結界法。執跋折羅(④唐云金剛杵也)右遶壇外。急走三匝。作毘那夜迦種種結界印。印地下四方上方。誦呪作印。啓告辟除結界等法。如初日說。依軍⑤荼利次第法用

同第四日

次第五日結界法式。如第四日。更用牛糞塗地。其塗地法。手右旋磨。勿向左磨。其餘事者同第四日

次第六日。阿闍*梨*洗浴先入壇內。又好聰明弟子二人。亦淨*洗浴著新淨衣。隨後入壇。以⑥壇香湯和石灰竟。石灰汁中染細繩子。令一弟子把其繩頭。按壇東北正當角頭。先點之處。次阿闍*梨把繩一頭。按壇東南正當角頭先點之處。急挽著地。使一弟子捻繩中央。拼著地上。次東北角弟子起。向西南角坐。亦如前作。次東南角阿闍*梨起。向西北角坐。亦如前作。次西南角弟子起。向東北角坐。亦如前法。次先拼處。從外向內。離一肘許。更依前法。圍遶拼之。次取八肘繩子。屈中當壇一方。下著一點。更屈二肘繩子。從壇一方中央點量。左右更點兩處。次其一方門壁。去壇繩五指許。次更屈門壁。向左右五指許作。次其門左右兩畔。寬五指許作。次其門外邊直⑦畫著。一方若爾。三方准知。次作中院。外繩四肘。其外院內繩。與中外繩。兩繩之間開一肘道。其中院門四方壁與。向左右。總作三指許。其⑧門外邊繩子拼法。亦如前法其中院內方。離外繩一肘。更拼石灰繩子。其壇正中心。作二肘院。⑨莫作門

次阿闍*梨以五色線。一呪一結五十五結。用馬頭觀世音呪呪曰

唵一阿彌(上音)哩都知二(合)婆(去音)婆三嗚許⑩泮三

次以絹片。裹於五寶幷五穀子。五色線繫。繫呪索上。隨人多少一一裹之。次於壇四角。各豎一竿。西門兩箇竹竿。以繩繞繫四角竿上。於其繩上懸雜色幡。其壇上方東西南北四維繫幡。交絡*莊嚴。其壇外院西門南側離壇二尺。穿作火鑪。縱廣深淺各二尺作。於其鑪中留一土臺。臺上素作香泥蓮華。爲蓮華座。次日欲沒時。阿闍*梨令諸弟子。總*洗浴竟。次阿闍*梨作大結界。次日入時。召請諸佛菩薩金剛。於壇中⑪心著一佛像。北方觀世音。南方金剛。以種種香華五⑫盤飮食十六盞燈而供養之

次於西門外敷新淨席

次阿闍*梨喚諸弟子。作護身印。一一誦呪七遍。各各與印諸弟子頂及兩⑬肩心咽眉間髮際腦後。護身畢已。令諸弟子就於席上面向東坐

次取香華及白芥子。阿闍*梨把白芥子。各呪七遍。次第打諸弟子頭上三遍。打竟。更與護身。用馬頭觀世音印呪之。次阿闍*梨胡跪。問於最長弟子而云。汝今欲得學此法不。弟子答云欲得。如是次第問諸弟子。法用如前

次阿闍*梨手擎香水。⑭泮諸弟子一一頭上。復以右手。按諸弟子一一胸上。爲誦馬頭觀世音呪。次取呪索。各各與繫諸弟子臂。男左女右。次以娑羅樹汁香。次第與⑮泮諸弟子身。右旋三轉。*泮香水竟。次旋炬火亦如前法。次與柳枝各長八指。次授與華竟。令諸弟子向東列坐。教諸弟子投華向前。次嚼柳枝亦如前投。若其華頭向身者好。背向東者知魔障出。向南北者皆爲不吉。柳枝嚼處向身者好。背向東者知魔障出。餘如華法。次與*洗手。各以手領跋折羅水。敬謝飮之。次阿闍*梨入壇。啓白諸佛菩薩金剛等云。我以次第問諸弟子。又以作法次第試竟。今諸弟子。欲入壇來供養聖衆。如是啓已。引入弟子略供養竟。發遣出外。阿闍*梨語諸弟子。各臥睡去。若有所夢。明朝各各⑯向我道之。時諸弟子總臥去後

①〔於〕－宮　②荼＝茶宋元明宮　③用＝且宋元明宮，曰明　④唐＝此明　⑤荼＝茶宋元明宮＊　⑥壇＝檀三宮　⑦畫著＝著畫宮　⑧門外＝外門宮　⑨(更)十莫三宮　⑩泮＝挿宋宮＊　⑪心＝必宮　⑫盤＝槃明宮　⑬肩＝眉明　⑭泮＝按宋宮，潑元明宮　⑮泮＝潑三宮＊，按宮＊　⑯向＝白宮

次阿闍*梨入於壇內。白佛菩薩金剛等云。諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養。諸佛菩薩金剛天等。請升空中。明欲供養。臨時總赴受衆供養❶(如是三說)然後發遣壇內諸佛菩薩金剛。及諸天等。次阿闍*梨向壇北邊。面向南坐。著一火鑪誦馬頭呪呪白芥子。一呪一燒一百八遍。時諸弟子即得滅罪。次阿闍梨與二弟子。於一夜中。以五色粉散置壇內。散置法者。先從內院。初以白色。次黃青赤。後以黑色。到明日起更置外院。從東北角右迴作之。以五色物依前法作。於壇中心。安十一面觀世音以爲❷坐主。蓮華座上安置輪形

次內院東面中央。安阿彌陀佛。佛右邊安釋迦牟尼佛。左邊安般若波羅蜜多。北面中央安大勢至菩薩。右邊❸安觀世音母。左邊❹安馬頭觀世音。南面中央安金剛王。右邊*安金剛母。左邊安跋折羅母瑟知。西面院門南邊。安提頭賴吒。北邊安毘嚧陀迦

次作外院東行。從北頭。先安曼殊室利菩薩

次彌勒菩薩　次安栴檀德佛　次阿閦佛　次相德佛　次普賢菩薩　次月天　次虛空藏菩薩

外院北面。從東頭先安摩訶稅多(*唐云大白觀世音也)　次摩訶室唎曳　次隨心觀世音　次一髮三跋底伽羅　次阿牟伽皤除(*唐云不空羂索)　次苾俱致　次毘摩羅❺末知

此院南行從東頭。先安火頭金剛　次安尼藍婆羅陀羅(*唐云青金剛也)　次母嚕陀吒伽(金剛兒名)

次蘇皤(二合)斯馳(二合)迦羅　次素婆休(亦是金剛兒也)

次央鳩尸　次跋折羅商迦羅

外院西行從南頭。先安摩唎支　次安日天

次安毘嚕博叉天王　次安作門。門北壁毘沙門天王　次安地天　次安一切龍王

其外院四角。各安交叉二跋折羅(如十字形)又中院四角。唯前各安二跋折羅。亦交叉著(如十字形)

次阿闍*梨起立西門。看壇中事。何者是好何者不好。何者周匝何不周匝。好好撿挍仍於壇內。遣舊弟子守護而住

次阿闍梨香湯洗浴。著新淨衣。當以緋帛裹自頭頂(紅色亦得)仍以黃帛。纏頭繫額

次以呪索繫自左手。正當腕節

次作護身印印於自身。皆用馬頭護身印呪

次把跋折羅。作阿蜜哩多軍*茶利身印。三迴右轉於壇外邊

次作地結界。四方上方次第而作。并誦馬頭呪

次取水罐一十三口各❻授一升許。滿盛淨水於中少少盛著五穀。并著❼小小龍腦香。鬱金香等及石❽榴黃。其前五寶。裹中盛已。著於罐內。其罐口上。以柳柏枝并葉竹枝。衆頭❾叢豎。各以白絹❿束令不散　次呪⓫水罐一百八遍。用十一面觀世音呪⓬呪罐如是一百八遍。呪已將入。先安內院四角中心。各一水罐

次於外院四角四門。各安一罐　次取兩銀盤。一盤盛香水一盤盛華

次取彼盤內華。著於一盤香水中。浸竟

次取彼華少許。著自掌中。即作身印。先請壇中心十一面觀世音　誦七遍已。即作坐印。亦誦坐呪滿七遍已。然後放華投於本位。安置既竟

次請中院東行。一一如前　次請北行　次請南行　次請西行竟　次請外院東行　次請北行　次請南行　次請西行總奉請竟

次作大結界印　次取香水。散於壇內諸佛菩薩金剛等前　次散諸華

次於壇中心著一香鑪　四方八門各一香鑪。總燒香竟。然後阿闍*梨把一香鑪燒種種香。從壇外邊右繞一匝。行道已竟後。放著香鑪。當於西水罐邊　次取西門水罐之上五色線一頭。將右轉繞於壇外邊竹竿之上。還到西門一匝繫之　次著飲食。於壇中心觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤　次於中心著四盞燈。其餘坐邊各著一盞　次⓭於佛菩薩等。布施金銀絹帛錢財等物。隨有布施　次阿闍*梨將舊弟子。把香花水及煮五穀三四升許。其阿闍*梨。施一宅中十方鬼神飲食。⓮已竟　次阿闍*梨*洗手漱口。入壇三禮。却縮出來　次奮一弟子把一花疊。又一弟子手把香鑪及白芥子。逐闍*梨後。一一別喚新弟子來。在壇西北角外立

次阿闍*梨先把白芥子。以馬頭呪呪七遍已。三迴打於弟子頭上　次作護身印。　印於弟子　次取香水。與其*洗手。爲弟子作觀世音

❶三＝二【宮】　❷坐＝座【甲】【乙】下同　❸〔安〕－【三】　❹〔安〕－【三】*，【乙】　❺末＝未【宮】【甲】　❻授＝受【三】【甲】【乙】　❼小小＝少少【明】【甲】　❽榴＝硫【宮】【甲】　❾叢＝族【三】【宮】【甲】　❿束＝東【明】【甲】　⓫水罐＝罐水【甲】【乙】　⓬呪＝罐【三】【宮】【甲】　⓭於＝施【宮】　⓮已＝以【三】【甲】

三摩夜印。印中著花。勿令放棄　次以帛裹
其弟子眼。阿闍*梨心口發願。以平等菩大
慈悲心。悉皆迴向一切衆生　次阿闍*梨引
將弟子。入壇西門。阿闍*梨在南邊立。弟子
在北邊立。阿闍*梨誦觀世音三摩耶呪呪
曰
唵一般母婆皤去音夜二莎訶[1]三
誦七遍已。教弟子云。向前散華。散竟好看。花
[2]墮何坐。知已語云。汝所散花。著於某佛某
菩薩等。好念不忘。其餘弟子如上法用。若三
迴散時。總不著者。更莫解帛隨便擯出。是大
罪人不合入壇。教令至心懺悔衆罪。諸人竟
後。更啓請佛。方始引入。准前散華。著者放
帛。若不著者至竟擯出。更勿令入。其餘弟子
法用如前一一作竟。次諸弟子在西門外。正
面向東。作行列坐。其火鑪中著好炭火。於西
門外灌頂壇上。著一張床。留一盤食。著四
蓋燈供養　次遣二弟子各擎一蓋。一紫二
緋。緋蓋蓋諸弟子。紫蓋蓋阿闍*梨。一一次
第引諸弟子。阿闍*梨擎水罐。出到灌頂壇。
右繞三匝。令其上床。阿闍*梨亦自上床。弟
子邊立問云。汝前散花。著何等佛菩薩之坐。
弟子答云。著某佛等。時阿闍*梨隨其所答。
教作其印。印其頂上。印中著華。令至心念。隨
其本主佛菩薩等。阿闍*梨即誦彼佛菩薩等
呪。與灌頂已。教令散華解印。著衣入壇謝佛。
依本位坐。其餘弟子法用如前。總灌頂已
次阿闍*梨坐於西門近火鑪邊。正面向東。端
身正念。先喚火天坐火鑪中。次與[3]酥蜜及胡
麻等。各七遍呪於火中燒
次阿闍*梨心裏祀云。火神且出於火鑪外。近
鑪邊坐　次喚馬頭觀世音。坐火鑪中蓮花
座上　次阿闍*梨把跋折羅。一一次第喚諸
弟子。近阿闍*梨。教令正念胡跪合掌以跋折
羅印其掌中　次與胡麻及*酥蜜等。呪三七
遍令投火中竟。語歸本坐。其餘弟子法用如
前
次放火中馬頭觀音。歸本位竟　次請壇中
心十一面觀世音。坐火鑪中蓮花座上。燒胡
麻等誦呪一百八遍已竟。遣歸本位
次請一一佛　次請一一菩薩
次請一一金剛及諸天等。法用如前。各燒胡麻
*酥蜜等物。呪三七遍。次第各令歸本坐竟
次爲當國天子。燒胡麻等。呪滿一百八遍已
竟　次爲歷劫一切師僧父母及善知識。各
燒誦呪。皆同前法　次爲六道一切衆生。燒
同前法。呪三七遍　次爲宅主。亦同前燒呪
三七遍　次阿闍*梨爲自身燒呪三七遍。上
從天子至阿闍*梨。總用十一面觀世音呪
次阿闍*梨把香鑪燒香。右繞壇外一匝。來到
西門前已。禮拜謝云。種種香花飲食供養皆
不如法。大大慚愧。然後從壇中心。一一發遣。
一一各作本印發遣。發遣印呪喚時無別。次
收布施佛菩薩等錢財寶物。若其諸佛菩薩
物者。應用作佛菩薩形像。般若物者。用寫諸
經。若阿闍*梨欲自作佛菩薩經者。自收造像
寫經處用。若不作者。付囑三[4]綱。布施金剛
天等物者。阿闍*梨身自用亦得[5]不用第一壇中飲
食。其阿闍*梨及弟子等皆不得食。若喫用者
不得神驗。與奴婢食。及餘人等乃至畜生。不
入壇僧喫用亦[6]得　次阿闍*梨手執炬火。
示諸弟子。此是某佛某菩薩位金剛天等。一
一次第指示位竟。然後以泥泥却壇上。莫見
日出。以上略說壇法式竟
次說印及陀羅尼法
十一[7]面三昧印第一
[8]呪用大呪
以二大指二小指。直竪頭合。餘指稍[9]典。頭
不相到。虛掌。竪頭指來去
是法印呪。能除一切賊難水難及火等難。若
誦持者。雖經諸難皆無所畏。由觀世音威神
力故。若人欲請諸菩薩等。先須作此三昧印
呪。當得一切菩薩歡喜
[10]身印第二
合腕。左右二大指並竪。以二頭指屈中節。各
以頭[11]押二大指頭。二中指頭相拄。二無名指
直竪。開一寸半。又開二小指。離無名指背。一
分許。二臂肘相著。頭指來去用上大呪
若能持此法印呪者。一切八難皆無所畏。若
作壇法正供養時。燒胡麻等。用此印呪。若有
鬼病。以此印呪其病即差。若不差者。一百八
遍呪印。念觀世音菩薩。作此法者其病即差。
若能日日*洗手。而嚼楊枝淨漱口已。著新淨
衣。誦呪數滿一百八遍。乘念觀世音菩薩名
字。作此法者。觀世音菩薩歡喜。又取澡罐盛
滿淨水。以此印[12]印呪二十一遍經一宿已。用
[13]洗手面。一切惡人及鬼神等。不能惱害

[1]（三）－【宮】　[2]墮＝隨【元】　[3]酥＝蘇【宋】【宮】*　[4]綱＝經【宮】　[5]不用第一四字明本作本文　[6]得＋（一）【宋】　[7]面＋（觀世音菩薩）【甲】【乙】　[8]呪用大呪四字宋元明三本及宮本甲本俱作夾註　[9]典＝曲【三】【宮】【甲】　[10]（觀世音菩薩）＋身【甲】【乙】　[11]押＝壓【三】【宮】【甲】*　[12]（印）－【三】【宮】【甲】　[13]洗＝盥【宋】【元】，澡【宮】*

[1]大心印呪第三

准前身印。*唯改二頭指。*押中指背上節。以二大指各*押中指中節側。大指來去呪曰

唵一阿[2]㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七訶訶訶八伊上音利九彌上音利十脂利十一毘利十二企利十三[3]醯上音利十四莎訶十五

是法印呪。若作一切壇法時。用此印呪。呪水香花衣食等物及喚天等。亦用此印呪

[4]小心印呪第四

准前身印。*唯改二頭指屈頭。當中指中節側上頭指來去呪曰

那上音謨上音阿[5]㘑耶一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五跢姪他六豆嘍豆嘍七訶訶訶訶八莎訶九

是法印呪。若人誦持此呪印者。當覓一百八莖蓮華。江水中浴。著新淨衣還入江水。立至於膝。面正向東。作此印呪。請觀世音。大指來去。即作坐印安置於前。左手掐珠右手把華。七遍誦呪。然後散於觀世音上。如是一華各呪七遍。盡其一百八莖華竟。尋即得見觀世音菩薩。若一日不得一百八花者。一日覓取五莖蓮花。作此法用。如是日別取五莖花。滿一百八。作法同前。亦用此呪。呪香燒香呪油然燈。而供養之

[6]闍吒印呪第五 *唐[7]云髮長

准前身印。*唯改二中指。屈中節頭相拄。附無名[8]指後側上節。呪曰

唵一阿㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七悉唎悉唎悉唎八地哩地哩地哩九悉哩十莎訶十一

是法印呪。若居聚落。若在山中。離雜鬧處。有華果樹竹林。水池中央。起舍。日日*洗浴入於道場。先作護身結界印竟。請觀世音菩薩。作華座印安置座上。然三盞燈。種種香華供養禮拜讃歎畢已。掐珠一心。念觀世音菩薩名字。若人日月作此呪法。滿十萬遍即得見觀世音菩薩。又若入道場。欲以[9]花香供養時。先以此呪呪花七遍。用散像上。復以此呪呪香七遍。以塗尊像 又以此呪呪鬘七遍。以嚴尊像

[10]華座印呪第六

兩腕相著。以左右二大指及二小指。各自相合並竪之。餘三指等總散。大磔開之成呪曰

唵一許二迦摩囉三莎訶四

是法印呪。若請諸佛般若菩薩金剛天等。一一皆用此大華[11]座印呪。以承迎。以印右轉坐之。安慰定已。後作金剛軍*荼利三摩耶法印。結閉嚴密門戶。然後種種作法供養。作壇療病一切法者。皆應如是

觀世音護身印[12]呪第七

准前身印。*唯改二無名指。[13]挘在中指背上。頭當前側上節。頭令相拄。二小指頭相拄呪曰

那上音謨上音阿㘑耶一婆路輕呼枳帝二攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶[14]四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七婆地婆[15]智八婆地婆地九藪度藪度十莎訶十一

是法印呪。若行法人。欲作諸法及誦呪時。當以此印用護其身。然後行法。得觀世音來護行者。令所作法皆悉有驗。又是印呪若欲獻供。先誦此呪。呪諸飲食花果等味二十一遍。然後奉獻

[16]婆羅跢印呪第八 *唐云隨心

起立地上。脚如丁字。左脚丁尾右脚丁頭。小屈右膝。屈左臂肘。臂向肩上。手掌向身。大指食指以把華莖。中指無名指雙屈。勿著華莖。小指小曲屈腕。右手總申臂。并指向下。掌背當右髀側。勿著髀上呪曰

唵一阿㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七阿私跢私八虎嚕虎嚕九素嚕素嚕十莎訶十一

是法印呪。若求法驗者。蘇曼那華然火。[17]又更別取蘇曼那莖。段別寸截三十一段。用*酥酪蜜三種相和。一一別取蘇曼那莖。塗*酥酪蜜。誦呪一遍投著火中。如是燒盡三十一段。次第作之即得大驗。若小兒病。用五色線。一呪一結成三七結。繫其[18]頸上。呪師手作此印。印小兒[19]項。其病即差。若其呪師自身病者。先作水壇縱廣二肘。其壇中心著一水罐。滿盛淨水以五穀[20]子著其罐中。復以柳枝塞於罐口。結界已竟。面向正西。一心誦呪一

[1]（觀世音菩薩）＋大〔宮〕〔乙〕 [2]㘑＝梨〔三〕〔宮〕〔甲〕 [3]醯＝徙〔甲〕 [4]（觀世音菩薩）＋小〔宮〕〔乙〕 [5]㘑＝梨〔宋〕〔元〕〔宮〕 [6]（觀世音菩薩）＋闍〔甲〕〔乙〕 [7]云＝言〔三〕 [8]指＝頭〔乙〕 [9]花香＝香花〔元〕〔明〕〔甲〕 [10]（觀世音菩薩）＋華〔甲〕〔乙〕 [11]〔座〕－〔三〕〔甲〕 [12]〔呪〕－〔宋〕 [13]挘＝苾〔宋〕〔宮〕＊ [14]四＝六〔明〕〔甲〕 [15]智＝地〔乙〕 [16]（觀世音菩薩）＋婆〔甲〕〔乙〕 [17]又＝更〔元〕 [18]頸＝項〔三〕〔甲〕〔乙〕 [19]項＝頂〔元〕〔明〕〔甲〕〔乙〕 [20]子著＝著子〔乙〕

百八遍。然後學罐灌自頂上已。用此左印爲護身印。印身七處其病卽差。又用此呪呪火然薪

觀世音棖陀印呪第九(❶*唐云策杖)

反叉二中指無名指。在掌中右*押左。屈右頭指。以左小指頭*押右頭指甲。屈左大指。在右掌中。屈右大指。*押左大指中節。頭入左掌中。右小指與左頭指直申。二臂肘相著呪曰

唵一 阿㘑耶二 婆路(輕呼)枳帝攝跛三(合)囉(去音)耶三 菩提薩埵(去音)耶四 摩訶薩埵(去音)耶五 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六 跢姪他七 伊(上音)里彌里八 只里彌里九 地里醯(上音)里十 莎訶十一

是法印呪。香湯*洗浴著新淨衣。入道場中。遣一弟子取於香華水火及草幷白芥子。阿闍梨默然護身。呪水七遍。散十方結界。次呪白芥子七遍。呪已散十方結界。次把草呪七遍。然火右旋三匝四方結界。次作此印誦呪七遍。請觀世音。卽作華座印安置畢已。燒香散花。種種上味飮食供養禮拜畢已。發遣弟子。阿闍梨不掐數珠。默然誦呪結加趺坐。以手作前❷策寶杖印。當自胸上勿令著胸。心記誦呪。日日如是。滿七日已。卽得尸羅波羅蜜成。罪障消滅。第二七日更作此法。幷作種種音聲供養。卽得奢摩他。第三七日更作此法種種供養。如是七日。日有一事。謂初一日不食。誦呪作此法者聞種種香。第二日見大光明。第三日得見鬼神。第四日見四天王。第五日見諸天。第六日見觀世音諸使者身。第七日得見觀世音菩薩。若以平等心。憐愍一切諸衆生故作此法者。得如是驗。亦以此印誦呪結界

觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指。相合直竪。中指直竪。附無名指側上。頭開二分許。以二頭指。各❸捺在中指背。頭當上節。並二大指屈入掌中。頭雙拄二無名指中節文。二腕相著。以兩腕根當心上著。掌向下垂呪曰

唵一 阿㘑耶二 婆路(輕呼)枳帝攝跛三(合)囉(去音)耶三 菩提薩埵(去音)耶四 摩訶薩埵(去音)耶五 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六 跢姪他七 羅(去音)致帝帝哩二(合)脂致八 阿揭車阿揭車九 婆伽畔十 阿㘑耶十一 婆路(輕呼)枳帝攝跛三(合)❹囉(去音)十二 娑咩室地十三 阿奴婆囉夜𤚥十四 莎訶十五

是法印呪。行道事竟。請我還宮時。以此印印水。呪水七遍散灑四方。我卽還去。世尊如是神呪。雖不成立而能成辦種種事業。至心誦念無不果願。若患瘧病。若一日一發。若二日一發。若三日一發。若四日一發。若患鬼病。若被惡鬼打。若鬼子母打。若*茶枳尼所作。若毘舍遮所作。若羯吒布怛那所作。若癲鬼。若羅刹作。若猫鬼作。若餘種種惡鬼所作。皆以此印呪印病者。呪一百八遍卽得除愈。若罪障重者。用五色縷一呪一結。如是結成一百八結。繫病者項或繫臂上。罪障消滅。病卽除差

若患丁腫癩瘡。若身病瘡疱。瘡疥瘍癬等種種惡瘡。若被刀箭矛矟等傷。蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫。皆以此呪呪之七遍。卽得除差。若障重者。呪黃土泥呪一七遍。用塗患處卽得除愈

若患風病緩風偏風。若患❺癈風癡風等病。耳聾鼻塞。皆印病處。至心誦呪一百八遍病卽除愈。若障重者。以胡麻油。若用牛*酥和穛皮煎。若靑木香和胡麻油。煎以爲膏。每以此印印呪七遍。以塗身上或滴耳鼻。若令服之病卽除愈。若有諸餘種種疾病。皆以此印印其病處。至心誦呪卽得除愈。此呪神力說不可盡。若持法者因供養次必作此印當心上著。誦此呪時。憐愍一切諸衆生故。施與一切鬼神甘露。一切鬼神皆大歡喜。不令一切衆生病苦❻

❼掐數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭。作孔。於其孔中貫著數珠。中指直申。以頭指屈中節。*押中指背上節。小指直申。右手以大指無名指。掐珠。餘指同左手(更無別呪) 此印通用一切諸呪。若以此印。日日誦呪念佛懺悔。得四禪定。速成阿耨多羅三藐三菩提。隨願成辦

❽君馳印呪第十二

合左右腕。從食指下四指頭相拄。並二大指屈入掌中。開掌中央呪曰

唵一 阿❾㘑耶二 婆路(輕呼)枳帝攝跛三(合)囉(去音)耶三 菩提薩埵(去音)耶四 摩訶薩埵(去音)耶五 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六 跢姪他七 稅(去音)帝❿婆離羅陀(去音)禮八 阿輸(去音)指輸指九 波跋彌十 莎訶十一

❶策＝築【宮】 ❷策＝策寺【明】 ❸捺＝搽【宋】【宮】*，捻【元】【明】【甲】 ❹囉＋(耶)【甲】【乙】 ❺癈＝肺【宋】 ❻ ❻佛說陀羅尼集經卷第四終【明】，甲本乙本奥書曰貞享三年六月十八日訓點之了今背信毫口占伏希大士昭亮賜與慈悲救我罪苦彌陀觀世音元是一胸襟不拒惡邪族却廿極直往圓通空倘牢弘誓海何憚三毒苦家資四魔誰被侵慈悲雲靉靆功德樹萠森日日剛升座宵宵精用心梵網流季世迯但滿願金淨戲四十八般百拜欽上 ❼ ❼佛說陀羅尼集經卷第五觀世音部之二，十一面觀世音神呪經下首【明】，(觀世音菩薩)＋掐【甲】【乙】 ❽(觀世音菩薩)＋君【明】【乙】 ❾㘑＝㘑【元】 ❿婆＝婆【宮】

若日日不得*洗浴者。日日*洗手漱口。作此印誦前呪者。雖不*洗浴卽當*洗浴。身大淨潔。入道場中護身結界。請觀世音。作此印已誦呪二十一遍者。一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天等皆大歡喜

①十果報印呪第十三

先仰左手掌。②斜直。以右手掌背。捺著左手掌上。左右二手指總直申。右臂在左臂上相著呪曰

唵一 阿嚧耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 烏知二合 迦上音紙八 烏嚕鉢遮九 烏嚕鉢遮十 婆囉珊陀㗚舍尼十一 莎訶十二

若婦人無兒欲得兒者。以五色粉作四肘壇。壇中心安十一面觀世音菩薩。 東方安阿彌陀③佛。北方安大勢至菩薩。南方安馬頭觀世音菩薩。西方安摩醯首羅天④王。取一。淨罐滿⑤盛淨水。中著五穀。以柳枝等塞其罐口。復以生絹。束其柳枝。種種好華莊嚴其罐。卽將此罐著於壇中。懸雜色⑥幡。壇開四門。然十六燈。復以種種上妙香華十二盤食。而爲供養於四門外各安一部好細音聲。 如不能辦一部亦得。 嚴辦供已。呪師⑦洗浴著新淨衣。壇西門外面向東坐。 作印奉請觀世音菩薩阿彌陀佛等。次第請已各安本位。令其婦人香湯*洗浴著新淨衣。 於西門外作大蓮華座。於華座上敷生淨草。 次阿闍梨右手把跋折羅。以左手把婦人右手。引來向壇北門外立。阿闍梨至心誦呪二十一遍。敎令婦人。至心念彼觀世音菩薩名字二十一遍。 如是次念阿彌陀佛馬頭觀世音菩薩。大勢至菩薩。摩醯首羅天王名已。 令其婦人至心三禮發願乞兒。阿闍梨以五色線。一呪一結成三七結。繫婦人項。次令婦人坐華草上。念觀世音菩薩一百八遍。 次阿闍梨以右手⑧案水罐上。以左手把數珠。搯呪其水罐一千八遍竟。次與婦人護身結界。次阿闍梨手擎水罐。婦人邊立發願口云。 仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等。以他心智證知。今日此優婆夷。欲得有身生好男女。願大慈悲速滿其願。婦人合掌念觀世音菩薩。阿闍梨灌其頂上。卽得聰明端正男女具諸相好。 一切求願法亦如是。隨願皆果。作法以後。令其婦人燒香禮念觀世音菩薩。 勿令斷絕。 必果所願。除不至心

⑨闍夜印第十四 *唐云勝印

左右小指無名指頭指各屈在掌。 二中指直竪頭相拄。 並二大指*押頭指中節上。合腕。是法印。若人日日作此印已。念觀世音菩薩名號。一切菩薩皆悉歡喜。若人病者。作此印已。念觀世音一百八遍。 燒安⑩悉香卽得病差

⑪羯瑟那二合自那印呪第十五 *唐云著鹿皮印

以右臂背過*押左臂上。二大指側相著並頭。左右餘指總申。卽以二手覆左肩上呪曰

唵一 阿嚧耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 揭哩二合 瑟那二合 是那八 摩跢囉二合 娑九 摩跢囉二合 娑十 達囉二合 娑上音 耶十一 達囉二合 娑上音 耶十二 薩婆覩瑟吒二合十三 阿唎跢耶尼十四 莎訶十五

是法印呪。 每月五日⑫十五二十五日。香湯⑬洗浴著新淨衣。入於道場護身結界一百八遍。念觀世音菩薩。一日三時作印誦呪。 一切重罪一切障難皆悉除滅

⑭檳那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指。*斜竪頭相合。次並申二大指。開半寸許。以二頭指各捻大指頭。左右腕下側相著呪曰

唵一 阿嚧耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 馱摩馱摩八 賒上音 摩賒上音 摩九 阿揭車阿揭車十 摩訶迦嚧尼迦去音十一 莎訶十二

是法印呪。 日日*洗浴。 若不*洗浴*洗手漱口。入於道場作印誦呪。所得功德。勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌。五指少曲磔開。右手亦爾。 次以右手逆覆左手。以右小指頭。*押左大指頭。 以右大指頭。*押左小指頭呪曰

唵一 阿嚧耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 者提㗚二合下同八 者揭㗚九 摩訶者揭⑮㗚十 者揭㗚陀去音 唎十一 者揭唎尼十二 馱囉馱囉十三 莎訶十四

①(觀世音菩薩)＋十甲乙　②斜＝邪甲　③佛＋(頂)三宮甲　④〔王〕－三宮甲　⑤盛＝洗宋　⑥幡＝播甲乙下同　⑦洗＝洒宋元明　⑧案＝按甲乙*　⑨(觀世音菩薩)＋闍甲乙　⑩悉＝息明甲*　⑪(觀世音菩薩)＋羯甲乙　⑫十五二十五日＝十日十五日三宮甲　⑬洗＝洒宮*　⑭(觀世音菩薩)＋檳甲乙　⑮㗚＝㘑宋元甲乙

是法印呪。若人日日作此印法呪供養者。他起惡心作於別法欲害呪師。還著惡人。若作佛法建立道場及行道所。當作此印誦呪。一切諸惡不能侵嬈

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕。並左右二大指小指申之。二頭指各博大指側。開三分許。二無名指亦博二小指側。頭開四分許。中指直竪頭開二寸許呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 馱囉馱囉八 般摩質泥九 阿①嚧迦上音 耶十 毘*嚧迦上音 耶②十一 莎訶十二

是法印呪。若人意欲求錢財者。日日*洗浴起立道場。燒香散華種種供養。取一水罐滿盛淨水。以雜花鬘嚴其罐③項。柳柏竹枝塞其罐口。將此水罐安置壇中。盛著五穀。呪師左手案其罐口。右手掐珠。至心誦呪一百八遍。日日如是見觀世音菩薩。即得錢財

觀世音稍印呪第十九

先屈左小指。以左大指*押小指甲作孔。次以右小指鉤左小指。以右大指從下向上。入左掌孔。*押小指甲。狀如鉤鎖。左右三指直竪頭相著。博側勿開。若供養時二肘相著。若治病時開二肘節。呪曰

唵一 阿嚟耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 摩吒摩吒八 ④槃闍*槃闍九 頻馱頻馱十 鳴許*泮⑤泮吒反十一 莎訶十二

是法印呪。若能日日燒香作印誦呪。作一切法悉得神驗。大大得力

⑥鶩俱去音舍印呪第二十唐云鉤印

左右小指中指各屈在掌⑦中。二無名指直竪頭相拄。並二大指直竪。以二頭指屈中節。各捻大指頭。合腕呪曰

唵一 阿嚟耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶⑧薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 阿羯唎二合 舍耶八 阿羯唎二合 舍耶九 當命命冶反 波跢耶十 社⑨囉社*囉十一 莎訶十二

是⑩法印呪。若呪師合藥欲自服時。忽然鬼神奪將去者。作一白色四肘水壇。其壇中心著一火鑪。香花飲食隨分供養。燒白芥子數數誦呪者。鬼所將藥。即於壇上還落地來。若一日不得。滿於七日。作此法者。即得其藥。若自合藥及爲他合。准前作壇。燒白芥子數數誦呪。合其藥時。鬼神惡毒不能得便。其所合藥皆悉成就。服者病皆除愈

觀世音羂索印第二十一

先屈左小指無名指。以大指*押甲上作孔。次以右大指從下入孔中。以餘四指把⑪捲。以大指頭*押四指甲上。左頭指中指並直竪。用上大呪縛鬼治病。若惡比⑫止欲不行時。作此法者即斷不行。一切鬼神難降伏者。以此印縛。治一切病用之大驗。若共他論⑬議。作此法者即前人訥不能問答。一切縛法皆用此印。若欲解時心作放想。即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中。左右無名指小指。並直竪相著。二大指並屈頭。*押著頭指側。合腕呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 瞿嚕瞿嚕八 毘跢囉二合 娑耶九 三⑭麼曳悉他二合 跛耶十 莎訶十一

是法印呪。若呪師誦呪。雖加功用不得靈驗。不能得見觀世音菩薩時。應作水壇縱廣四肘。種種莊嚴。取一水罐滿盛淨水。莊嚴⑮罐法如前不異。將此水罐安置壇中。香湯*洗浴著新淨衣。入於道場種種供養。然十六燈燒薰陸香。至心發露一切罪障。胡跪作印。當誦此呪一千八遍。即得見觀世音菩薩。得大靈驗。若一日不得驗滿於七日。即得靈驗

若坐禪人不得奢摩他。一切鬼神來惱亂者。又風入身令人失志。如前作壇。從旦起首一日不食。當作此印。若行道時念觀世音菩薩名字。若坐作印。至心誦呪不限遍數。滿一日者即得靈驗

⑯什皤去音羅印呪第二十三*唐云放光亦云火焰光

屈左臂向上。竪手掌。向右側著。右手握*捲。博左腕下內文之上。拳頭向上呪曰

唵一 阿嚟耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 阿祇尼二合下同八

①嚧＝盧【宋】【元】【明】【甲】【乙】 ②十一＝一【元】 ③項＝頂【明】 ④槃＝盤【宋】【元】【明】【甲】* ⑤泮＝播【宋】【宮】 ⑥（觀世音菩薩）＋鶩【甲】【乙】 ⑦〔中〕－【三】【宮】【甲】
⑧姪＝娑【乙】 ⑨囉＝羅【元】【明】【宮】【甲】* ⑩法＝治【宮】 ⑪捲＝拳【三】【宮】【甲】* ⑫止＝正【甲】【乙】 ⑬議＝義【三】【宮】【甲】 ⑭麼＝摩【宮】 ⑮罐＝鑵【元】
⑯（觀世音菩薩）＋什【甲】【乙】

阿祇尼九摩訶阿祇尼十婆䶖揭䶖十一合莎訶十二

是法印呪。若作道場時。作此印已。遶四方行誦呪。數滿三七遍時。即成火界結界成就。若有鬼病。作餘法治不得差者。作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反叉左右四指在掌。次屈左大指頭入掌中。直申右大指。*押❶左頭指側。合腕。右大指來去呪曰

唵一 阿嚕耶二 婆路輕呼 枳帝攝跛二合 囉去音耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音耶六 跢姪他七 唵八 阿嚕力九 莎訶❷十

是法印呪。若鬼神變形。或作大蟲及野狐等種種諸身。入人身中令其病者。當作此印誦呪即差。 當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛淨水。中著一椀四方各一。又壇中心著一盤食。夜作此法。將病人來近於壇邊面向東坐。作印誦呪二十一遍。更將一❸瓫。即取壇內五椀中水及其盤食。寫著❹瓫中。總相和攪。呪師手擊。向病人邊右旋三匝。遶病人已。然後以*瓫。*案病人頂竟。向南寫却。作是法時。呪師病❺人二俱向東。病者坐之。三日作法其病定差。若不差者。即非鬼病。若人常作是法。供養一切菩薩者。觀世音菩薩見大歡喜。若以此印。喚諸菩薩而供養者。皆能助成觀世音法力。速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌。側相著。列申左右小指無名指中指。相博勿開。次以左右頭指。少曲頭。*押中指上節側。次二大指各自屈頭。*押頭指下節側。莫著掌。此印通用二陀羅尼共一呪曰

唵一 阿嚕耶二 婆路輕呼 枳帝攝跛二合 囉去音耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音耶❻六 跢姪他七 唵八 般母婆皤去音耶九 莎訶十

是法印呪。若作一切觀世音壇及餘壇時。印中著花而散供養。若至佛所。及諸❼法會作印。捧華。散諸佛前及觀世音菩薩等前。而為供養。心中作滅一切罪想又一呪曰

那上音 謨上音 薩婆佛陀達摩僧伽耶一 那上音謨上音阿嚕耶二婆路輕呼枳帝攝跛二合 囉去音耶三菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音耶六 跢姪他七杜毘杜毘八迦耶杜毘九 毘囉去音 闍十 毘囉去音尼十一 莎訶十二同前印用

是法印呪。名大散華印陀羅尼。若有比丘若比丘尼若善男子善女人等。 持此法印陀羅尼藏。諸神呪者。每於一切諸佛會中。在在處處。遍是道場作是法印。印中捧著雜色華香。讚誦前呪。滿三遍已。散其華香於諸佛會。種種作法。屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜。及作梵音鼓琴等聲。歌詠唄響。種種聲徹而合天樂。助成其音。自然感動十方一切諸佛聖衆。當令一切諸佛聞者。皆生歡喜。樂同一處常為伴侶。一切般若菩薩聞者。普願衆生遠離惡趣速昇彼岸。得成阿耨多羅三藐三菩提。一切菩薩聞是音者。皆起舞蹈。讚成❽讚者助其勢力。若其*讚人臨命終時。一切菩薩來迎。*讚者不經八難直入佛會。一切金剛聞是音者。皆生歡喜。普願諸佛常行慈悲救諸衆生。一切諸天聞是音者。皆生踊躍。願諸衆生常受安樂。 一切業道聞是音者皆寬法令放大洪恩。地獄衆生聞是音者。苦具枷鎖一時摧碎。鑊湯鑪炭止沸停燒。清涼快樂。寒氷溫❾煖灰河枯竭。略要言之。一切地獄一切衆苦自然解脫。一切鬼神聞是音者。一切皆發菩提之心。離鬼神身。生於人天值佛聞法。一切餓鬼聞是音者。皆蒙甘露。飲食充滿無飢渴想。一切畜生聞是音者。常得安樂不生冤苦。即得捨離畜生之身若命終後隨佛❿受記。又復行者作此法時。感得法界一切諸佛。一一如來。一一般若。一一菩薩一一金剛一一天龍。乃至八部諸鬼神等。各各齎持諸寶香華⓫瓔珞莊嚴。及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具。種種伎樂種種飲食。遍滿虛空悉同相助行者供養。由是行者作印誦呪。⓬讚成菩薩威神力故。功德如是。設復有人。每於晨朝*洗手面已。向尊像前合掌。一心誦呪三遍。勝以種種香華飲食。供養十萬億佛功德。何況作印如法供養。 此呪神力說不可盡。 今但略說

⓭禮拜印呪第二十六

二腳膝著地坐。先合掌。左右指頭總叉入。平齊右*押左。作此印竟。禮拜觀世音及禮三

❶左＝右【甲】 ❷〔十〕－【宋】【元】【明】 ❸瓫＝盆【元】【甲】 ❹瓫＝瓮【元】【乙】＊，盆【甲】 ❺人＝又【元】 ❻〔六〕－【元】 ❼法＝會【明】 ❽讚＝贊【宋】【元】【明】＊ ❾煖＝暖【甲】【乙】 ❿受＝授【宋】【元】【明】【乙】＊ ⓫瓔珞＝纓珞【宋】【明】＊ ⓬讚＝贊【元】【明】【甲】 ⓭〔觀世音菩薩〕＋禮【甲】【乙】

寶。兩膝徐徐雙下著地。坐定頭著地禮呪
曰
唵一 阿㘞耶二 婆路(輕呼)枳帝攝跛(二合)囉(去音)
耶三 菩提薩埵(去音)耶四 摩訶薩埵(去音)耶五 摩
訶迦嚧尼迦(去音)耶六 跢姪他七 鉢囉尼鉢吒
(智强反)八 毘知若(二合)波夜彌九 婆伽(上音)梵(上音)十 摩訶
迦嚧尼迦十一 莎訶十二
是法印呪。若作道場及常供養。隨所逢見諸
佛會處隨喜之時。當作是印至心誦呪。稱*讃
三寶作禮一拜。遍諸十方一切刹土恒河沙
俱[1]胝諸佛。皆與*受記。滅除禮者萬生已來
罪障。悉除[2]豁盡無餘。臨命終時。所禮諸佛
皆來迎接。橫截業道不經諸難。直入佛會必
定證得無生法忍。成不退地
[3]毘社富囉迦印第二十七(*唐云甘[4]果子印)
左右二腕相著。左右頭指已下四指。頭相著。
開掌中央。並二大指直申。頭各當頭指中節
側。下屈出左右掌背下節此。印與上乞兒呪
同
*毘居唎多印第二十八(唐云瞋印第一面)
起立。並脚指齊。屈左手小指。以大指*押甲
上。餘三指磔開。直申。將以三指橫著額上。以
右手虎口。叉右腰側。四指向前。面作瞋形。是
法印呪。若作此印摧。伏一切惡魔外道皆無
所畏作。此印[illegible]一切鬼神永皆無也
[5]離羅印第二十九(*唐云高慢印第二面)
準前*唯改左手中指已下三指屈在掌中。頭
指屈中節。與大指頭齊頭。開二分許。著眉間
上。指頭向下垂。面作寬容。莫作瞋形。是法
身印。若作此法。六道衆生一切皆得離諸苦
難
[6]婆羊揭唎印第三十(*唐云大瞋印第三面)
準前*唯改左大指。屈向掌中。以中指下三
指。屈把大指。頭指直申。[7]指頭向口。勿令著
口舌與頭指。一時俱動。面目殺(沙界反)怒。作大
瞋形。是法身印。亦名毘唎俱致若。作此法一
切鬼病*悉皆除差
[8]婆馱印第三十一(*唐云[9]欸心印第四面)
準前立地。以左手叉左腰側。右手頭指無名
指小指。屈向掌中。以大指*押頭指與無名
指上。中指直申著眉間。中指頭向下垂。面作
寬容莫作瞋形。是法身印。若人日日作此印
法燒香供養。蒙觀世音菩薩歡喜。隨其所欲
皆得稱意
[10]阿嚕陀囉印第三十二(*唐云大怒印第五面)
準前立地*唯改右手。中指直竪。以頭指*捻
在中指背上。頭當上節。並屈無名指小指。少
曲。中指與無名指頭。開二寸許。大指直竪。大
指頭與中指頭。開四寸許。大指頭著於頂上。
中指頭向前。莫著頭
是法身印。若作此印。一切惡人惡鬼神等。皆
悉變心轉作好心
特崩(二合)沙尼印第三十三(*唐云破平臘離印亦云訶道印第六面)
準前立地。*唯改右手屈臂節。斜出外。總申
五指。相博橫掌。以大指側當胸。勿令著胸。
是法身印。若治鬼病。卽以此印掌向右斫之。
日日燒香作此印者。蒙觀世音菩薩歡喜。諸
惡障難[11]悉滅無餘。所有一切諸[12]惡鬼神。皆
不得近亦不[13]能得便
[14]闍耶印第三十四(*唐云得勝印第七面)
準前立地。左右二手各屈大指在掌中。以中
指下三指。各把大指。左右頭指頭側相著。左
右中指以下。三指背中節相著將。於眉上翻
著。頭指頭向下垂
是法[15]前印。若作此印。降伏一切鬼神天等。
悉皆怖畏。當用治病
*毘闍耶印第三十五(*唐云最勝印第八面)
當起立地。二脚相離二尺許。脚指並齊。左右
中指屈中節在掌中。次以並二大指*押上。左
右頭指無名指小指頭皆相著。三指側皆開。
合腕。以二大指下節。當額上著。指頭向上。是
法身印。若作大功德道場壇時。起大雲雨大
風動者。當作此印誦呪一百八遍。將蠟末和
白芥子。一捻一呪投火中燒。其雲風雨應時
卽止。若人摘弟子。被鬼入身令其病者。如上
燒之其病卽差。若作法時。恐有惡人來觸惱
者。如上燒之。惡人卽去必生善心。後作法竟
欲放却時。呪酥一遍一投火燒。一百八遍卽
放得脫
[16]阿[17]目多印第三十六(*唐云無能勝印第九面)
當起立地。左右脚跟頭相向著。大屈二脚膝。
如坐不坐。左右中指下三指各屈在掌中。左
右三指中節相向拄著。二頭指竪。頭斜相著。
以二大指頭亦相著。以博中指側。將以先著
胸上。次舉其印。以左右中指下三指上節。著
於額上。頭指頭向上。觀世音菩薩。在於佛前

[1]胝=知(宋)(元)(宮) [2]豁=谿(宋) [3](觀世音菩薩)+毘(明)(乙)* [4][果]－(宮) [5](觀世音菩薩)+離(明)(乙) [6](觀世音菩薩)+婆(明)(乙) [7](頭)+指(三)(宮) [8](觀世音菩薩)+婆(明)(乙) [9]欸=濡(三) [10](觀世音菩薩)+阿(明)(乙) [11]悉=息(甲) [12][惡]－(宮) [13][能]－(三)(宮)(甲) [14](觀世音菩薩)+闍(明)(乙) [15]前=身(三) [16](觀自在菩薩)+阿(甲),(觀世音菩薩)+阿(乙) [17]目=自(宮)

作此印時。欲界天魔皆悉戰慄。諸鬼神等悉皆倒地。諸佛菩薩金剛天等。悉皆大喜同時讚歎。爾時觀世音菩薩語諸鬼云。汝等魔鬼莫倒莫怖。汝等起坐。我於今日作此法印。諸四部衆學此法者。莫令短命作病難等。若人日日作此印法種種供養者。即得大驗。死生阿彌陀佛國。近於阿耨多羅三藐三菩提

[1]阿波[2]羅質多印第三十七(*唐云[3]無膝印第十[4]面)

起立地。先大屈左脚膝。正直[5]蹲踏地。脚指向前。右脚斜直申向右邊。脚指向前。反叉左右頭指無名指。在掌中右*押左。左右小指中指頭相著。並二大指直竪。莫著頭指側。合腕擧印。向右[6]腋上著。是法身印。誦前大呪七遍已竟。然後更擧。向額上著。更呪七遍。隨何國土作此法者。五穀豐熟人民無病。能破一切諸外道法

[7]魔*羅栖那波囉末平音陀儞印第三十八(*唐云破魔軍印第十二面)

合腕左右大指小指並竪。左右頭指中指無名指各屈。頭各相離一寸許。諸指頭側各開半寸許。擧之以腕下在頭頂上著之。屈右膝如前身印左膝。申左脚如前印右脚。觀世音菩薩。在於佛前作如是言。我今有十一面。各出一印。若人見聞及學此法如法行者。四重五逆及恒沙罪一時消滅。猶如猛火燒諸草木。隨何國土。有此法處。與我自身現住無異。此十一印總用最初大陀羅尼

[8]唵唎三合首羅印呪第三十九(*唐云[9]頭戟印)

右手屈小指。以大指*押甲上。磔申餘三指。叉右腰側。左同右。*唯屈左臂向[10]上。以腕背當腋上著之。身坐。呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶三 菩提薩埵去音 耶四 摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶六 跢姪他七 陀囉[11]尼八 陀囉尼九 毘陀囉尼十 瞋陀上音 尼十一 頻陀上音 尼十二 莎訶十三

是法印呪。若人日日香湯*洗浴。若日日不能浴者。八日十日十四日十五日。香湯*洗浴入道場中。作二肘水壇。其壇中心著一香鑪。燒沈水香。誦阿彌陀經。一切處用皆悉得驗。自身所有一切罪障。 日日作印數數懺悔。至心誦呪。一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指。以大指*押甲上作孔。右手大指從孔下入。以四指把*捲。左三指礙竪。若作如上二印法者。一切鬼等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指*押甲上作孔。右手小指從下入孔。以大指*押甲上。狀如鉤鎖。二無名指頭相著。二中指各*祕在二無名指甲背頭相著。二頭指頭各在無名指甲根側。頭勿相著。開一分許。頭指來去呪曰

那上音謨上音阿唎耶一 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶二 菩提薩埵去音 耶三 四摩訶薩埵去音 耶五 摩訶迦嚧尼迦去音 耶五 跢姪他六 迦上音 吒毘迦[12]上音 吒七 剛迦*上音 吒八 迦[13]上音 吒毘迦[14]上音 吒九 剛迦[15]上音 吒十 婆迦婆上音 底十一 毘社叟十二 莎訶十三

此印及呪通一切用

觀世音母[16]娑羅上音跢印第四十二

准前。*唯改二頭指頭相著用前母呪

摩訶摩羅印第四十三(*唐云花發印)

准前。*唯改二無名指開之。二頭指屈中節頭相拄。離無名指。是法印呪。 用前母呪。 取一淨瓮以盛香水。當作此印以攪香水。呪三七遍。次擧此印印自頂上。 如是三遍即用前呪。 香湯*洗浴著新淨衣。入於道場護身結界。請觀世音種種供養燒香散華。呪師在於觀世音前。當作此呪。隨心所願心口乞願。皆悉得驗

觀世音檀陀印第四十四(*唐云[17]七寶仗印)

准前。*唯改合二無名指頭。右大指申之。以二頭指頭相拄。右小指鉤左小指根。用上母呪。是法印呪。若人日日作此印者。得四禪定。命終以後得生西方無量壽國。成阿鞞跋致。如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

立地並脚。左手把*捲屈臂向上。腕當肩前。勿令著肩。[18]腕內向肩。右手申臂向下。五指總申。掌背勿著髀。呪曰

那上音謨上音阿唎耶一 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去音 耶二 菩提薩埵去音 耶三 摩訶薩埵去音 耶四 摩訶迦嚧尼迦去音 耶五 跢姪他六 唵七 毘[19]郎輕呼 伽上音 儞八 莎訶九

鶩俱去音 舍印第四十六(*唐云鉤印)

合腕並二大指直申。二頭指屈中節頭相拄。勿著於大指頭。二中指頭相著。二無名指屈

[1](觀世音菩薩)+阿【甲】【乙】 [2]羅=囉【三】【宮】【甲】* [3]無+(能)【三】【宮】【甲】 [4]面=四【宮】 [5]蹲=跋*【宮】 [6]腋=肩*【甲】 [7](觀世音菩薩)+魔【甲】【乙】 [8](觀世音菩薩)+埵【甲】【乙】, 唵=嚧【乙】 [9](三)+頭【三】【宮】【甲】 [10]上=下【宮】 [11](尼)—【宮】 [12]上音=去聲【明】【甲】* [13]〔上音〕—【三】【宮】【甲】 [14]上音=上聲【明】【甲】下同 [15]〔上音〕—【宮】 [16]婆=娑【三】【甲】 [17]寶=築【明】【宮】【甲】 [18]腕=腕【宮】 [19]郎=耶【甲】【乙】

中節頭相著。其頭當中指上節側。二小指直竪頭相著。頭勿著無名指側。掌內開之

般❶那摩印第四十七＊唐云蓮華印

准前＊唯改中指。開頭二分許。向頂上著❷通一切用呪。白芥子及灰用之

跋折羅母瑟知二合印第四十八＊唐云金剛拳印

准前鶩俱舍印。＊唯改❸二頭指。少曲。各在中指背。當上節勿著。一分許開之。二大指並＊押中指中節側

阿上音叉摩羅印亦名跢賒波羅蜜多印第四十九＊唐云十度彼岸印亦云數珠

❹准前。＊唯改二小指。各屈在掌中。兩掌側相著。二大指各屈頭。當頭指下節側。以上五印。總共通用前君馳呪

是法印呪。若人日日香湯＊洗浴。入於道場讀身結界。種種供養作此法。是人定得阿鞞跋致

阿彌陀佛印呪第五十

小開腕。並二大指屈節頭向下。二小指各屈。以二大指頭著側。中指頭相著。二無名指二頭指。各屈中節頭相拄。大指來去呪曰

那上音謨上音阿唎耶一阿彌陀婆去音耶二跢他揭多去音耶三阿囉訶上音羝四三藐三菩陀去音耶五跢姪他六唵七阿彌唎跢婆跋栖八阿波跋❺娑上音耶九莎訶十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反叉無名指及二小指在掌中。二中指直竪頭相著。並二大指直申。二頭指屈中節頭相拄。以＊押二大指頭上。合腕呪曰

唵一毘嚧闍上音倆二莎訶三

地天印呪第五十二

合腕。二頭指及小指。反叉在掌中右＊押左。二中指及二無名指。直竪頭相著。二大指並竪。＊押二頭指側。大指來去呪曰

唵一婆孫陀嚟二❻阿那陀若三鉢囉二合上波囉上音怛彌二合四莎訶五

是法印呪。若作大壇贖地之時。用此印呪以爲地契。略說印❼檀陀羅尼竟。爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊若有善男子善女人。有能依行觀世音教作呪法者。彼善男子善女人。用白栴檀。作十一面觀世音像。其木要須精好堅實。不得枯篋。其像身量長。佛一肘若人肘量二肘一磔若不得者。一尺三寸作之亦得。作十一面。當前三面作菩薩面。左❽廂三面作瞋面。右❾廂三面似菩薩面。狗牙上出。後有一面當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各❿戴華冠。其花冠中。各各安一阿彌陀佛。其像左手把一澡罐。其澡罐口揷一蓮華。右臂垂下。展其右手。以⓫串＊瓔珞施無畏手。其像身上。刻出＊瓔珞種種莊嚴。作其像身。若以金銀鍮石畫等。悉皆得之

爾時其人造此像已。欲求心⓬中所願成者。從白月一日入於道場至十三日。入道場時。香湯＊洗浴著新淨衣。淨衣三具。一日之中三時換衣。晨朝日中及日暮時。各著一衣。上厠之時脫捨淨衣。著汚衣裳。行道之人一食長齋。不食餘味。＊唯食大麥乳糜。安道場處必須淨室。掘地治法如前七日壇中所說。泥拭鮮潔香泥塗地。復以香水遍灑其地。在其室中盂八肘地。縱廣正等。四角竪柱周匝懸幡。正壇中央施一高座。置十一面觀世音像。像面向西。以種種華散道場內。＊唯燒沈水蘇合等香。從初一日乃至七日。三時各誦根本大呪一百八遍。未須獻食。從八日中時至十三日。日別一獻種種飮食及餘果子。所獻之食不著盤上。＊唯敷淨草。新淨瓦器幷諸葉等盛獻飮食。於十四日十五日中。倍加種種上妙香華種種餅饍及餘雜果。倍勝於前以爲獻佛。其行法者。＊唯敷莎草以爲坐具。胡跪恭敬正面向像。於十四日及十五日。在其像前然栴檀火。取蘇摩那油一升。淨銅器盛置行者前。復須沈水香麁細如箸。寸截數滿一千八段。爾時行者。從十五日日中以後。取一沈香塗蘇摩那油。⓭呪之一遍。投前所燒栴檀火中。如是次第盡千八段。爾時行者。於其二日全不得食。至十五日夜靜之時。觀世音菩薩來入道場。其栴檀像自然搖動。爾時三千大千世界。一時振動。其像頂上佛面出聲。⓮讃行者言。善哉善哉善男子。我來看汝。所有願者悉令滿足。時有四願何等爲四。一者願我不離坐處。卽得飛騰虛空而去自在無礙。二者願我在於一切賢聖衆中。無所障礙得三菩提。三者願我常作持呪仙人中王。四者願我現身。卽得隨從觀世音菩薩。是名四願。爾時行者於四願中。隨意乞者。時觀世音卽與一願。其四願中若不得者。更至後月十五日

❶〔那〕－【甲】　❷通一切用四字宋元明三本及宮本甲本俱作夾註　❸二＝一【元】【明】　❹准＝唯【元】　❺娑＝婆【宮】　❻阿＝陀【宋】【宮】【甲】　❼擅＝壇【宋】【明】【甲】　❽廂＝相【宋】【宮】＊　❾廂＝相【甲】　❿戴＝載【乙】　⓫串＝環【元】【明】　⓬中＝心【明】　⓭呪＝洗【宮】　⓮讃＝散【宋】，贊【宮】

朝更立道場。於道場中置二軀像。於其像中有舍[1]利者。還以十一面觀世音像。置舍利像邊。應須一千八莖好華。其行法者在於像前。敷草爲[2]坐胡跪恭敬。取其一華。呪之一遍散著像上。如是乃盡一千八華。盡其華已。爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪。雷聲出時即當乞願。發聲唱言。南無觀世音菩薩。弟子何時能救一切衆生種種苦惱。何時當滿一切衆願。時觀世音隨願即與。當與願時。天龍八部諸鬼神等皆無障難。當用牛黃置草葉上。在觀世音菩薩像前。用觀世音心印。印呪一千八遍和其煖水。*洗浴其身。一切障難一切惡夢。一切疾病皆得除愈

用石[3]流黃雄黃二種。各取等分置草葉上。在觀世音菩薩像前。用觀世音心印呪。呪滿一千八遍和其煖水。*洗浴其身。一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若月蝕時。用赤銅鉢盛牛*酥三兩。在於露地。在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇。一尺五寸。*酥鉢置上。從初蝕時。誦呪乃至是月還生。如是方止。取其*酥食必須食盡。不得留殘。食此*酥已。身中疾病悉得除愈

若有國土人民疫病一切畜生疾病死時。安置道場取白芥子。*押取其油使滿一升。取紫[4]櫃木大如筷管。寸截數滿一千八段。先於像前然紫櫃柴。次取寸截細紫櫃木。浸著油中。取其一段。呪一遍已投火中燒。如是乃盡一千八段。爾時能使一切人民。及諸[5]畜生所有疫病悉得除愈

復次若有他方怨賊。欲來侵境。以此觀世音像。面正向彼怨賊來所。種種香華飲食供養。應取[6]燕脂大如大豆。誦呪一千八遍滿已。塗像左*廂瞋面之上。令彼怨賊不能前進。若人卒得狂病。呪其白線。一呪一結成三七結。像前胡跪。更呪其線一百八遍。繫著此像正前[7]項上。經一宿已。取繫病者[8]項。若二日不差。還取呪索更呪一百八遍。絞著像頸。又經一宿取繫病人項其病即差

若有諸鬼入人宅中。像前然火。取薰陸香一百八顆。一呪一顆投火中燒。如是燒盡一百八顆。所有惡鬼。悉皆散走不敢更住。若有怨讎欲求人便。取其白線在於像前。一呪一結一百八結。繫像左*廂瞋面*項上。經一宿已。解取此索稱彼怨字。一稱一截乃至截盡一百八結。怨人所作[9]惡計不成。若人相恨。取五色線搓爲呪索。像前胡跪。一呪一結一百八結。繫像左*廂瞋面[10]項上。經一宿已。解取自繫[11]左臂之上。令彼瞋者和解歡喜

若有人等欲求善事。取五色線搓作爲索。像前胡跪。一呪一結成七結已。繫著正前像面*項上。經一宿已。取繫自身所求如意。若人自知身有障難。種種妙香和塗像。復以香水*洗浴其像。浴像畢已。還收取水對像[12]呪一百八遍。浴自身體。自浴身已。一切障難悉皆消滅

爾時觀世音菩薩。在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法。說此法竟。告大衆言。若欲修行此呪法者。先須入壇然後乃行。若不入者。不得輒教此印呪法。若輒教者。師及弟子獲大重罪。說此品時。一切大衆同時*讚言。善哉善哉大悲大士。爲欲救護一切衆生。說印神呪及諸壇法。我等大衆亦當隨喜頂戴受持。說此經已。時會大衆一時俱起。遶佛三匝禮佛而去

[13]已上十一面觀世音神[14]呪

佛說陀羅尼集經卷第[15]四[16]

佛說陀羅尼集經卷第[17]五（[18]觀世音卷中）

[19]大唐天竺三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一（與一切[20]觀音菩薩心印呪同）

頭指以下四指反叉。向內相捺。左大指屈入頭指中間。右大指舒直向內。勿曲。兩腕相合。以右大指來去呪曰

唵（一）阿嚕力（二）莎訶（三）

若作此印法。一切觀世音菩薩見之。請觀世音坐。作結界法。燒香供養竟。次作此印。觀音歡喜。日日作者大好氣淨

又千轉印呪第二

[21]手印與前一切觀世音心印同[22]惟足不同。頭指以下四指反叉。向內相捺。左大指屈入頭指中。右大指舒直。向內勿曲。兩腕相合。兩脚作丁字形。右脚丁頭左脚丁尾。乃[23]右脚直立。[24]左膝曲在外。努胯。身屈向左邊。以心印

[1]利＝喇(宋)(宮)　[2]坐＝座(甲)(乙)(宮)　[3]流＝留(三)(宮),硫(甲)　[4]櫃＝摘(宋)(宮)　[5]畜＝衆(宮)　[6]燕脂＝烟支(宋)(宮),烟脂(元)(乙),胭脂(明)(甲)　[7]項＝頂(三)(宮)(甲)(乙)*　[8]項＝頂(宋)(宮)　[9]惡＝怨(宮)　[10]項＝頂(甲)(乙)　[11]左＝右(元)(明)(甲)　[12]呪＋(水)(三)(宮)(甲)　[13]〔已上〕－(宋)(元)(宮),〔已上…呪〕十字－(明)(甲)　[14]呪＋(經卷上)(宋)(元),(經卷)(宮)　[15]四＝五(宮)(甲)　[16]甲本乙本奧書曰時貞享三稔歲舍丙寅六月二十日校之點之是從今日投乎諸徒也河南傳瑜伽乘沙門淨嚴四十八載　[17]五＝六(宮)(甲)　[18]卷中＝第之三(元)(宮)(甲)　[19]〔大唐…譯〕十一字＝〔唐朝中天竺大德瞿多譯〕十字(宋)(宮),〔唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯〕十三字(元)(明)(甲)　[20]觀＋(世)(元)(明)(宮)　[21]手乃至同十六字元明二本及甲本俱作細註　[22]惟＝唯(元)(明)(甲)*　[23]右＝左(宮)(甲)　[24]左＝右(宮)(甲)

當右乳前。勿著乳。面作笑顏。頭面向右。每月十五日香湯[1]洒浴。入於淨室。而作此印誦後大呪。四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那(上)[2]謨(上*音)囉怛那(二合)哆囉夜耶(二合)(一)那謨阿[3]唎耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)[4]囉耶(二)菩提薩埵(去*音)耶(三)摩訶薩埵(去*音)耶(四)摩訶迦嚧尼迦(去*音)耶(五)哆姪他(六)闍(上*音)曳闍曳(七)闍(上*音)夜婆醯(上*音)儞(八)闍(上*音)㮈哆唎[5](上)(九)迦(上*音)羅迦(上*音)羅(十)麼羅麼羅(十一)者羅(上*音)者[6]羅(*上)(十二)器孥器孥(十三)薩婆羯磨跛囉(上*音)孥儞迷(十四)[7]薄伽婆底[8](都儞反)娑(上*音)訶(上*音)薩囉*薄羯底(十五)薩婆菩(上*音)陀婆盧(輕呼)枳羝(十六)者[9]㩴(上*音)(十七[10]眼)輸(上*音)嚕怛囉(上*音)([11]耳十八)揭囉(上*音)拏(上*音)(鼻十九)是訶(上*音)皤(舌二十)迦夜(二十一身)末弩(二十二心)毘(上*音)輸達儞(二十三)素囉(上*音)素囉(上*音)(二十四)鉢囉(上*音)素囉(上*音)鉢囉(上*音)素囉(*音上)(二十五)薩婆菩(上*音)陀阿(上*音)地瑟恥(二合)羝莎訶(二十六)達麼陀(去*音)覩揭囉(上*音)鞞莎訶(二十七)阿(上*音)婆皤(二十八)娑(上*音)皤婆皤(二十九)達摩皤(三十)菩陀(上*音)尼曳(三十一)莎訶(三十二)

千轉經云。誦此呪已惡業銷滅。誦至七遍五逆罪滅。若滿千遍已罪無不滅。滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者。七日之中初作法時。*惟得食乳糜[12]酥酪白餅粳米飯。不得食鹽醬菜。最後一日勿食。十五日夜空腹。佛前[13]相續誦呪。無定限數。見像動搖。出聲唱言善哉善哉。放光明曜。復以眞珠寶物安呪師頂上。即知成驗。面見觀音已。得滿一切善願。又於睡眠中。夢見觀音種種莊嚴者。一切惡業銷滅。直轉讀者亦得滅罪。欲東西行時。先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫

若能清淨如法常誦不廢。得第一地。若有女人能誦持者。後成男子。更不重受如是女形。先作壇。安置供養備訖。然始誦呪。其壇四面各十六肘。四重作規。院相皆外白色內四色。各一重如似壁勢。即是八重也。合五方色。四面開門。東西南北相當。正中一重不須開門。[14]大瓦罐八枚。瓫子四枚。各滿盛水。插[15]柏及[16]柳枝。安水罐瓫中。作白[17]餅粳米飯乳酪[18]酥蜜香果子等供養。然十六燈。四門外合[19]插十六隻未經用箭。掛五綵線於箭上。取佉陀[20]囉木(紫[21]鐵木是)四枚。二長五指。二長六指。釘壇四角。散種種時非時華於壇上。又取頗伽木(拘[22]杞子小者是)一千八[23]百枚。各長一尺。若一瓦鉢若銅鉢。和*酥乳塗此木枝。呪一枝一遍即擲火中。無佉陀囉木時(赤棗木代亦得)須畫一白色觀音聖者像。隨力大小作。又先翻法云。千劫聚集業障。一時誦念悉皆滅盡。得千佛聚集善根。得背千劫流轉生老病死邊際。捨此身已。即見千轉輪聖王。恒持十善。若欲生諸佛淨土者。晝夜各三時誦二十一遍。滿三七日。如其所欲。即於夢中。或見佛金色形像及菩薩形像。此是先相。即知當生淨土

又受持法。取突婆香[24](唐云茅香)并茵五斤。楮木一千箇。長一尺。并*酥總呪一千遍。臨欲燒之。以*酥塗木莖及香上。各呪一遍燒之。預五月六月。取牛糞陰乾。突婆香水和作泥作場。身二肘圓作場。場上安種種華香。[25]冬月無華。刻華安之。然熏陸香。呪師面向東坐誦滿一千遍。法成。未呪之時。用此呪水二十一遍或七遍。服之。呪水解污淨室。道場佛堂。*洒身。呪柳枝打病。呪水治病並得。各二十一遍。若能一生日別三時。時別誦二十一遍。滅罪不可思議。通一切用。作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法[26]印第三

兩大指竪。各捻二小指頭。兩手並竪相著。二頭指相捻。在二大指小指上。二無名指亦爾。二中指在上。頭少不相到。掌下相著。頭指來去呪曰

唵(一)稅閉(二合)提(二)[27]槃陀囉(二合)婆悉尼(三)折吒麼俱吒(四)陀[28]羅尼(五)莎訶(六)

是法印呪。若有人能日日作之。相續供養。以胡麻*酥蜜和稻穀華。誦呪一遍一燒火中。如是乃至一千八遍。一百八遍呪燒亦得。如是日日作是法者。一切觀世音歡喜。又法孩兒啼哭。當以此呪。呪結呪索。繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕。二食指二中指二無名指。並[29]屈頭相拄。與大節令平。二大指並竪相著。捻食指頭側。二小指竪頭相著。大指來去呪曰

唵(一)摩訶室唎[30](二合)曳(二)莎訶(三)

是前二法印呪。名觀世音母法。若有人誦持。能除身中百億劫重罪。一切菩薩聞此呪者。皆得奢摩他。由此因緣得成佛位。故名菩薩

[1] 洒＝洗(三)(甲)* [2] 音＝釋(明)(乙)* [3] 唎＝咧(三)(乙) [4] 囉＋(去音)細註(宋)(元)(宮)，(去聲)細註(明)(乙) [5] 上＋(聲)(明)(乙)* [6] 羅＝闍(三)(宮) [7] 薄＝簿(三)(甲) [8] 反＝切(明)(甲) [9] 㩴＝菖(明) [10] 眼＝眠(宋)(宮) [11] 耳十八＝十八耳(明)(乙) [12] 酥＝蘇(宋)(宮)* [13] 相續＝數數(元)(明)(甲) [14] 大＝木(元)(明) [15] 栢＋(葉)(三)(乙) [16] 柳＝樹(宮) [17] 餅＝飯(宮) [18] 酥＝蘇(宋) [19] 插＝揷(宋)(宮) [20] 囉＝羅(宋)(元)(宮) [21] [illegible] [22] 杞＝無(宮) [23] 〔百〕－(乙) [24] 唐＝此(明)(甲) [25] 冬＝若(元)(明) [26] 印＋(呪)(明)(乙) [27] 槃＝盤(三)(乙) [28] 羅＝囉(三)(宮)(乙) [29] 屈頭相＝指相屈(甲) [30] 二＝一(元)

母呪。有能受持者。不久當蒙諸佛授記。一切觀世音菩薩。由此呪印得奢摩他記

持一切觀世音菩薩三昧印❶呪第五

兩腕合。二大指二小指。直竪頭合。餘指不相著。直竪。❷但開二大指小指頭不相到是名十一面印是大三昧印頭指來去 呪用十一面大呪

作是法者。能除一切王賊水火刀毒等難。皆無怖畏。是觀世音威神力故。欲請諸菩薩等法。先須作三昧印。卽得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩❸隨心印呪第六

二手中指無名小三指。向外相叉。合掌右壓左。指頭總❹博掌背。並竪二食指相著。大指亦然。各*博食指。大指來去。歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他一唵二多❺去唎多去*音唎三咄多去音唎四咄唎五莎訶六

是法印呪。若人欲得聰明。取一黃牛置淸淨所。令一童男子持八戒齋。❻搆取牛乳。經於三日。所*搆得乳。日日還與其牛飲之。從第四日至第七日。*搆得乳者。卽用作酪。以酪作❼酥。日月蝕時。香湯*洒浴。著新淨衣。而作四肘五彩水壇。其壇無門。其壇東面置蓮華座。座上安置雞都摩致。南面置都邏羅華座。北面置俱嚕屑羅華座。中央置隨心觀世音華座。十六盞燈八盤飲食。燒香散華而供養已。取前件*酥。盛一新淨赤銅器中。呪師此日不食。三度*洒浴。念佛。不得餘想。將其*酥❽椀❾置壇中心。令其作*酥小兒。在外看於日月。若勿令小兒見壇內事。呪師不得見於日月。若見日月一不得驗。若日月漸生來。至心作多唎心印。把其*酥椀。數數呪*酥。其*酥椀中三種相現。謂❿暖煙火。若但*暖者。服*酥之人一日誦得五百偈經。若出煙者。服⓫酥之人一日誦得七百偈經。若出火者。服*酥之人及與他服。卽大聰明。一日誦得一千偈經。若其如常。亦能强記。其*酥一兩二兩三四五兩。任意皆得

又有隨心觀世音印第七不見別號亦無別呪

二手十指皆竪頭合。掌內少空。兩腕相著。正當心上此印共供養一切印法同

隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌。又屈頭指頭。離大指頭四五分許。中指以下三指。總⓬申相*博。以印橫側著心上。指頭向右。呪用前呪。是一法印。欲求願時。先作縱廣四肘水壇。懸諸⓭幡蓋種種莊嚴。於其壇中著隨心像。當其像前列著四椀。其四椀中各盛一味。謂盛石蜜沙糖乳蜜。如其次第各盛供養。散種種華燒沈水香。供養像已。對像至心發露懺悔。隨其所願仰祈請覓。像前作印。以袈裟覆。或用淨巾。覆其印已。至心誦呪滿八百遍。更莫餘緣。誦此呪覓。隨心所願悉得稱意。隨事大小。一日乃至七日作法。日日三時。晨朝日中及黃昏時。依前作法必果所願。除不至心

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指。各列在中指背上。竪二中指頭相著。合竪二小指二大指並著。屈二食指頭相拄。各壓大指頭。其食指齊第二節令平。食指來去呪曰

唵一摩訶稅去*音羝二莎訶三

是法印呪。取小黃牛尿*酥乳酪等各一大兩。總共和攪。香湯*洒浴著新淨衣。正面向東。並足蹲坐。卽呪前藥一百八遍。六月一服一年再服自身無病治病大吉

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十

准前觀世音母身印。上⓮唯改開二中指。去一寸許。二頭指無名指少曲。勿與大指相著。頭指無名指間。開容一中指地。頭指來去呪曰

跢姪他一唵二濕閉二合多夜三濕閉二合多菩闍去*音夜四哩去*音醯哩醯五鉢囉孽六輸馱薩埵七摩訶迦嚧膩迦八莎訶九

是法印呪。通種種用皆有大力。亦能降伏一切惡鬼神。療一切病。一切賊難皆不能害。若被枷鎖。取施輸末羅指。作印呪已。塗枷鎖上。更至心呪卽得解脫

觀世音菩薩不空羂索口法印第十一

以左右小指。內雙直竪。右無名指。⓯搣左無名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。從右中指無名指間出之。卽⓰入食指中指岐間入。二中指直竪頭相拄。屈二食指。各鉤無名指頭。並二大指。直竪頭相拄。與小指離半寸許。同誦前呪

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二

准前口印⓱唯改少屈二中指頭。各壓二大指頭。二小指出外右壓左。總握無名指背。呪用前呪

❶〔呪〕－【明】【甲】 ❷但開乃至去二十六字明本甲本俱作本文 ❸〔隨〕－【乙】 ❹博＝搏【明】【甲】【乙】＊ ❺去＋(孽)【宋】【元】【宮】，(孽)【明】【甲】 ❻搆＝㩉【元】【明】【甲】＊ ❼酥＝蘇【宋】 ❽椀＝碗【明】【甲】 ❾置＝直【元】 ❿暖＝煖【元】【甲】＊ ⓫酥＝蘇【宋】＊ ⓬申＝伸【明】【甲】 ⓭幡＝旛【宮】【乙】下同 ⓮唯＝惟【宋】＊ ⓯搣＝茲【宋】 ⓰入＝從ヵ【宮】 ⓱唯＝惟【宋】【宮】

是一法印。能除一切水火風賊刀及王難。夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難。若人日日常作供養。得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十方淨土隨意往生

若欲止風。先以此呪呪灰一百八遍。小片絹裹。將隨身去。若風來者。以右手取灰。向風打散。次以右餘指作拳。頭指直竪。向風數數誦呪瞋喝即斷

觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三

呪曰

唵一 唎悉底哩[1]二合 盧迦去[2]耶[3]反 毘社夜二 阿謨伽波舍三 摩訶嫣嚧馱四 囉闍夜五 唎陀去音 夜六 阿波囉上*音 提[4]阿跢七 嗚許嗚許八[5]抪抪九

是一法呪。能滅罪障。懺悔治病。大有神驗。具如不空羂索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像。通身白色。結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上。頭戴七寶莊嚴華冠。而有重光。其華冠中有立化佛。其華冠後作鏃箕光。其光之內總作赤色。其像背倚七寶[6]机。其像左手屈臂當心。又屈中指向上直竪。右手屈臂。向左手上。屈頭指與大指相捻。而拄左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞。左右臂腕各有寶釧。又以寶花莊白氎絡[7]膊。身著花莊白氎之裙。其裙腰作青色赤裹。又以寶[8]縚繫其腰上。其像左右廂各有一菩薩。以為侍者。其二菩薩。通身黃色俱頭戴華冠。右[9]廂菩薩。右手屈臂而把白拂。左手屈臂而把蓮華。左廂菩薩。右手屈臂把雜寶華一枝。左臂屈竪手把白拂。悉著朝霞。[10]縵膊之上。華莊白氎絞於髀上。而各立於蓮華座上。其像侍者後左右廂。各有三菩薩。以次上下側身。各面向像瞻仰而坐。助觀世音。神通自在救護衆生。其像左*廂上一菩薩。通身黃色。頭上有少黃色。以寶莊華。[11]絲於髻上。青色圓光。耳有白環。而*申右手當右膝上。皆展五指。垂掌向下。左手當心而把蓮華。以白華氎絡其[12]膊上。兩臂腕上而著寶釧。又以朝霞*縵膊。而坐青蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭戴華鬘。作赤圓光耳有白環。乳房高大。以輕白華氎。橫[13]縵乳上。右手背在[14]髀上。屈著。竪手向上。五指俱散。左手覆在左髀膝間。臂腕有釧。著朝霞裙坐紅蓮華上。次下菩薩。通身白色。面上眉間而有天眼。其頭髮髻如似赤色。頭無華鬘。作青圓光。耳無環。而有四臂右邊一臂。屈肘向後腋間出舉向頭。以其手指拄著髮髻。一手屈臂。拄右膝上。把黃色數珠 珠有三七。左一臂屈肘向後。腋間出手。向上至於肩上。手指如拳。一臂拄著髀膝間。覆手把經匣。以淺綠紗絡其*膊上。[15]以朝霞裙交其腳脛。而坐紫色蓮華座上。右廂三菩薩。[16]次上一菩薩。通身白色頭戴華鬘。作青圓光耳有白環乳房高大。以白華氎橫*縵[17]乳上。左手屈臂在左髀上。而把蓮華。右手按髀上。仰把一物。狀似果子。亦如似華。盛在掌中。[18]斑斑然作。臂腕有釧。著朝霞裙。帖膝坐於紫蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭戴赤色華鬘。作赤圓光。耳有白環。左手屈臂在左髀上。把於蓮華。右手在右髀上。仰掌散指如峻顯之。臂腕有釧。以素白氎絡其*膊上。著朝霞裙。交腳而坐紅蓮華上。次下菩薩。通身黃色頭有花鬘。仰面向上看觀其像。耳有白環作青圓光。而有四臂。乳房高大。以白寶氎橫*縵乳上。二手合掌。又一左手屈臂在左髀上。而把蓮花。其華紫色。其華莖狀如箭[19]幹形。而作黃色。華頭向上。右一臂屈向後。腋間出手。向上至於肩前。而把數珠。珠有三七。而著赤色菊華氎裙。交腳而坐青蓮華上。其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬。於其像上。近光左右。各有一軀須陀會天。右*廂天者。作乾闥婆音樂供養。左廂天者。以散華香供養菩薩。又華光兩邊。各有四鳥而助供養。左邊有二頻伽鳥。並行而立。次後有二鸚鵡。並行。右邊有二孔雀。並行。次後有二白鶴。並行。其像座下左[20]廂。又有二菩薩。通身赤色作年少形。顏容端正軀貌肥壯。頭髮短促如作赤色。面上眉間有一天眼。有一白蛇。從背後出。而向[21]左轉高舉頭。却向此菩薩面看。右手屈展。左手近乳而把蓮華。而著竪[22]襴青白色氎。短小裙子[23]縵腰胯上。[24]立而不坐。右[25]廂菩薩。通身黃色著朝霞裙。合掌峻坐紫蓮華上。仰面看像而作供養。布以綠地。其像兩邊有菩提樹。於其樹上有[26]淩霄華。[27]絞絡座下。著青綠黃赤紫等色。為圓

寶地畫像法竟

[1] 二＝三【元】【明】【甲】 [2] 耶＝邪【三】【宮】【甲】 [3] 反＝切【明】【甲】 [4] 阿＝訶【三】【宮】【甲】 [5] 抪抪＝泮泮【元】【明】【甲】 [6] 机＝枕【宮】 [7] 膊＝髆【元】【明】 [8] 縚＝絛【三】【宮】【甲】
[9] 廂＝相【宮】* [10] 縵＝鞔【三】【宮】* [11] 絲＝絞【三】【甲】 [12] 膊＝髆【元】【明】【甲】* [13] 縵＝鞔【宋】【宮】，袜【元】【明】【甲】* [14] 髀＝鞞【明】 [15] 以＝著ヵ【甲】 [16]〔次〕－【甲】 [17] 乳＝髆【甲】 [18] 斑＝斑【甲】，斑斑＝班班【乙】 [19] 幹＝簳【元】【明】【甲】，笴【宮】 [20] 廂＝相【宋】【宮】 [21] 左＝右【三】【宮】【甲】 [22] 襴＝襽【宋】【元】，襽【明】【甲】
[23] 縵＝鞔【三】【宮】【甲】 [24] 立＝坐【甲】 [25] 廂＝相【宋】 [26] 淩＝陵【甲】 [27] 絞＝交【元】【明】【甲】

觀世音毘俱知菩薩三昧法印呪品(印有二十一呪有四十四)

如是我聞。一時佛在王舍城中。說諸法印陀羅尼呪時。與無量菩薩大衆及無數持呪賢聖衆俱。前後圍繞。來詣佛所。到佛所已。五體投地頂禮佛足。禮佛足已。繞佛三匝却坐一面

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言。世尊我有心呪。名毘俱知。甚深微妙祕[1]密神通。具諸法印及壇場法。護持世間普令衆生。人非人等免離諸苦。一切衆生獲其利益。我今欲說。惟願世尊聽許我說。時佛讃言。善哉善哉善男子。汝爲一切諸衆生故。欲說法印陀羅尼壇。我助汝[2]喜隨汝意說。爾時同會諸菩薩衆莫不歡喜。一時稱善。爾時觀世音菩薩承佛神力即說印呪

毘俱知大身法印呪第一

先反叉二手小指。各在無名指背上。次各列無名指。在中指背上。二腕相著。竪二中指頭相拄。竪二大指二食指。然其食指少屈。似不屈勢。頭指來去(若以二食指招屈來即是攝來印) 呪曰

那上*音 謨薩婆怛他伽[3]底驃一 [4]阿囉訶陀上*音 驃[5](比治反)二 三藐三菩提驃*(比治反)三 唵四 跋治那去*音 薩儞五 怛囉二合*上 薩儞六 怛囉二合*上 西七 怛囉二合*上 薩耶八 毘㘑二合 俱上*音 知九 跢知十 倍移跢知十一 倍移跢知十二 倍囉上*音 提十三 倍囉上*音 提十四 濕閉二合 羝十五 遮智尼十六 莎去*音 訶十七

是法印呪。若欲誦時。可作身印至心誦之。諸佛聞者皆悉稱讃。若諸菩薩聞呪音者。皆生歡喜。諸天聞者。皆悉頂禮。一切金剛聞呪音者。皆悉怖畏。若諸鬼神聞呪音者。皆生恐[6]懼。六道一切衆生聞者。一切皆發菩提之心。在地獄中受苦聞者。皆得停息一切酸楚。法應如是

毘俱知大心呪第二(用身印)

呪曰 唵一 毘[7]梨二合[8]俱上*音 知二 俱上*音 [9]知訶三(入*音)

毘俱上*音 知中大心呪第三(用身印)

呪曰 唵一 毘㘑二合 俱上*音 知二 沒馱上*音 儞三索四

毘俱知小心呪第四(用身印)

呪曰 唵一 毘唎二合二

毘俱知中小心呪第五(用身印)

呪曰 唵一 毘[10]唎二合 俱上*音 知二 莎訶三

請毘俱知來呪第六(用身印)

呪曰 唵一 毘[11]唎二合 俱上*音 知二 [12]莎訶[13]三

毘俱知一切用呪第七(用身印亦名大心呪)

呪曰 唵一 般摩跋時唎二合 儞二 嗚許三 [14]泮四

毘俱知頂呪第八(用身印亦名頭呪)

呪曰 唵一 智儞二 莎訶[15]三

若有人。持前大呪等八種呪時。欲作法者。皆應同用前法身印。種種有驗

毘俱知香[16]鑪法印呪[17]第九(印是第二呪是第九)

准前身印。上*唯改二大指。[18]博著二食指。二中指屈上節。頭相拄呪曰 唵一 賜俱上*音 嚧二 毘闍去*音 曳三 莎訶四

是法印呪。當欲作法誦毘俱知菩薩呪時。當以此印印其香鑪。及印香已。然後燒香。手執香鑪。心口發願。今爲某事云云。供養畢已。次印香水

毘俱知香水法印呪[19]第十(印是第三呪[20]是第十梵音云乾陀羅跋波)

以右手五指。相*博展之。屈肘。側手印香水上。左手無用呪曰 唵一 菩底(都禰*反下同)二 菩陀鉢底三 輸達上*音 儞四 莎訶五

是法印呪。當欲作法誦呪之時。作印印水誦呪七遍。以水散灑頭身之上。亦用此法呪。供養諸佛菩薩等已。次[21]作護身印呪法事

毘俱知護身法印呪[22]第十一(印是第四呪是十一)

斜側覆二手。以二大指並竪。仍頭狀似烏翅 呪曰 唵一 [23]鼻上*音 比儞二 [24]訶*(入上音呼)

是法印呪。當欲作法誦呪之時。即以此印護自身已次作結界

毘俱知結地。界法印呪[25]第十二(印是第五呪[26]是十二)

左右中指以下。反叉掌中右壓左。指背*博掌。以二大指斜並相拄。直竪。屈二食指。相*博甲。相背。以二大指拄地呪曰

唵一 倍移跢知二 嗚許三

是法印呪。當欲作法誦呪之時。以此印印地。辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等。次作四方結界印呪

毘俱知結四方界法印呪[27]第十三(印是第六[28]呪第十三梵音波羅迦[29]羅)

先側左手。五指相著。以右手壓左背上。手背相著。以右大指鉤左大指。隨日右轉呪曰

唵一 婆移跢知二 嗚許三(是呪同地界呪)

是法印呪。當欲作法誦呪之時。即以此印右

[1] 密＝蜜(明)　[2] 喜隨汝＝隨喜汝隨(甲)(乙)　[3] 底＝低(三)(宮)(甲)　[4] 阿＝呵(元)(明)(甲)　[5] 反＝切(明)(甲)*　[6] 懼＝怖(宮)　[7] 梨＝㘑(元)(明)(甲)　[8] 俱＝但(甲)
[9] 知＋(莎)(元)(明)(甲)(乙)　[10] 唎＝㘑(元)(明)(甲)(乙)　[11] 唎＝㘑(明)(甲)(乙)　[12] 〔莎〕－(宋)(宮)　[13] 三＝二(宮)　[14] 泮＝拚(三)(甲)，捕(宮)　[15] 三＝二(宋)(元)
[16] 鑪＝爐(甲)(元)　[17] 〔第九〕－(元)(明)(甲)　[18] 博＝搏(明)(甲)(乙)*　[19] 〔第十〕－(元)(明)(甲)　[20] 〔是〕－(宋)(宮)　[21] 〔作〕－(三)　[22] 〔第十一〕－(元)(明)(甲)
[23] 鼻＝毘(三)(甲)　[24] (沙)＋訶(元)(明)，(莎)(甲)　[25] 〔第十二〕－(元)(明)(甲)　[26] 是＝第(宋)(宮)(甲)　[27] 〔第十三〕－(元)(明)(甲)　[28] 呪＋(是)(宋)(明)(甲)　[29] 羅＝囉(三)(甲)*

旋三轉。向四方繞。辟除四方所有一切魔鬼神等。次作結上方界印呪

毘倶知結上方界法印呪❶第十四❷(印是第七呪第十四)

左右二手。中指以下三指反叉。右壓左。指背*博掌。以二大指。頭斜相拄。屈二食指。甲相*博拄。以大指頭。倒臨頂上。勿令著頂呪曰

唵一跢知二嗚許三

是法印呪。能除天上虚空所有一切諸魔惡鬼神等。當欲作法誦呪之時。但護身結界。更無所畏。種種欲作毘倶知法。無有妨難皆有神驗

毘倶知師子座法印(印是第八用大心❸呪梵本云思騮伽散那)

以左右頭指中指無名指。頭相拄。合腕。以二小指直竪。相去半寸許。以二大指。屈入掌內(若來向外直竪二大指名來)

毘倶知歡喜法印(印是第九用大心呪)

二手各屈小指。以二大指各壓甲上。餘指散舒。右手者直舒臂。左手者覆胸上著。起立屈右膝。身就右邊。左脚斜直竪(若二脚相去四尺許即是使者印若喚來用右食指屈即來展即去) 是一法印。打一切鬼及阿脩羅。所在用者皆得大驗。若惡人作一切惡法。欲來相害者。作此印呪悉皆不成

毘倶知供養法印(印是第十用大心呪梵本云阿伽咃陀羅)

准前身印。*唯改二大指。開頭相去二寸半許(若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法) 是一法印。若以種種華香飮食。供養三寶。并作此印而供養者。得福無量。一切菩薩皆大歡喜

毘倶知隨心法印(印第十一用大心呪)

屈二無名指在掌。右壓左。二小指二中指各竪相著。屈二食指。各附中指第一節下。以二大指。屈*博食指下節側是一法印。欲供養時。當作此印誦大心呪。毘倶知身現行者前。令行者見。所願皆隨稱心所欲

毘倶知施與一切食法印(印第十二用大心呪梵音云嚧喇)

以二手。仰舒八指。小指至腕側相*博。各屈二大指頭。於掌中心著。是一法印。印中盛著諸飮食已。將布施與護法神等。一切衆生一切得者。皆生歡喜。以前五印。皆共同誦前大心呪。種種有驗

毘倶知華供養法印呪(印第十三呪第十五)

合掌仍虛❹掌。中屈二食指於掌。內現二大指並竪勿*博著食指呪曰

唵一失哩❺二合智羅上*音閦❻初數*反彌二蘇婆羅上*音帝三鉢囉*上二合底都爾*反紇哩二合瑟拏二合四摩逾波指登布❼史五莎訶六

是法印呪。若作觀世音毘倶知菩薩法事。皆須應作此印供養。得蒙一切菩薩歡喜

毘倶知香供養呪(呪第十六印用華供養印)

呪曰 唵一鉢*羅❽二合上底都爾反紇哩二合瑟拏二合二杜瘻囉倶上*音梨三莎訶四

毘倶知滅罪呪(呪第十七用花供養印)

❾唵一阿地邑二合以入*反地二毘訶囉儞三❿波囉二合提四莎訶五

是二呪法。若作毘倶知法。皆同作前華供養印。誦此二呪。一切諸佛聞此呪者。皆生歡喜悉得除滅無量劫罪

毘倶知萬里結界供養呪(呪第十八用法身印)

呪曰 唵一紇哩二合瑟拏二合絲二嗚許三⓫抪

四

是一呪者。若欲作諸道場。結法壇所。廣爲供養。懾諸魔事。應可用結前法身印。誦是呪時即得法成

毘倶知作壇泥地供養呪(呪第十九用香水印)

呪曰 唵一帝誓帝闍婆上*音底*都爾反二

是一呪者。若欲立壇廣設供養。用前香水印。印香水已。當以此呪。呪其香水一百八遍。用塗壇地。即得法成

毘倶知菩薩降魔印呪法品

毘倶知法甲呪(呪第二十)

呪曰 唵一跛⓬治那去*音舍儞二嗚許三*抪

四

毘倶知法弩呪(呪二十一)

呪曰 唵一跢囉*上二合⓭薩西二嗚許三

毘倶知法左射呪(呪二十二)

呪曰 唵一跢囉*上二合薩耶二嗚許三

毘倶知法右射呪(呪二十三)

呪曰 唵一跢囉*上二合薩儞二嗚許⓮三

毘倶知法箭呪(呪二十四)

呪曰 唵一毘喋二合倶上*音知二嗚許三

毘倶知解一切外道及諸法事等結界呪(呪二十五)

呪曰 唵一濕閉二合羝二闍智儞三莎訶四

是甲等呪。若作毘倶知道場。及設諸壇。結界防護。供養之所。及以療病。防諸⓯神鬼。破諸外道婆羅門難法。一一皆須作前身印。誦此六呪。及誦諸呪。悉得有驗

毘倶知斫迦⓰羅法印(印第十四)

❶〔第十四〕－宋明甲 ❷呪十(是 宮甲 ❸呪＝印宋 ❹掌＝堂明 ❺二＝一明甲 ❻初＝去宮 ❼史＝央宮 ❽二合上＝上二合宋元宮*，上羅二合明甲* ❾(呪曰)＋唵宮宋甲 ❿波＝婆甲 ⓫抪＝泮元明甲* ⓬治＝冶宮甲 ⓭〔薩〕－甲 ⓮〔三〕－元 ⓯神鬼＝鬼神明甲 ⓰羅＝囉明甲

准佛輪印。上*唯改二食指。去中指半寸許」

毘俱知跋折囉法印印第十五亦名頂印

二手合以二大指。各捻掌內無名指下節。並屈二無名指。壓大指上。餘三指各頭合。二手三指中節。相去一寸許

毘俱知打一切鬼法印印第十六

准前屈左手食指無名指小指。以大指壓三指甲上。勿令現甲。直竪中指。起立並兩脚。將印置額上。以中指向下垂。當眉間。面作嗔形。右手無用應用。此印打一切鬼

毘俱知三眼法印印第十七

准佛頂印。上❶惟改二手中指已下三指。反相叉掌中。直竪二食指。頭相拄。其二大指。勿*博中指。各附食指側竪。起立並二脚。反列手。正當額上。指頭正當眉間。下垂面作瞋形同軍❷茶利三眼法印　是一法印。若欲療病。及將降伏一切惡魔大鬼神等。當用此印誦前大呪。法皆有驗

毘俱知掐數珠法印呪印第十八呪二十六

與十一面觀世音部掐數珠法同。更無別異。用大心呪。又用滅障礙呪曰　唵一　毘唎二合舍稜輕呼伽上*音儞二宗三

是法印呪。名滅障礙。毘俱知菩薩云。作印掐珠誦此呪時。除去過去未來現在三業罪障。皆悉銷滅永盡無餘。皆誦此呪無不有驗

毘俱知捻灰法印呪印第十九呪二十七

以右手大指及無名指。捻取灰呪七遍。頂上著呪曰　唵一　烏特二合伽上*音底*都爾反二息普二合嚕三莎訶四

是法印呪。若人誦持毘俱知呪法。若有出行來去之處。欲自防護。及與他人防護其身。以此法印。捻灰呪七遍。從頂至眉間兩腋咽下心等六處。以灰塗之。處處去者皆無障礙

毘俱知發遣一切去法印呪印第二十呪二十八

以左手。屈中指無名指頭。至第二節令平。以大指相*博。三指似綜。小指及食指各直舒。勿*博無名指中指。屈膝並坐。以右手❸拓地。用左手印綜三指。當胸前著。腰屈向前。呪曰　唵一　毘嚟二合　俱上*音知二❹俱上*音知三嗚許四儞儞五脚六

是法印呪。若欲發遣一切。及欲驅使。當作此印手*拓地已。擧頭口云去去。即當速去

毘俱知菩薩使者法印品

毘俱知有二使者。一名鉢囉塔摩。二名鉢囉薩那　是二使者各說一呪。請用菩薩前身印降伏一切

使者鉢囉塔摩呪❺合前二十九使者呪第一

即說呪曰　唵一　毘嚟二合俱上*音底兮❻二二合婆羅提三伽羅婆四莎訶五

使者鉢囉薩那呪合前❼呪三十使者呪第二

即說呪曰　唵一　婆伽婆底兮二二合　毘嚟二合俱上*音底兮❽二合下同三　鉢囉二合那儞兮四鉢囉二合婆儞底五莎訶六

是二呪誦。菩薩聞者心生歡喜。其二使者隨請菩薩。菩薩印可是人得說此神呪者。能令一切皆生信仰。更有餘呪亦請通用。及諸印等助成菩薩威神力故。爾時❾佛亦❿同時悉皆印可。其使者等皆大歡喜。行菩薩法人。當誦持是呪法者。能令呪師所爲之法。皆蒙菩薩常所護念即說呪曰呪第三十一使者呪第三

唵一　跢知二嗚許三脚四

使者上方結界法呪合前⓫三十二使者⓬第四

呪曰　唵一　婆移跢知二嗚許三*抪四

又結界呪呪合前三十三使者呪第五

呪曰　唵一　濕閉二合羝二闍知儞三⓭抪四

是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印誦呪法成

使者頭法呪呪合前三十⓮四使者呪第六

呪曰　唵一皤治那去*音舍儞二莎訶三

使者頂法呪呪合前三十五使者呪第七

呪曰　唵一　跢囉*上二合薩儞二嗚許⓯三二合

使者眼法呪呪合前三十六使者呪第八

呪曰　唵一　跢囉*上二合薩耶二*抪三

使者口法呪呪合前三十七使者呪第九

呪曰　唵一　跢囉*上二合西二嗚許三二合*抪四

使者心法呪呪合前三十八使者呪第十

呪曰　唵一毘嚟⓰二合俱上*音知二*抪三

使者弓法呪呪合前三十九使者呪第十一

呪曰　唵一　婆移跢知二嗚許三二合*抪四

使者箭法呪呪合前第四十使者呪第十二

呪曰　唵一囉⓱上知二*抪三

使者棓法呪呪合前⓲四十⓳一使者呪第十三

呪曰　唵一婆移跢知二*抪三

是諸呪等。皆悉通用毘俱知菩薩法印。制伏鬼神療諸疾病。救護衆生皆當有驗

❶推＝唯(元)(明)(甲)(乙)　❷茶＝荼(元)(明)　❸拓＝托(元)(明)(甲)(乙)*　❹俱＝但カ(明)　❺(呪)十合(甲)　❻二＝一(元)　❼呪＋(第)(甲)(明)　❽二合下同＝下同二合(元)(明)(甲)　❾(諸)＋佛(甲)(明)　❿(共)＋同(甲)(明)　⓫(呪)カ＋三(甲)　⓬(呪)カ＋第(甲)　⓭抪＝泮(元)(明)(甲)*，捕(乙)*　⓮[四]－(元)　⓯三＝二(明)(甲)　⓰二合＝合二(乙)(元)　⓱上＋(音)(宋)(元)(明)，(畢)(甲)(乙)　⓲(第)＋四(甲)(明)(甲)(乙)　⓳[一]－(明)

小心呪(呪合前[1]四十二)

呪曰　唵一 岐[2]入二

毘俱知菩薩阿唎[3]茶法印呪(印第二十一亦名一字印呪)

以二手四指。各握大指作拳。先右手在左腋下。次以左手在右腋下。屈左膝身就左邊。右脚斜直竪(一准軍茶利身法印)呪曰

唵一 菈[4]婆*(二合去音長呼)

結是印已。誦前大呪滿七遍已。即攝後脚。脚跟正當在右膝下。脚莫著地。右旋一匝。口稱唬許。唱一聲已。誦一字呪。四顧看望。起大瞋形成。是毘俱知一法印。名爲大[5]大母達囉。毘俱知當作此法欲打一切。爾時會中諸金剛部眷屬衆等。而生大畏。諸天魔等。悉皆摧碎一時悶絶。以菩薩印威神力故。誦一字呪一遍。即當誦觀音身呪。等無差別。一字佛頂功[6]德無異

毘俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者。至於病家。香湯*洒浴著新淨衣。與作法壇。救其病苦。其作壇處。宜就好地。居近水樹華林之間。若臨恒河[7]蜼岸之處。或近有龍深潭之所。隨其所住最勝之處。淨修其地。如十一面七日壇法。淨修地竟。香泥塗地。懸於種種雜色幡蓋及諸寶器。其道場中應作四肘五色法壇。壇中心著毘俱知菩薩位。東方作蓮華座。座上橫著一口大刀。北方亦作一蓮華座。座上仰安明鏡一面。南方復作一蓮華座。於其座上竪三隻箭。壇西門外敷呪師座。取五水罐各受一升以下者。好滿盛淨水。著五穀子。以青柏葉及竹葉枝梨柰葉枝。塞其罐口。莊嚴罐已。將安四角及壇中心。種種上味果食十盤。然十二燈。以諸香華種種作法。誦呪供養日日不絶。滿七日已。當候隨心法印至驗爲限。至誠懺悔。得滅除障速成證驗。後若療病亦依此法。令其病人。在呪師東面向北坐。呪白芥子。遶其病[8]人頭上。[9]燒之三日。定[10]差。若作是法壇。如能候得日月蝕時。爲此壇者最爲大驗。若不値遇日月蝕時。於其月內擇取吉日。若無如前好處所者。當就好寺作壇亦得。而其呪師。必須得他布施白馬。若無白馬。用銀作馬而與呪師。若無銀作馬。任呪師意所須之物。以代馬用若無物者。好心孝順持戒堅固。能得不違阿闍梨教嚴決之者。方教此法

毘俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女人等。持是大呪印。爲護身結界種種作法。療病懺悔。供養香華不絶者。當得菩薩護念

若欲入阿修羅宮者。於八年中日日誦呪。滿三千遍作三眼印。用前大呪。呪白芥子一百八遍。一呪一散以打地上。其地即開而作孔穴。呪師得入。欲住得見彌勒佛者。即任意住。若欲出來勿入城中。若見道中有財物者。將擎出來亦得無罪。若有果子取而食之。壽命一千歲

若意[11]得大海竭者。可至海際經三箇月。用前大呪。呪白芥子一百八遍。散海水中。日日如是海水即竭。若意欲得捉龍取者。應當近於有龍水邊。經一百日。作法誦呪。其龍自出。來就呪師任爲調伏。若治熱病最爲驗吉

若人欲得安但囉(二合)陀[12]那。取摩那叱囉[13]虜(云石雄黄也)蜜陀僧二物。等分共擣爲末。更細研之。經六箇月。日日*洒浴著新淨衣。日日三時。平旦日中及日暮時。至心呪藥一百八遍訖。更呪七遍。點著眼中。即得隨意安怛囉(二合)陀那。*洒去方見。其藥勿使餘人把之

若意欲入阿修羅宮。有諸惡物羅刹蛇等而作障難。及門不開。黑闇等障。皆預作意。呪白芥子一千八遍。自隨將行。但有障處即用打之。在在處處皆無障礙

畫毘俱知像法

若用白㲲。若於絹上。畫作其像。畫師先受持八戒齋。畫釋迦佛像。左廂畫金剛。右*廂畫觀世音菩薩。其佛金色金剛身。面勿黑勿白。形狀如年十六童子。一切身分。猶如莊嚴菩薩身法。其觀世音面及身分。頭冠瓔珞天衣莊嚴。錦綺縵裙。皆如餘處畫觀世音菩薩之法。觀音左手下。更別畫天女形。身皆白色。衣服赤白。貌極端正。頭戴華冠。次畫持呪師。在下胡跪手執香鑪。向觀世音。作此像已。從白月一日至十五日。當食大麥乳糜。恒誦後呪。至黑月八日。三日三夜勿食。供養像時。其天女像即放光。入佛脚指中。見此相時悉果心願

又若欲見槃*荼囉婆私尼。於十三日若十四日或十五日。三日三夜。可入大海水中誦呪。張其畫像於水岸上。以百千蓮華供養之。時其槃*荼囉婆私尼天神若來。修道聰明智慧

[1]（第）＋四【宋】，（前）【乙】　[2]入二＝入【元】【明】　[3]茶＝荼【三】【宮】【甲】【乙】*　[4]婆＝嚩【三】【宮】【甲】　[5]大＝夫【宮】　[6]德＝能【三】【乙】【甲】　[7]蜼＝涯【元】【明】【甲】　[9]〔人〕－【三】　[8]燒＝繞【宮】　[10]差＝瘥【明】【甲】　[11]（欲）＋得【三】【宮】【甲】　[12]那＝耶【乙】　[13]虜＝此【明】【甲】

辯才持呪仙人。隨其所願皆得如意

又毘倶知呪呪[1]曰

那(上*音)蘇薩皤跢他揭羝驃(鼻朝*反一)婆伽(上*音)皤帝弊(鼻可*反二)唵(三)薩皤婆(上*音)夜那舍儞(四)怛囉娑(上*音)儞怛囉娑(上*音)儞(五)怛囉娑(上*音)夜怛囉娑夜(六)怛囉(西七)苾[2]炬智(八)儞[3]矩智(九)[4]哆智[5]哆智(十)[6]吠哆智[7]吠哆智(十一)[8]戶嚕嚕*吠哆智(十二) 稅(去*音) 羝闍(上*音) 智儞(十三) 莎訶(十四)[9]句

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪

誦此呪時。一切障難皆悉休息。若欲自護。呪灰七遍。點額項下并[10]二*膊上。去處無畏若爲他人呪其頭髮。結作爲結。心恒念呪。一切官府。若夜獨行。若賊中行。一切[11]畏處皆得無難。所有惡人。皆歡喜歸伏不能爲礙。[12]欲降伏一切。當於白月十五日。一日一夜勿食。以菩提樹爲柴。然火。一撮胡麻。呪一遍已擲火中燒。如是數滿八千遍時。一切歸伏。尸利沙樹(合歡樹是) 拘留孫佛得道樹是。 但是佛得道樹。卽得用也。若[13]棘亦得

若被一切怨人厭禱。遂失心性。取男骨作橛。呪滿八千遍。[14]丁埋怨人門底。還令彼人失心性也

又法取燒尸灰。於黑月八日。呪一撮灰。一遍擲火中燒。如是滿八千遍。怨人卽滅

又法於黑月十四日。入水中立至臍。誦呪。一切怨家惡賊群衆。兩作和解俱生善心。又法欲作四方結界。取佉陀囉木。長横八指四枚。各呪八百遍已。釘著四方。一切惡鬼及惡怨人。皆不得入此界之內。又於界中作曼*茶羅。呪水二十一遍。灑散地上。卽成結界。於中卽堪作呪法也

又法薩埵姥跢跛吒(上*音)那許蒲利沙粹七遍呪芥子。又法云長命關物難成[15]不譯也

又法取[16]秦牛酥一點子許。一呪一燒。如是數滿八千遍已。若[17]到一切病痛障礙。並悉銷除。亦不須看日月時節。得作卽作。柴亦任用

又法取木[18]患子柴。然火燒藥(此土無故闕之)

又法瞋賊來欲蹭頓我。誦此呪已卽心歡喜

又法官事。月八日於觀音像邊。呪白花。一莖一遍擲火中燒。滿八千遍。官事解了

又法有賊欲來侵亂。於觀音像前至心誦呪。賊卽還去

又法隨求何法。誦此呪時燒無煙炭。呪白芥子。一顆一遍[19]一擲火中燒。滿八千遍所求皆遂。又呪白芥子七遍。一切起屍。鬼等皆悉被縛

又法呪石蜜七遍。擲著水中。卽取此水作曼*茶羅結界。於中誦呪。一切師子大蟲禽獸水牛白象囉闍朱囉水等皆不能害。 毘倶知印呪及功能法略說已竟

佛說陀羅尼集經卷第[20]五[21]

佛說陀羅尼集經卷第[22]六(觀世音等諸菩薩[23]卷下)

[24]大唐天竺三藏阿地瞿多譯

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品([25]唐[26]翻馬頭) 當部(印卽有[27]八印呪有十六)

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指。向外相叉。各[28]博著手背。合掌。二食指直竪。相去五分許。並二大指相著。各屈一節。勿著食指。頭指來去。呪曰

唵(一)鉢囉毘迦悉跢(二)跛折囉(三)涉筏(二合)囉囉(上[29]音)支(四)莎(去音)訶(五)

是法印呪。若欲受持是菩薩法者。先須以此法印誦呪護自身已。又呪木七遍。或呪水七遍。復以印印水。或呪白芥子。若呪灰等。皆各印呪滿七遍已。將木竪於四角爲界。芥子灰水散於十方。皆成結界[30]然。後作諸法事悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉。指頭各。博著手背。合掌。以二小指並竪相合。並二大指相著。屈[31]努。大指來去呪曰

唵(一)杜那杜那(二)摩他摩他(三)可馱可馱(四)訶耶揭唎婆(五)嗚許[32]柹(六)莎(去音)訶(七)

是法印呪。若人被毒[33]蟲及蛇齧者。 幷得惡人。以印印已呪之卽差

又法欲得咩古來者。取蘇摩那華。對馬頭像前呪二十一遍。一散像脚竟。右手取華。所行

[1] 曰＋(呪第四十四)細註㊥㊚ [2] 炬＝矩㊂㊬㊥ [3] 矩＝炬㊚ [4] 哆＝跢㊕ [5] 哆＝跢㊕㊄㊬ [6] 吠＝跋㊔㊥ [7] 吠＝跋㊄㊔㊬*㊥ [8] 戶＝尸㊄㊔㊥㊚ [9] [句]－㊄㊔㊥ [10] 二＝一㊄ [11] 畏＝是㊄㊔㊥ [12] (若)＋欲㊂㊥ [13] 棘＝棘㊄㊔㊥ [14] 丁＝釘㊂㊥ [15] (故)＋不㊂㊥ [16] 秦＝榛㊄㊔㊥ [17] 到＝致ヵ㊥ [18] 患＝槵㊄㊔㊥㊚ [19] [一]－㊂㊥ [20] 五＋(觀世音部之三)細註㊥，五＝六㊔㊥ [21] 甲本奧書曰貞享三載星紀丙寅六月二十四日點校之了淨嚴四十八 乙本亦載之 [22] 六＝七㊔㊥ [23] 卷下＝部之四㊄㊔㊥ [24] (大唐…阿地)八字＝(唐朝中天竺大德)七字㊬*，唐朝中天竺三藏大德阿地㊄㊔㊬* [25] 唐翻＝此云㊔㊥ [26] 翻＋(云)㊄ [27] 八＝十㊔㊥ [28] 博＝搏㊥㊚* [29] 音＝聲㊔㊥下同 [30] (結界)＋然㊂㊥ [31] 努＝怒㊂㊬㊥ [32] 柹＝泮㊄㊔㊥* [33] 蟲及蛇＝蛇及蟲㊄㊔㊥

之處隨愛。咩古從後。呪華七遍方散即來。又若彼此俱有心者。取果子呪二十一遍。使人送食時。心即迷亂極相愛念。更無他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指。向外相叉。指頭各*博著手背。合掌。並二大指相著。各屈一節。勿著食指。大指來去呪曰

唵一 阿蜜唎都知二合婆去音婆二平音 嗚許*抪三莎去音訶四

是法印呪。若欲論議。取牛黃麝香龍腦香三味。和研呪千八遍。點著頂上及二❶髆上心喉眉間髮際腦後。又取白芥子呪三七遍。以右手把。至論議所門邊散之。仍左手中留少許分。正論議時。以右手把左手芥子。向論議人私❷密散已。便即彈指。即得勝他。法當如是

馬頭頭法印呪第四

准前護身印。❸唯改二食指頭相拄。各屈。出二大節。小尖頭呪曰

跢姪他一 斫迦唎怖二 斫迦囉去音 叉唎怖三 斫迦囉跛曇摩叉唎怖四 阿謨迦去音 寫❹五稱彼人名 始囉上音枳徵上音二合六❺ 跛囉含網伽車上音 覩七 莎去音 訶八 叉去沙反餘處皆然

其法若一切人患頭痛者。取其名字。即誦此呪呪水。作嗚許去音聲已。即以此水打其頭上。印其痛處其痛即愈古本闕此呪也

馬頭頂法印呪第五

准前頭印。*唯改豎二食指。頭相著。列二中指。在食指前。頭相拄呪曰

唵一 室唎二合❻羅唎至二 嗚許*抪三 莎去音訶四

是法印呪。若有人病頭頂痛者。當以此印印其痛處。誦呪即差

馬頭口法印呪第六

反叉後二指於掌中。直豎二中指。頭相拄。並豎二大指。以右頭指捻右大指頭。左頭指豎少曲。在中指邊呪曰

唵一 鶻嚕嚧二 塢嚧馱那三 嗚許*抪四 莎去音訶五

是法印呪。用治一切鬼病即差

馬頭牙法印呪第七

准前觀世音不空羂索菩薩牙印。上*唯改二中指。直豎頭相著。二大指並豎*博中指。先以左小指捏右無名指背。後以右小指捏左小指背呪曰

南上音謨上音囉上音 跢那二合 怛囉二合 夜耶一 南謨阿❼梨耶二 婆盧吉帝三 攝婆二合 囉去音 耶四 菩提薩埵去音 耶五 摩訶薩埵去音 耶六 摩訶迦嚧尼迦去音 耶七 跢姪他 跢囉上二合 吒九 跢囉上二合 吒十 末吒末吒十一 瞋陀瞋陀十二 頻陀頻陀十三 嗚許十四 *抪 *抪十五 莎去❽音訶十六」

是法印呪。若破諸法。欲令餘人所作呪法不成辦者。當作四肘三色粉壇。南北兩面畫蓮華座。於其座上畫著牙形。東面華座。座上畫作❾拔折囉印。然十二燈。百味❿異食備辦八盤。其食日別換著新者。新新供養。滿於七日。日別仍須呪白芥子一百八遍。一呪一投火中燒之。一切諸人作法。皆破不能成辦除人者謂外道惡人

馬頭⓫觀世音菩薩乞食法印呪第八

仰左手。各豎五指。⓬右手下向。以中指無名指大指頭各相拄呪曰

唵一 是那耳二⓭句 誦二七遍

馬頭*觀世音菩薩解禁刀法印呪第九

舒二手。左手在外。右手在內。以左手拓右手背。豎二大指。呪曰

唵一 阿娑忙義儞二 莎訶⓮三

馬頭療病法印呪第十

反叉二手後二指掌中。豎二中指頭相拄。並屈二大指當前。各以二頭指屈。握二大指甲根。頭指⓯甲背相著呪曰

唵一 鶻嚕嚧二 塢嚧馱去音 那三 嗚許⓰泮四 莎去音訶五

是法印呪。當用療治一切諸病。及鬼神等所苦惱者。悉皆療之其病即差

馬頭*觀世音菩薩大呪第十一呪⓱曰

那上音 謨上音下同 囉上音 跢那二合 怛囉二合 夜耶一 ⓲那謨阿唎耶婆盧輕呼 枳帝攝筏二合 囉去音 耶二 菩提⓳薩埵去音 耶三 摩訶薩埵⓴上音 耶四 摩訶迦嚧尼迦去音 耶五 那摩薩婆薩埵毘耶二合 娑上音 那伽底都爾反 爾六 那摩薩婆薩埵毘耶二合 ㉑婆上音 那博訶唎泥七 那摩薩婆薩埵婆瑜去音 跢囉那去音 耶八 那謨薩婆薩埵婆耶跋羅二合 賒摩那迦囉去音 耶九 那摩薩婆薩埵毘耶二合 地只枳瑳上*音 那迦囉去音 耶十 那摩薩婆薩埵盤陀去音 那熾熾詣反 陀那迦囉去音 耶十一 那謨薩婆薩埵獨佉波囉木叉拏迦囉

❶髆＝膊【宋】 ❷密＝蜜【明】【宮】 ❸唯＝惟【宋】【宮】* ❹五稱彼人名＝稱彼人名五【宋】【元】【明】【甲】【乙】 ❺跛＝跋【宋】【元】【明】* ❻羅＝囉【三】【宮】【甲】【乙】 ❼梨＝唎【三】【宮】，唎【宋】 ❽〔音〕－【乙】* ❾拔＝跋【三】【宮】 ❿異＝果【三】【宮】【甲】 ⓫〔觀世音菩薩〕－【甲】* ⓬（將）＋右【三】【宮】【甲】 ⓭〔句〕－【元】【明】【甲】 ⓮三＝十（句）【宋】【宮】 ⓯甲背＝背甲【三】【宮】【甲】 ⓰泮＝抪【宋】【宮】 ⓱曰＋（南）【元】 ⓲〔那〕－【元】【明】，那＝南【甲】 ⓳薩＝菩【元】 ⓴上＝去【三】【宮】【甲】 ㉑娑＝婆【三】【宮】【甲】

去音耶十二那謨薩婆毘知寀去二合陀迦去音囉
毘陀皺那迦去音囉去音耶十三那皺薩婆毘知
耶二合遲揭去音陀讀欝哆二合❶平曳十四摩訶
迦嚧尼迦去音耶十五那謨薩婆毘知耶二合囉
闍跋囉二合比哆曳十六摩訶瑜去音❷嗜攝筏
二合囉去音耶十七哆寫那摩悉❸提二合唎埵十
八伊上音擠阿❹唎耶婆盧輕呼枳帝攝筏二合囉
姥枯知上二合吉去音南十九喫師毘知耶二合陀
去音囉二十弟婆那去音伽藥叉囉刹娑二十一氈
去音❺哆囉二合智知耶二合二十二揭囉上二合訶那叉
哆囉二合二十三釋揭囉上二合跋訶上音摩二十四路迦
❻婆去音羅毘瑟紐二合二十五摩醯攝筏二合囉那
囉冶那二十六始婆悉健二合陀俱上音韓去音囉
二十七素唎哆囉二合那哆哩二合伽那地遮去二十八那
摩悉揭❼二合哩擔二十九何耶揭哩飯那去音摩
喫哆厭上音三十摩跋帶去音鈐弭上音三十一薩婆羯皺
遏他二合娑❽陀去音❾旦三十二阿❿娑上音醯上音
闍二合三十三薩婆蒲陀去音難⓫上三十四毘沙難去⓬音
闍三十五⓭泥迦哆*旦三十六薩婆突瑟吒二合那去
音伽去音難曇皺劍三十七哆姪他三十八唵三十九陀
嚕羅陀嚕羅四十毘嚕羅⓮比嚕羅四十一薩婆比
沙上音伽哆迦四十二薩婆部陀毘達囉二合跋
迦四十三匙皤里陀四十四毘悉菩二合陵伽哆訶去
音⓯婆四十五雞薩囉啅去音婆四十六跋囉筏唎陀韓
去音伽四十七跋折囉皤囉四十八昵上音迦哆⓰伽四十
九闍里陀五十婆蘇陀哆羅五十一尼戶婆二合
悉陀訶悉陀五十二摩嚧都⓱佉澁陀五十三陀⓲囉

忍陀囉五十四跋⓳羅⓴伐唎陀五十五部陀迦去音那
三慕訶毘鵽去音婆迦上音囉五十六鉢囉比知耶
二合三薄叉那迦囉去音耶五十七鉢囉除寀去二合
致迦囉五十八部知耶二合部知耶二合五十九婆伽
㉑畔輕呼何耶㉒揭婆六十佉去音陀佉去音陀六十一
跋囉曼去音陀囉寀二合六十二囉上音叉囉上音
叉*哆摩六十三曼去音哆囉上音寀六十四死地迷六十
五阿比舍阿比舍六十六鉢囉比舍鉢囉比舍六十
七皺皺寫自稱名六十八試訖㉓隱二合六十九達喫二合舍
耶嚕梵上音七十阿比舍阿比舍七十一匙皤囉毘舍去
音遮七十二藥叉囉刹娑迦去音拏七十三薩埵韓醯
去音別*旦七十四薩婆揭喫二合醯去音瑟皤二合七十五
阿跋囉提訶㉔徙*跋皺七十六跋囉跋折羅鄧瑟
吒二合囉七十七緊者囉上音夜西七十八伊上音擔
突瑟吒二合揭囉上音㉕怛上音七十九突瑟吒毘舍
瞻上音婆八十阿度那阿度那八十一毘度那毘度
那八十二伊上音㉖縵上音遮突瑟吒二合八十三薩婆韓
薩婆八十四路哆俱㉗拏死迦囉去音哩八十五毘喫悉
只二合甘上音毘鈐八十六度那度那八十七毘度那
毘度那八十八皺他皺他八十九波囉二合皺他波囉
二合皺他九十昵上音婆訶上音㉘耶昵婆訶上音
耶九十一阿輸婆曼哆囉那九十二囉去音迦毘上音
鈐九十三妹姪哩二合曼姪囉二合那九十四度沙比
鈐九十五波囉上音若曼姪囉二合那九十六謀訶比
鈐九十七補知二合迦去音羅九十八提囉點平音米去
音那九十九計唎舍跋去音那毘鈐一百達摩泥

囉點弭去音那一百一胥泥去音㉙耶跋囉去音*拏
毘鈐一百二菩去音陀達摩僧伽胥若去音耶一百三
羯網施揭訖唵二合一百四句嚕句嚕二合一百五㉚阿耶
揭哩婆耶*抪抪吒反下同一百六跋折囉麒囉去音*耶
*抪一百七毘那除*耶*抪一百八跋折囉鄧瑟吒二
合囉去音*耶*抪㉛一百九跋折囉鄧瑟吒二合嚕
知二合迦吒頗耶㉜跋去音囉婆重音耶*抪㉝一百十
薩婆突瑟吒二合曼哆囉上音毘那除*耶*抪
㉞一百十一薩婆揭囉上音呼烏瑛陀那*耶*抪㉟*一百十
二薩婆揭喫二合醯澁皤二合跋提㊱阿上音覩跋
摩去音*耶*抪一百十三薩婆哆囉上音鉢囉上音地上
音何上音哆揭㊲皺*耶抪*一百十四鉢囉上音毘知
耶二合薄叉那去音*耶*抪*一百十五皤吒皤目佉
去音㊳耶*抪*一百十六薩婆揭囉上音訶上音毘舍遮
迷皤上音除摩那上音*耶*抪*一百十七㊴耶飯浣皺
皺寫*自稱名字某甲一百十八阿嘻帶瑟*拏魋三合㊵一百十九擔去
音薩婆把魋二合皤㊶吒婆目谿去音那㊷一百二十㊸尼
訖嚩二合陀去音*耶*抪*一百二十一達弭上音迦斛
遮去音㊹迷羯磨去音儞㊺一百二十二試訖㊻嚩二合句
嚕句嚕*一百二十㊼三㘕㘕*抪*抪*一百二十㊽四莎去音訶
*一百二十㊾五

又馬頭別大呪第十二　呪曰

㊹迷＋(百二十二)次註【三】【宮】【甲】　㊺二＝三【三】【宮】【甲】　㊻嚩＝隣【三】【宮】【甲】　㊼三＝四【三】【宮】【甲】　㊽四＝五【三】【宮】【甲】　㊾五＝六【三】【宮】【甲】

❶平＝三【元】，〔平〕－【明】【甲】　❷嗜＝耆【宮】　❸提＝揭【三】【宮】【甲】　❹唎＝喫【宋】【明】【甲】　❺哆＝跢【三】【宮】*　❻婆＋(那)【甲】【乙】　❼二＝三ヵ【甲】　❽陀＝吒【明】【甲】　❾旦＝怛【三】【宮】【甲】*　❿娑＝裟【三】【宮】【甲】　⓫〔上〕－【宮】，上＋(聲)【甲】　⓬〔音〕－【元】　⓭泥＝昵【三】【宮】【甲】【乙】　⓮比＝毘【三】【宮】【甲】【乙】　⓯婆＝娑【甲】【乙】　⓰伽＝迦【三】【宮】【甲】　⓱佉＝去【宮】ヵ，【甲】　⓲囉＝羅【宋】【明】【甲】，囉＋(陀)【甲】【乙】　⓳羅＝囉【三】【甲】　⓴伐＝伏【乙】　㉑畔＝毘【宮】　㉒揭＋(吧)【宋】【明】【宮】【甲】【乙】　㉓隱＝隣【甲】【乙】　㉔徙＝徒【甲】【乙】　㉕怛＝恒【甲】【乙】　㉖縵＝慢【元】【明】【宮】【甲】　㉗拏＝挐【宋】【元】*　㉘耶＝邪【宮】*　㉙耶＝邪【宋】【宮】*　㉚阿＝何【甲】　㉛〔一〕－【宋】【元】*　㉜跋＝吠【元】【明】【甲】　㉝(一)＋十【三】【甲】*　㉞一百＝百一【三】【甲】*　㉟〔一〕－【甲】，【乙】*　㊱阿＝何【三】【宮】【甲】【乙】　㊲麼＝麽【三】【甲】　㊳耶＝邪【宮】　㊴耶＝邪【元】【宮】【甲】　㊵一百＝百一【宋】　㊶吒＝姹【三】　㊷〔一〕－【三】【甲】*　㊸尼＝尼ヵ【甲】　㊹迷＋

那(上音)謨(上音下同)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)　那謨阿唎耶婆盧枳帝攝筏囉(去二合)耶(二)　菩提薩埵(去音)耶(三)　摩訶薩埵(去音)耶(四)　摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(五)　那麼薩婆薩埵毘耶(二合)娑(上音)那迦帝儞(六)　那謨薩婆薩埵波耶目叉迦囉(二合)耶(七)　那謨毘知耶(二合)　阿遲迦陀謨陀(去音)曳(八)　摩訶瑜(去音)　迦瑜(去音)　枳尼(九)　跢悉泯(二合)那摩悉揭①(二合)哩埵(十)　翳②誓阿③唎耶婆盧枳帝攝筏囉(十一)　謀④祜知(二合)枳(去音)唎南(上音二合十二)　跋折囉句囉⑤婆(上音)厭(上音十三)　何耶揭哩(二合)飯那(去音)摩(十四)　波囉末(平音)跢厭(上音十五)　摩跋帝彭弭(上音十六)　阿*婆⑥(上音)演薩婆部跢(去音)難(上音十七)　藥叉難(去音)　闍毘那舍迦闍⑦(二合上音十八)　阿謨(去音)　于薩婆迦㗚夜難(上音十九)　毘賒難(去音)　闍尼皤囉(去三合)　難(上音二十)　毘賒難(去音)　闍毘那舍難(上音二十一)　跢姪他(二十二)　唵(二十三)　陀嚕⑧羅陀嚕羅(二十四)　毘嚕羅毘嚕羅(二十五)　薩婆毘沙佉(平音)　跢迦(二十六)　時皤里陀(二十七)　毘悉普(二合)楞迦陀訶(去音)娑(二十八)　⑨雞娑囉啅(去音)　娑(二十九)　跋囉(二合)伐唎(二合)　陀裨(去音)迦(三十)　跋折囉屈(去音)　囉(三十一)　呢迦陀(上音)　南(上音三十二)　闍里陀婆蘇陀跢囉(三十三)　尼尸皤(二合)　死陀訶死陀(三十四)　摩嚧都⑩佉溢(二合)陀(三十五)　波囉裨陀菩陀伽(去音)⑪拏(三十六)　僧豹⑫叉(數反)　盤那迦(上音)　囉(三十七)　波囉毘知耶(二合)薄叉那迦(上音)囉(三十八)　波囉摩賒案(去音二合)　知迦(上音)　囉(三十九)　部知耶部知耶(二合上音同四十)　婆伽梵(四十一)　何耶揭哩婆(四十二)　可(去音)　陀(四十三)　⑬囉曼陀囉案(去音四十四)　囉(上音)　叉(四十五)　阿(去音)　知摩(二合)　曼陀囉案(去音四十六)　死殿梅陀㗚(二合)　舍耶(四十七)　阿比舍阿比舍(四十八)　具囉毘舍(去音)　闍(四十九)　薩婆迦㗚(二合)　醯(上音)　祇皤(二合五十)　阿波囉提⑭從波(去音)摩(五十一)　皤囉跋折囉鄧瑟吒(二合)　囉(五十二)　緊只囉⑮從夜西(五十三)　翳曇突瑟吒(二合)揭囉(上音)漢(五十四)　突瑟吒(二合)毘舍(去音)　闍案(二合五十五)　突瑟吒(二合)⑯囉紐(上音五十六)　突瑟吒(二合)　時皤(上音二合)嚧(上五十七)　突瑟吒(二合)　比產(五十八)　阿度那阿度那(五十九)　毘度那毘度那(六十)　麼他麼他(六十一)　波囉麼他波囉麼他(六十二)　跢他伽(去音)　陀(六十三)　阿枳讓(上二合)　皤羅(上音輕呼)　耶(六十四)　菩陀達摩僧伽奴知若(去二合)　壇(六十五)　羯麼米試揭案(二合六十六)　句嚕句嚕(六十七)　何耶揭哩婆耶*柿⑰(泮吒反六十八)　(下同)跋折囉枯⑱囉(上音)耶*柿(六十九)　跋折囉鄧瑟吒囉(三合)　耶*柿(七十)　跋折囉鄧瑟吒嚧(三合)　知迦(二合)　吒頞(喉音)⑲耶婆(重音)　夷囉摩(去音)夜*柿(七十一)　波囉曼陀囉那舍那(去音)耶*柿(七十二)　薩婆羯呼瑳陀那迦囉耶*柿(七十三)　薩婆⑳揭奚(上音)瑟婆(二合)　阿跋囉(上二合)　提何(上音)　涂婆摩(去音)　耶*柿(七十四)　波*囉(二合)比知耶(二合)波去史(二合)那迦囉(去音)耶*柿(七十五)　薩婆　比沙呢迦陀那耶*柿(七十六)　薩婆揭囉(上音)　訶毘舍闍米皤賒摩那耶*柿(七十七)　皤吒皤日佉耶*柿(七十八)　㉑耶㉒伴(輕音)　涂麼麼(自稱名字七十九)　阿醯第史那(二合)　悉打(長引)　薩迸(長引八十)　皤吒皤目契(八十一)　尼揭𡃤(二合)　吒(去音)*耶(八十二)　*柿*柿(八十三)　那謨囉(上音)　跢那(二合)　怛囉(二合)夜耶(八十四)　那謨阿㗚耶婆盧枳帝攝筏(二合)　囉(去音)耶(八十五)　菩提薩埵(去音)耶(八十六)　摩訶薩埵(去音)耶(八十七)　摩訶迦嚧尼迦(去音)　耶(八十八)　阿比舍阿比舍(八十九)　何耶揭哩㉓部烏(長引)　枳若(二合)　波夜提(九㉔十)　莎(去音)　訶(九十㉕一)

是二呪者。波帝吒悉陀波伴底(唐云隨誦成驗)　雖不受持壇供養法。隨誦成驗

縛毘那夜迦呪第十二

若作是法，先當縛禁毘那夜迦，依前大呪頭歸命法。歸命禮拜卽誦縛呪呪曰

跢姪他(一)　主嚕主嚕(二)　毘主嚕毘主嚕(三)　伽跢耶莎(上音四)　摩訶婆(去音)羅(五)　薩婆毘知㉖那(二合)毘那夜乾(上音六)　皤吒婆謨枯知(去音二合七)　步跢(去音)耶*柿㉗(八)

其法當對馬頭像前。先取𣗳木。長八指截。燒火焰出。取安悉香作八百丸。一丸一呪一投火中。乃至香盡。毘那夜迦卽自被縛

又一呪法第十二

依前歸命禮拜呪曰

哆姪他(一)　勃地勃地(二)　素勃地(三)　因達㗚(二合)勃地(四)　摩迷輸(上音)　迦嚧(上音二合五)　婆囉謀者㉘都(六)　莎(去音)訶(七)

其法若人夜失不淨。取於白線先用此呪呪八百遍後作呪索。一呪一結爲三七結。卽用繫腰更不漏失

又一呪法第十三

依前歸命禮拜呪曰

跢姪他(一)　訶(去音)哩訶(去音)哩(二)　無訶(去音)㗚(三)　句訶(去音)㗚(四)　薩婆突瑟擔(二合五)　瞻波夜弭(上六)　夜跋竭爛(二合)地(七)　那文社弭(上八)　莎(去音)訶(九)

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作。一結卽

① 二＝三(甲)　② 誓＝揩(三)(宮)(甲)　③ 唎＝㗚(三)(宮)(甲)(乙)　④ 祜＝枯(三)(宮)(甲)　⑤ 婆＝娑(三)(宮)(甲)*　⑥ 上＝二(元)　⑦ 二合上音＝上音二合(元)(甲)　⑧ 羅＝囉(三)(宮)(甲)　⑨ 雞＝谿(乙)　⑩ 佉＝去(三)(宮)　⑪ 拏＝挐(宋)　⑫ 叉＝去(三)(宮)(甲)　⑬ (波)＋囉(元)(明)(甲)(乙)　⑭ 從＝徙(元)(明)(宮)，訶徙(甲)(乙)　⑮ 〔從〕－(甲)(乙)　⑯ (揭)カ＋嚩(甲)　⑰ 泮＝抃(三)(宮)(甲)　⑱ 囉＝羅(三)(甲)*　⑲ 耶＝邪(宮)*　⑳ 揭＋(唎)(元)(明)(甲)(乙)　㉑ 耶＝邪(宮)*　㉒ 伴＝泮(甲)　㉓ 部＋(九十)夾註(三)(宮)(甲)　㉔ 十＋(一)(三)(宮)(甲)　㉕ 一＝二(三)(宮)(甲)　㉖ 那＝耶カ(甲)　㉗ 〔八〕－(元)　㉘ 都＝耶カ(甲)

得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音[1]印呪第十四

依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他一薩囉波[2]羅薩囉二社耶毘社耶三跋折囉句[3]囉三婆去音皤四莎[4]跋那五迦車目[5]覩死六莎去音訶七

其法手把素囉毘布瑟波二合[6]此云柏花呪一遍已。一打像上。如是七遍馬頭菩薩卽歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上。畫作馬頭觀世音像。其像身高。如來一[7]搩手。等人一肘畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色。眼[8]睛綠色狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名瞋呪面。當中前面。作菩薩面。極令端正。畫作白色雖像頂上懸於空中。畫作青面。口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把於蓮華。屈肘向上。拳在[9]髆前。右臂垂下。五指皆申施無畏手。兩手腕上皆作寶釧。其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮華上。作此像已。豫從白月十日起首。食大麥乳糜。後十三日十四日十五日。三日三夜斷絕不食。取[10]婆迦比遮香乾陀那句利華。呪此二物。一呪一投當前面上。至八千遍。其面口中放出光明。其光圍遶呪師身已。還入像口。於其口中出如意珠。卽當[11]收取。取此珠已。卽得十四千歲壽活。尋得七寶轉輪聖王。命終以後生安樂國。從觀世音足下而生

又有一法。常乞食喫。喫大麥乳糜。誦七萬遍。一萬遍時毘那夜迦卽得被縛。第二萬遍呪法成就。第三萬遍卽得安善那。摩那爍囉藥法成就。三日三夜不食作法手把其藥。正呪藥時。藥中若現三種相者。卽知藥成。言三相者。謂暖煙焰卽得成就安陀囉陀那。昇空而去。卽得成就持呪仙人。自在得入阿修羅[12]窟。第四萬遍離地四指而行自在。第五萬遍卽得隨意昇空而行。第六萬遍卽得千歲活。呪師成就呪仙。隨其所作任運皆成。一切所呼喚者皆來。第七萬遍呪師卽得頭髮變作螺髻成就。隨其所須應念卽至。親近承事於觀世音。卽知三世一切衆生死此生彼。卽得成就

又法若欲打西去音若若[13]耶反者。馬頭像前三日三夜斷食。香塵壇上。種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養。擣娑闍囉娑香。以白蜜和爲八千丸呪一丸。香呪一遍已。投火中燒如是一一乃至香盡。彼西若衆。尋卽初見變爲烏頭。更經少時。轉爲何[14]耶揭唎婆頭呪師奇上向彼衆時。一切西若悉皆散滅

又法先以大麥與牛喫已。取糞中麥。[15]洒乾擣煮爲乳糜。從白月一日食此乳糜。至十三日卽斷不食。馬頭像前以塗香塗地。散種種華。燒諸名香。種種飲食供養畢已。取迦比闍香擣爲細末。水和爲丸數滿八千。取迦[16]他羅木爲柴然火。取一香丸。一呪一投於火中燒如是乃至八千丸。盡其炭變爲蘇跋那金。[17]重百千兩

又法若欲喫他呪者。取已身中少許血已。和白芥子爲八千丸。黑月十四日一日不食。取佉陀囉木鑽中然火。取前白芥子丸。一呪一丸投火中燒。如是乃至芥子丸盡。一切諸呪悉皆喫盡喫者外國語也。卽同[18]大唐破滅。語翻仙者是外道也

又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧。所須飲食自然而至

又法日月蝕時取淨牛酥。一兩。新瓦[19]盞[20]盛。卽把此*盞仰看日月。呪*盞中酥。乃至酥暖。或煙火出。當爾之時卽飲此[21]藥。服此酥已。隨欲詣處擧意卽至。若常誦此呪。一切怖畏得無所畏。所有障難悉皆解脫

又法若患路陀瘡患此瘡者悉皆死也及諸毒蛇之所齧者此蛇人見卽死或患健毘陀雞瘡。此等諸瘡。呪黃土泥滿一千遍。塗其瘡上卽得除差一切怖畏心念卽除

又法若人忽逢一切水難。心念卽得不被沈溺。如是等法不可廣說。隨意卽成。若造大曼[22]荼羅者不得行欲

作何[23]耶揭[24]唎婆像法

復次更有畫作像法。取淨白㲲。不得截割。請一畫師最巧能者。勿[25]違其價。香湯*洒洛著新淨衣。與受八戒。日日如是。於清淨處作一水壇。縱廣四肘水壇之法如餘部說呪師護身結界畢已。與彼護身。於其壇中。燒種種香散種種華供養已訖。於此壇內畫作菩薩。其菩薩身。長佛一[26]搩長短正當[27]次人一肘總有四面。中菩薩面極令端正作慈悲顏。顏色赤白頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出頭髮使竪如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正

[1]印＝歸【三】【宮】【甲】　[2]羅＝囉【三】【宮】【甲】　[3]囉＝羅【三】【宮】【甲】　[4]跋＝跋【三】【宮】【甲】　[5]覩＝都【三】【甲】　[6]此＝反【宋】【元】【宮】　[7]搩手＝磔手【三】【甲】，磔【宮】　[8]睛＝精【宮】　[9]髆＝膊【宋】　[10]婆＝娑【宋】【明】【宮】【甲】【乙】　[11]收＝取【宋】　[12]窟＝宮【三】【宮】【甲】　[13]耶＝邪【三】【宮】【甲】*　[14]耶＝邪【宋】【宮】　[15]洒＝洗【三】【甲】*　[16]他＝地【三】【宮】【甲】　[17]重＝量【宮】　[18]大唐＝此方【明】【甲】　[19]盞＝鉢【三】【宮】【甲】*　[20]盛＝盛【三】【甲】　[21]藥＝蘇【宋】【明】【宮】，酥【元】【甲】　[22]荼＝陀【宋】【元】【宮】【甲】　[23]耶＝邪【宮】*　[24]唎＝喫【宮】　[25]違＝還【三】【宮】【甲】　[26]搩＝磔【三】【宮】【甲】，磔【乙】　[27]次＝以【甲】【乙】

似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳璫。其天冠上。有一化佛結①加趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩②項下著寶瓔珞。項背圓光數重色作。左手屈臂。手當乳前把紅蓮華。其蓮華與菩薩頭齊。正臨左③髆。其華臺上作一化佛。著緋袈裟結*加趺坐項背有光。右手仰掌五指皆伸。臂肘平屈。其手掌擎眞陀摩尼④唐云如意珠也其珠團圓如作白色。赤色光焰圍繞其珠。於其右手。正當珠下雨種種寶。其左*髆上著弊*耶二合迦囉者摩二合唐云兕皮如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮緾其胯上。以外臂釧天衣裙等。皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮華上。空懸寶傘蓋菩薩頭。其上空中畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養。畫此像時用香汁畫。皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等。意欲受持菩薩法者。准前應作四肘壇法。當覓勝地清淨之所掃灑清淨。復以香水牛糞泥地。懸於種種雜色⑤幡蓋寶鈴珮鏡。幷諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場。中立五色壇。縱廣四肘。先下白色。次黃次赤次青次黑。而作四門。其壇中心作蓮華座。安置馬頭觀世音像。正當東門作蓮華座。安十一面菩薩。正當北門作蓮華座。安八臂觀世音。其壇南方更無華座。作八龍王。何等爲八。一名難陀龍王。二名婆素雞龍王。三名德叉迦龍王。四名羯固吒龍王。五名般摩龍王。六名摩訶般摩龍王。七名商佉波羅龍王。八名鳩利迦龍王。此八龍王。⑥唯以⑦糠米乳糜供養。以外餘者種種飲食供養亦得然。四十五燈。先喚八箇龍王安置。用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍去音耶毘闍去音耶二阿毖吒二合那去音伽囉闍那三阿羅⑧闍那四莎訶⑨五

其壇西門如近南畔。安一火鑪。以胡麻人稻穀華等。酥蜜相和竟誦菩薩心呪。呪削和物一遍。呪已投火中燒。一一如是。乃至滿足一千八遍已。次請中心馬頭菩薩。次請北方八臂觀世音菩薩。用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸擔二莎訶三

次請東方十一面菩薩。用華座印來去。安置座已。散種種華燒諸名香。沈水薰陸栴檀香等而供養之。⑩呪師一日不食如不忍飢*唯得食⑪酥香湯*洒浴著新淨衣。入道場中而作供養。常得觀世音菩薩憶念。亦於一切菩薩法中皆悉有驗。若欲論議。當作此壇而供養者。皆得勝上不被他難。亦能難他。若病難差。作此壇已病無不差。若被毒藥毒蟲虎等之所傷者。若誦前呪無有不差。用*酥木佉子*唐云芸薹擣以爲末。極令微細。用酪作酪殘汁也汁和。如和麨法。用馬頭觀世音心呪。呪三七遍。與其病人空腹服之。腹內所有一切毒蟲悉皆吐出。亦衆通用軍⑫荼利法結界供養

以下諸菩薩法

諸大菩薩法會印呪品　當部印有九呪有十九

大勢至菩薩法身印第一

反叉後二指於掌中。竪二中指頭相⑬拄。以二食指。於中指背少屈。各捻中指頭。以二大指並掩。在右中指中節上。大指來去

又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指⑭掝於二無名指背。竪二無名指頭相*拄。又竪二中指頭相*拄。以二食指。各*掝在中指背頭相*拄。以二大指並頭。屈入中指下節邊。大指來去呪曰

唵一跋折囉二婆折唎尼三瞿吒瞿致尼四盤陀盤陀五訶那訶那六馱迦馱迦七鉢遮鉢遮八嗚許⑮捬九莎訶十

是法印呪等。若有人能受持印呪。每月十五日香湯*洒浴著新淨衣。作法誦呪者。速⑯證阿毘跋致。若更建立道場。日日香華供養。其福勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右壓左。在於掌中合腕。二小指二中指直竪頭相拄。二頭指曲。各捻中指背上節上。頭指來去呪曰

唵一婆雞陀那去音麼二莎訶三又本無莎訶

此文殊師利印。六字呪功能。我今欲說。若有持此呪欲成就者。或食乳或食乳糜。或食菜或食果子食乳。應食此食。日別三時香湯*洒浴。謂入五更以後爲初時。日中以後是第二時。黃昏以後至初夜爲第三時。於此三時各一度*洒浴。時別各著一具淨衣。是故亦須三具淨衣。誦呪令滿六十萬遍。此爲最初承事供養文殊師利

又若欲受持成就驗者。先須畫作文殊師利菩薩之像。其畫像法。取好白㲲勿令有毛髮。

①加＝跏【明】【乙】*　②項＝頸【甲】【乙】　③髆＝膊【宋】【宮】*　④唐＝此【明】【甲】*　⑤幡＝旛【甲】【乙】下同　⑥唯＝惟【宋】【宮】*　⑦糠＝粳【宋】【元】【甲】【乙】　⑧闍那＝闍都【三】【宮】【甲】【乙】　⑨〔五〕－【明】　⑩（其）＋呪【三】【甲】　⑪酥＝蘇【宋】【宮】*　⑫荼＝茶【元】【甲】【乙】　⑬拄＝柱【宮】*　⑭掝＝㧌【宋】【宮】*　⑮捬＝捕【宮】，泮【元】【明】【甲】　⑯證＝得【元】【明】【甲】，登【宮】

亦不得割斷[1]嬴縷。其[2]彩色中不得用膠。應以香汁和畫。 其文殊師利之像蓮華座上結*加趺坐。 其右手畫作說法手。[3]左手正當胸上仰著。畫其像身作童子形。身黃金色。白色天衣遮臍以下。餘身皆露。首[4]戴天冠身佩瓔珞。臂印釧等衆事莊嚴。其左[5]廂畫觀世音像。其身白銀色。瓔珞天衣莊嚴身分。極令華飾。蓮華座上結*加趺坐。左手執白拂。其右*廂畫普賢菩薩像。其身金色。瓔珞衣服莊嚴身分。極令華飾。蓮華座上結*加趺坐。右手執白拂。正當文殊師利之上。於虛空中兩邊各。作[6]首陀會天。手執華鬘 在空雲內。[7]唯現半身。手垂華鬘。於其文殊師利像下右邊。畫作受持呪者。右膝著地手執香鑪。其文殊師利等下。遍畫作池水。其菩薩像兩邊。各畫作山峯形。其畫師自從起首欲畫之時。 日日與受八關齋戒。香湯*洒浴著新淨衣。然後畫作。乃至畫了。當覓有佛舍利塔處。即安文殊師利像。在塔[8]東面。像面向西。若無大塔。應以小塔[9]安置文殊師利像後以面向西。設種種香華種種飲食及果子等。三時供養。其道場內然於[10]酥燈。作其道場要須預覓寂靜之處。呪師*唯令一人供給。若正在道場誦呪之時。所須香華飲食等供。彈指而索不得出言。布置種種諸供具已。取沈水香。截長二指一千八段。點都嚕瑟迦二合油(*唐云[11]酥合香是)燒於無煙佉陀羅炭。若無以紫[12]費木替。取前沈香。點前油中呪一遍已投火中燒。 如是乃至盡千八段。一夜將曉明相出時。行者即見 文殊師利。所有求願皆悉滿足。除婬欲事。以外所求悉皆不違行者所願

又法當於像前取栴檀香。截長二指一千八段。還依前法呪火中燒。晝夜供養。是時文殊師利。即自現身當爲說法。所有身患皆悉除愈。得菩薩地而得自在

又法當於像前。以瞿摩夷塗地。散衆名華燒種種香。行者於塗地場內一邊坐。誦呪滿足一百八遍。如是乃至經於一月。得大聰明。悉能記持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘。 定受業報亦令銷滅

又法若日別能誦滿一百八遍。 臨命終時決定得見文殊師利。隨心所願皆得受生。文殊師利爲欲利益諸衆生故。 諸功能中略說少分。復次是法印呪。若有人患惡瘡惡病。取龍腦香沈香甘松香多伽羅香 [13]楝樹皮。是五種物總擣爲末。以牛膽和而作團已竟。然後陰乾。欲用之時日中[14]暴乾。仍以淨布覆其藥上。勿令見日。當以前印印其藥上。亦以前呪呪[15]藥。滿足一百八遍。更作小丸如彈丸大。於大盤中盛水和竟。用塗瘡上。二十一遍塗之即差。若腹中有病。取[16]淘粳米水。和[17]煎藥服。二十一度其病即差

彌勒菩薩法印呪第四

反叉後二指於掌中。以二食指各在中指背。令頭著中指甲下。以二大指竪捻二中指上節文。 其二中指相離一寸半許。 開頭指來去

又彌勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印。*唯改開二中指。頭相去一寸半許。頭指來去呪曰

唵一 妹夷帝㘑二合二 妹夷帝㘑二合三 妹怛囉二合摩那上音西四 妹怛囉二合 三皤褘五 妹怛嚕二合婆上音褘六 莎訶七

是法印呪。 若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者。日日*洒浴入道場中。誦呪作印。即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手。二頭指二無名指。各相鉤右壓左。二大指各屈在掌中。以二中指各屈。[18]押二大指甲上。 二小指又各屈在掌中。 大指來去呪曰

唵一 波囉二合末平音馱儞二 莎訶[19]三

又地藏菩薩印第七

合兩腕。二大指直竪 屈二頭指壓二大指頭。二中指直竪。 以二無名指。 各搬於中指背上。二小指開直竪。是法印呪。若有人每以白月十四日黑月十四日。香湯*洒浴。立地端身並兩脚已。而作此印誦呪護身。滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊囉施頂印。上[20]唯改開二中指。頭指來去呪曰

唵一 跋提囉二合下同二 跋提囉三 蘇跋提囉四 跋陀囉二[21]合[22]跋智五 醫陀囉六 毘鞞去音禮七 莎訶[23]八

是法印呪。 若有人能於白月八日十三日十

[1] 嬴＝纑(元)(明)(甲) [2] 彩＝采(三)(甲) [3] 左＝右 [4] 戴＝載(乙) [5] 廂＝相(三)(宮)* [6] 首＝蘇(三)(宮)(甲) [7] 唯＝惟(三)(宮)(甲)(乙) [8] 東＝西(三)(宮)(甲) [9] 安置＝置安(元)(明) [10] 酥＝蘇(宋)(明)(宮) [11] 酥＝蘇(元)(明) [12] 費＝櫃(宋) 檀(元)(明)(宮)(甲) [13] 楝＝練(宋)(宮), 棟(元)(明)(甲) [14] 暴＝曝(三)(甲) [15] 藥＝若(甲) [16] 淘＝濤(三)(宮)(甲) [17] 煎＝前(三)(宮)(甲) [18] 押＝操(三)(宮)(甲) [19] 〔三〕－(三)(宮)(甲) [20] 唯＝惟(宮)* [21] 〔合〕－(甲) [22] 跋＝拔(宋)(宮)(甲) [23] 〔八〕－(甲)

五日。香湯洗浴。獨自房內不聽他入。面向東胡跪當作此印至心誦呪二十一遍。發露懺悔得滅衆罪

若以此呪。呪一切藥二十一遍。用而服之身常無病。若常誦是呪。在在處處一切歡喜

普賢菩薩爲坐禪人却神鬼魔呪第九　呪曰

那謨囉上音怛那二合哆囉二合夜耶一　那謨阿唎耶三　曼[2]陀跋達囉去[2]二合耶二　菩提薩埵去音耶三　摩訶薩埵去音　耶四　摩訶迦嚧尼迦去音耶五　跢姪他六　跋提囇七　摩訶跋提囇八　阿底都皆反　跋提囇九　鼻上音伽上音　多囉闍丙十　摩訶鼻上音伽上音多囉闍西十一　莎訶十二

受持法者。燒熏陸香沈水香檀香等。供養普賢菩薩。於白月一日。對佛像前誦一千遍。若欲入定先誦七遍。即入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十　呪曰

那謨阿唎耶三曼陀跋達囉去[3]二合　夜一　菩提薩埵去音耶二　摩訶薩埵去音　耶三　跢姪他四　頞囉上音　茶徒皆反五　羯囉上音茶六　阿囉上音　茶七　羯囉上音茶八莎訶九

此陀羅尼。晝三夜三。六時至心誦念不忘。悉皆銷滅五逆重罪

又法從白月八日起首。潔淨專心。誦呪至十五日。日日三時誦呪。*唯宜得食三種白食。粳米乳粥[4]飯乳酪等。其十五日。一日一夜總不須食。日日香湯清淨*洒浴著新淨衣。在閑靜處而作壇場。若十二肘或作九肘。縱廣正等。*唯除酒肉五辛葱蒜。自餘種種上妙[5]餅食及果子等。備設供養。豎[6]幢竿子懸五色幡蓋。又以種種時非時華。遍散壇中。燒沈水香薰陸栴檀香供養。呪師面向東坐。相續誦呪至夜半時。聖者普賢菩薩若來現身。爾時即得禪定三昧。寂靜山居或得聞持不忘。身體輕便。亦能速[7]行亦見伏藏。所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪第十一　呪曰

支波啄決花反[8]一　毘尼波啄二[9]斷結　烏蘇波啄生畫三

此呪平旦七遍夜七遍誦此呪。去[10]厭魅野道蠱毒。能得身心慧三解脫。後生不受生死身。得法身常身。境內外國怨賊。一切惡人。一切惡鬼神。一切盜賊。虎狼師子[11]毒*蟲惡獸。聞此呪聲。皆口噤不相惱亂。惡夢災殃鳥鳴百怪自然銷滅。此呪功能說不可盡

虛空藏菩薩法身印呪第十二

仰二手。反鉤二無名指。二小指各屈掌內。二中指相背著豎。二頭指仰直舒。右壓左。二大指舒。壓頭指上頭相拄。大指來去呪曰

唵一　伽上音　伽同上　那健闍二　婆盧吉帝三　莎訶四

是法印呪。若有人能常樂誦持此印呪者。所須財物悉皆如意。若以此印印水呪已。七日服之除一切病。其水入腹喻如[12]䬪餬。晨朝向暮各服一升。至於後日服一升半。亦可二升三四五升。每飲水訖。禮十方虛空佛[13]七拜。行道七匝。若有人服[14]此呪水。滿一百日者。悉除身中一切諸病。仍即證得阿羅漢道。心心常念虛空藏菩薩不得[15]廢忘。是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三　呪曰

那謨囉上音怛那二合哆囉二合夜耶一　那麼阿迦舍揭婆去音耶二　菩提薩埵去音耶三　摩訶薩埵去音耶四　摩訶迦嚧尼迦去音耶五　跢姪他六　毘上音麼黎七　摩訶毘上音麼黎八　郁麼黎九　摩訶郁麼黎十　休麼黎十一　摩訶休[16]麼黎十二　薩婆黎十三　摩訶薩婆黎十四　只唎剃十五　莎訶十六

當用此呪呪於淨水四十九遍。與病人服。若多人患呪一盆水。人人各與二升服之。或在身中或在身外。或在生藏上或在熟藏下。頭痛目眩身痛心痛寒熱不調。聞是虛空藏菩薩呪水星菩薩呪。八萬鬼神不得嬈害其身。此大神呪。能令病苦悉得除愈

爾時觀世音菩薩摩訶薩等。[17]從是佛會各出本意。而說法印呪品功德大威神力不可思議。諸佛[18]讚言善哉善哉。汝等能爲善護念故。設此方便威神自在。廣救衆生離諸貪著。除其罪障去諸煩惱。發大慈悲。慇懃教誨感悟發覺。我成印可爾時會衆皆悉歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第[19]六[20]觀世音等[21]諸菩薩法卷下[22]

[1] 陀＝跎(宋)(元)　[2] (二)－(宋)，二＝聲二(明)　[3] 二＝三(三)(宮)(甲)　[4] 飯＝餅(三)(甲)　[5] 餅＝飯(宮)　[6] 幢＝幡(三)(宮)，據(甲)　[7] 行＝得(甲)　[8] (一)－(宋)　[9] 斷結二＝二斷結(宋)(宮)　[10] 厭＝壓(宋)(明)，魘(甲)　[11] (惡)＋毒(三)(宮)(甲)　[12] 䬪餬＝醍醐(三)(甲)(乙)，䬪湖(宮)　[13] 七＝十(甲)　[14] 此＝比(宋)　[15] 廢＝發(宋)　[16] 麼＝麼(三)(甲)　[17] 從＝於(三)(甲)　[18] 讚＝贊(元)　[19] 六＝七(明)(甲)　[20] (觀世…下)十字－(宋)(明)(甲)　[21] 諸菩薩法卷下＝之四(元)　[22] 甲本乙本奧書曰貞享三年六月廿六日午時點校了個卷昨已授訖所恨多事點訓遲回伏希佛日逾增耀並輪倍轉州群生斯簡緣我翼願勤修同入一阿字共消萬劫憂蓮華臺藏界自在永優遊河南教興小苾芻淨嚴歛書四十有八

佛說陀羅尼集經卷第[1]七 金[2]剛部卷上

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威[3]神力三昧法印呪品第一

(印有五十[4]七呪有[5]三十二[6]讚文有一十[7]八印十一呪是主餘者伴)

如是我聞。一時佛在毘富羅山。與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩衆并及無數諸阿羅漢天龍八部。前後圍遶俱共會。說陀羅尼印祕密法藏。爾時會中有一菩薩摩訶薩。名金剛藏。在大衆中卽從座起。五體投地頂禮佛足。禮佛足已前白佛言。世尊我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆。相隨現在會中。爲我驅使。從昔已來曾持呪法。深奧明了嚴祕清淨。是故而共[8]讚成我法。稱我名爲摩訶跋折[9]羅波尼囉闍。以是名故稱爲上首。我等亦願[10]堅成助護佛之正法。是諸眷屬。在我左右行列威侍。說諸方便多所利益。爲欲降伏一切諸魔惡鬼神故。[11]唯願世尊證明我衆。聽許我稱眷屬名字。方敢稱名

爾時世尊告金剛藏。善哉善哉汝今愍念諸衆生故。稱其名字我亦印可。汝今隨意稱其名字。時金剛藏蒙佛聽許。稱其名曰。跋折囉蘇摩訶。跋折囉蘇皤二合私地二合迦囉。跋折囉蘇婆去[12]音呼跋折囉迦尼矩嚧馱跋折囉阿蜜哩多軍[13]荼利。跋折囉烏[14]藪沙摩。跋折囉吒訶娑。是菩薩等皆居我左。跋折囉摩鯠雞。跋折囉嚧醯多木伽平音跋折囉商迦羅。跋折囉蕎俱尸。跋折囉母瑟低。跋折囉施迦囉。跋折囉尼藍婆羅達囉。是菩薩等皆居我右。是諸會中。若天若人及諸魔王并鬼神等。聞是我稱金剛名字。各各無色皆悉默然。心懷恐怖憂愁不快。懼有大事恐失性命時金剛等遙知彼意。慮在會中而生輕慢。鬼神暴亂不遵敬法。又恐謗毀墮於三途。受諸苦惱。而告彼言。我有密意具諸法相。佛已知之助成印可。非是汝等所知境界。是故稱云祕密法藏大陀[15]囉尼神呪法印。利益無量如佛所證。時佛*讚言善哉善哉。爾時金剛菩薩衆等。蒙佛*讚成歡喜踊躍。頂禮佛足繞佛三匝。告彼一切魔鬼等言。我等今以法成。幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切。汝等今者莫驚莫[16]儞莫起惡念。在此會中若天若人。若有沙門若婆羅門。若諸人王若天帝釋。并及八部鬼神部衆人非人等。若善男子善女人。及諸外道仙人衆等。悉皆諦聽。我今上佛難思議深祕密法藏可貴教法。汝等皆當信受共護是經。卽是同於諸佛大乘妙藏希有之法。卽是成就陀羅尼印神呪法門。如來慈悲設諸方便。救護一切衆生之類。汝等若有故生違逆。而不隨順我正法者。破汝等頭而作七分如阿梨樹枝。大衆人民聞佛所說。應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像。通身黃色。而以左脚偏加。[17]斜垂右脚。欲似下座而復起形。在於百寶蓮華座上。如令*斜身面向右視而坐。頭戴七寶莊嚴華冠。身有重光。其像背倚寶繡枕上。其像左手屈臂覆左髀上。右手屈臂在右膝上。以手大指頭指相捻。而屈中指及無名指在於掌中。小指直竪。其像頸下有寶珠[18]瓔珞。像兩臂腕各著寶釧。以單素白㲲絡其[19]髆上。兼二色縚附其㲲上。復以寶縚繫[20]臍腰上。其縚當肚。結縚之上作一黃色。圓如錢大。以朝霞錦[21]縵其胯上。著黃白色華㲲之裙。其裙青裏脚脛映露。寶縚爲帶以繫其腰。像左右廂。各有一大侍者菩薩立蓮華上。通身黃色。以朝霞錦*縵於腰[22]跨。蓮覆膝上。總同頭戴七寶華冠。其左廂侍者菩薩。唯以左手屈臂。近右乳房把於白拂。拂頭正當臨左*髆上。右手申臂少曲在髀。手指少[23]捲。臂腕有釧。其右[24]廂侍者菩薩。華冠衣服與其左*廂菩薩一種。唯以左手屈臂。近左乳房把跋折囉。右手屈臂向上。腰間仰手手把白拂。散懸其拂拂頭垂下。其像左[25]廂。近像髀側有一菩薩。通身碧色。於其頭上出三股跋折囉形。其跋折囉下有耕[26]縵。縵其頭上。次下復有黃*縵纏頭。覆[27]髆鬢額唯出面眼。其眼睛角如帶。少赤似斜看視。其像形狀如瞋怒相。以兩手臂相交叉著。以右[28]押左附入腋間。其脚偏交側坐。竪左脚髀。其髀間出一赤蛇。[29]絞肚及脚。髀間出頭。向左臂肘。看映像身。其像身坐赤蓮華上。其像左右*廂各有四菩薩。上下皆坐而作威儀。助金剛藏降伏一切。次左上一菩薩通身黃色。頭戴華冠耳有白環。其像頂後有圓赤光。以華白[30]㲲絞其右臂。向後而出左腋間上。絞絡其髆。右手屈臂在右

[1] 七＝八【明】【甲】　[2]〔部〕－【宋】【宮】　[3]〔神〕－【宮】　[4] 七＝一【宋】【元】【宮】，四【明】【甲】　[5] 三＝二【三】【甲】　[6]〔讚文…伴〕十五字－【明】【甲】　[7]〔八〕－【宋】【元】　[8] 讚＝贊【元】【明】*【甲】　[9] 羅＝囉【三】【宮】【甲】　[10] 堅＝樹【三】【宮】【乙】　[11] 唯＝惟【三】【甲】【乙】　[12] 音＝聲【明】【甲】下同　[13] 荼＝荼【甲】【乙】下同　[14] 藪＝擻【三】【甲】　[15] 囉＝羅【三】【甲】　[16] 儞＝伯【三】【宮】【甲】　[17] 斜＝邪【宋】【宮】*　[18] 瓔珞＝纓絡【宋】　[19] 髀＝髆【甲】*髆【乙】*　[20] 臍＝齊【三】【甲】　[21] 縵＝幔【宋】【宮】*　[22] 跨＝胯【三】*【甲】【乙】　[23] 捲＝拳【三】【宮】【甲】　[24] 廂＝相【宮】*　[25] 廂＝相【宋】　[26] 縵＝幔【宋】【宮】，縵縵＝袜袜【元】【明】　[27]〔髆〕－【宋】，髆＝膊【元】【明】【甲】　[28] 押＝壓【三】【宮】【甲】*　[29] 絞＝纈【元】【明】【甲】*　[30] 㲲＝氎【甲】下同

髀上。以大母指頭指相捻。中指無名指屈在掌中。小指直竪。左手屈臂。横在左脚髀膝間。覆手把一物。物作綠色。其物向上。頭少漸尖。向下漸麁方而且圓(如唐靴❶竿)中心一道青色。竪頭向其身上。著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上。次下一菩薩通身黃色。頭戴華冠作青圓光。其像兩耳各有寶璫。赤裹脣白穿在耳中。以華白㲲❷袜*絞。肚上。右手屈臂以大母指頭指相捻。餘三指散。以手覆在右乳房上。左手屈臂。正當*押在左髀膝間。仰承把前菩薩手中所把似靴❸竿者。著朝霞裙。偏❹跏而坐青蓮華上。次下有二菩薩前後竝坐。後一菩薩通身黃色。頭有少許。作青圓光。耳有白環頭戴鬘華。其乳房大。以華白㲲橫❺袜孏上。右手屈臂。以大母指頭指相捻。三指握拳。左手屈臂舒展手掌。把前菩薩手中所把似靴*竿者。著華黃㲲裙。雙膝跪坐赤蓮華上。次前一菩薩通身黃色。迴面向左。狀似❻共後菩薩語形。頭有金線一道。絞髻作赤圓光。左一耳中穿一寶璫。狀如瓦桶。赤裹白脣作赤圓光。右手屈臂近乳房側。屈其中指及無名指在於掌中。大指頭指小指散竪。仰其手掌。左手屈臂。以手仰在於左膝上。還承把前菩薩手中似靴*竿者。其*竿向身。頭傍偏有似作鉤形。向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙。偏*跏而坐紫蓮華上。其像❼左❽廂上一菩薩。通身黃色。其頭髻上以少赤色絞之。向後作赤圓光。耳有一雙赤色寶物。短小如❾欂。插在耳中。其物兩頭各有白點。以綠色㲲絡其膊上。著華白㲲裙。映出腰間少許朝霞。左手屈臂在左膝上。仰掌向身。以大指食指兩指竪。挾一跋折囉。仰其手掌。右手屈臂舒掌。繞近左髀脚脛之間。交脚而坐赤蓮華上。次下菩薩通身紅色。頭戴花冠作青圓光。耳有白環形貌肥滿。身著❿間綵色㲲。*縵跨。又從右腋下及膊上。有一道間㲲。向後而出。絞左臂肘間。右手屈臂在右膝上。手掌向身。以大指頭指挾一隻箭。羽向上竪。左手屈臂近其肚上。手把一塊黃色寶物。兩脚相拄。⓫恭身而坐赤蓮華上。次下有二菩薩前後並坐。後一菩薩通身黃色。頭上有金華冠作青圓光。耳有白環。以華白㲲絡其膊上。右手屈臂在右膝上。舒掌向外。以手把前菩薩手中所把似靴竿者。⓬右手屈臂向前竪之。屈無名指竪其大指頭指小指。其身上著黃華㲲裙胡跪而坐赤蓮華上。次前一菩薩通身黃色。頭有少許黃菊華冠。右一耳中有白寶環。迴面向後。狀似共後菩薩語形。⓭中乳房大。以輕白㲲絡其膊上。右手屈臂。引向外邊把一黃物。其所把物狀似斷繩。其物兩頭有小菊華。相連成條。俱垂向下。左手屈臂在於心上。手掌向外。以大母指頭指相捻。中指無名兩指皆屈。小指直竪。著朝霞裙。交脚而坐青蓮華上。其像側⓮相。布以綠地。像上側相兩邊。畫著須陀會天。在青雲間。各以華鬘兩手垂把。來趣像上而作供養。其像兩邊有貝多樹及山形等。其像華坐下著寶池。次右*廂著一小⓯童子。頭戴華冠通身黃色。以雜綵㲲間色*縵*跨峻跪而坐。將以華鬘來助供養

金剛囉闍一切見法印呪第一

仰右手掌。以捺左手掌背。即以右⓰大指。逆叉左小指下。以左大指叉右小指上。手背相著。餘三指皆直申博手背。呪曰唵一跋折囉(二)波婆(去音)夜(三)莎訶(四)

是法印呪。若作金剛法。先以此法而作供養。一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心⓱法印呪第二

反鉤二無名指在掌中。右*押左合掌。二中指二小指直竪頭相拄。小曲開二頭指。二大指直竪竝著呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨室旃(二合)茶⓲跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉斯那波多曳(三)唵(四)跋折囉戰茶(五)薩婆突瑟吒(二合)安馱迦(上音六)訶(上音)那馱訶鉢者⓳思(上音二合七)唬嗚許(八)⓴泮泮泮泮(九)

是法印呪。名金剛藏大心法印呪。一切皆用。若人欲作金剛法者。先作此印誦呪護身。一切無畏。若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病之時。於城門外作大水壇。壇中心著一大水㉑罇受四五升許。滿㉒盛淨水。以此印呪一百八遍。其壇四角安四盤食。於壇四邊散種種花。其壇左右各安一柱。柱上橫延繩子一條。於其繩上懸青柳枝。於左柱邊布著一座。呪師坐上誦呪。壇中飲食盡擎棄却。將其水*罇移著柱下。驅患牛馬。過於壇中心。呪師取其柳枝呪。以柳枝取其*罇中水。次第灑其牛馬身上。其病即愈

❶竿=篦(三)(宮)(聖)　❷袜=襪(宋)(宮)　❸竿=篦(三)(甲)*　❹跏=加(三)*　❺袜孏=袜乳(三)(甲)、帕乳(宮)　❻共=其(乙)　❼左=右(甲)　❽廂=相(宋)(宮)*　❾欂=箸(三)(甲)(乙)　❿間=襴(宮)　⓫恭=躬(元)(明)　⓬右=左(三)　⓭中=　(三)(宮)(甲)　⓮相=兩(明)(甲)　⓯童=僮(宋)　⓰大=手(甲)　⓱法=治(宮)　⓲跋=拔(三)(甲)　⓳思=恩(元)(明)(甲)(乙)　⓴泮泮泮泮=柿柿柿柿(宋)(元)(宮)，潑潑潑潑(明)(甲)　㉑罇=樽(三)(宮)(甲)*　㉒盛=成(甲)(乙)

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤。仍以右鉤左。即以大指。各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉藥叉三盤陀盤陀四許五[1]訶[2]上六

是法印呪。若作金剛法。當作此印呪。結界護持然後作法。一切無畏。若以是呪印。或呪灰水白芥子等。皆須以印印拄。呪之三遍七遍。並皆得用。若於四方及之上下。所有一切諸惡鬼神。悉散出去。後作前印更重結界。起立正面向東。從身左邊。以左脚頭在前竪著。次以右脚橫[3]博左跟。如丁字形而行右轉。每至一會一匝。頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢。怒眼[4]齩齒面作瞋色。如是三匝。後用軍荼利大身法。重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四（亦名五股印也）

反鉤二無名指在掌中。右*押左合掌。以二中指二小指。直竪頭相[5]拄。二頭指小曲。附中指側。二大指直竪並著。頭指來去（呪[6]同前護身呪）

是一法印若有人受持金剛法者。日日[7]洗浴著新淨衣。而作此印誦前護身。呪在於佛前供養一切諸佛菩薩。諸佛菩薩常生歡喜。感得十方一切金剛。常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五

反叉左右頭指已下四指在掌中。左大指直申。右大指屈入掌中合腕呪曰

唵一跋折囉直迦二三摩[8]咩（輕呼）鳩魯三莎訶[9]四

是法印呪。若欲作一切金剛法者。先請金剛安置坐竟。即作此印誦呪後。作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側並二大指。各捻二小指甲上。以二無名指側頭相拄。二中指頭指各直向前。磔竪[10]不相近呪曰

唵一跋折[11]路二波婆（去音）夜三莎訶[12]四

是法印呪。若欲供養金剛。無香華時。當作此印而誦呪者。一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉[13]唎法印呪第七（亦名須婆印呪[14]唐云印王）

反叉後二指於掌中。竪二中指頭相拄。兩頭指各屈在中指背。離中指一分許不著。並二大指。各捻中指中節上。頭指來去呪曰

唵一蘇雄（二合去音）婆（上音）儞二蘇雄（二合去音）婆（上音）三嗚[15]許吽吽吽四[16]泮泮泮泮五莎訶[17]六

是法印呪。若能日日在於佛前及道場所。而作此印誦呪之時。常得一切金剛歡喜。若供養[18]竟。發遣一切佛菩薩已。呪師即以右手大指與無名指。捻取少灰呪之七遍。用點頂上及左右髆心頸眉間髮際等上。名作護身。一切無畏。一切鬼神不得近人。又以此印治一切鬼病。若欲臥時[19]洗手漱口。即用此印呪三七遍。護身臥者。夜臥之處一切不畏。若人夜夢共女交通失不淨者。取五色線而作呪索。一呪一結如是結滿一百八結。著新淨衣。用前呪索繫其腰上。護身誦呪而臥眠者。即無此事。又用此法而作結界。又作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

反叉後二指在掌中。並竪二中指頭相拄。小曲二頭指。各在二中指背。頭當中指第三節[20]背。莫著少許。並二大指頭捻中指第二節。頭指來去呪曰

唵一蘇皤（二合）悉地（二合）迦囉（二合）囉（上音）叉[21]（初沙反）三莎訶四

若呪師日日作一切供養法時。發遣已竟。以右手大指無名指。捻灰少[22]許呪七遍已。如前點頂左髆右髆心上頸下眉間髮際。而護身者一切無畏

金剛藏大身法印呪第九

左右二手總反叉。後四指在掌中。以二大指屈入掌中。露節背。二肘向下相拄呪曰

那（上音）謨（上音）跋折囉西（上音）若（若冶反下同）耶一薩婆帝哩（二合）盧迦（吉阿反）奢闍（二合）若耶二鉢羅涉筏（二合）唎多奢[23]闍（二合）若耶三跋折囉迦那迦四目底伽稜（輕呼）吉唎（二合）多五設唎（二合）囉（去音）耶六摩訶婆羅（去音）耶七摩訶毘陀（地夜反）耶八[24]翳醯*翳醯九緊之囉也栖十婆伽婆（上音）底十一跋折囉[25]跋尼必唎（二合）曳十二摩訶跋折囉娑儞醯十三阿那（去音）夜阿那（去音）夜十四伽羅曳[26]囊畢迭十五[27]舐登（[28]大登反）揭羅詀十六阿那（去音）夜阿那（去音）夜十七試揭嚧（二合下同）試揭嚧十八曳遲提（去音）婆十九那（去音）伽二十藥叉二十一乾闥婆二十二阿素囉二十三迦嚕荼二十四緊那（上音）囉（二合）二十五摩睺囉伽二十六囉刹[29]娑二十七毘舍遮二十八鳩槃荼二十九憂摩陀三十阿婆三磨（二合）囉三十一毘那夜迦三十二布單那三十三夜多囉（二合）悉鐵（二合）多三十四夜多囉（二合）怛那（二合）怛杜卑三十五阿那（去音）夜阿那（去音）夜三十六

[1] (莎)+訶(明)(甲) [2] 上+(聲)(明)(宮),(音)(乙) [3] 博＝搏(宋)(甲)(乙) [4] 齩＝齩(宋)(元)(明)(宮)(乙) [5] 拄＝柱(宋) [6] 同＝用(三)(宮)(甲) [7] 洗＝洒(三)(宮) [8] 咩＝羊(元)(明)(宮)(甲) [9] (四)－(宋)(宮)* [10] (兩)+不(三)(宮)(甲) [11] 路＝囉(三)(甲) [12] (四)－(三)(宮)(甲) [13] 唎＝利(三)(宮)(甲) [14] 唐＝此(甲) [15] 許＝吽(三)(宮)(乙) [16] 泮泮泮泮＝柿柿柿柿(宋)(宮),潑潑潑潑(元)(明)(甲) [17] (六)－(三)(宮)(甲) [18] 竟＝意(元)(明) [19] 洗＝洒(三)(宮)* [20] 背＝皆(元) [21] 反＝切(明)下同 [22] 許＝少(三)(甲) [23] 闍＝闇(宋)(明)(甲) [24] 翳＝瞖(三)(甲)* [25] 跛＝跋(宋)(明)(甲) [26] 囊+(合冶反)夾註(宋)(元)(宮),(合冶切)(明),(甯冶切)(甲),(甯冶反)(乙) [27] 舐＝𦧲(明) [28] 大＝太(宋)(元) [29] 娑＝婆(三)

施揭嚧施揭嚧二合上下皆同三十七 俱盧俱盧三十八 末盧都盧三十九 訖[1]栁二合嚧[2]挐二合訖*栁二合嚧*挐二合四十摩他摩他四十一 鉢他鉢他四十二 䟦陀䟦陀四十三 䭾重呼 摩䭾重呼 䟦四十四 富羅富羅四十五 娑上音[3]陀上音婆陀四十六 稜輕呼伽稜同上伽四十七 阿比舍阿比舍四十八 䟦折囉西上音 若尼遮反四十九 阿知若二合波夜提五十莎訶五十一

是法印大呪。通一切用。若有人能日日*洗浴入道場內。佛菩薩前作印誦呪供養之時。是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等。若聞是呪。一切皆發菩提之心。慈悲柔善不生惡念。是諸金剛威神力故。亦通療治一切鬼病。一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜。又若病人口中血出。若婦人身月水不絕日日數來。印粳米呪。*洗取其汁。汁中和蜜。與婦[4]女服即得除愈。呪之三遍

金剛藏頭法印第十誦前大呪

反鉤二無名指在掌中。右*押左合掌。以二中指二小指竪頭相拄。屈二頭指頭。以*押二大指甲

是一法印。若有人患頭痛者。應作此印誦前呪。打頭痛即差

金剛藏頂法印第十一誦前大呪

準前頭印。上[5]唯改二頭指。捻著二中指背上第三節

是一法印。若人欲步遠道行者。先私房中作此印已誦前大呪二十一遍。即以此印摩自脚底。然後行者脚即不痛。若騎馬去者。亦依前法印摩馬脚。然後行者馬脚不痛

又若在道及一切處。欲喫食時。先以椀中滿[6]盛淨水。椀著少食。擿水食呪。[7]泮與鬼等一切衆生悉令飽滿。數數誦呪然後去者。一切水陸道路中賊。禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二誦前大呪

準前頂印。上*唯改。於二虎口中。各出二無名指頭。二大指並小屈頭。二頭指相離。復勿著於大指頭。作此印已。起以左脚指頭向前。右脚指頭向右。斜身而立如唐丁字即舉此印當右乳上。莫令著乳。面[8]向左斜。開口又大張眼。大殺怒形如金剛面

是一法印。可用降伏一切天魔及諸外道。一切大力鬼神見者。皆生[9]忙懼一時散滅。亦可療治一切鬼神病者大驗

若十月十三日臘月十五日。於淨室中莊嚴道場。而作水壇懸諸[10]幡蓋。於壇中心著一水罐。滿*盛淨水中著五穀。青柏竹葉塞其罐口。以絹片束。然後安金剛像。結界護身。復安火鑪。取薰陸香沈水香安悉香三種。擣和爲[11]丸。大如小棗一千八箇。至日午時。呪師*洗浴著新淨衣。入於道場結界護身。請金剛王安置壇中。種種供養。於火鑪中盡作華座。於華座上請金剛王。安置座已。取上香丸。一丸一呪投火中燒。如是燒盡一千八丸。金剛像上金剛王現。問行者言汝欲何法。是時行者即把香鑪。隨意答者即得大驗

金剛藏降魔法

金剛藏䟦折囉法印呪第十三

先以右手大指。捻小指無名指中指等甲上。左手亦然。相環竪二頭指　呪曰

唵一斛斛二[12]闍三

是法印呪。療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四誦前大呪

準前頂印。上[13]唯改二頭指。向中指後。絞頭相捻著

是一法印。若療病時。用此印縛一切鬼神。誦前[14]大呪鬼病即差

金剛藏箭法印呪第十五

左右頭指相逆鉤之。以中指已下三指。握大指爲[15]捲。以右腕背。*押左腕上。其兩頭指頭。形如箭[16]筈。跪地呪曰

摩婆雞那去音悉底二合𤚥䟦範布薩反一 䟦折囉波去音尼二 阿羅詌三䟻娙他四[17]目佉畢唎喜伊反下同尼五都唎尼六 䟦囉摩去音[18]唎七 富囉末*唎八 阿吒九末吒十摩吒尼十一 都囉都囉十二 都吒都智尼十三莎訶十四

是法印呪。若人患一切鬼病。作此印已。左膝跪地。印當痛處。呪師心中。作破鬼想。與其誦呪皆悉除差

金剛藏矟法印呪第十六

屈右手無名指小指。以大指*押甲上。中指頭指直竪。左手亦爾。屈右臂。手腕覆當胸上橫著。左臂直申向[19]左。一如執矟形呪曰

唵一帝哩二合布囉二那舍尼三莎訶四

是法印呪。若人患神鬼等病者。用結此印。即起以左脚斜立。如捉矟形。心作破鬼想。至心誦呪鬼病即差

[1] 栁＝抑(明)(宮)* [2] 挐＝拏(宋)(元)(宮)* [3] 陀上音婆＝陀婆上音(三)(宮) [4] 女＝人(明)(宮) [5] 唯＝惟(宋)* [6] 盛＝成(宋)(元) [7] 泮＝柿(宋), 潑(元)(明)(宮) [8] [向]－(三)(宮) [9] 忙懼＝忙怕(宋)(明)(宮), 怔怕(元) [10] 幡＝播(甲)(乙) [11] 丸＋(丸)(三)(宮) [12] 闍＝闍(三)(宮) [13] 唯＝惟(宋)(宮)* [14] 大＋(身)(三)(宮) [15] 捲＝拳(三)(宮)*, 惓(乙) [16] 筈＝括(三)(宮) [17] 目佉＝自企(宮), 自佉(甲) [18] 唎＝利(宋)(宮) [19] 左＝右ヵ(甲)

金剛藏刀法印第十七(誦前都呪)

准前稍印。上*唯改左手。屈臂向身。當胸上横著。指頭向右肩。右手申臂向上。腕向前立地。是一法印。若人患鬼神等病。當結此印。即起立以右脚斜立。似向病兒斫之即差

金剛藏可吒(二合)傍伽印呪第十八(亦名期剋一切鬼印呪上)(可字令吒字半音)

以左右二手後三指。俱把*捲。以大指[1]押中指節上。頭指直竪。以左手印。中立著跋折羅。屈肘覆掌。當心上横著。以右手側直竪之。當右肩外。起立乃左脚向左。曲膝立之。右脚直立。[2]湓身面向左呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨[3](上同)室旃(二合)茶跋折囉波*拏曳(二)摩訶藥叉斯那波跢曳(三)跢姪他(四)唵(五)加吒加吒(六)摩吒摩吒(七)盤閑盤閑(八)吉唎(二合)吒吉唎(二合)吒(九)阿比舍阿比舍(十)者[4]囉者*囉(十一)朱摩(去音)耶朱摩(去音)耶(十二)朱嚧訖柳(二合)嚧*拏(二合十三)莎訶(十四)

是法印呪。若人患鬼神病者。當作此印。以起瞋色。當病人前。立誦呪者。是諸爲病鬼神等類。悉皆散走

又呪鉢。時取一淨銅椀。滿*盛淨灰。呪三七遍。令一小兒淨*洗浴已。著新淨衣嚲坐其上。當令兩手牢捺椀脣。呪師右手把香鑪。燒安悉香呪之彈指。如是數數誦呪彈指。更加訶之。若欲捉賊。隨所疑人坐鉢四邊。若鉢至身更呪不去。當知此人即是賊也。如其身無。以意標記賊坐之處。所呪之鉢隨意住處知即是賊。若總不知處。隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二[5](丹無第二)

金剛摩磨(去音)雞法印呪第十九(名金剛母[6]丹第一)

以二無名指頭指。各右*押左屈在掌中。二小[7]指各並直竪頭相拄。以二大指齊並竪之。勿[8]令與頭指相著。大指來去呪曰

唵(一)弧蘭怛哩(二)盤陀盤陀(三)莎訶[9](四)

是法印呪。名爲金剛母法。若作金剛法。乃至欲作軍荼利等金剛法者。先請此母安置供養。即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十[10](丹第二不見呪)

左右中指以下三指。屈在掌中。左頭指少曲竪。右頭指大曲竪。頭離大指二分許。並竪二大指

摩磨雞戟[11]印第二十一[12](丹第三)[13](不見呪)

左右頭指中指小指。反叉在掌右*押左曲竪。二無名指頭相拄。二大指向外相叉。右*押左合腕

金剛母瑟羝法印呪第二十二[14](丹第四亦名金剛兒法亦名使者[15]法)(亦名摩帝那法)

以兩手相背。以右腕*押左腕。以頭指中指無名指。各*押大指爲[16]捲。兩手俱同。以二小指逆相拓絞呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波*拏曳(二)摩訶藥叉柄那波跢曳(三)摩羝跋折唎(四)跋折唎尼(五)跋折囉嚟(六)三摩(去音)羅(七)三摩(去音)炎(八)毘離毘離(九)支離支離(十)主嚕主嚕(十一)加吒加吒(十二)那(上音)謨(上音)蘇都(二合)羝(十三)摩訶[17]社地阿目劍迷(十四)羯網俱(上音)嚧(十五)訶(上音)那訶(上音)那(十六)馱(去音)訶馱(去音)訶(十七)般者般者(十八)跋折囉馱(去音)唎(十九)跋折哩尼(二十)虎嚕虎嚕(二十一)悉陀室旃(二合)茶(二十二)跋折囉傍(去音)尼(二十三)囉(上音)怛若(二合)波夜提(二十四)莎訶(二十五)

是法印呪。名爲金剛兒法。若有人能日日誦是呪。滿十萬遍者。當於道場作四肘水壇。其壇無門。於壇中心作一華座安母瑟羝金剛。著五水罐。四角各一中心一罐。其罐口中。皆以柏葉梨枝塞之。以生絹三尺束其柏葉。*唯燒安悉香。然十盞燈。種種飲食共*盛十盤。壇西面外如近南邊。安[18]著火鑪。胡麻稻穀華相和。燒之供養。請母瑟羝安置座已。呪師手把胡麻等物。誦呪一遍一投火中。如是數滿一千八遍。即得靈驗。一切鬼病亦悉除愈。如不差者三日作法。第三日夜縛三草[19]篆。其草*篆中多插松明。與作大法。種種法盡。將其病人至於寬處。面向西坐。呪師把草以拄取火。急急誦呪呪聲莫絕。把火右遶病人三匝。令病人舉頭看呪師。呪師兩手把火。面作瞋色。至心誦呪。以草火略病人頭上。竄過後更續拄火。度與呪師。呪師把取依前繞竄。盡三[20]草竟。其病當時決定即差。與作護身。若是鬼神病無不差者。如不差者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第二十三([21]丹第五此[22]是金剛藏大女法印有十呪有四)

反叉兩手中指以下三指。在掌中右*押左。並竪二大指。附著右中指上。以二頭指。雙屈中節。頭相去一分許。不相到。又去二大指亦一

[1]押=壓(三)(甲)　[2]湓=迴(三)(宮)(甲)　[3]上同=同上(三)(宮)(甲)　[4]囉=羅(三)(甲)*　[5][丹無第二]－(宋)(明)(宮)(甲)(乙)　[6][丹第一]－(三)(宮)(甲)(乙)　[7]指十(二中指)(甲)(乙)　[8][令]－(三)(宮)(甲)　[9][四]－(三)(宮)(甲)　[10][丹第二]－(宋)(明)(甲)(乙)　[11]印十(呪)(宋)(元)(宮)　[12][丹第三]－(三)(甲)(乙)　[13][不見呪]－(明)(甲)(乙)　[14][丹第四]－(三)(甲)(乙)　[15]法=印(三)(甲)　[16]捲=拳(三)(甲)(乙)　[17]社=杜(三)(宮)(甲)　[18]著=者(宮)　[19]篆=炬(三)(宮)(甲)*　[20]草=炬(三)(宮)(甲)　[21][丹第五]－(三)(宮)(甲)　[22][是]－(三)(宮)(甲)(乙)

分許。不相著頭指。合腕。大指來去呪曰
那(上音)[1]謨囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那(上音)謨(上音)室旃(二合)荼跋折囉波※拏曳(二)摩訶藥叉[2](初沙反下同)栖那波哆曳(三)那(上音)謨跋折囉商迦羅(去音)耶(四)[3]拔折囉波尼(去音)寫(五)臍(去音)怛㗚(二合)怛寫那無悉訖[4]梨(二合)(三)埵(六)一壘阿毘舍南(七)跋囉(二合)薄叉咩(長音)(八)曳那毘[6]勤叉(九)阿毘室哩(二合)底(十)跋羅著婆(十一)醯(上音)哩跋折[7]梨(十二)[8]徙哩跋折㗚(十三)阿那(去音)夜跋折㗚(十四)悉怖(二合)吒耶*拔折㗚那(十五)囉(上音)叉囉(上音)叉(十六)㬟㬟(十七)(自名)阿謨迦(上音)寫(十八)(他名)徙[9]殿覩曼哆囉(二合)跋陀(十九)莎訶(二十)

是法印呪。名為金剛藏大女心法。若有人能受持者。可於佛前日日燒香。供養誦呪滿十萬遍。得種種利益。亦能除滅一切諸病。悉皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四[10](丹第六用前印) 呪曰
唵(一)*拔折囉(二)跋折唎儞(三)婆伽婆(去音)底(四)[11]跋折囉商迦禮醯(上音)(五)槃陀槃陀(六)僧伽吒耶(七)[12]跋多囉囉(上音)帝(八)莎訶(九)

是一法呪。若人欲作商迦羅法及療病者。日日供養燒安悉香。亦著餅果種種※盛盤。至夜然燈。於道場中即作身印。應當至心誦此呪。滿一百萬遍。其法即成。後但欲用。擧心作印誦呪即來。若不遣去。終不去離。若欲發遣。須誦此呪發遣。即知大大有驗

商迦羅小心法印呪第二十五[13](丹第七)
仰右手四指。屈密相著。以大指近頭指相附。一如*盛水不漏呪曰
唵[14]折跋囉商迦(上音)里(二)訶(上音)那(上音)訶(上音)那(三)(上音)槃陀槃陀(四)訖[15]柳(二合)嚧*拏(二合)訖*柳(二合)嚧*拏(五)(二合)訖(六)[16]泮泮(七)莎訶(八)

是法印呪。若有人卒得鬼病。不知好惡痛痒之處。以印*盛水誦呪七遍已。[17]泮打病人面及心上。但有痛處皆得除愈。其人便得蘇息平復如故。大大有驗

商迦羅法身印第二十六[18](丹第八誦前小心呪)
反叉兩手中指無名指小指。右*押左在掌中。竝竪二大指。又屈二頭指中節。頭相拄。以*押二大指頭合腕。大指來去

是一法印。若人欲作商迦羅法。先作此印誦前小心呪。以印護身。然後方作餘法。無畏亦得諸驗

商迦羅頭法印第二十七[19](丹第九從此以後五印皆誦前大心呪若作壇時即誦後大呪有驗)
准前身印。上※唯改二頭指頭。右*押左。側著左大指上合腕

是一法印。若有人病頭痛者。作此法印印其痛處。數數呪之。後用柳枝打病即差

商迦羅鎖法印第二十八[20](丹第十)
准前身印。上*唯改各屈二頭指。甲背相著。即於二大指背上。著之合腕

是一法印。若有人被鬼神著者。作此法印誦呪。鎖著一切鬼神。其病即差

商迦羅療病法印第二十九[21](丹第十一)
准前身印。上*唯改各屈二頭指甲相著。又以二大指竝*押於二頭指側上合腕

是一法印 若有人患一切鬼病。即作此印誦呪療之。其病速差

商迦羅縛一切鬼法印第三十[22](丹第十二)
准前身印。上*唯改申二中指。頭相著。二大指竝竪。二頭指各屈中節。頭相拄。以*押大指頭上合腕

是一法印。若有人患心腹刺痛。以此法印至心繫念。印其[23]痛處一心誦呪。一切鬼神皆死病差

商迦羅大結界法印第三十一[24](丹第十三)
准前身印。上唯改開頭指。小曲竪之。如牛角形

是一法印。若有作壇供養療病。手結是印。從壇西門却退而行。即以此印抱於左膝。一脚繞壇行至一角。即旋一匝。四角皆然。次入壇中心。以頭指[25]相拄作印。印壇中[26]心。誦小心[27]呪七遍已。後作軍荼利法。一切無畏

商迦羅羂索法印第三十二[28](丹第十四誦前小心呪)
准前結界印。上唯改各屈二頭指。其頭各入於大指內根底合腕

金剛商迦羅大呪第三十三[29](丹第十五) 呪曰
那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那(上音)謨(上音)室旃(二合)荼跋折囉波※拏曳(二)摩訶藥叉栖那波哆曳(三)那(上音)謨(上音)跋折囉商迦羅(去音)耶(四)遲 泮多哆耶(五)摩訶婆羅(去音)耶(六)毘陀(地[30]耶反)囉闍(上音)耶(七)婆[31](二合)羅涉婆(二合)哩多(八)摩訶迦利曳(九)[32]讚檀那陀摩迦露摩(上音)曳(十)難地雞濕婆(二合)囉(十一)商俱吒(二合)羯剌那(十二)比[33]唎(二合)耶曳(十三)毘陵岐唎致㬟(十四)奴知(二合)若哆曳(十五)提婆(十六)那(去音)伽(十七)藥叉(十八)乾闥婆(十九)阿素囉(二十)伽嚕羅(二十一)

[1]謨＋(上音)夾註【宋】【元】，(上聲)【明】【甲】 [2]初＝去【三】【宮】【甲】 [3]拔＝跋【三】【甲】* [4]梨＝㗚【三】【甲】 [5]三＝二【元】【明】【甲】 [6]勤＝動【三】【宮】【甲】 [7]梨＝㗚【元】【明】【甲】 [8]徙＝徒【甲】 [9]殿＋(殿慢反下同)夾註【宋】【元】【宮】，(殿慢切下同)夾註【明】【甲】 [10]〔丹第六〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [11]跋＝跛【三】【甲】 [12]跋＝跛【宋】【明】【甲】 [13]〔丹第七〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [14]折跋＝跋折【三】【甲】 [15]柳＝抑【元】【明】【宮】* [16]泮泮＝柨柨【宋】【宮】，潑潑【元】【明】【甲】 [17]泮＝柨【宋】，潑【元】【明】【甲】* [18]〔丹第八〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [19]〔丹第九〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [20]〔丹第十〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [21]〔丹第十一〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [22]〔丹第十二〕－【三】【宮】【甲】【乙】 [23]痛＝病【宮】 [24]〔丹第十三〕－【三】【甲】【乙】 [25]〔相〕－【三】【甲】 [26]心＋(心)【宮】 [27]〔呪七－上音〕九十九字－【宮】 [28]〔丹第十四〕－【三】【甲】【乙】 [29]〔丹第十五〕－【三】 [30]耶＝邪【三】【宮】【甲】 [31]〔二合〕－【三】【宮】【甲】 [32]讚＝贊【元】【明】【甲】 [33]唎＝㗚【三】【甲】

緊那去音囉二十二　摩休囉上音伽二十三　陳師伽去音那二十四　布[1]自多去音曳二十五　阿徙母[2]娑羅二十六　跋折囉娑去音羅首波賒二十七　[3]帝吒二合謗伽二十八　姪唎二合首羅二十九　賒吉羝二合三十　佉頞伽二合波賒三十一　[4]婆囉二合輸訶上音悉多[5]去二合曳三十二　婆衍那伽去音曳三十三　姪哩二合儞跢囉曳三十四　遮咄波多囉[6]二合去曳三十五　遮咄鄧瑟吒二合吒吒曳三十六　烏嚕陀雞師曳三十七　婆羅涉婆哩二合多三十八　儞多羅曳三十九　尸皤二合婆[7]去音　那婆私儞曳四十　迦婆羅訶悉陀去二合曳四十一　部多閉喇二合多四十二　茶枳尼毘陳二合夜曳四十三　夜摩婆岐儞曳四十四　[8]伽迦上音那咋陳儞曳四十五　期羅于瑳遲[9]迦曳[10]去音四十六　[11]囉嚧遲囉四十七　婆娑奴立多上音四十八　伽怛唎[12]二合曳四十九　那去音囉那去音唎五十　波首摩醯[13]去音賒五十一　婆娑[14]長引悉癡二合擬阿反　末侘荼訶反五十二　祈迦唎二合拏五十三　迦婆羅訶悉陀去二合曳五十四　思蠅二合伽五十五　毘耶二合[15]羯二合五十六　地比迦五十七　摩利謝嚕嚕迦五十八　婆休毘比陀五十九　羯唎多六十　部多波羅訶悉多二合六十一　吒訶[16]婆那陀去音曳六十二　摩達唎二合伽那六十三　布*自多去音曳六十四　那㗚悉羝六十五　[17]翳去音醯*翳去音醯六十六　婆伽婆去音帝六十七　跋折囉謗儞摩羝那六十八　跋折囉寫那摩羝那六十九　跋折囉設儞摩羝那七十　跋折囉央俱去音施摩羝那七十一　跋折囉謗尼摩羝那七十二　跋折囉商迦囉耶毘知耶二合摩羝那七十三　跋折囉商迦[18]羅毘知耶二合　囉閣摩羝那七十四　登施摩二合羅七十五　[19]㗚焰婆伽婆去音帝七十六　薩多陀吉唎[20]擔七十七　倍娑去音怛他伽上音多七十八　娑彌瑳七十九　提婆八十　那去音伽八十一　藥叉八十二　乾闥婆八十三　阿素囉八十四　伽嚕羅八十五　緊那上音羅八十六　摩休囉上音伽八十七　悉馱毘知耶二合陀囉八十八　[21]擔三摩婆曳八十九　三摩羅醯九十　羝那薩羝[22]那九十一　羝那三摩曳那上音醯九十二　婆伽婆帝九十三　伽羅賒九十四　伽羅賒九十五　伽羅賒九十六　羯吒九十七　羯吒九十八　羯吒九十九　㗚吒[23]一百　㗚吒[24]一百一　㗚吒*一百二　[25]泮*一百三　*泮*一百四　*泮*一百五　跋折囉商迦羅耶*一百六　莎訶*一百七　素跋折囉商迦羅耶*一百八　莎訶[26]*一百九　迦利曳[27]*一百十　莎訶*一百十一　摩訶迦利曳*一百十二　莎訶[28]*一百十三　迦[29]唎迦*唎*一百十四　摩訶迦[30]唎曳*一百十五　莎訶*一百十六　摩利曳*一百十七　莎訶*一百十八　摩訶摩利曳*一百十九　莎訶*一百二十　摩利摩利*一百二十一　摩訶摩利曳*一百二十二　莎訶*一百二十三　*翳去音醯*翳去音醯*一百二十四　婆伽婆去音帝*一百二十五　跋折囉商迦禮*一百二十六　施迦囉*一百二十七　伊曇咩*一百二十八　羯網俱嚕*一百二十九　跋折囉商迦羅*一百三十　阿知若若冶反二合波夜底*一百三十一　莎訶一百三十二[31]句

是大法呪。用前五印作法受持。卽得成辦。若諸持戒行者。能發慈悲憐愍一切。廣爲救護可立道場。日日[32]洗浴著新淨衣。對佛菩薩前設弘誓願。願我救度一切衆生。及能拔除自身苦惱。啓白已竟燒安悉香　及著華水餅果油燈種種供養。　以至誠心七日七夜誦此大呪。及以時時作前五印數數懺悔。日滿以後卽記遍數。要數滿足十萬遍。搯珠爲記。遍數滿已。然後取日作受法壇。供養作法竟。於後卽得種種有驗

商迦羅受法壇

[33]若人欲得跋折囉商迦羅驗者。先日日作種種供養。燒安悉香。請商迦羅安置坐竟。當誦心呪滿十萬遍。發願救護一切衆生。然後豫覓淸淨之處。置立道場一如上法。其法當取[34]月十五日。香湯[35]洗浴著新淨衣。於道場所懸諸幡蓋。及供養具華香等物備辦已竟。其道場中作四肘壇。用白赤黑三色作之。壇中心安商迦羅像　若無像者。作印請喚商迦羅。坐蓮華座上。安置亦得。或於地上畫著亦得。東方畫著跋折[36]羅形。北方畫著鐵連鎖形。南方畫著可吒謗伽印形。其印形者。畫作人面形。　其面頭上畫著跋折囉形。　立著頭上。勿作其身形代其。身者畫作杖形其杖。頭上著彼面形。作其杖形如錫杖莖。其面頭上畫作頭髮。散垂下之。　右耳畫著金釧。形如壇法上火天神面上著金釧。似細腰鼓。西方安呪師座。於其壇上安八盤食。種種上味飮食共　盛。燈十二盞水罐九口。其罐各別滿　盛淨水。用青柏葉梨枝竹葉塞其罐口。各以三尺生絹繫枝。　其壇中心著一水罐。　四門四角各著一罐。壇西門南安一火鑪。頗[37]俱木柴取兩三[38]束[39]唐云穀木　胡麻粳米[40]酥蜜相和。用前心呪一百八遍。　亦用此呪呪安悉香一百八遍。擬燒供養。種種辦已。月十五日。呪師更以香湯*洗浴著新淨衣。入道場中作印

[1] 自＝目【宮】*　[2] 徙＝從【三】　[3] 帝＝可【三】【宮】【甲】　[4] 婆＝波【三】【甲】　[5] 〔去…〕－【三】【宮】【甲】　[6] 二＝三【宮】　[7] 〔去音〕－【三】【宮】【甲】　[8] 伽＝迦【甲】　[9] 迦＋（去音）夾註【三】，（去聲）【甲】　[10] 〔去音〕－【三】【甲】　[11] （那去音）＋囉【三】【宮】【甲】【乙】　[12] 二＝一【元】　[13] 去＝上【三】【宮】【甲】　[14] 長＋（聲）【甲】，（音）【乙】　[15] 羯＋（䴲）【三】【宮】【甲】　[16] 婆＝娑【三】【宮】【甲】　[17] 翳＝賢　【甲】*　[18] 〔羅〕－【三】【宮】【甲】　[19] 㗚＝麼【三】【甲】　[20] 擔＝擔【宋】【宮】　[21] 擔＝擔【三】　[22] （那）－【宋】　[23] 〔一〕－【宮】　[24] 〔一百〕－【三】【宮】【甲】　[25] 泮＝柿【明】【宮】*，發【元】【明】【甲】*　[26] 〔九〕－【元】　[27] （一）＋十【宋】【元】【宮】*　[28] （一）＋十【宋】*【元】　[29] 唎＝利【三】【宮】【甲】*　[30] 唎＝利【元】【明】【甲】　[31] 〔句〕－【三】【甲】　[32] 洗＝洒　【明】【宮】　[33] 〔若人…竟其〕百一字－【宮】　[34] （臘）＋月【三】【甲】【乙】　[35] 洗＝浴【三】　[36] 羅＝囉【明】　[37] 俱＋（此云穀木）夾註【明】【甲】　[38] 束＝束【三】【甲】　[39] 〔唐云穀木〕－【明】【甲】　[40] 酥＝蘇【宋】【宮】*

護身結界已竟。燒香發願法事已訖。作印誦呪。請商迦羅金剛安置。卽以種種香華供養。作供養竟。更請商迦羅坐火鑪中。呪師心想。於火鑪中有大蓮華。商迦羅身坐蓮華上。作是[1]想已。取前所呪胡麻粳米*酥蜜食等。於火鑪中然頗俱柴。少分取前所和胡麻等物。一呪一燒。如是燒呪一百八遍。又呪安悉香。一呪一燒如是燒滿一百八遍。後燒*酥蜜一呪一燒一百八遍。如是香華香水等物。種種飮食供養已竟。其道場西。去壇可有三四步地。作一水壇。其壇之上著一床子。令受法人坐床子上。卽擎水罐灌。其頂上。令受法人心口發願。願我弟子某甲。當行商迦羅金剛法。救護一切衆生之類。願諸金剛。皆賜弟子某甲種種信驗。發是願已。卽與護身著新淨衣。將入道場三禮佛訖。更與護身作印誦呪發遣已竟。從此以後種種用之皆得効驗。若欲療病。猶如猛火燒於乾草。若湯沃雪有如是力

呪師若欲治病者。於病人邊作二肘水壇。呪白芥子散於十方結界。壇中心著一盤餅食。著一鉢飯一鉢淨水。病人於壇西門邊住。面向東坐。呪師手把白芥子。呪三七遍以打病人頭上。然後火燒白芥子。幷呪三七遍已。更誦大呪。以柳枝打病人者。其病卽差。若一日不差三日作法。決定卽差(從此以下央俱施法)

金剛央俱施法身印呪第三十四[2](丹第十六名金剛藏小女法有七印[3]唯有二呪)

反叉二無名指二小指。在於掌中。竪二中指頭相拄。以二頭指[4]捻在二中指背後。當第三節下頭相拄。並二大指。各附中指上合腕。大指來去呪曰

那上音謨上音囉上音 怛那二合 哆囉二合 夜耶一 那上音謨上音室旃二合茶跋折囉波*拏曳二 摩訶藥叉栖那波哆曳三 唵四 跋折囉央俱施五 阿迦上音茶六 毘迦上音茶七 阿迦[5]㘑沙上音 耶八 跋折囉央俱施[6]那九莎訶十

是法印呪。名爲金剛[7]王小女法身印呪。若人欲作央俱施法并供養者。先以此印。誦呪護身及結界已。又作是印卽誦此呪。請央俱施坐。種種供養。卽得一切金剛歡喜

央俱施口法印第三十五[8](丹第十七誦後大呪)

以左右小指。內雙直竪右無名指。*捻在左無名及中指背已。卽向頭指中指岐間入。又以左無名指。從右中指無名指岐間出之。卽入食指中指間。二中指直竪頭相拄。二食指各屈。鉤無名指頭。並二大指。直竪頭相拄。與二小指相離半寸許

是一法印。制伏一切鬼神言語妄說諂曲。作此印已誦後大呪。更不敢語神病卽差

央俱施牙法印第三十六[9](丹第十八亦名縛鬼印)

竝竪二小指頭相著。反叉二無名指。在於掌中右*押左。頭向虎口出。竝竪二中指頭相著各。捻*二頭指。在中指背上。頭當第三節捻之竝竪二大指合腕

是一法印。有人病患。所有痛處。當作此印誦後大呪。以印痛處其病卽差

央俱施鉤法印第三十七[10](丹第十九誦前[11]心呪)

屈左[12]右二小指於掌內。以大指*押其甲上。直申中指。纔屈頭指附中指側上擧臂。當眼耳中間。指頭橫著向前勿著面

是一法印。若有鬼神難調屈伏。不受追喚者。當立地作印。誦前心呪七遍追喚。應聲而至。到已任爲別法。示語降伏。事了然後發遣。持法之人必須解此。其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八[13](丹第二十誦後[14]大呪)

二手掌相背著。以二無名指相交。中之如繩。二中指亦爾。二小指各屈如鉤。又各屈二大指。更屈二頭指。各鉤二大指上。狀如鉤形是一法印。若有鬼神。心生違逆不從佛法者。先應用前鉤印喚來。來已卽當作此印法誦後大呪。縛之勘問。鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九[15](丹第二十一亦名解放印)

以二小指。內雙直竪。右無名指。*捻左無名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名指。從右中指無名指間出之。卽[16]入食指中指岐間入。二中指直竪頭相拄。二食指各屈。鉤無名指頭。竝二大指。直竪頭相拄。與小指離半寸許(是印與前不空羂索口印無別)是一法印。欲解放其前所縛鬼。用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十[17](丹第二十二亦名縛鬼印誦後大呪)

准前身印。上[18]唯改二頭指。各當中指第二節前文。著之。又各屈二大指頭。入掌中合腕是一法印。若欲降伏一切鬼神。及欲療治一切病者。當作此印印其病處。誦後大呪七遍。卽差

央俱施大呪呪曰

[1]想＝相〔三〕〔宮〕　[2]〔丹第十六〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[3]唯＝惟〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[4]捻＝苾〔宋〕〔宮〕*　[5]㘑＝嚟〔三〕〔甲〕　[6]那＝耶〔甲〕　[7]王＝上〔宋〕，藏〔元〕〔明〕〔甲〕
[8]〔丹第十七〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[9]〔丹第十八〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[10]〔丹第十九〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[11]心＝大〔乙〕　[12]〔右二〕－〔三〕〔甲〕　[13]〔丹第二十〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[14]大＝心〔乙〕　[15]〔丹第二十一〕－〔三〕〔宮〕〔甲〕〔乙〕　[16]入＝從ヵ〔甲〕　[17]〔丹第二十二〕－〔三〕〔甲〕〔乙〕　[18]唯＝惟〔宋〕

[1]那上音讀上音囉上音怛那二合哆囉二合夜耶一
那讀同上室旃二合茶跋折囉波*拏曳二摩訶
藥叉栖那波哆曳三唵四跋折囉央俱施五迦
比羅雞施六哆智哆智七遮智遮智八龜智毋
智儞九迦[2]嚧迦上音知十摩*嚧迦上音知十一
武知跋折唎十二摩訶毘住嚕例十三豆鳩豆鳩
十四素武素武十五素嚕素嚕十六娑囉娑囉
十[3]七毘娑囉毘娑囉十八嗚許嗚許十九嗚許
嗚許二十[4]泮*泮*泮*泮二十一蔣住呼二合遲羝
二十二訶羅訶羅二十三濕比隱反伽去音例二十四遮智毘
遮智二十五娑婆去音羅二十六毘[5]狄去音例薩婆地
婆那去音伽二十七波囉二合訶囉去音那二十八麼夜
三麼地二十九嘌地二合陀翼計[6]治二合下同三十素狠去
音計治二合三十一俱狠去音計[7]治二合三十二跋折囉胡
泥上音三十三跋折囉遲唎馱娑上音羅波[8]羅訶囉
上音若治反三十四囉上音怛那二合哆囉二合夜地三十五
羯囉二合磨致唎二合悖羝三十六跋折囉陀去音囉
三十七毘濕婆二合娑上音儞三十八阿跋囉智訶上音
哆上音三十九跋囉摩囉二合陀去音儞四十跋折囉央
俱施四十一阿怛若二合波夜底四十二莎訶四十三
是大法呪。異常操烈。不可[9]卒誦。療病至驗。
若有人能受持者。必須淨身。護持戒行。無
[10]至染著。遠離塵俗及諸穢汚一切雜[11]思。若
能如是護持行者。當於日日香湯[12]洗浴著新
淨[13]衣。入道場中。燒安悉香及種種物。飲食
供養結界護身。七日七夜誦是呪。滿十萬遍
已。然後更入金剛受法壇竟。於後用法療病
之[14]時。當立水壇。燒安悉香。多少飲食而供
養已。作印誦呪療病即差。若呪師向鬼病人
邊。正到之時。鬼避去者。呪師即立地。作前央
俱施身印。喚其鬼神近著治之。其病即差

金剛藏隨心法印[15]呪[16]印有十一呪有四[17]一

金剛隨心身法印呪第四十一[18]丹第二十三

竪右手。從中指以下三指。直竪並相著。屈頭
指上節。附著中指上節。又以大指屈。*押中
指下節文。頭指來去呪曰
唵一枳喇枳喇二跋折囉摩羅去音耶三雞利緊
羅去音耶四莎訶五
是法印呪。若欲作大法請隨心金剛。先作此
印。并誦此呪。請坐供養。即得一切金剛歡喜。
後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十[19]二[20]丹第二十四誦前小心呪

以左手無名指。共大指相捻。向上擲手。即成
擲印

金剛隨心輪法印第四十三[21]丹第二十五誦前小心呪

平右手掌。向下摩病人頭上。即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四[22]丹第二十六誦前小心呪

以右手小指。直竪。餘三指屈向掌。以大指
*押上

金剛隨心降魔法[23]印第四十五[24]丹第二十七誦前小心呪

以右手*押左手背。仍以右大指向左小指下。
左大指向右小指上。[25]皆上下相叉
是四法印。皆誦前小心呪。悉能降伏一切諸
魔。一切大毒惡鬼神等。亦能摧碎百千萬億
[26]野叉羅刹。及行病鬼。并諸外道勞度叉等。
皆悉退散。若有病者。以印作法誦呪。印病即
當除差

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六[27]丹第二十八

以左右手後二指。向內相叉右[28]押左竪。二中
指頭相拄。以二食指[29]搣在中指背。頭[30]相掩。
以二大指附著二中指下節文呪曰
唵一跋折囉但[31]地二陀囉尼車夜多三濕閉二
合底四呼盧呼盧五曼[32]怛囉二合跋陀六莎訶七」
是法印呪。若有病者。當用此印誦呪。縛鬼已。
次更呪白芥子一呪一燒。如是燒滿一百八
遍。一切鬼神皆悉退散更無住者。病即除差」

金剛隨心大法身印呪第四十七[33]丹第二十九

先以右手。把左臂肘後。復以左手。把右臂肘
後已。起立擧印。安頭上。勿令著頭。並脚齊指
端身呪曰
那上音讀上音囉上音怛那[34]二合哆囉二合夜耶一
那讀同上室旃二合茶跋折囉波*拏曳二摩訶
藥叉栖那波哆曳三哆姪他四只哆囉二合五只哆
囉二合六迦比囉氷伽去音羅七忽嚧二合下同跋娑𩕳
嚟*拏八上音忽嚧撲*拏阿伽上音車九莎訶十哆
姪他十一娑上音[35]羅上音娑*羅十二徙唎徙唎十
三素嚕素嚕十四訶上音囉上音訶囉十五醯唎醯
唎十六虎嚕虎嚕十七跛囉上音跛囉[36]上音十八比哩
比哩十九布嚕布嚕二十麼囉上音麼囉上音二十一蜜
哩蜜哩二十二姥嚕姥嚕二十三者囉上音者囉上音二十四

[1]〔那上…藥武〕百十五字－(宮) [2]嚧＝盧(三)(甲)* [3]七＝二(元) [4]泮＝柹(宋)(宮)*, 潑(元)(明)(甲)* [5]狄＝秋(三)(宮)(甲)(乙) [6]治＝冶(宋)(元)(宮)(甲)(乙) [7]治＝冶(三)(甲)(乙) [8]羅＝囉(三)(甲) [9]卒＝乎(宮) [10]至＝生(三)(宮)(甲) [11]思＝惡(三)(宮)(甲) [12]洗＝酒(三)* [13]衣入＝依大(宮) [14]〔時〕－(三)(甲) [15]呪＋(品)(明), (品第三)(甲) [16]〔印有十一呪有四〕－(明)(甲) [17]〔一〕－(宮) [18]〔丹第二十三〕－(三)(宮)(甲)(乙) [19]二十(唵一枳喇枳喇二跋折囉摩羅去音耶三雞利緊羅去音耶四莎訶五福安囉公衍阿思捨三片是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗金剛隨心擲鬼法印第四十一誦前小心呪)九十六字(宮) [20]〔丹第…呪〕十字－(三)(宮)(甲)(乙) [21]〔丹第二十五〕－(三)(宮)(甲)(乙) [22]〔丹第二十六〕－(三)(宮)(甲)(乙) [23]〔印〕－(宋)(宮) [24]〔丹第二十七〕－(三)(宮)(甲)(乙) [25]皆＝背(三) [26]野＝夜(三)(甲) [27]〔丹第二十八〕－(宮)(甲)(乙) [28]押＝厭(宋)(明)(甲) [29]搣＝莜(宋) [30]相＝指(元)(明) [31]地＝他(宮) [32]怛＝陀(三)(宮)(甲) [33]〔丹第二十九〕－(三)(宮)(甲)(乙) [34]二＝三(宮) [35]羅＝囉(三)(甲)* [36]〔上音〕－(三)(甲)

只哩只哩(二十五) 主嚕主嚕(二十六) 治囉(上音)治囉(上音二十七) 逸哩逸哩(二十八) 愈嚕愈嚕(二十九) 伽囉伽囉(三十) 祇(去音)哩祇(去音)哩(三十一) 瞿(去音)嚕瞿(去音)嚕(三十二) 迦(上音)囉❶(去音)迦❷(上音)囉(上音三十三) 枳哩枳哩(三十四) 矩嚕矩嚕(三十五) 跢囉(上音)跢囉(上音三十六) 底哩底哩(上音三十七) ❸覩嚕覩嚕(三十八) 羅(上音)瞿(上音)羅(上音)瞿(上音三十九) 訶(上音)那訶(上音)那(四十) 馱(去音)訶(上音) 馱(去音)訶(上音四十一) 跛者跛者(四十二) 訖❹柳(二合)嚧*拏(二合)訖*柳(二合)嚧*拏(二合四十三) 跢瘞跢瘞(四十四) 瞋馱瞋馱(四十五) 瘞他(上音)瘞他(上音四十六) 頻馱頻馱(四十七) 制猒(二合)婆制猒(二合)婆(四十八) ❺盤闍*盤闍(四十九) *盤馱❻盤馱(五十) 瘞唎馱瘞唎馱(五十一) 跛❼囉(二合)瘞唎馱 跛囉(二合)瘞唎馱(五十二) 嘮馱囉(上音)嘮馱囉(上音五十三) 訶(上音)那訶(上音)那(五十四) 薩婆比知那❽(上二合) 毘那藥迦許(二合五十五) 婆(上音)施迦嚕迷(五十六) 薩婆悉怛哩(二合五十七) 補嚕(二合)沙(上音五十八) 跢囉(二合)迦(上音五十九) 陀唎迦(去音) 那許(二合六十) 虎嚕虎嚕(六十一) 徙馱 室旃(二合) 荼隬闍囉達(去音) 囉(上音六十二) 跋闍囉波*拏曳(六十三) *羅(上音)胥若(若冶反) 波夜底(六十四) 莎訶(六十五)

是法印大呪。能伏一切若天若龍。若諸外道若神若鬼。若藥叉若羅刹若乾闥婆鳩槃茶等。種種雜類爲不善者。及與人作病患鬼神爲障難者。聞是呪聲。皆悉倒地悶絶而死。雖有蘇者。遠走他境。不敢侵暴作諸留難。一切之法起心作者。立皆成辦誦呪之時。必須當作後大身印。須❾與瞋色。爲此悉能摧伏一切。大有靈驗

若人欲得受持此呪。應當詣於舍利塔前。以好香花供養金剛。日月蝕時當誦此呪。乃至日月還放復生。方可休息。其法卽成。一切所求疾得稱遂。若欲作法。燒安悉香。種種妙花飮食供養。莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八(誦前大呪)

先以左右手。各屈頭指已下四指。作❿捲入掌中。竪二大指已。起立。擧右手印。⓫努向頭上。⓬以向下打一切鬼勢。以左臂覆。正當心上。莫令著心。又以左脚直*努而斜。以右脚屈膝⓭溢身。向右*努之。面向左看。而⓮努兩眼。是一法印。若作伏除一切天中飛行大魔羅刹鬼神。及有上下四方住者。作此一法。一切皆滅無能成辦作障礙事。治病處用作是法時。呪聲莫絶仍起瞋色。一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九⓯(丹第三十一)(誦前大呪)

先以左右手中指以下三⓰指。向外相叉。令指博著手⓱背。竪二頭指。屈二大指。*努勿著頭指已。起立擧印。向右髆上。而斜*努左脚。屈右膝纔⓲溢身。向右作大瞋面是大法身印。名大瞋法。⓳若壇結界用護其處。一切諸鬼神天魔等衆。皆悉倒地。各當散走而出境外

金剛隨心⓴大瞋法身印第五十㉑(丹第三十二)(誦前大呪)

先以左右手。從中指以下三指。皆向外相叉。令指皆著手背。㉒又以二頭指。向裏相叉。右㉓押左。竝二大指各附二頭指上已。起立擧印。在右髆上。斜*努左脚。屈右脚膝。*努*溢身向右。面向左視怒眼

是大法身印。悉能摧伏一切惡魔鬼神等難。亦用治病。若以此法降伏一切鬼神天魔。皆自被縛。悉㉔靖自死身爲微塵。是三法印。皆共同誦前大呪已。通一切用種種法事。悉皆有驗

金剛藏密號法印呪第五十一㉕(丹第三十三)

以右手叉腰。四指向前。母指向後。屈左肘在左髆上已。屈中指無名指在掌中。又竪大指頭指小指已。側頭向左邊。顧眄瞻視已。便作一聲。狀如彈舌在於頰。裏作一聲。已卽寬步大。行右遶壇。外誦讃呪文呪曰

室哩(二合) 智跋折囉諦尼婆羅(上音)馱(一) 摩訶毘知耶(二合)囉闍(二) 波囉(二合)毀(殿爛反) 多*羅(三) 摩訶戰荼毘知耶(二合)囉闍(四) ㉖翳(去音)醯*翳(去音)醯(五) 婆伽畔(六) 試伽㉗囒(上音七)

是法印讃呪。若作一切壇法之時。種種安置已。當作此法密號一切金剛。其法每須三迴作聲。三度寬步。遶壇誦讃。感得十方一切金剛。一時來到助成其法。種種作者皆當有驗

金剛隨心大惡都身印第五十二㉘(丹第三十四)

右手小指入左手小指無名指岐。從後而入。右無名指在掌內。直出左手中指無名指岐。又捉其二大指。竝*押中指側

此印降伏八部一切㉙所有諸鬼神等。都縛。八部諸大惡鬼。都攝一千六百諸金剛印

都身印第五十三㉚(丹第三十五)

❶去＝上【三】【宮】【甲】　❷〔上音〕－【宋】【元】【宮】【甲】　❸覩＝都【甲】【元】　❹柳＝抑【元】【明】*　❺盤＝槃【三】【甲】*　❻盤＝槃【三】【宮】【甲】　❼囉＝羅【三】【宮】【甲】　❽上＋(羣)【甲】，(音)【乙】　❾與＝興【三】【宮】【甲】【乙】　❿捲＝拳【三】【宮】【甲】【乙】　⓫努＝怒【甲】【乙】*　⓬以＝似【三】【宮】【甲】　⓭溢＝迴【三】【宮】【甲】【乙】*　⓮努＝怒【三】【宮】【甲】【乙】　⓯〔丹第三十一〕－【三】【宮】【甲】【乙】　⓰指＋(以下三指)【宮】　⓱背＝皆【元】【明】　⓲溢＝迴【三】【甲】*　⓳若＋(作)【三】【宮】【甲】【乙】　⓴大＋(大)【三】【甲】　㉑〔丹第三十二〕－【三】【宮】【甲】【乙】　㉒又＝叉【宮】　㉓押＝壓【三】【甲】*　㉔靖＝請【三】【宮】【甲】　㉕〔丹第三十三〕－【三】【宮】【甲】【乙】　㉖翳＝曀【三】【宮】【甲】*　㉗囒＝喇【三】【甲】【乙】　㉘〔丹第三十四〕－【三】【宮】【甲】【乙】　㉙〔所〕－【三】　㉚〔丹第三十五〕－【三】【宮】【甲】【乙】

右手無名指。入左手無名指背。右中指小指在下。列左腕。右手頭指。相拄左手小指頭。右手中指。共左手。[1]頭指相鉤。右手小指。共左手頭指相鉤。左大指入右小指無名指岐。右大指。*押左頭指第二節背下

此印總縛一切諸鬼。又攝六百諸小印等

身印第五十四[2]丹第三十六

右手中指[3]入左手無名指背。橫出[4]列左腕。右手頭指拄左手小指。右手大指拄左手頭指。右手無名指小指。向左手掌中。及出左大指。向外掌出

此印總攝八百小印。此印亦用縛一切鬼

又召請隨心印第五十五[5]丹第三十七

以右手掌。*押左手背。向下相叉。左手五指來去

[6]棒印第五十六[7]丹第三十八

反叉二小指。在掌中。無名頭指相叉。右*押左合腕。二大指竝*押二頭指上

捉拄印第五十七[8]丹第三十九

右手四指把[9]捲。大指*押上。左手亦爾。右捉矛助。左手捉痛處（大惡都身印以下六印與大[10]隋大業八年十二月八日三藏梵學[11]岌多於洛陽上林苑課印文異印[12]同）

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等。專心愛樂我是祕密法藏神呪功德之時。可於十月十三日或復臘月十五日。淸淨之處。或於露地或在室中。當淨修理其地。如上所說佛菩薩法。一種無別。莊嚴道場懸諸幡蓋。種種寶物莊嚴之具。具辦種種華香之類。於道場中作方四肘五色法壇。其壇四角四門。各著一口新淨水罐。其壇中心作蓮華座。其壇中心亦著一罐。其火鑪邊亦一水罐。其五罐等各滿*盛淨水。兼著五穀。於其罐口。各以柏葉梨枝塞之。仍各生絹三尺繫上。迎金剛像。安著中心水罐之後。若無畫像。作印法請金剛。安置亦得無咎。次第安置四十九燈。五十盤中。*盛種種食。[13]又以薰陸香沈水香安悉香。是三種擣共和爲丸。大如小棗。一千八丸。及燒胡麻粳米[14]酥蜜乳酪等物。其壇西門南置火鑪。[15]其鑪入地作之。四面各一肘深一肘。共火鑪中畫作蓮華。種種辦訖。香湯[16]洗浴著新淨衣。入道場中。作印護身結界畢已。作印召請金剛菩薩。安置坐竟。先作華香法事供養。次作諸法印呪供養。次燒胡麻粳米*酥蜜相和供養。一如上法。然後取前香丸。用大心呪。一一各別呪七遍已。投火中燒。如是燒盡一千八丸。當爾之時。金剛像上。現金剛藏[17]王菩薩之身。問行者言。汝欲何法。是時行者卽把香鑪隨意報答。時金剛[18]藏王滿其願已。忽然不現。行者當時卽得其驗。供養畢已。次第取其壇中水罐。出道場外。詣水壇上。次第灌其受法人頂。各灌頂已。著新淨衣。引入道場頂禮佛已。與作護身一如上法。發遣金剛[19]藏王菩薩掃除處所。殘食散施一切衆生。爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩衆言。汝等眷屬今獻諸呪。微妙甚深希有祕密法藏。得有如是利益之事。我亦從昔已來。曾學是法皆得成就。汝等亦須堅持梵行常無退轉。得無生法忍歸佛法僧。恒巡六道而作護念。勸發菩提莫辭勞倦。由是汝等誓願力故。我等[20]讚成一切歡喜。時諸大衆聞佛印可。皆大歡喜作禮而去

[21]佛說陀羅尼集經卷第[22]七[23]

佛說陀羅尼集經卷第[24]八（金剛[25]部中卷）

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍[26]荼利菩薩自在神力呪印品（印有二十[27]一呪有十[28]五十[29]四呪是主[30]一呪是伴）

爾時世尊。與軍荼利烏樞沙摩等。共會宣說是。大自在威力陀羅尼法印神呪。時三千大千世界六種震動。毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者。生大驚怕。欲走入山不得而去。復欲入海亦不能去。無處藏避。走至佛所頭面著地請佛救護。佛言住住。汝等莫怕。金剛打爾頭作七分。汝等曾聞。摩訶畢伽那王。昔在於彼悉遮山中。已被金剛打殺摧碎。汝憶此不我此金剛有大力故　若復有人。誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等。日日供養廣爲懺悔。及欲救護一切衆生厄難之時。汝等鬼神皆護助力不[31]得惱亂。若有人等憶念此呪

[1]頭＝無名カ【甲】　[2]〔丹第三十六〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[3]入＝從カ【甲】　[4]列＝戾【三】【甲】【宮】　[5]〔丹第三十七〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[6]棒＝棓【三】【宮】【甲】【乙】　[7]〔丹第三十八〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[8]〔丹第三十九〕－【三】【宮】【甲】【乙】　[9]捲＝拳【三】【甲】　[10]隋＝隨【宋】【元】【宮】　[11]岌＝笈【三】【甲】　[12]同＋(也)【三】【甲】　[13]又＝叉【宮】　[14]酥＝蘇【宋】*　[15]〔其鑪…肘〕十四字－【宋】【宮】　[16]洗＝洒【三】【宮】　[17]〔王〕－【三】【甲】　[18]〔藏〕－【三】【甲】　[19]〔藏王菩薩〕－【三】【宮】【甲】　[20]讚＝贊【元】【明】【甲】　[21]〔佛說〕－【宋】　[22]七＋(金剛卷上)【宋】，(金剛部卷上)【元】【宮】，七＝八【明】【甲】　[23]甲乙二本奧書曰時貞享三稔歲在丙寅季夏之二十八爲在武都西隅多聞院裏授徒之暇訓點于傍而示後生願諸大衆執金剛煥炳炎明照十方實智刀并權巧策四魔三毒一時亡金剛乘小比丘淨嚴欽題　[24]八＝九【明】【甲】　[25]部中卷＝卷中【宮】【甲】，部卷中【元】【明】【甲】　[26]荼＝茶【甲】【乙】下同　[27]一＝二【三】【宮】【甲】　[28]五＝六【甲】　[29]四＋(日)【宮】，四＝五カ【甲】　[30](十)＋一【宮】　[31]得＝能【甲】

印等法者。汝等好看。勿使一切惡鬼神等得便惱亂。若復有人誤食酒肉五辛等味。錯食不淨鮮血食者。汝等亦忍不得惱亂。汝等若能不違我語。當令汝等得免如是怖畏之難。

爾時伽那王白佛言。世尊若有人等。誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛敎勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪。及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種種想。或令其病。或令眼❶闇。或念財色。由是想念。不令衆生日日入壇。而誦佛等陀羅尼呪。及作法印。設使誦持。徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人。或以燒香散花設食作諸供具。爲欲供養。遂被鬼神偸盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印。有時誤犯錯食雜味。及其食中有諸不淨❷辛葷。血器臭穢氣者。或復設與女人交雜。我悉不爲障難所惱。皆由我護行法人故

爾時金剛藏言。若復有人受持諸佛法印呪者。恐諸不淨之所染著。懺犯前事。當勤洗浴。時宜禁戒。每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。即破一切所有障礙。所作之法一切無畏悉皆成辦

爾時金剛軍荼利菩薩等。❸於佛會中。說此祕❹密方便法已。一切諸佛菩薩摩訶薩等。皆悉印可同時贊成。我等心願。如汝所言。汝等皆當信受作禮敬奉修行

金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香鑪法❺印第一(用小心呪)

仰左右手掌。兩手中指無名指小指。直向上竪。背各相著。二頭指斜直頭相❻柱。二大指舒❼頬頭指第二節。呪曰

唵(一)阿(上❽音)❾蜜哩(二合)帝(二)嗚許(三)❿柿(四)

是法印呪。若作一切金剛法事。先以此印印香⓫爐已。誦小心呪滿三七遍。然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二(用小心呪)

⓬右手五指相博。並直竪向前。以左手向外。捉右手腕下。是一法印。若於供養法會壇中。以寶盆⓭成水。而著雜華及香末等。作此印已。印之呪水安置佛前。一切歡喜

軍荼利護身法。印第三(用大心呪)

相叉二小指於掌中。以二無名指。雙屈入掌中。捺於二小指叉上。合腕。竪二中指頭相拄。兩頭指小屈曲。當中指背上節後。勿著之呪曰

唵(一)戶⓮嚧戶(*嚧二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合三)盤陀盤陀(四)訶(去音)那訶(去音)那(五)阿⓯(上)蜜哩(二合)帝(六)烏許(*柿七)

誦呪七遍。是法印呪。若但有人。常欲受持金剛法者。每日平旦⓰洒手面已。即以右手掬於淨水。呪七遍竟。向東散却。三遍*柿之。後*柿己身。即入房內作護身法。護身法者。當燒香已。結印不解。口誦心呪。將印頂戴。次印左肩。次印右肩。次印心前。次印頸下。次印眉間。次印髮際。次印頂上。次印頂後。如是八處各三遍印。是名護身法。凡人欲作金剛法事。先印香*爐。燒香已竟。手把香鑪。啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道。一一如上法。啓告已訖。即作此法然後行用。一切無畏。至於作法誦呪無難

軍荼利辟除毘那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌⓱中。以左中指及無名指。握其大指。又以頭指及小指。⓲努屈向外。使頭指頭到中指中節側。合小指頭到無名指中節側。即舒其臂。向右轉之誦呪七遍。正作法時。以右手大指。捻小指甲上。反叉腰右側。三指頭申向前呪曰

唵(一)虎許(二)訶(上音)那(上音)祉那麼他(三)毘馱崩(二合)娑(上音)夜(四)烏蹉(二合)馱(去音)⓳耶(五)嗚⓴許*柿*柿(六)

是法印呪。悉能辟除一切藥叉毘那夜迦。若佛若般若若菩薩若金剛。隨其欲作法會之所。皆須先作此印誦呪。一切諸惡悉即散去。成辦諸事一無怖畏。猶如國王動止儀式。先當辟除然後動止。㉑此亦如是。此印及呪。若房內用印。向頭上右轉三匝。誦呪七遍。若作壇時。作步臂行。繞壇三匝。從外行之。先起右脚。次舉左脚。呪三七遍多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤。右壓左。二無名指於中指背後相交。二中指直竪頭側相拄。二頭指鉤二無名指頭。二大指捻二中指。頭齊。以二中指大指頭㉒拄頂上。面作瞋色呪曰

❶闇＝閤【宮】 ❷辛葷＝葷辛【元】【明】【甲】，辛熏【宮】 ❸於＝所【元】 ❹密＝蜜【宮】 ❺印＋(呪)【明】【甲】* ❻柱＝拄【三】【宮】【甲】【乙】 ❼頬＝頰【甲】，剌【乙】 ❽音＝聲【明】【甲】下同 ❾蜜＝密【元】【明】【宮】【甲】 ❿柿＝發【元】【明】【甲】* ⓫爐＝鑪【三】【宮】【甲】【乙】* ⓬右＝左【宮】 ⓭成＝盛【甲】【乙】 ⓮嚧＝盧【三】【甲】* ⓯上＋(聲)【明】【甲】*，(音)【乙】* ⓰洒＝洗【三】【宮】【丙】* ⓱〔中〕－【三】【宮】【甲】 ⓲努＝怒【甲】【乙】* ⓳耶＝邪【聖】【宮】 ⓴許＝吽【三】【甲】 ㉑此＝是【三】【甲】 ㉒(相)＋拄【三】【甲】

唵一腤嚧嚧嚧嚧嚧二許許三*抪四
若造一切曼荼羅處。先結此印誦呪。繞壇行道七匝。一切魔王普皆歸伏

軍茶利結地界法印呪第六

先以右中指。於左頭指中指岐間。向背出頭。次以無名指。於左小指岐間亦爾。左中指內向。右頭指中指岐間向內出頭。次以左無名指。於右小指間亦爾。兩小指頭指竪合頭。二大指亦合頭。頭向下。若作法時大指合頭著地。翼兩臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跛折囉豰知二合三 盤陀盤陀四 嗚許五訶上音六

是法印呪。能除地中徹金剛際。一切諸惡鬼神等輩。若處法會壇場之所。當作此印。誦呪七遍以印拄地。能令地上及於地下乃至徹金剛際。所有一切諸惡鬼等。皆悉散去無能作害

軍茶利結四方界法印呪第七

准前地印。①唯改開二大指相去二寸。指頭向身直竪。*努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跛折囉三波囉二合迦去音囉*上四嗚許五*抪六

是法印呪。能除四方一切惡魔諸鬼神等。若處法會壇場之所。當作此印誦呪七遍。卽以此印向於四方。隨日右轉。所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍茶利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印。*唯改二大指。各附著頭指側上。卽以此印向於頭上。右旋三匝呪曰

唵一毘悉普二合②吒囉上音叉二上音跛折囉③三半闍囉四嗚許五*抪六

是法印呪。能除虛空上至有頂。一切諸魔惡鬼神等。不敢惡念。卽以此印擧向頭上。右旋三匝誦呪七遍。天上虛空一切飛行藥叉鬼等。皆悉退散。若大道場法壇之會。皆須如是三遍七遍印呪結護。第一先當擇得勝地。未立規郭。卽爲一遍結界辟除。第二治地平正堅實。香泥塗地。且將少分名香好花供養之時。又作一遍結界辟除。第三竪立柱額。規郭。懸諸幡蓋鈴④珮等已。又將少分名香好華。而爲供養行道之時。又作一遍結界辟除。第四布置色粉花座。開諸位地。又作一遍結界辟除。第五將燈入壇安已。又作一遍結界辟除。第六將於水罐華香飮食酥蜜胡麻粳米等供。所有一切供養之物。盡入道場總安置訖。亦作一遍結界辟除。第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等。未請以前復作一遍結界辟除。結界中間。一一皆結大身法印。把跋折囉護界。降伏大魔衆已。次第而作一一身法。次以右手把於香*爐。右繞三匝。作結護界心標供養。一切動止威儀皆須具諸法相。於後所爲供養。一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天一切業道皆大歡喜。然後一一各作本印。誦其本呪迎請供養。是結界法。猶如國主人王動止法用威儀。一種無異

軍茶利身法⑤印第九用小心呪

相叉二小指於掌中。以二無名指。雙屈入掌中。捺於二小指叉上。合腕。竪二中指頭相拄。二頭指屈捻中指上節上。二大指並頭。捻中指中節上。頭指來去

是一法印。若人欲作軍茶利法而爲供養。及欲治病。皆作此印請喚來去

軍茶利香花供養法印第十用大心呪

以二無名指二小指。相交叉右壓左在掌中。仍屈向腕。卽舒中指。斜頭相拄。以二頭指。各捻中指⑥第三節上。以二大指各附二食指側。合腕

是一法印。若在在處處道場法壇。當作此印。將以一華及。一丸香而置印中。作是印已誦呪供養。若無香華。直作是印而供養者。一切金剛皆悉歡喜

軍茶利飮食供養法印第十一用大心呪

准前香花印。*唯改二小指二無名指。挺在掌中開掌

是一法印。若於壇上擬獻飮食。皆以此印印一一盤。一一呪已。然後入壇安置供養。若無飮食。直作此印而爲供養。亦得一切金剛歡喜

軍茶利燈法印呪第十二

以右手後二指。屈在掌中。直竪中指。其頭指亦屈向掌中。大指屈中節。壓頭指上節上。大指頭側。捻中指中節上呪曰

唵一毘⑦嚧吉儞二莎訶三

是法印呪。若於壇中及道場內。爲供養者。一一燈上皆作此印。印之誦呪然後安置

軍茶利頭法印第十三用大心呪

①唯＝惟【宋】【宮】* ②（囉）＋吒【宮】 ③三＝二【元】 ④珮＝佩【宮】 ⑤印＝日【元】 ⑥第＝節【宮】 ⑦嚧＝盧【明】【甲】

准前身印。*唯改二頭指。平屈中節。各捻大
指頭使頭相拄。大指離中指並竪
是一法印。若人頭痛。作此印已印其痛處。呪
柳枝打其病(1)差
軍茶利頂法印第十四用大心呪
准前身印。*唯改二頭指。各(2)㧗在中指背。指
頭相拄。中指在內
是一法印。亦名縛鬼印。若作是印隨意欲縛。
一切鬼神應時被縛。鬼病即*差。若欲解放。
解其頭指。將中指內來。已心想放之。即解。又
若有人患頭痛者。作此印已。印其痛處誦大
心呪。又呪柳枝打其痛處。其痛即*差
軍茶利牙法印呪第十五用大心呪呪病亦得
以左手小指*㧗於無名指根背上。次以中指
屈。從無名(3)指。後*㧗壓小指背上。仍屈其上
節。與無名指相側著。次以食指屈中節。壓著
小指甲。指頭向掌。與無名指相側著。次以大
指。斜捺頭及中二指甲上。亦與無名指相側
著。無名指直竪向上。去一切毘那夜迦。作此
印呪七遍。三迴右轉。右手把拳打轉拳呪曰
唵一烏吽二訶那杜那三末他毘闍四結舍夜五
蹉囉夜六*泮七
是法印呪。若人卒得心痛鬼疰及中惡者。即
作此印印其痛處。即誦此呪四十九遍。其痛
即*差。或誦大心呪四十九遍。其痛立愈。此
法大驗。若治鬼病。縛鬼之時。病人口中即吐
出血。治一切病。若用牙印數數誦呪。向官府
所。(4)官人數喜憂事解散
軍茶利跋折囉總印第十六用大心呪
以(5)左手大指捻小指甲上。餘中頭無名(6)二
指皆直竪。向上磔散
是一法印。但爲法會壇場之處。所有擬獻香
花燈明所有飮食一切供具。一一皆以此印
印之。若有跋折囉。用跋折囉一一印之不須
此印。若無跋折囉。方用此印印諸供具。一切
諸惡鬼神等輩。不敢犯觸。作此供養。金剛歡
喜。大小心呪皆通用得
若婦人患月水恒出。及男女人鼻孔血出者。
取囉上音娑善那。人莧菜根。各(7)取二兩。粳
米泔汁及蜜共和爲丸訖。誦前心呪二十一
遍。分爲小丸。大如梧子。如法服之其病即
(8)差。此名阿伽陀藥
更有一方。名同。取沙糖欝金華及(9)酥。擣和
如膏相似。若患鼻塞及鼻中臭。又不得(10)臭香
臭等氣。即以前藥灌之即*差
若患半日頭痛。即以前藥摩之即(11)差
若人患眼。即以藥摩眼脊上下。其眼即*差
又若有人旦起頭痛。日西便好。摩之即*差。
餘准可知。若人不能食。(12)婆黃眼黃腹中氣塊
大。喘息不得咽喉大痛。取石鹽
阿魏藥　訶梨勒　(13)茴香子　(14)乾薑　(15)蓽
(16)鉢　胡椒
七味等分各取半兩共擣爲末。用沙糖和以
爲丸。丸如棗大。空腹一服服別一丸。無所禁
忌。大肥好顏色豐足氣力。皆以牙印印上諸
藥。呪百八遍然後方服
軍茶利大心呪第十七呪曰
唵(17)一戶盧戶盧二底瑟吒二合底瑟吒二合三(18)槃陀
四訶上音那訶那五阿(19)上音蜜哩二合帝六
嗚許七*泮八
軍茶利中心法呪第十八呪曰
唵一杜那杜那二嗚許三嗚許四*泮五*泮六莎
訶七
軍茶利小心法呪第十九呪曰
唵一阿上音蜜哩二合帝二嗚許三*泮四
是小心呪。若人中毒卒死者。手捻耳挽門。就
耳呪二十一遍。呪水七遍。呪水散面二十一
遍。與服即穌。名甜水。(20)閃子被箭。諸天用此
呪水。與其*灑瘡即得瘡(21)差。亦得解汚*灑浴
身體。入佛堂用皆得。佛前誦一千遍通師本有莎訶
是三法呪。護身作法。乃至一切香花果子燈
油飮食。治病壇中諸供養具。及諸法事。皆用
此呪呪之。即得一切成就
軍茶利大護身印第二十(22)用後大呪
起立正面向前。以左大指(23)押小指甲上。餘三
指直磔竪。捺右腋邊臂上。次以右手。法同左
手。亦捺左邊髀上。然後縮左脚。以掌捺右膝
上。怒眼怒口作大瞋形
是法身印。但立壇之處。皆作此印鎭於四方。
及鎭四門作法皆成。若欲治病去。先於房內
作此印法。護身而去。若病人見生驚動者。其
病易*差。若不驚動其病難*差。若可可病。遙
見即*差。若病人家。遣使問師。師作此印誦
呪臥時。夢中若見佛及菩薩金剛天等。其病
得*差。呪師即去。若見驢馬等及裸形人如外
道等。其人即死。呪師莫去若見銅椀鐵等物
者其病不*差呪師莫去

(1)差＝瘥【宋】【宮】*　(2)㧗＝苾【宋】【宮】*　(3)［指］－【三】【宮】【甲】　(4)官人＝人見【三】【甲】　(5)左＝右カ【甲】　(6)二＝三【宋】【明】【宮】【甲】【乙】　(7)取＝收【元】【明】【甲】　(8)差＝瘥【宋】　(9)酥＝蘇【宋】【宮】　(10)臭＝嗅【元】　(11)差＝瘥【宮】　(12)婆＝瘻【元】【明】【甲】　(13)茴＝廻【宋】【宮】　(14)乾＝干【宋】【元】【宮】　(15)蓽＝畢【宋】　(16)鉢＝茇【元】【甲】　(17)［一］－【宋】【元】　(18)槃＝盤【三】【甲】【乙】　(19)上音＝音上【宋】【元】　(20)閃＝閑【三】　(21)差＝瘥【宋】　(22)用後＝後用【元】　(23)押＝捻【三】【甲】，念【宮】

軍荼利大瞋法身印第二十一(用後大呪)

起立以左脚。指向左。邪屈膝立之。右[1]脚指向前。身側立。先以右手。屈大指在掌。以後四指把拳。壓在左腋下。次以左手亦如右手把拳壓在右腋下。頭少向右邊。向左亦得。眼側看。作大瞋形

是法身印。若有一切難治之病。諸惡神鬼不伏退者。當作此印繞病人三匝。斜身膝如跪地。起大瞋色。誦後大呪。呪聲莫絶。三匝繞作。一切皆散病卽得*差。如其不*差卽非鬼病。若其病人不至心者。其病不*差。若作壇處結界時用。大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二(用後大呪)

起立乃縮兩膝。脚跟相拄。以左手虎口。反叉腰。四指向前。母指向後。右手把跋折囉。竪臂大[2]努。若無跋折囉。卽握作拳。如金剛把杵。

是法身印。但作壇處及治病所。當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所爲。 金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三(用後大呪)

仰兩手掌。 後三指相叉右壓左。 以二頭指[3]斜竪頭正相著。 各屈大指捻中指側上[4]節反掌。掌向外將上。以頭指指頭向下。 齊眉上著。起立以右脚正蹋地。縮左脚正齊右膝。脚掌向下如蹋勢。以脚跟拄著膝上。卽*努眼視作大瞋面。頭如向前

是法身印。若作一切壞法之所。結此印已。一脚行道繞壇三匝。一切無畏所作皆成。若治病處。於病人邊作是印已。誦後大呪其病卽*差。一切壞處不解如是一脚行法。一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶[5]一 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波(輕)[6]呼拏曳(二)摩訶藥叉栖那波哆曳(三) 那謨(同上)跋折囉背[7]平(音)嚧(二合)。馱(去音)耶(四)儞知夜(二合)鉢羅涉筏(二合)唎多(五)婆(去音)羅地(蒿)多(六)屋伽囉(二合)鄧瑟都[8](二合)嚧嚧地(二合)羯吒[9]七皤[10]耶韓羅皤(去音)耶(八)阿(上音)私謨娑(上音)羅(九)跋折囉婆(去音)羅[11]十輸婆(去音)舍訶悉馱(去音二合)*耶(十一)跢姪他(十二)唵(十三)戶盧戶盧(十四)阿(上音)蜜哩(二合)多軍荼利(十五)佉佉佉佉(皆上音十六)[12]呵那*呵那(十七)訶(上音)馱訶(上音)馱(十八)*呵醯*呵醯(二醯皆上音十九) 底瑟吒(二合二十) 底瑟吒[13](二合二十一底同都爾反) 訶那訶那(二十二) 馱訶馱訶(二十三) 跛者跛者(二十四) 訖柳(二合)[14]嚧拏(二合二十五) 訖[15]柳(二合)嚧拏(二合二十六) 盤陀盤陀(二十七) 揭嘞(二合)闍[16](二十八) 揭嘞(二合)闍(二十九) 怛嘞(二合)闍(三十) 怛嘞(二合)闍(三十一) 毘悉普(二合)吒(上音)[17]耶(三十二) 毘悉普(二合)吒(上音)*耶(三十三) 婆伽梵(三十四) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍荼利(三十五) 慕爵(二合)檀荼(平音)*耶(三十六) 跋折唎拏(三十七) 薩婆覩瑟吒(二合)比怛那(三十八) 毘那*耶伽(去音)[18]那(三十九) 儞波囉(二合)拏(去音)*耶(四十) 摩訶伽那鉢底(四十一) 是比彈(去音)陀羯囉(去音)*耶(四十二) 嗚許嗚許(四十三)*抪*抪*抪(四十四) 唵(四十五) 俱嚧陀(四十六) 迦拏曳(四十七) 莎訶(四十八)

是大法呪。若有法壇及療一切諸鬼神病。皆須作前四種身印結護界已。 一切魔鬼悉皆降伏四散馳走。若有人能如法受持。誦是呪滿十萬遍者。一切皆得隨意成辦。治病大驗如前所說。四種身印同用是呪。作諸法事悉得成辦[19]唯不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一) 那謨[20](同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二)藥叉栖那跛哆曳(三) 那謨毘摩羅涉伐[21]囉[22](二合)[23]四 迦那迦沙怒迦迦那(五) 阿蜜哩(二合)多三婆皤(上音)曳(六)囉(上音)怛那(二合)迦(去音)[24]那謨量怒唎婆(去音)羅(八)毘唎(二合)*耶夜跋折囉傍(上音)儞(九)毘唎(二合)*耶夜跋折囉傍(上音)儞(十) 覩囉訶[25]十一 毘迦*耶提婆[26](十二)那(上音)伽(十[27]三) 藥叉(十四) 囉剎娑(十五) 婆(去音)羅跋底儞那(十六) 唵(十七) 阿(上音)蜜哩(二合)多軍荼利(十八) 却却却却(十九) 却那却那(二十) 却號却號(二十一) 底瑟吒(二合二十二) 底瑟吒(二合二十[28]三) 拔那拔那(二十四) 訶那訶那(二十五) 馱訶馱訶(二十六) 鉢吒鉢吒(二十七) 薩婆比怛那(二合)毘那夜迦[29]耶*抪(二十八) 舍咄嚕(二合)唎陀閣*抪(二十九) 藥叉㘑陀閣*抪(三十) [30]羅剎娑㘑陀閣*抪(三十一) 摩羅摩[31]囉剎娑㘑陀閣*抪(三十二) 薩婆羯囉(二合)訶㘑陀閣*抪(三十三) 薩婆者迦吒迦㘑陀閣*抪(三十四) 薩婆婆檢沒咄鼻標㘑陀閣*抪(三十五) 跢姪他(三十六) 陀訶陀訶(三十七) 鉢吒鉢吒(三十八) 阿比奢(三十九) 阿比奢(四十) 唵唵唵(長引三同四十一)*抪抪抪(四十二) 跋折囉波儞(四十三) 囉(上音)怛若(二合)波夜底(四十四) 莎訶(四十五)

[1]脚＝節【宋】【宮】 [2]努＝怒【三】【宮】【甲】【乙】 [3]斜＝邪【三】【宮】【甲】 [4]節＝卽【三】【甲】 [5]〔一〕－【宋】【元】【宮】 [6]呼＝乎【宋】【宮】 [7]平＝牛【元】，丰【明】 [8]二＝三*【甲】 [9]七皤耶＝皤邪七【甲】【乙】 [10]耶＝邪【三】【宮】【甲】* [11]十輸＝輸十【甲】【乙】 [12]呵＝可【宮】* [13]二合二十一底同都爾反＝底都爾切下二合二十一【甲】，二合底同都爾反二十一【乙】 [14]嚧＝嚧【三】 [15]柳＝抑【元】【明】 [16]八＝七【宋】，九【宮】 [17]耶＝邪【宮】* [18]那＝耶【元】【明】【甲】【乙】 [19]唯＝惟【三】【甲】 [20]同上＝上同【宋】【元】 [21]囉二合四＝二合四囉【甲】 [22]二＝一【元】【宮】 [23]〔四〕－【元】 [24]那＋（七）夾註【三】【宮】【甲】 [25]〔十一〕－【宮】，十一毘迦耶＝毘迦耶十一【甲】 [26]二＝一【宮】 [27]三＝二【宮】 [28]三＝二【宮】 [29]耶＝邪【元】【明】 [30]羅＝囉【宋】【明】【宮】【甲】【乙】 [31]囉＝羅【宋】【元】【甲】

是一大呪。悉能辟除一切障難。若人意欲受持此呪。日日香湯淨[1]洒浴已。著新淨衣自護身竟。入道場中而作水壇。縱廣四肘。嚴飾壇法如餘部說。莊嚴已竟卽作結界。其壇中心安軍茶利金剛之座。若有其像將迎安置。若無其像標心作印請坐亦得。散種種華燒安悉香。數數誦呪滿十萬遍以後淨處作五色壇。嚴飾如前餘部中說。入此檀中散種種花燒種種香。種種飮食燈明等供而用供養發願。誦呪呪[2]酥蜜等火爐中燒。若百八遍若千八遍供養。乃至一七二七日。數滿已卽果所願。以後隨心所作皆成。治病大驗。降伏一切惡魔鬼神。惡人非人不能爲害

軍茶利三摩[3]耶結大界法印呪第二十六（亦名一切佛摩訶三昧[4]耶印呪）

以[5]二小指二無名指。交叉右壓左。挻在掌中。直竪二中指。斜舒頭相拄。以二頭指各屈。捻中指第三節背。以二大指各附博二頭指邊側開掌呪曰

唵一商迦上[6]音禮二摩訶三昧焰三上音盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪。若有建立道場壇所。請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者。聖衆若到一一各作華座印呪。承迎安置本位總竟。然後作此法印誦呪。以印右轉三遍七遍。皆得稱爲靜謐。是名內外嚴密之法。作是法已。聖衆皆安坐受供養。呪師不解作此法者。多有諸惡魔神外鬼毘那夜迦等之所得便。卽不安隱。治病亦爾。而作種種供養法事。總事已竟。又作是印更呪七遍。但誦前呪。盤陀盤陀次下更加文闍文闍。始云莎訶。以印[7]左轉。轉至三匝誦呪七遍。此名解散亦名開鎖。若不依是法用之者。呪師得殃。譬如國王命諸群臣而爲宴會。遣諸兵將守捉街道。門戶牢密無人得入。事畢將散。亦復如是

軍茶利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同。大指來去呪曰

唵一呼嚕呼嚕二揭囉闍三揭囉闍四訶那訶那五莎訶[8]六

是一法呪。若欲使其使者治病。卽誦此呪。若留使者遣看病者。亦誦此呪。若用軍茶利法[9]治病之時。卽遣使者看其病人。若軍茶利住。使者得去。若軍茶利去。使者卽住如是更互皆悉有驗

軍茶利金剛受法壇

若欲受持軍茶利法。先畫其像。遍身青色兩眼俱赤。攪髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。如三昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。作大瞋面。有二赤蛇兩頭相交。垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃[10]俟蛇。赤黑間錯。其像有八臂手。右最上手把跋折羅。屈臂向上。下第二手把長戟拄。屈臂向上。其戟上下各有三叉皆有鋒刃。一頭向上一頭拄地。下第三臂壓左第三臂。兩臂相交在於胸上。[11]右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交。各向像面。[12]左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。卽以左手壓右腋前。次以右手壓左腋前。卽是身印。下第四臂仰垂向下。勿著右膀。五指皆申施無畏手。*左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。轂輞成具。下第[13]一手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。[14]頭指直竪。向上申之。屈其臂肘。手臂向左。下第四手橫覆左膀指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦天衣。絡[15]髆項背。令其天衣頭。分左右各垂向下。將以綠表肉紅[16]裏帶。用緊其腰。虎皮與錦。鞔其兩膀。其兩脚脛各有赤蛇。絞其脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其右脚指蹹向右邊。其左脚指還向左邊。其像左邊踝子以下。畫一鬼王。身似人形軀貌龐大。作白象頭。屈膝跪坐。擧頭向上瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左臂平屈。展手仰掌把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金[17]纓絡。將以綠帶繫其腰上。以朝霞錦鞔其兩膀。畫此像已。覓一淨房。佛堂亦得。當於其中燒香啓白。掘去惡土瓦石糞等。更將餘處淨黃土來。塡其掘處。堅築令平四面正等。呪師卽以香湯洗浴著新淨衣。施主亦然。與其建立懺悔罪障受法道場。其道場地先以香泥塗之一遍。次卽結界作法事訖。次以佉陀羅木作橛四枚。枚別各長橫量八指。用大心呪。呪其橛子一百八遍。卽於其地四角釘之。其四角橛。一釘已後永莫拔却。呪白芥子亦復如是。卽於四方及其中央。各穿作孔深一[18]搩許。埋其芥子。後以牛糞香湯和已更塗其地。塗一遍已又

[1]洒＝洗㊂㊅ [2]酥＝蘇㊅ [3]耶＝邪㊂㊅ [4]耶＝邪㊄ [5]二＝一㊃ [6]音＝禮㊄㊃ [7]左＝右㊂ [8]〔六〕－㊄㊇ [9]治＝持㊄㊅ [10]俟＝喉㊅ [11]右＝左㊂ [12]左＝右㊂㊃＊ [13]一＝二㊂㊃㊅ [14]頭指＝指頭㊄ [15]髆＝膊㊄㊃ [16]裏＝裹㊃㊅ [17]纓絡＝瓔珞㊂㊃㊅㊆ [18]搩＝磔㊂㊃㊅

更結界。次立道場隨意闊[1]狹。懸諸幡蓋及諸寶物。極令嚴淨。更作一遍結界法事。即以少分花香。供養行道已竟。發遣金剛。既發遣已。當道場中。以五色作四肘法壇。言五色者。所謂一白二黃三赤四青五黑。欲作壇時。更以種種名香和水。以大心呪呪其香水一百八遍。用塗其地待[2]㵣乾。即用粉繩而拼其地。四方正等作規界已。先下白粉。次黃後赤次青後黑。其壇中心作蓮花座。安軍荼利金剛形像。東面安置三跋折羅。南[3]面北面亦如東面。四角各安二跋折羅。各相交叉(如十字形)於西門內南北兩[4]相。各別安置二跋折羅。其上各安飲食供養。其食皆須種種餅果具足十盤。四面四盤。四角四盤。中心一盤。外著一盤施與一切諸鬼神等。燈五十二盞。若不辦者用十六盞。中心四角。各著一盞。外院四角各一盞燈。四門兩邊各一盞燈。四角各豎一口大刀。四門當中各豎一箭。中心仰著明鏡一面。呪師在於西門面向東坐。呪師南邊安一火鑪。擬燒酥蜜乳酪胡麻粳米等物。其呪師前敷淨布已。布上安置種種香花及飲食等。總安置竟。更結界已。呪師誦呪印其香[5]爐。手把香[6]爐燒香啓白。法用如前。即作護身辟除結界召請等法。一依如前十一面說。即把香鑪。先當供養阿彌陀佛。次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王。乃至十方亦復如是。總供養已。放著香[7]鑪至心三禮。次散一切上妙香花。次當行道。次燒酥蜜飲食等物而為供養。若其日日無有香花飲食等物可供養者。即作一切供養之印而供養之。其印如前般若部說呪曰

唵一薩婆菩䭾阿提瑟恥二合帝二悉頗二合囉醯上音迷[8]三伽伽那去音劍平音四 娑縵䭾五 莎訶六

次作般若印。當心上著。口說三業所犯之罪發露懺悔。正坐莫動。數數禮佛口讚歎云。諸佛智慧大勇精進。那羅延力般若波羅蜜多等功德之行。次發願云。願弟子等若在人中。常聞大乘法及陀羅尼印等法藏。不見惡事不聞惡法。不遇外道諸惡人等。不遭九橫。若命終時十方淨土隨意往生。常見諸佛。一切衆生亦復如是。發是念已誦大心呪一千八遍。及次第作當部法印而為供養。從此已後日日每旦洗手面訖。口嚼楊枝揩齒淨已。誦小心呪呪手中水。滿七遍已向東散之。如是三遍。然後更呪手中淨水。滿七遍已散灑頭上。後為洗浴。如其緣事不得洗浴。直作灑水法事結淨。然後入房作護身竟。入道場中如是供養。如不能辦日日飲食。空用香花作供養印。供養亦得。要須夜別一時供養懺悔。日別三時誦呪。乃至滿足一百萬遍。數滿足已散去法壇。更作泥飾還如初時。安置法用一夜供養作法。事竟擎取其壇中心水罐。出於道場西門之外。又更別作一小方壇。壇上安置一小床子。令受法人坐床子上。以水灌於受法人頂。當灌頂時。其受法人心口發願。灌頂畢已。著衣入於道場之內。一一次第作印發遣。是故常得軍荼利金剛護念。一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛救病法壇

若有人著鬼神病者。於病人家。如法莊嚴道場畢已。即著施主上[9]好衣服。與作四肘二色[10]彩壇。一白二赤。壇開四門。五方各畫二跋折羅(十字交著)其壇四角各豎長刀一口。四門各豎好箭一隻。中心安鏡一面仰著。種種飲食共[11]宬十盤。四面四盤四角四盤中心一盤。壇外一盤施與一切鬼神。燈十二盞。香水娑羅一。壇外西南。別泥一所小圓壇子。著一盤食安一盞燈。與一切鬼神。大壇中心著一水罐。滿*宬淨水。以青柏葉青竹柳葉。以生絹束插其罐口。限三日內。在於壇所誦前大呪。以病人差為限即止。[12]唯燒安悉香。若不誦呪病人還房。若誦呪時還入壇內。呪師病人俱斷一切酒肉五辛。若其食者作法不成。若不如法不淨潔者。呪師病人二人俱被毘那夜迦鬼王所打。不能辟除。不如元來不為作法。一切所有香華香水飲食等物。皆呪七遍。壇中所用一切物等。皆亦如是呪七遍已然後入用。若如是者作法即成

軍荼利金剛治病法。用大心呪中心呪小心呪。大心呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二合底瑟吒[13]二合三 盤陀盤陀四訶上音 那訶那五 阿蜜哩二合 瓡六嗚許七*𢷤八

中心呪曰

唵一杜那杜那二 訶上音 那訶那三 嗚[14]許四*𢷤五

[1]狹＝陜【三】【宮】　[2]㵣＋（㵣）【宋】，㵣＝鳴喝【元】【明】【宮】　[3]面＝西【明】【乙】　[4]相＝廂【宮】　[5]爐＝鑪【明】【乙】　[6]爐＝鑪【宋】【元】【明】【乙】　[7]鑪＝爐【宋】　[8]〔三〕－【宮】　[9]好＝妙【三】【甲】【宮】　[10]彩＝采【三】【甲】【宮】　[11]宬＝盛【明】【甲】【乙】*　[12]唯＝惟【三】【宮】【甲】【乙】　[13]三＝二【宮】　[14]許＋（許）【三】【宮】【甲】

小心呪曰

唵(一)阿蜜哩(二合)羝(二)嗚許(三)*抪

金剛軍茶利。在於佛前說此呪時。一切鬼神皆悉戰慄地皆震動。若人病患吐食不下。數數低頭頭旋倒地。是伏尸鬼入人身中令人作病。以❶酥和娑羅樹脂香。呪七遍已火中燒之。熏病人身其病即❷差。若不*差者。以白芥子呪七遍已。繞身七匝乃燒火中。如是燒滿二十一遍其病即*差。作此法者金剛大歡喜。若人患心東西狂走。或脫衣坐。或亂❸髮鬐。或取塵土以汚其身。復欲行房。數數喫食皆言不飽。或欲相打或欲相殺。赴入水火不避直進。或向湯水即墮其中。如是種種多端狀者。決定知是鬼入身中令作此病。是時呪師。即與其作二肘水壇。手執香鑪。供養十方一切諸佛。燒安悉香及薰陸香二種皆得。病人頭上作護身印。數數誦呪其病即*差。一日不*差二日即*差

若患風熱病數數驚忙。或出或入心志不定。又復數數覩婦女時或好或惡。如是病者。以娑羅樹香呪燒即*差。若無此香。當取牛黃和白芥子呪燒。即*差。其藥常須隨身帶行。天使者鬼所作之病。燒前香者即得除*差。煙火之鬼。若人誦持一切諸佛菩薩金剛天等呪者。其鬼常隨伺求人便。入人身中作業不成。令人不好。種種作法不成就者。人定以後即用淨*酥。然一盞燈呪三七遍。將此燈盞安置床底 以鉢覆燈。用左脚蹋覆燈鉢上。誦呪七遍所在治病。不畏一切諸鬼神等不能障礙。若不作此呪。即令呪師心意所作轉變不定

若人患眼淚洟唾俱出眠臥出聲。如是病者。還作上法其病即*差

若病人家遣使。請喚呪師來時。使到師邊。若其面向西南西北。此病不*差。亦不得❹去。呪師莫去。若被貴人喚不得❺已去者。自作護身印。至心誦呪二十一遍然後乃去。到於彼處即放還來。更不留連。若下凡人不去最好。去而無益即失名聞

若病人家使到師邊。若其使者。以舉左手數數摩面。呪師莫去若去不❻來。貴人賤人同如前法

軍茶利像宜置南方面向北坐。呪師對像面向南坐。治病處作二肘水壇。其壇中心安一火鑪。呪布瑟波(二合❼唐云花也)迦囉 毘囉 華二十一遍。投火中燒。如是燒滿一百八遍。所有病痛治無不*差。作此法者。一切鬼神總皆被縛不敢作惡。呪水七遍。先須遍灑呪師頂上。如是七遍。然後乃往向病人所。又呪淨水二十一遍。散病人頂一遍即*差

若人患眼闇。取迦囉毘囉樹脂。(*唐云羊躑躅也)呪三七遍以塗眼上。患眼闇人即得見明也(若❽採其柴即脂汁出)

又有一法。以佉陀羅木作橛四枚。各長八指。橛別各呪二十一遍 即將此橛❾釘著病人所住宅內四角結界。若無此木。呪白芥子二十一遍。散病人宅四角四面 結法如前

若欲治病。至病人處燒安悉香。呪云❿訶訶訶(三聲)訶已其病即*差

若被毒藥入腹中者。手執刀子。至心呪滿⓫一百八遍 以此刀子遙畫彼人身上。即 差

若欲遠怨家。呪布瑟波(二合)一百八遍。依於前法對於像前。一呪一燒其人遠去

又有一法。黑月八日。近窓門作四肘水壇。其中安像。以淨泥作摩奴沙形。身長一肘。令其仰臥頭南脚北。呪白芥子於火中燒。仍打其形。即得隨意遠遠搊車。若欲令彼還復舊者。取白芥子共布瑟波。呪一百八遍。投著⓬栴檀香水之中。如是滿足一百八遍。稱前人名口云急*差。一遍一稱即得*差愈。若求咩古者。⓭洒乾薑⓮畢鉢摩唎遮(*唐云胡椒)總擣爲⓯末 以蜜⓰臘作摩奴沙形。以呪前藥。內其腹中。火前炙其摩奴沙形。口云試迦嚧試迦嚧阿伊舍阿伊舍。如是日日三遍作法。乃至八日。即阿伊舍。婦人丈夫一種通用

若知伏藏處。以跋折囉。日日三時時別誦呪一千八遍。即打其上。如是作法三日即出。若不出者。於其打處。即有聲出。掘之即得。不知莫作。作即不得。徒費功夫。若伏藏不出。七日作法。飲食供給誦呪即出若欲食時。未食以前。爲軍茶利出種種食少分出已。心中密誦軍茶利心呪七遍。其軍茶利常隨呪師所在之處。悉皆擁護。若能日日作此法者。金剛軍茶利心大歡喜。常不遠去一切處護。治病大驗若畜生病。隨其種類還取其骨。呪一遍已投火中燒 一日三遍旦暮中時。以*差爲限

跋折囉⓱(二合)吒訶⓲娑印呪⓳法(*唐云大笑金剛)

❶酥＝蘇(宋)(宮)*　❷差＝瘥(宋)(宮)*　❸髮鬐＝頭髮(三)(甲), 髮髮(宮)　❹去＝吉(元)(明)(甲)　❺已＝不(三)(甲)　❻來＝吉(三)(甲)　❼唐＝此(明)(甲)*　❽採＝采(三)(甲)　❾釘＝打(宮)　❿訶＝呵(乙)　⓫[一]－(宋)　⓬栴＝旃(宋)(宮)　⓭洒＝洗(三)(宮)(甲)　⓮畢鉢＝蓽茇(元)(明)(甲)　⓯末＝米(元)　⓰臘＝蠟(元)(明)(甲)(乙)　⓱[二合]－(三)(宮)(甲)　⓲娑＋(身)(三)(甲)　⓳法＝第一(三)(宮), 法＋(第一)(宮)

①跋折囉吒訶娑身印呪第一

先以二中指。各②搣在二無名指背上。二無名指頭③相拄。二小指開頭直竪。相去一寸許。二大母指壓二無名指第二節側文。合腕。二頭指屈頭相拄。頭指來去呪曰

哆姪他一 唵二 跋折囉 吒訶娑那④上音 摩三 理醯理醯四莎訶五

護身⑤印第二

准前身印。以二小指屈頭相拄。印於頂上。亦誦身呪如餘部中護身之法

結界印第三

先以右手中指無名指頭指。反鉤左手無名指中指頭指。二大母指各捻二小指甲上。亦誦身呪。以印印水。呪七遍已灑散十方普遍結之。名大結界

辟⑥除毘那夜迦印第四

准前結界印。上以二小指反相鉤。二大母指移。捻二頭指甲上。亦用身呪

跋折囉吒訶娑大呪第五

那上音謨囉上音怛那二合哆囉二合夜耶一 那謨室旃二合茶跋折囉 波拏曳⑦二 摩訶藥叉西去音那鉢哆曳三 阿鉢囉⑧二合底訶哆四 皤⑨羅跋囉平音羯麼夜五 矩嚕馱⑩羅闍去音夜六 阿他都跋折囉 波儞寫七 跋折囉 吒訶三那去音麼八 嘌陀上音野許九 摩跋帝釤弭上音十 薩婆羯麼迦上音嚧輸上音婆許二合十一 似摩盤⑪誓十二 陀囉尼盤*誓十三 訖哩智智治反 迦軀唎馱上音製平音陀去音南上音十四 薩婆伽上音 囉上音 訶跋娑上音摩囉上音製平音陀去音南上音十五下同 多茶上音 南 薩婆那去音伽去音南⑫十六 婆上音皤奴瑳陀上音南十七 毘上音訖唎⑬藝十八 俱囉上音拏許十九 摩囉上音拏許二十 ⑭句嚧沙沙可反 拏許二十一 怛囉娑上音那上音許二十二 輸沙⑮沙可反 拏許二十三 哆姪他二十四 闍上音皤羅闍皤羅二十五 麼羅上音麼羅二十六 迦上音羅上音迦⑯囉二十七 皤羅皤羅二十八 槃闍上音盤闍二十九 愈嚕愈嚕三十 劍波劍波劍波波夜三十一 頻馱頻馱三十二 跋折唎拏⑰三十三 薩婆跋那伽那許三十四 矩嚧瑳陀上音那許迦嚕弭三十五 跋折唎拏三十六 虎許虎許*三十七 頞吒二合頞吒頞吒三十八 怛囉上音娑怛囉娑三十九 怛囉上音 娑上音 夜怛囉娑夜四十 薩婆突瑟吒上二合四十一 鉢囉突瑟吒二合那許四十二 瞋馱瞋馱四十三 跋折唎拏上四十四 唎陀上音夜許四十五 陀囉夜毊茶四十六 毊湛⑱稚嚕四十七 虎許虎許虎許四十八 頞吒二合頞吒四十九 訶那訶那五十 薩婆舍覩嚕拏許五十一 唎陀夜許五十二 陀⑲囉夜五十三 跋折嘌拏五十四 虎許二合虎許五十五 頞吒二合頞吒五十六 陀訶陀訶五十七 薩婆蒲陀去音那許五十八 末唎摩許二合多茶夜五十九 跋折唎拏六十 虎許虎許六十一 頞吒二合頞吒六十二 跋遮跋遮六十三 薩婆藥叉囉刹娑那許六十四 嘌陀上音夜許六十五 闍婆羅去音夜六十六 ⑳跋折囉闍婆㉑梨那六十七 虎許虎許六十八 頞吒頞吒六十九 娑上音末囉娑末囉七十 嘌陀上音夜許七十一 跋折囉吒訶三那麼七十二 迦囉鑠迦囉鑠迦囉鑠七十三 揭囉娑揭囉娑七十四 末他末他摩他*跋夜七十五 跋折嘌拏七十六 薩婆突瑟吒二合只哆七十七 薩婆鉢囉地夜地㉒反唎娣去音迦七十八 鉢囉上音諦耶諦反 弭怛囉上音七十九 阿醯哆只哆八十 波跋只哆八十一 嘮陀囉只哆八十二 烏闍訶囉八十三 皤羅訶囉八十四 毘沙㉓愈伽訶㉔囉八十五 阿愈訶囉八十六烏字下訶字皆去音 ㉕以帝釤㉖末唎摩嬭奴㉗椅反八十七 瞋陀弭跋折唎拏八十八 試揭㉘嚧八十九 嘌陀夜許瞋陀弭九十 跋折唎拏九十一 嘌陀夜許謨㉙藍瞋陀弭九十二 跋折唎拏九十三 薩防伽鉢囉張伽上音儞瞋陀弭九十四 跋折唎拏九十五 闍皤離羝那九十六 ㉚稚嚕踣去音 那瞋陀弭九十七 薩婆揭囉上音訶拏許九十八 虎許虎許九十九 頞吒頞吒一百 者羅者羅㉛一百一 旃茶旃茶一百二 跋折囉 馱囉一百三 尼羅尼羅一百四 尼羅皤娑那一百五 苾矩智一百六 矩嚕馱囉上音闍一百七 娑末囉娑末囉一百八 唎陀去音夜許一百九 跋折囉㉜二合吒訶三那去音麼一百十 薩婆蒲哆一百十一 婆夜許迦嚧㉝一百十二 薩婆囉上音叉一百十三 摩愈波羅㉞鉤一百十四 阿蜜哩㉟哆梨陀去音夜許一百十五 皤羅皤羅一百十六 者羅者羅一百十七 者矩者矩一百十八 卑茶上音 夜卑茶夜一百十九 占婆去音夜占婆夜一百二十 悉曇二合婆去音夜悉曇婆夜一百二十一 薩婆揭囉上音 訶拏許一百二十二 跋折唎拏一百二十三 謨欝馱二合許一百二十四 多茶夜一百二十五 姥虎姥虎一百二十六 頞吒頞吒一百二十七 途摩途摩一百二十八 闍皤羅闍皤羅一百二十九 波吒夜波吒夜一百三十 跋折唎拏一百三十一 薩婆突瑟吒二合那許一百三十二 婆徙彌矩嚕一百三十三 虎許虎許一百三十四 頞吒頞吒一百三十五 阿是

① 跋折…第一〕十一字－【三】【甲】 ② 搣＝苾【宋】 ③ 相＝指【三】 ④ 上＝去【三】【甲】 ⑤〔印〕－【宋】【元】 ⑥〔除〕－【三】【甲】 ⑦ 二＝一【宮】 ⑧〔二合〕－【三】【宮】【甲】
⑨ 羅＝曬【元】【明】【乙】，羅跋＝囉跋【甲】 ⑩ 羅＝曬【三】【甲】 ⑪ 誓＝捨カ【甲】* ⑫〔十〕－【元】 ⑬ 藝＝拔【甲】【乙】 ⑭〔句〕－【三】【甲】【乙】 ⑮ 少＝沙【三】【甲】 ⑯ 囉＝羅【三】【宮】【甲】 ⑰ 三＝二【元】* ⑱ 稚＝矩【三】【甲】【乙】 ⑲ 嚟＝羅【三】【甲】 ⑳ 跋＝跋【三】* ㉑ 梨＝棃【三】【甲】【乙】 ㉒〔反〕－【宮】 ㉓ 愈＝逾【三】【甲】 ㉔ 囉＝羅【元】【明】【甲】 ㉕〔以〕－【三】【宮】【甲】 ㉖ 末＝未【三】【宮】【甲】【乙】 ㉗ 椅＝倚【三】【宮】【甲】 ㉘ 嚧＋（跋折唎拏謨陀弭）【甲】 ㉙ 藍＝濫【三】【甲】 ㉚ 稚＝矩【甲】
㉛〔一百〕－【明】【甲】下同 ㉜〔二合〕－【三】【宮】【甲】 ㉝（一）＋十【宋】 ㉞ 鉤＝劍【三】【宮】【甲】 ㉟ 哆梨＝哆㮚【三】【宮】【甲】

(1)跢跛折囉夜一百三十六　莎訶一百三十七　阿(2)跛囉提訶上音跢一百三十八　跛折囉夜一百三十九　莎訶一百四十　闍皤離跢一百四十一(3)跛折囉夜一百四十二　莎訶一百四十三　阿謨伽一百四十四　跛折囉夜一百四十五　莎訶一百四十六　跛折囉吒訶娑夜一百四十七　莎訶一百四十八　那上音謨悉覩二合提一百四十九　莎訶一百五十

此呪法云。於舍利塔前。種種香花供養畢已。候日月蝕時。誦此跛折囉吒訶娑(4)呪。乃至日月還放如故。然後方休。其法即成。一切所求誦之。皆得稱果所願

*若人欲作薩婆菩多鞞舍那幹。作五色壇。四方正等縱廣四肘。牛糞塗地潔淨壇已。燒安悉香散種種華。供養畢已。令一(5)童子坐此壇前。呪此*童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時。執金剛杵(6)連續誦呪。遙擬打之。應時即止。呪師不得大瞋心誦。令彼惡龍徒衆碎滅

又如法持此呪之時。囉闍敬信捨施修福。作此法時。取畢鉢羅樹尼俱陀樹。優曇鉢羅樹。三種之中隨得一種。截長一肘。火然此木。取白芥子和於(7)酥中。一遍呪已投火中燒。如是乃至三日三夜。即得成就。威德具足衆人愛敬而得供養。燒此木時作井(8)欄果。如是三木皆有白汁。名囉闍苾(9)唎叉*唐云(10)王樹

若欲求財物。以酥相和蘇蘗那華。呪燒。即得地中野物。其心若至亦見伏藏。或夢中見其物所在。若欲調伏一切惡人怨人者。取十字(11)道交頭土已。和白芥子呪燒。經於一日一夜。一切怨人悉皆歡喜無不歸伏。又法一切狂病。呪黑羊毛。令淨(12)童女搓此羊毛。以爲呪索。呪結索已。繫其頂上一切狂病應時除愈。又治一切(13)厭蠱野道猫鬼等病。以水溲麪作人形已。*連續誦呪。以金剛杖分割其人。片片散却燒安悉香。一切*厭鬼所惱亂事。皆悉破壞不能爲害

又得一切蠱毒藥人。病欲死者。執金剛杖呪水三遍。與服即*差。又人若患一切惡。瘡漏瘡登豆瘡熱腫癟瘡等。取白土畫作曼荼羅。*連續誦呪。分分割破此曼荼羅。一切惡瘡悉皆除愈

又一切起尸惡鬼作病。燒安悉香呪黑羊毛。作索結已繫其項上。又呪病人耳孔之時。即得解脫。若其不*差。又以瞋心呪金剛杖。以杖打地。其作病鬼皆來首伏。合掌乞命云。更莫打。今日身心五支碎痛。但乞放捨更不敢來。又欲得學一切經論一切伎藝。日日旦起誦呪一遍。繫心不絕其法即成。一日誦得五百偈經。一切所求但瞋怒誦。無不諧允其金剛杵橫(14)九指長。若用赤銅若白檀作。若棗木心隨一皆得。其中紫檀最爲第一。跛折囉吒訶娑功能如此。所治之病如湯沃雪。亦如猛火燒諸乾(15)草

佛說陀羅尼集經卷第(16)八(17)

佛說陀羅尼(18)集經卷第(19)九金剛(20)部卷下

(21)大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪(22)品

烏樞沙摩二合護身法印呪第一(23)唐云不淨潔金剛印有十七呪有四十二

兩手掌向身。相叉中指及無名指。頭(24)博著掌上。小指(25)斜竪頭相拄。屈二頭指相鉤右壓左。屈二大指捻頭指上節橫文呪曰

唵一跛折囉二俱嚕馱三摩訶(26)娑去(27)音羅四訶那馱訶五跛者毘馱(28)崩二合寫夜六烏樞沙摩二合俱嚕馱八嗚(29)許(30)㧊九

是法印呪。若人欲作火頭法事。先以此印誦呪七遍。護身然(31)後行用烏樞沙摩法。皆悉有驗。用此印呪治一切病誦十萬遍然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指。從左手無名指背後。入中指無名指岐間。以右大指(32)押右無名小指甲上。握左無名指小指。次屈左無名小指復以左大指。*押左無名小指甲上。作環相鉤。各竪兩頭指及中指。頭相拄頭指來去呪曰

唵一(33)跛折囉二俱嚕馱三摩訶婆去*音囉四訶那馱去*音訶五跛者毘枳囉六毘馱崩二合寫夜七闍置囉八藍蒲陀囉九烏樞沙摩二合十俱嚕馱十一嗚許*㧊*㧊十二莎訶(34)十三

是法印呪。若入道場作法之時。日日供養。皆以此印護身結界已。還用此印喚請金剛。若欲取驗。於清淨處燒安悉香。七日七夜誦是

(1)跢＝哆【宮】　(2)跛＝跋【三】　(3)跋＝跢【宮】　(4)呪＝吒【三】【宮】　(5)童＝僮【宋】*　(6)連續＝驟驟【甲】*　(7)酥＝蘇【宋】【宮】*　(8)欄＝闌【宋】【明】【甲】　(9)唎＝利【三】【甲】　(10)王＝玉【三】【宮】　(11)道交＝交道ヵ【甲】,交道【乙】　(12)童＝僮【宋】【宮】　(13)厭＝壓【甲】【乙】*　(14)九指長＝長九指【甲】　(15)草十(跋折囉吒訶娑印呪法)【甲】【乙】　(16)八＝九【明】【甲】【乙】　(17)甲本乙本奧書曰貞享三曆星紀丙寅季夏晦日訓點之訖是爲今日授與諸徒也　(18)集經＝經集【宋】【元】【宮】　(19)九＝十【明】【甲】　(20)(部)－【宋】【宮】　(21)(大唐…地)八字＝(唐朝中天竺大德)七字【宋】【宮】,(大唐…地)八字＝(唐中天竺三藏大德阿地)十字【元】【明】【甲】　(22)品十(一卷)【宋】【元】【宮】　(23)唐＝此【明】【甲】　(24)二＝三【宋】【元】【宮】　(25)博＝搏【甲】【乙】　(26)斜＝邪【三】【宮】【甲】　(27)娑＝婆【甲】【乙】　(28)音＝羣【明】【甲】下同　(29)崩＝蒯【宋】【元】【宮】　(30)㧊＝掇【元】【明】【甲】*　(31)[後]－【三】【宮】【甲】　(32)押＝壓【元】【明】【甲】*　(33)跛＝跋【甲】　(34)[十三]－【宮】

呪。滿十萬遍已。一切皆驗。兼用治病亦得効驗。治病時節。從平旦一上。日中一上。黃昏一上。每日如是三時各誦一千八遍。或誦一百八遍亦得。除此三時不得浪誦。若誦持時。不作遍數惟多彌好。別受餘福。一百日內更不[1]得出道場外。宿行婬破戒若破戒行。衆神不護不助其力。亦無大驗。若欲出行大小便時。勿著淨衣上廁。食時亦爾。若大小便及喫食竟。必須香湯淨[2]洒浴已還著淨衣。入道場中誦持本業。若欲對面親見金剛公[3]顋之時。每夜作軍[4]茶利歡喜法者。必定得見。行者當見金剛之時。勿生恐懼。若心怖畏。即令其人失心荒亂。所以者何。其人若能使得金剛。即能制伏一切鬼神。是故一切諸鬼神等。見其臨欲成就大驗。來相恐怖令其退[5]壞。當須強心牢固其志勿心動轉。求見身法如下所說

此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同說。不問吉凶黑白二月。齋與不齋。若淨不淨食與不食。先誦是呪滿十萬遍。即得法成。一切所求皆悉得力。又用白汁木柴然火。又取此木細枝。截爲一千八段。長短隨意。段別皆共白芥子呪。各呪一遍投火中燒。如是數滿一千[6]八遍。即得貴勝。上至天王皆悉歡喜。又法不問淨與不淨。若晝若夜但誦呪滿三十萬遍。即一切處無有障礙。仍用胡麻和酥相攪。取其少分呪一遍已投火中燒。如是滿足一千八遍。[7]即呪法成。又法高山頂上。更誦是呪滿十萬遍。一切去處但作許許。彈指作聲。更無惡人而能當頭爲作障惱

又法每日平旦日中黃昏三時。各誦一百八遍。夜眠臥時。諸天愛護一切諸人亦常愛念。又法但是一切鬼[8]神病者。以石榴枝呪三七遍。用打病[9]人其病即[10]差

烏樞沙摩結界法印呪第三

準前大護身印。惟開二頭指。於中指背後。離三分許呪曰

那上音謨上音室旃二合茶跋折囉波拏曳[11]一摩訶藥叉栖那[12]跋哆曳二哆姪他三唵四薩囉毘薩囉五尼文者醯六上音那吒那吒七薩哩毘薩哩八伽上音鞞毘伽上音鞞九阿去音車底迦十攝跋二合瀘那十一莎訶[13]十二

是法印呪。若作法事。以此印結四方上下虛空等界。呪三七遍。若用是法治病。誦呪二十一遍。彈指亦應二十一遍。去病有驗。若人夜臥心驚怖者。亦如上法呪三七遍。二十一遍彈指臥者。永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指。屈指頭。拄無名指第三節文。以四指作拳呪曰

唵一攝跋二合囉二　攝跋二合囉三　承伽摩夜四　承伽摩夜五　迦羅迦羅六　婆羅婆羅七　[14]呵羅*呵羅八　[15]娑羅*娑羅九　鉢羅鉢羅十　社羅社羅十一　末羅末羅十二　娑羅娑羅十三　莎訶十四

是法印呪。若作火頭金剛法用誦呪之時。護身結界。請喚火頭金剛安置。先作此印誦呪。即得一切歡喜。若有人患惡瘡者。以此印摩瘡上誦呪。其瘡即*差。持此印呪。一切行處不作留難。一切諸人見者歡喜

若食毒藥。當作此印繞身頭上誦呪。即*差

烏樞沙摩供養法印呪第五

準前身印。[16]惟改以二頭指捻中指甲際上呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱二摩訶婆去音羅三唵四　入鞞入鞞五　摩訶入鞞六　主羅主羅七　企羅企羅八　娑羅娑羅九　訶羅訶羅十　馱訶馱訶十一　莎訶十二

是法印呪。欲作法事請喚火頭金剛安置。當作此印誦呪供養。即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六一名殺鬼印呪

準前身印。唯改以右頭指中指向內。揩之左頭指中指頭。呪曰

唵一跋[17]攝囉俱嚕馱二　摩訶婆羅三　囉上音怛那二合　毘補史多四二合　奢唎囉去音　夜五　瞋陀瞋陀六　嗚許*拂七　莎訶八

是法印呪。呪師若[18]欲治病去時。先以右手無名指大指。捻取淨灰呪七遍已。點自頂上眉間喉上左[19]膊右*膊及點心下。護身而去。與治病已。然後於彼病人身上。依如前法與作護身。病鬼不得近病人邊。亦不得入其家門戶

烏樞沙摩跋折囉法印呪第七

準前身印。*惟改二頭指。屈各向掌中。垂下入頭呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱二摩訶婆去音羅三儞羅婆薩那去音耶四鉢羅　涉筏二合哩多五摩鉤吒夜六[20]涉筏二合哩多七儞多羅去音夜八底

[1]〔得〕－(三)(宮)(甲)　[2]洒＝洗(三)(宮)(甲)　[3]顋＝賜(甲)　[4]荼＝茶(三)(宮)(甲)(乙)下同　[5]壞＝懷(宮)　[6]八＋(十)(宮)　[7]即呪法成＝其法即成(三)(宮)，即成(甲)　[8]神＝怖(宋)(宮)　[9]人＝身(三)(宮)(甲)　[10]差＝瘥(明)(宮)*　[11]〔一〕－(宋)(元)(宮)　[12]跋＝跛(元)(明)(甲)　[13]〔十二〕－(宮)　[14]呵＝可(宮)*　[15]娑＝婆(甲)*　[16]惟＝唯(元)(明)(甲)(乙)　[17]攝＝折(三)(宮)(甲)　[18]欲＝欲(宋)　[19]膊＝髆(元)(明)(甲)(乙)*　[20]涉＝步(元)(明)

哩補羅①耶伽去音羅九毘馱崩二合娑上音夜十迦羅去音夜十一𡀔波𡀔波十二鉢羅鉢羅十三涉筏二合囉涉筏二合囉十四烏迦上音目佉十五普吒普吒十六娑囉娑囉十七毘娑囉毘娑囉十八烏底瑟吒二合烏底瑟吒二合十九婆伽②毘二十烏樞沙摩二合俱嚕馱二十一阿謨迦上音寫稱他名二十二涉筏二合哩拏二合二十三訖③柳二合嚧拏二合二十四莎訶二十五

是法印呪。若欲除病。可作此印印其病上。數數誦呪。聲聲相續可滿千遍。病卽止*差。又呪燒死人灰一百八遍。卽散於惡比止門底。人蹋行之卽著熱病。若欲放差。取黑沙糖呪三七遍。抄比止名燒卽得*差

又法欲入阿修羅宮殿。當誦此呪二十萬遍。卽能得入。又法呪牛乳④蘇火燒。幷抄病人名燒火中。其病卽*差

又法毒藥人血相和。一呪一燒一百八遍。一切鬼死。又取苦⑤楝葉。一呪一燒一百八遍。一切鬼病皆得除*差

烏樞沙摩⑥擲法印呪第八

準前身印。*惟改屈二頭指中節。相向垂頭呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱二摩訶婆去音羅三鉢囉摩馱嚕那四摩迦囉目佉五多吒多吒六毘摩毘摩底夜二合七阿伽上音荼阿伽上音荼⑦訶上音八羅訶上音羅九囉上音羅囉上音羅十多波多波十一多跛夜多跛夜十二莎訶十三

是法印呪。若欲治病。呪師可作此印誦呪病人宅中呪白芥子二十一遍。周匝散之以爲結界。然後作水壇。壇中心著盛五穀瓫。言五穀者。一粟二大麥三青⑧稞四小豆五稻穀。皆擬後用。著數⑨槃食十六盞燈次喚病人於壇外坐。其壇中心著一火⑩爐。呪師作印。把白芥子以遶病人頭上一匝。一呪一燒二十一遍。後將水椀來著壇上。取火燒殘白芥子幷灰及與少許飲食。相和著水椀中。寫於壇上五穀器中。卽⑪輿此器出外。*棄與鬼神食竟。口云令此人病*差訖。然後發遣。其病卽*差

烏樞沙摩羂索法印呪第九

準前身印。*惟改頭指。⑫苾在中指後。頭相拄呪曰

唵一阿儞尼二摩儞尼三訖儞尼二合嚧拏二合杜範⑬補甘反四莎訶五

是法印呪若欲除病。知是鬼神所爲不降伏者。可作此法誦呪縛之。當卽遠迸去後與作結界法事。所病鬼神更不得入

烏樞沙摩輪法印呪第十

左右頭指無名指。向內交叉。左右中指竪頭相⑭拄。大指小指舒之。頭相拄開腕呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去音羅三涉婆⑮二合上羝氷揭禮四鉢羅　娑囉去音夜五鉢羅婆囉六莎訶七

是法印呪。若人患冷病。呪師手把草火。火上*棄米粉等法用具如軍茶利法。又以此火於病人宅四邊遶之。數數誦呪爲結界者。其病卽差

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地。屈左膝以左手把右脚大指。其肘節卽當膝上。安置其身端立。右手作斧印。印中把斧。大指當斧柯。屈肘。印當乳房。去乳五寸許。若無斧者直作斧印亦得呪曰

唵一⑯跋折囉　俱嚕馱二摩訶婆羅三㗚婆去音瑜四摩訶⑰曇㗚⑱耶五婆羅跛羅六迦⑲囉摩七婆上音羅婆去音羅八鉢羅⑳娑羅去音夜九莎訶十

是法印呪。若人卒患氣拄鬼拄背氣背*膊重等。病可作此印誦呪打其所痛之處。當時卽*差

烏樞沙摩矟法印呪第十二

準前身印。*惟改頭指。捻中指上節上呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱二摩訶婆去音羅三𡀔姪他四醫去音醯上音醫醯五迦比囉氷揭囉六屋伽囉帝闍上音七　忘輕音娑輸儞𡀔八部㉑社那布嚕擊上音多婆九室㘓訖*柳二合嚧拏二合十　薩婆迦閣十一阿杜那十二毘杜那十三涉筏二合唎涉筏二合唎十四摩訶涉筏二合唎十五阿目劍平音十六涉筏二合㉒唎拏十七訖*柳二合嚧拏二合十八渴去音伽手羅十九馱奴達囉二十普吒普吒二十一普吒夜普吒夜二十二阿謨迦上音寫稱他某甲二十三薩婆耆唎嘝二十四阿杜那二十五毘杜那二十六薩婆馱去音敦二十七涉筏二合囉去音夜二十八𤓰㉓婆夜二十九莎訶三十

是法印呪。若欲除病。病人邊作四肘水壇。壇中心著一盤飲食。東南北方各一盤食。呪師坐西方。呪師左邊令病人坐呪師前。復安火*爐燒白芥子。一呪一燒一百八遍。其病卽*差。若一日不*差㉔三日作法。決定得*差。如其不*差知非鬼病。宜白日作。勿夜作法

①耶＝那(甲)(乙)　②毘＝毗(甲)(乙)　③柳＝抑(三)(宮)*　④蘇＝酥(元)(明)(甲)　⑤楝＝棟(宋)(元)(明)(乙)　⑥擲＋(鬼)(宋)(明)(宮)(甲)　⑦訶上聲八羅訶＝八訶上聲羅訶(甲), 八訶上音訶羅(乙)　⑧稞＝科麥(宋), 稞麥(元)(明)(甲)(宮)　⑨槃＝盤(三)(甲)　⑩爐＝鑪(元)(明)(宮)(乙)*　⑪輿＝舉(元)(明)(甲)　⑫苾＝捻(元)(明)(甲)　⑬反＝切(明)(甲)　⑭拄＝柱(宋)　⑮二合上＝二合上聲(明), 上聲二合(甲)　⑯跋＝䟦(明)　⑰曇＝[illegible](元)(明)(宮)(甲)　⑱耶＝邪(三)(宮)(甲)　⑲囉＝攞(三)(甲)　⑳娑＝婆(甲)　㉑社＝杜(宋)(元)(明)　㉒唎＝㘑(元)(明)(甲)　㉓婆＋(去聲)夾註(甲)　㉔三＝二(三)(甲)

烏樞沙摩像一軀。南邊安置火*爐。取白芥子及赤色華幷白身血。少分交和。欲令舍覩嚕熱病困者。以前件藥。一呪一燒一百八遍。令覩嚕[1]卽困。若欲令*差。取沙糖和水及與白華。一呪一燒一百八遍。稱其那去音摩。遍遍皆稱[2]著者卽*差。以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

準前身印。*惟改右頭指。捻中指上節上。左手頭指。開向中指前曲之呪曰

唵一安那梨二俱那梨[3]三訖哩二合瑟拏二合冰揭梨四蘇薄雞五訖嚧二合多婆薩泥六莎訶七

是法印呪。悉能療治一切鬼病。大大速驗

烏樞沙摩頂法印[4]呪第十四[5]未見功能

準前頭印。*惟改左食指。壓中指外第二節文呪曰

那上音[6]謨伽莫都一跋折囉 俱嚕馱寫二唵三[7]蘩伽唎雞四徒摩施谿五莎訶六

烏樞沙摩口法印第十五

準前身印。*惟改左頭指。向左中指後少曲。右頭指向右中指前少曲之。呪用前供養呪。

是法印呪。若婦人産。腹中兒死不得出者。手掬取[8]少水。和少許阿魏藥。誦前供養呪一百八遍。與其令服死兒卽出

烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六

左手大指。捻無名指下節。以餘四指。握作拳呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二摩訶婆去音羅三婆嚧婆嚧四離四離五娑摩娑摩六鉢羅 婆訶[9]訶七上音莎訶八唵九地力十嗚許*捬十一

是法印呪。若作此印誦呪。卽得一切歡喜。無所障礙

烏樞沙摩解穢法印第十七

以二小指相鉤掌[10]中。二無名中指食指。直竪相[11]博。二大母指。安在掌中二小指上。合腕呪曰

[12]修利摩利一摩摩利摩利二修修利三莎訶[13]四

是法印呪。印中著水。呪七遍已[14]洒面。然後誦持諸餘呪法。行呪法人。若見死尸婦人産處六畜産生血光流處。見如是等種種穢時。卽作此印誦解穢呪。卽得淸淨所行呪法悉有効驗。若不[15]爾者。令人失驗[16]及被殃害面上生瘡。解穢神呪必不得忘。行者毎日以香熏身。於道場東壁。張金剛像。敷金剛淨座坐。用吉祥草。如無此草白茅代之。呪師身著赤衣用赤坐具。然後坐於菖蒲席上。又取黃蔓菁子及白芥子。呪七遍已散著四方。一切惡鬼天魔之神不得嬈亂。呪師向金剛前。以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八

呪曰　[17]唵一蘇雞羅去音夜二莎訶三更有一本呪曰　唵烏許一涉筏二合囉去音[18]耶二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰　那上音謨上音囉上音怛那二[19]合跢囉二合夜耶[20]一那謨同上室旃二合茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉[21]栖那鉢跢曳三那謨跋折[22]囉[23]二合嚕陀寫四阿鉢囉二合底訶上音多五奈珊那上音寫六摩訶嚧山那上音寫七跋折囉檀[24]槃八鉢囉二合[25]薄叉[26]二合上音彌九阿底俱嚕嚧十去音鉢囉二合摩馱路男十一上音氷伽嚧十二迦卑嚧具嚧十三摩囉上[27]音南十四上音多囉薩南十五上音多他醫迦遮囉上音底十六藥俱嚕馱十七僧伽囉[28]十八上音[29]迷多羅迦昧曳十九曳那俱嚕遮那二十檀茶那陀那上音婆二十一毘武企吉哩多二十二多麼劍二十三鉢囉[30]上音二合薄叉[31]二合上音彌二十四阿底唎[32]二合必曇二十五嚕地囉迷陀去音楡二十六旦茶旦茶二十七摩訶旦茶二十八跋折囉　旦茶二十九摩訶婆去音羅訶那上音彌三十薩婆舍覩嚕二合尼三十一奈耆奈耆三十二那舍夜那舍夜三十三戸盧戸盧三十四遇盧遇盧三十五訖[33]柳二合嚧拏二合三十六檀茶檀値挐三十七槃者槃者三十八摩他摩他三十九跋折囉檀値那四十摩囉上音夜摩囉夜四十一焰摩檀値那四十二阿那上音夜阿那上音夜四十三迦羅波施那四十四阿那上音夜阿那上音夜四十五婆嚕那波施那四十六多茶夜多茶夜四十七藥叉檀値那四十八部善烏樞沙摩二合俱嚕馱四十九阿跋唎彌多婆去音羅五十波羅羯摩[34]婆楡補陀羅二合五十一摩怒都毘[35]治二合闍皤五十二者吒者吒五十三鉢吒鉢吒五十四摩吒摩吒五十五波夜摩奴五十六頻馱頻馱五十七毘頻馱毘頻馱五十八跋折唎挐五十九多茶上音夜多茶上音夜六十藥叉檀値那六十一訶上音那訶上音那六十二婆那婆那六十三毘沙挐六十四阿底毘沙挐六十五[36]呵陀*呵陀六十六跋折囉　郁嚕摩六十七跋折羅　那上音迦六十八跋折囉　計耆六十九跋折

[1]卽＝印【元】【明】　[2]著＝差【宋】【明】【甲】，搓【宮】　[3]三＝二【宋】【元】　[4]〔呪〕－【宋】【元】【宮】　[5]〔未見功能〕－【明】　[6]謨＋(莫)【甲】　[7]蘩＝藹【甲】　[8]少＝水【三】【宮】【甲】　[9]訶＋(訶)【甲】【乙】　[10]中＝二中【宮】　[11]博＝搏【甲】【乙】　[12]〔唵〕＋修【甲】【乙】　[13]〔四〕－【宮】　[14]洒＝沉【三】【宮】【甲】　[15]〔爾〕－【宋】【宮】　[16]及＝反【三】【宮】【甲】　[17]唵＋(許)【甲】【乙】　[18]耶＝邪【三】【宮】【甲】　[19]〔合〕－【宮】　[20]〔一〕－【元】【宮】　[21]栖＝栖【宋】【宮】　[22]囉＋(俱)【甲】　[23]〔二合〕－【三】【甲】　[24]〔八〕－【宋】【元】【宮】　[25]薄＝囉【乙】　[26]〔二合〕－【三】【宮】【甲】　[27]音＝南【宮】　[28]〔十八〕－【三】【宮】【甲】　[29]迷＋(十八)細註【三】【甲】　[30]〔上音〕－【三】【宮】【甲】　[31]〔二合〕－【明】【宮】【甲】　[32]二＝三【明】　[33]柳＝抑【元】【明】【宮】　[34]〔婆〕－【三】【宮】【甲】　[35]治＝治【宮】　[36]呵＝可【宮】*

囉 目佉七十 訶上音娑訶上音娑七十一 ❶跋夜麼奴七十二 文遮吒吒訶七十三 僧毘吉唎隷目*呵七十四 麼娑彌陀麼闍七十五 戶盧地必唎❷耶七十六 臂醯上音阿目劍咩七十七 麼訶鉢施儞韓陀七十八 耶彌多婆婆七十九 跋折囉 ❸值那八十 嗚許*抪八十一 麼訶婆去音羅八十二 訶上音那訶上音那八十三 鉢遮鉢遮八十四 麼他麼他八十五 毘馱二合崩寫夜八十六 那舍夜那舍夜八十七 麼囉上音夜麼囉上音夜八十八 多囉二合瑘那去音夜八十九 嗚許*抪九十 麼囉上音那去音夜九十一 嗚許*抪九十二 儞❹略耶二合 嚧山那去音夜九十三 嗚許*抪九十四 阿時夜二合耶九十五 嗚許*抪九十六 俱嚕囉 跋折囉 跋尼九十七 阿上音若波夜智九十八 莎訶九十九

是一法呪。名烏樞沙摩金剛大法神呪。若人能誦滿十萬遍。日日相續燒安悉香。請金剛坐。供養畢已。數數誦呪并用諸印。一切所作種種法事。無不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白❺褭。若織作絹等先呪牛尿一百八遍呪曰

唵一跋折囉 地力二嗚許*抪三莎訶❻四

呪牛尿已。用❼洒褭等。黑月八日九日若十四日。淨好泥地而作一壇。取一佛像。以香水*洒安置壇中。供養種種香華飲食。然八盞燈。喚一畫師最能畫者。隨其所索多少卽與。不得還價。日日與其受八戒齋。香湯*洒浴著新淨衣。與其博士作護身印。然後畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光座。更作高大亦❽珍精好。和彩色。用薰陸香汁不用皮膠。取一水罐著壇中心。日日當設一七人齋。若不辦者一人亦得。其像色青而有四臂。右手向❾轉把跋折囉。左手向肩而把赤索。其索❿盤屈狀似盤蛇。右手舒下。仰大指⓫博頭指。直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端正極令姝妙。畫二龍王絡左*轉上。其二龍頭相鉤仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚脛。其像頭上一白龍王。絞盤豎頭。其像腰下虎皮縵胯。頭髮火焰。悉皆使豎。非但頭上。項背亦有火焰之光。其頭光上左右。各畫一蓮華座。左蓮華上作阿閦佛像(一本云釋迦佛)結⓬加趺坐。左手仰掌橫在⓭齊下。右手仰掌在右膝上。指頭總垂。右蓮華上作阿彌陀佛像。結*加趺坐手作阿彌陀輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭相拄。食中小三指。皆舒展之。右手同前。作但以此手覆左手上。二手大指無名指甲。齊之相拄。其佛像上畫作諸⓮天散華之像。其上作雲如電光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮華。於其華上。立金剛著。海中畫作八⓯箇阿修羅王。左邊四箇右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其金剛底右邊。復畫呪師形像。手執香鑪胡跪供養。作此像已。呪師日日燒安悉香。供養金剛發露懺悔。於水壇中。先誦呪滿十萬遍已。所願皆隨。若意欲入阿修羅宮殿中者。卽誦呪滿二十萬遍。卽能得入。以後卽作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十一

結四方界呪呪曰 唵一跋折囉 俱嚕馱二摩訶婆去音羅三 阿杜羅地鉢底四底瑟吒二合五 莎訶六

當以此呪呪三七遍。周匝四方而作結界

火結界呪第二十二 呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二摩訶婆去音羅三跋折囉⓰二合⓱娑 矩羅四⓲拔折羅 ⓳佬佬五 跋折囉鉢羅 訶上音嚩那六 跋折唎那七 地沙毘地沙八 底瑟吒二合九 阿羯嚧二合摩十 莎訶⓴十一

是一法呪。取一炬火呪三七遍。周匝結界及用護身。治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三 呪曰

唵一跋折囉二 跋折唎尼三 跋折囉 輪㉑達上音尼四 跋折囉 輪達儞雞五 莎訶六

是一法呪。以水和粉。及作香泥呪三七遍然。後塗地作四肘壇種。種色粉皆得通用

呪水呪第二十四 呪曰

唵一跋折囉 達囉去音夜二莎訶三

是一法呪。用㉒無淨水一切處用

滅除罪呪第二十五 呪曰

唵一室唎二合夜耶二室唎二合阿囉上音夜三摩訶婆卑但囉二合夜四莎訶五

是一法呪。作壇斷食。一日及二三日誦此呪者。滅一切罪。諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜

呪索呪第二十六 呪曰

唵一涉筏二合囉夜二莎訶三

❶跋＝跛 ❷耶＝邪 ❸(檀)十值 ❹略＝毘 ❺褭＝氎 ❻〔四〕－ ❼洒＝洗* ❽珍＝彌 ❾轉＝膊 ❿盤＝槃* ⓫博＝搏 ⓬加＝跏* ⓭齊＝臍 ⓮天＝去 ⓯〔箇〕－ ⓰〔二合〕－ ⓱娑十(二合) ⓲拔＝跋 ⓳佬佬＝姥佉 ⓴十一＝上 ㉑達上音＝達儞 ㉒無＝呪

是一法呪。呪索散華
呪跋折囉呪第二十七 呪曰
唵一噤醯虛業[1]反 跢曳二 髏嚕醯平音 多濕婆二合
夜三嗚許*抪四
是一法呪。呪跋折囉一百八遍。釘[2]檀中心
火結界呪第二十八 呪曰
唵一地毘頻徒二薩毘提[3]婆三 薩婆羯囉四 悉
鉢二合婆陀室者二合曳五莎訶六
是一法呪。作壇之時。呪於炬火三七遍已。繞
壇四面周匝結界
大結界呪第二十九 呪曰
唵一*鉢[4]羅 娑囉二阿羯那曳三莎[5]訶
是一法呪。作*壇之處用結大界
欲作壇者。先覓閑靜清淨之處。好堂室內作
四肘壇。六肘之內掘去種種骨木瓦石。然後
將其別淨土來。築令堅實極使平正。於其地
上作四肘壇。[6]拼粉繩法如上佛頂等部中說。
欲受法者。香湯[7]洒浴著新淨衣。上方下方及
與四方。懸諸旛蓋鈴帶寶華珮鏡等物。皆如
餘部法中所說。莊嚴下方用五色粉。所用采
粉一一皆呪一百八遍。然後方用一切壇法。
用粉皆然。若不呪粉作法不成。五色粉者。一
白色。粳米粉是。二黃色。若欝金末若黃土末。
三赤色。若朱沙末赤土末等。四青色。若青黛
末乾藍淀等。五黑色。若用墨末若炭末等。其
粉皆和沈香末用
呪白粉呪第三十 呪曰
唵一阿揭那去音曳二濕[8]閇二合 䭾去音 夜莎訶
三

呪赤粉呪第三十一 呪曰
唵一阿揭那去音曳二阿羅上音䭾夜三莎訶四
呪黃粉呪第三十二 呪曰
唵一阿揭那去音曳二卑䭾去音夜[9]三莎訶四
呪青粉呪第三十三 呪曰
唵一阿揭那去音曳二可喇䭾去音曳三莎訶四
呪黑粉呪第三十四 呪曰
唵一阿揭那去音曳二居喇二合瑟那去音二合夜三莎
訶四
是五法呪。若欲作壇。把跋折羅各印其粉。各
誦本呪一百八遍。如是呪竟依法安置。作四
肘壇。先以白粉布為界道。[10]壇開四門。其壇
中心[11]作蓮華座安置烏樞沙摩像。東門更作
一蓮華座。安跋折囉施可囉。南門亦作一蓮
華座。安彌嚕室曬伽。北門復作一蓮華座。安
漢陀釋吉智。西門安置跋折囉杜地。其西門
外安呪師座。東北角安提頭賴吒天王。東南
角安毘盧茶迦。西南角安毘嚧博叉。西北角
安鞞沙門天王。此四天王亦通供養。皆與一
切佛菩薩等。作法時。用燈十六盞百味。飲食
作十[12]二盤。燒安悉香種種供養。壇西門外近
西南角可八指地。作一火[13]爐。擬[14]燒酥蜜胡
麻香等。其日呪師可誦大呪一千[15]八遍。若作
此法者。咸得火頭金剛歡喜。作一切法皆得
大驗。又請金剛火*爐中坐。燒於[16]酥蜜胡麻
稻華。呪一百八遍。火頭弟子各誦其呪一百
八遍四天王呪各誦七遍
烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五
二大母指各*押小指甲上。二頭指無名指並

直竪。二中指頭相拄合腕。大指來去呪曰
伊利彌一伊利彌二利彌利彌利三莎訶四
是法印呪。若欲行印治病之處。於病人邊。先
須燒香作是印呪。喚於一切鬼神。安置。然後
行印誦呪療病。皆有大驗
[17]鳴樞沙摩呪水*洒面呪第三十六 呪曰
那上音謨上音跋折囉 俱嚕䭾夜一唵二遮智
能尼三莎訶四
是一法呪。呪水七遍。以用[18]洒面一切歡喜
烏樞沙摩止啼呪第三十[19]七
那上音謨上音摩跢喇二合伽那上音寫一跋折
囉 俱嚕䭾夜二跢姪他三朱嚕提四朱嚕提五
朱主嚕提六莎訶七
是一法呪。於素帛上。抄是呪文。呪索中心繫
是呪文。還以此呪。一呪一結一百八結。小兒
女子夜啼哭時。以繫頸下。不畏一切諸[20]鬼神
等。不復更啼。兒得長命
烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八 呪曰
那謨上音二合婆伽婆都一跋折囉 俱嚕䭾夜二跢
姪他三醫醯上音醫上音醯四摩訶婆羅五阿日
劍六涉筏二合喇拏七訖[21]柳二合嚧拏八二合戶嚧
戶嚧九咄咄吒咄咄吒十莎訶十一
是一法呪。欲調[22]伏前人喚來。去不來時。即
突瑟吒。取黑羊毛而作呪索。以紫[23]櫃木削作
橛子。長橫八指。取前呪索纏縠樹上。呪橛及
索一百八遍。釘其樹上。即著鉢囉梵[24]言[25]丹云病癩若
欲令愈。拔去其橛。呪於牛乳一百八遍。內其
孔中。即得還[26]服
烏樞沙摩寧都二合提呪第三十九 呪曰

[1] 反＝切【明】【甲】 [2] 檀＝壇【三】【宮】【甲】【乙】* [3] 婆＝娑【元】【明】 [4] 羅＝囉【元】【明】【甲】 [5] 訶＋(四)細註【三】【宮】【甲】 [6] 拼＝栟【宋】【宮】 [7] 洒＝洗【三】【甲】* [8] 閇＝閉【宮】 [9] [三]－【宮】 [10] 壇＝場【宮】 [11] [作]－【三】【宮】【甲】 [12] [二]－【三】 [13] 爐＝鑪【三】【宮】【甲】【乙】* [14] 燒酥＝蘇【宋】 [15] [八]－【宋】 [16] 酥＝蘇【宋】【宮】* [17] 鳴＝烏【甲】【乙】 [18] 洒＝洗【宋】【元】【宮】【甲】 [19] 七＋(呪曰)【元】【明】【甲】【乙】 [20] 鬼＝畏【宋】 [21] 柳＝抑【元】【明】【宮】【甲】【乙】 [22] [伏前…時即]十字－【三】【宮】【甲】 [23] 櫃＝檀【元】【明】 [24] 言＋(也)【明】【甲】 [25] [丹云病癩]－【三】【宮】【甲】 [26] 服＝復【三】【甲】

唵一跋折囉　俱嚕馱夜二迦上音子野①下同二合三毘迦上音子野四阿謨迦上音寫②五俱嚕曇六悉耽二合婆夜弭七莎訶八

是一法呪。若前人瞋。數數誦之前人歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十　呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱夜二古畢毘古嚧木谿三莎訶四

是一法呪。呪坏瓦盞一百八遍。蓋惡比止追央久利此四字梵言也即不能出追央久③梨。若欲出者④去盞即出

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一　呪曰

唵一跋折囉　俱嚕馱夜二烏古離三彌古離四支剎離五⑤誓蜜離六阿姥俱七阿謨迦寫⑥八提畢瑟都九二合婆平音婆上音都十毘叱叱平音瑟都二合十一莎訶十二

是一法呪。呪稻穀糠一百八遍。近於南壁安金剛像。像面向北。呪師面向南坐像前。即作一小水壇。壇中著一火*爐。呪前稻糠。一呪一燒一百八遍。抄彼那摩梵音作是法已兩人比智梵音欲相好者。取薰陸香和白色華。呪燒火中即得瑜伽

烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二　呪曰

唵一娑訶上音那二娑訶上音那半那三迦郎輕呼古哩二合多四設唎囉去音夜五莎訶六

是一法呪。呪灰若土二十一遍。望惡比止目佉薩之。即得目佉*盤陀那。若欲令好。呪水二十一遍。望目佉⑦潑即得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻優婆塞等。意欲受持烏樞沙摩金剛呪者。當作水壇。每日平旦以諸香華。發心供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。心口發願然後一坐。誦呪即滿八百遍。日中黃昏中夜各八百遍。准前供養。誦呪之時。皆不得共⑧傍人戲笑交頭亂語。呪師面作極大瞋顏。初受此法必須堅固。若能誦呪滿十萬遍。心心繫念不斷絕者更莫餘緣。　一切所為無不成辦。其供養香純燒安悉香。用赤色華。紫華亦得。⑨搯赤數珠。⑩琉璃珠亦得中用。復著赤衣坐菖蒲⑪席。席下敷氍。安置訖已。呪水七七遍。⑫抪散四方上下。結界後呪白芥子七七遍已。遍散四方上下結界。次請金剛及眷屬等。安置座已。取一火*爐。西門外南呪師前⑬著。取稻穀華和好牛*酥。於火*爐中然穀木柴。以柳枝策呪一遍已。火中燒之滿八千遍。爾時呪神下來⑭現形。或夢中見其呪神形。正見神時呪師莫怖。身毛不動安然定想。隨心任意種種發願。得此驗已。可詣高峻四絕山頂。更作⑮壇場。如法供養。誦呪滿足十萬遍竟。高聲大叫。諸仙人門。阿修羅門皆悉自開。又取蔓菁子半升。　取自身血和蔓菁子一掬一呪火中燒之。滿八千遍竟。阿修羅女及仙人女等。出迎行者入內供養。常與甘露飲其行者。齒髮皮膚並自脫去更得新生。其人身形如似金色。持呪人得一千年活。力如金剛。一千年後命終即生忉利天上。　自身即為忉利天王

又一法者。日月蝕日作一水壇。縱廣四肘。牛糞塗地燒安悉香。散雜色華。將金剛像當中央著。又取好*酥赤銅器盛。著於像前。呪師面向東坐。對像誦呪。至日月滿依舊即休。然後自取其*酥服之。得大聰明。所為諸事皆獲大驗火頭金剛降魔器⑯仗當用淨好熟鑌鐵。作金剛杵。杵長一尺。其杵兩頭作六楞峯。縱廣二寸細腰四楞。狀如金剛力士把杵。作輪法者。轂輞具足狀如車輪。輪闊一尺縱廣皆然。中隔六楞峯亦六峯。外十二楞峯亦十二。周匝有刃。次作⑰斧者。兩頭有⑱刃身⑲長六寸。柯長二尺。作刀一口。又須作矟一張。長四尺許木身鐵峯。其所用鐵。皆須預呪一百八遍護淨結界。作器仗訖。各呪其物一百八遍。各呪已竟。當於受法壇中著之。日夜依前遍數誦呪。　要候器仗見大神通威力為限。若器仗上現於熱相。手不可近者。當知此法已成就竟。其誦呪人得千歲活。若煙出者。其誦呪人得萬歲活。若火焰出者。其誦呪人飛上天上。若作此法。必須就詣閑靜之所。及之山間高峯頂頭。若小小求。於淨⑳室內作法亦得。若欲求仙及取大驗。必入山間高頂之上作之。定得最勝大驗

又有一法。呪水白芥子等。散於十方結界。以後一切惡魔惡鬼神㉑輩。不得嬈亂誦呪之人諸法之中皆不許染。㉒惟烏樞沙摩金剛法通若染若淨。無所禁制。若人能去諸貪雜染。其法更好。所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印呪品㉓一㉔卷

大青面金剛呪法大呪第一　呪曰

那上音謨囉上音哆那二合跢囉二合夜耶一那上

①〔下同〕－【甲】　②(唱他人名)＋五【甲】　③梨＝利【三】【宮】【甲】　④去＝法【宮】　⑤誓＝擠カ【甲】　⑥(加他人名)＋八【甲】【乙】　⑦潑＝抪【宋】【宮】　⑧傍＝旁【三】【宮】【甲】　⑨搯＝掐【元】【甲】　⑩琉＝瑠【甲】【乙】　⑪席＝帶【宋】【明】【宮】　⑫抪＝潑【宋】【明】【甲】，柨【宮】　⑬著＝者【三】【宮】*　⑭現＝見【宮】　⑮壇場＝場壇【三】【宮】　⑯仗＋(法)【三】【甲】　⑰斧＋(法)【三】【宮】【甲】　⑱刃＝力【元】　⑲〔長〕－【三】【宮】　⑳〔室〕－【宋】　㉑輩＝皆【宋】【宮】　㉒惟＝唯【元】【明】【甲】【乙】　㉓〔一卷〕－【明】【甲】　㉔卷＋(竟)【元】

苫謨室氈二合茶跋折囉　波拏曳三那謨尼藍婆羅跋折囉　(1)婆拏三摩訶藥叉西那鉢多曳四多姪他五菀伽尼提婆嚧俱(2)北姝六勃特俱致那七聿多室多婆(3)訶八(4)娑多羅九阿(5)栴(6)亘攞帝十毘吉帶十一鄧瑟吒二合囉十二迦囉囉嚧(7)枑十三應伽囉施毘室耆十四(8)娑那去音伽(9)囉去音(10)耶十五瞿囉那去音伽耶十六婆素谿毘鋪瑟多二合(11)伽囉那去音伽耶十七吉瑟多二合曳也儒十八毘蟻多耶十九(12)睡唎多婆承二十亘摩懼吒二十一僧俱質多啅轉引聲二十二何囉(13)囉吒吒吒吒(14)曳二十三特(15)設娑帶(16)入二十四特阿特嚧瑟吒二合囉二十五吉利丹多入盧波(17)耶二十六毘殊什婆去音耶二十七牟呼陀囉耶二十八(18)那若迦薄叉那耶二十九帝(19)哩二合嚧迦耶三十婆蝿迦囉去音*耶三十一娑婆二合那去音迦耶三十二蜜都去音迦囉去音*耶三十三乙孕菀伽尼三十四提婆嚧俱*北姝三十五鼻地(20)第音婆伽鼻地三十六薄瑟多佛地三十七阿(21)波多*耶操去音彌三十八多姪他三十九(22)虎誁*虎誁*虎(23)誁(24)抪*抪*抪*抪四十那伽毘陀囉那耶*抪四十一那俱烏瑳陀那*耶*抪四十二尼藍婆薩囉那*耶*抪四十三胡嚧摩訶尼那耶*抪四十四宮(25)盤茶烏瑳陀那*耶*抪四十五伐(26)囉二合多毘舍遮那舍那*耶*抪四十六藥叉毘舍遮那舍那*耶*抪四十七*虎誁*虎誁*虎誁*抪*抪*抪四十八阿鉢唎底訶多婆羅四十九帝哩二合盧迦五十婆蝿迦囉五十一室氈二合茶跋折囉　波拏曳五十二囉質攞波耶底五十三莎訶五十四

受持此呪。於三七日齋戒潔淨。香湯(27)洒浴著新淨衣。淨(28)持一室。以淨牛糞取得蒸之除去臭氣。又更蒸已。和黃土泥用摩作壇。其壇縱廣一丈二(29)尺。或作丈六。(30)燈依圖作五色座。又依圖法。以五色粉布壇地上。作此壇已。壇西南坐面向東北。至心誦呪。日別六時時各一百二十遍。誦滿三七日。遶壇行道。誦呪限滿。遍數足已。然後療病萬不失一。誦至千遍霖雨過多。止雷風雨刻時即定。誦至千遍於大刀上鮮血流出。呪刀千遍以刀指雲雲中血下。呪樹千遍樹有華果。若於山野孤行之時。若爲山精老(31)魅虎豹師子熊象如是等獸。所惱亂者。皆誦此呪以手指之。悉皆降伏不敢爲害。若誦此呪至二百遍療病之時。病無輕重應聲即愈。若(32)服有人正發熱時。爲其誦呪至一百遍即得止熱。若(33)人眼中有白暈漫。誦呪百遍即得除(34)差。若患猫鬼(35)野道病者。誦呪千遍猫鬼即現一切人見。若鬼魅病誦呪欲至六(36)七百遍。亦現魅身令人總見。若患時氣天行病者。以桃杖打之其病即*差。若被(37)厭蠱爲其誦呪至二百遍即得除愈。若患骨蒸伏連傳尸(38)氣病者。誦呪千遍其病即愈。又若婦人月水不通。誦呪欲至六七百遍。其病即愈還得宣通。若帶下病依前法呪其病即愈。若患風狂(39)顚癇等病。呪至千遍其病即愈。若患神病。或瞋或(40)喜歌憙笑或唱叫喚。亦依前呪其病即愈。若遍身浮腫土氣等腫。亦依前法呪即除愈。若患一切大腫(41)持腫。呪(42)蘇摩腫其腫即愈。若夫妻相憎猶如水火。呪五色縷一呪一結成一七結。繫臂肘後諸親皆喜。若有縣官口舌諍訟。呪五色縷一呪一結成一七結。亦依前法即得解脫。若惡人惱亂亦依前法即自調伏。此但略說未盡功能。(43)惟須好心直行之人。乃可相與。除此以外勿妄傳之。若惟須握固與人誦呪定得成驗。一誦直至(44)三七遍時。即須震聲。無問多少即得成驗。凡欲療病。先誦五方藥叉名字并諸眷屬。令其入室。所療病家必不得食酒肉五辛。若其食者(45)大損病人。請神之時。方別各喚不出口。陰唱急來。(46)一七聲呼。其神即來。若遣神去時。口中陰唱那羅乾。二七聲唱勿大聲呪。(47)護身之

藥叉心呪第二

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿(48)晝吒帝四莎訶五

於病人家。初欲療病。誦呪先須請五方藥叉。先請東方爲首。請請東方青帝藥叉。身長三丈二尺口吐青氣。并諸眷屬入此室內。壇(49)言壇內家(50)言家內。餘者准此。當於此壇東北角。立藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直。左脚踏著地。相離一肘許。以左手三指直竪。以大指捻小指甲上。叉腰。四指向

(1)婆＝波(甲)　(2)北姝＝比姝(甲)*，比妹(乙)*　(3)訶＝詞(甲)　(4)娑＝婆(甲)　(5)栴＝摒(甲)(乙)　(6)亘＝臣ノ(甲)　(7)枑＝杵(宋)　(8)娑＝婆(甲)，(婆)＋沙(乙)　(9)囉＝羅(元)(明)(甲)　(10)耶＝邪(甲)　(11)伽＝迦(元)(明)(甲)　(12)睡＝唾(甲)(乙)　(13)(何)＋囉(甲)(乙)　(14)〔曳〕－(甲)　(15)設＋(那)(宋)(甲)(乙)　(16)入＋(聲)(明)(甲)　(17)邪＝邪(宮)*　(18)那＝般(甲)(乙)　(19)哩＝里(宋)(甲)　(20)〔第音〕－(明)(甲)　(21)波＝婆(宋)(甲)　(22)〔虎〕ノ－(甲)*　(23)誁＋(虎誁)(甲)　(24)抪＝婆(元)(明)(甲)*　(25)盤＝槃(宋)(宮)(甲)　(26)囉＝剛(甲)　(27)洒＝洗(宋)(甲)　(28)持＝祛(甲)(乙)　(29)尺＝寸(宋)(甲)　(30)燈＝鐙(元)(明)(甲)　(31)魅＝鬼(宮)　(32)服有＝復右(甲)，復有(宮)　(33)人＋(若)(宋)(宮)，(患)(元)(明)(甲)　(34)〔差〕－(宋)(宮)，差＝愈(元)(明)(甲)　(35)野＝蠱(元)(明)(甲)　(36)〔七〕－(宋)　(37)瞋＝嗔(宋)(甲)　(38)(鬼)＋氣(元)(明)(甲)　(39)顚＝癲(宮)　(40)喜＝或(元)(明)(甲)　(41)持＝特(明)(甲)(乙)　(42)蘇＝酥(元)(明)(甲)　(43)惟＝唯(元)(明)(甲)(乙)*　(44)三＝七(宮)　(45)大＝火(宮)　(46)(急來)＋一(甲)(乙)　(47)(口)＋護(甲)(乙)　(48)晝＝晝(宋)(宮)(甲)　(49)(言壇)－(宋)　(50)言＝言(宋)(宮)

前。以右手五指拓面上是。面作瞋色。結界繞壇。右轉一度一呪。即說呪曰

唵一帝婆藥叉二[1]盤陀*盤陀三訶訶訶訶[2]訶四莎訶五

喚羅刹身印第四

二手合掌。二小指相鉤。二大指並相著合腕。頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印。以右手頭指。在中指第三節上。名藥叉鉤。結此當心上。右轉行道。一切藥叉并諸眷屬。悉皆歡喜恒爲守護事於呪師

藥叉火輪印第六

左中指拄右頭指。右中指拄左頭指。二無名指屈於掌中。二節相背。二大指二小指。並直竪頭相拄。誦大心呪

藥叉身印第七

三藥叉療一切鬼病。當依身印。其身印與君茶利立身印同。二大指屈於掌中。二無名指壓二大指甲上。頭指中指小指。並[3]直竪頭相拄。翼二肘。去乳房五寸誦大身呪

藥叉追天鬼印第八

與摩訶摩瑜㘑[4]唐云孔雀王也集天衆印同。自八指反相叉在掌中。二大指亦屈頭入於掌。*惟右手中指直竪來去。誦孔雀王大身[5]呪

降伏魔印第九

准前*惟改二中指。直竪頭相拄。安印頂上。翼二臂。亦是摩瑜㘑降伏魔印。誦大身呪火輪印左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二無名指屈於掌中二節相背二大指二小指並直竪頭相拄誦大心呪

歡喜呪第[6]十

那上音讀枳唎一俱摩唎二休溜叉溜三莎訶四

若宮府瞋。及有餘人瞋怒之處。急把[7]左手。中自爲棺呪七遍者。即大歡喜。瞋心消滅[8]大有驗

弓印第十一

右大指壓左大指。右頭指中指屈。當左大指上。左頭指中指直竪向上。二無名[9]指二小指並屈在掌中

箭印第十二

[10]其箭印。二大指直竪。左頭指屈當左大指上。[11]右頭指向上少屈。右中指屈。與左頭指頭相近。左手中指下三指。右手無名指及小指。並屈在掌中

大[12]弩印第十三

二大指直竪。二中指直上頭相拄。二頭指少曲。頭當中指上節側傍。二無名指二小指並叉。頭出在外

刀印第十四

二大指直竪。右頭指曲。離右大指半寸許。左頭指向上少曲。二手中指下三指。並屈在掌中

縛大力鬼印第十五

二大指直竪。[13]左頭指屈頭。在左大指根內。右頭指少曲。二手中指下二指。總屈在掌中

食印第十六

二大指屈頭向下。二頭指直竪。二中指亦竪少曲。二無名[14]小指。並屈在掌中

牙印第十七

二大指向上直竪。二中指直竪。左頭指竪少曲。右頭指屈當右大指上。二中指直竪。頭相去半寸許。二無名指及二小指。並屈在掌中。

欲得驗者。先須作壇。其壇縱廣一丈九尺。其壇外院。*惟開東門。北面南西三面無門。去其外院一肘半許。更作一重而開四門。中央更作一小方壇。不須開門。其中作一大蓮華座。其壇兩重。並以五色粉莊嚴[15]階道。外院安箭面別十隻。一一箭上並各隨方以[16]五色線纏。刀十八口。內院不須更別安箭。刀三十口竪壇四方。外院內食二十二盤。四面各安新淨水罐。罐中各插雜樹枝等。皆拜葉用。其中院內四[17]向。各安二盤飲食并一水器。其方座前。安一盤食著一水器。香[18]鑪六具。呪師在西方。[19]手執香鑪先當至心奉請五方五帝藥叉。各領八萬四千眷屬。入此壇內使我呪句如意得成一日三時夜復三時。一一時中各誦前呪[20]三十一遍。如是七日作法即成。欲知成者。刀動水動即知成驗。誦呪之人得此相者。自此以後所作皆成。若欲療治鬼神病者。誦呪不過三五遍時其病即*差。遣縛即縛遣放即放隨心所作皆得成就

畫五藥叉像法

一身四手。左邊上手把三股叉。下手把棒。右邊上手掌拓一輪。下手把羂索。其身青色。面大張口狗牙上出。眼赤如血而有三眼。頂戴髑髏。頭髮聳竪如火焰色。項纏大蛇。兩[21]膊各有倒垂一龍。龍頭相向。其像腰纏二大赤

[1]盤=槃【三】【宮】* [2]［訶］－【宮】 [3]直=宜【宋】 [4]唐=此【明】【宮】 [5]［呪］－【宋】 [6]十+（呪曰）【明】【宮】 [7]左=右【三】【宮】 [8]［大］－【三】【宮】 [9]［指］－【三】【宮】 [10]［其箭印］－【甲】 [11]右=左【宋】【宮】 [12]弩=竪【元】【明】【甲】【乙】 [13]左=右【宋】 [14]（二）+小【元】【明】【甲】 [15]階=昇【甲】 [16]［五］－【三】【宮】【甲】 [17]向=面【甲】【乙】 [18]鑪=爐【宋】【元】 [19]（立）+手【三】【宮】 [20]三=二*【甲】 [21]膊=髆【元】【明】【甲】【乙】*

蛇。兩脚腕上赤纏大赤蛇。兩*髆各倒垂一龍。龍頭相向。腰纏大赤蛇。所把棒上赤纏大蛇。虎皮縵胯。髑髏瓔珞。像兩脚下各安一鬼。其像左右兩邊各當作一青衣❶童子。髮髻兩角。手執香鑪。其像右邊作二藥叉。一赤一黃。執刀執索。其像左邊作二藥叉。一白一黑。執矟執叉。形狀並皆甚可怖畏。手足並作藥叉手足。其爪長利。畫作像已。日月蝕時急作一壇。隨力多少辦食果子。供養誦呪乃至日月平復即休。受法不食五辛酒肉。若其食者無有神驗。神性急惡恐損害人。宜須慎之

欲誦呪時安像壇中。從西南著。手執香鑪人門上立。至心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖。天龍八部諸天童子大力藥叉。願以大悲天眼天耳及他心智。悉皆證知弟子今日。誦五藥叉大威神呪。使得成就無有障礙。作此語已。發大聲誦呪一七遍。即當閉目存思作想。此呪音聲遍至十方無邊法界一切金剛藥叉等前。以爲召信。專想作念。五方藥叉及諸眷屬皆作來意。然後安坐更當誦呪滿三七遍。若能誦至七七遍者最爲第一。若呪神來時。呪師自身坐不安❷隱。身毛皆竪。復欲傾倒繞身四畔。欲似有人忽來相逼。若有如是相者。即知呪神將及諸眷屬一切皆來。呪師須作一金剛杵長二尺許。以右手把杵殺打地上。❸連續誦呪。左手叉腰。如此呪者。其呪神不過三遍五遍即來。若無大要不❹宜急喚。若不要急輒而急呪。恐畏神瞋必有損傷。若有怨家數相惱亂。當立一壇。壇上作彼舍靚嚧身。以燒死人炭灰作之。即❺殺誦呪以杵打之。如是不過三七遍下。彼舍靚嚧即自母陀。以外一切諸病患等。任意皆得不勞繁錄。作杵法者。合金銀銅三物。共和鑄作其杵。杵有八楞。形如金剛力士把杵。杵長尺二。若無如上三種物者。當取東引桃根作之

❻大青面金剛呪法竟(此下二呪品次錄無唯南本有未知何呪)

唵一筏折羅　俱嚧陀二摩訶婆羅三偏羅婆娑那耶四鉢羅　耳縛哩多五摩拘吒引夜六耳縛哩多七偏多羅夜八底哩補羅❼耶伽羅九費陀梵娑夜十迦羅夜十一跢波跢波十二波羅波羅十三耳縛羅耳縛羅十四烏迦目佉十五普吒普吒十六娑囉娑囉十七費娑羅費娑羅十八烏底瑟吒烏底瑟吒十九婆伽婆二十烏❽滲摩俱嚧陀二十一阿謨迦寫(稱餘名)二十二耳縛哩多二十三吃哩❾阿拏二十四莎縛訶二十五

解穢❿呪

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第⓫九⓬

佛說陀羅尼集經卷第⓭十(⓮諸⓯天卷上)

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說摩利支天經⓰一卷⓱

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢千二百五十人俱。復有無量大菩薩衆。彌勒菩薩。曼殊室利菩薩。觀世音菩薩。而爲上首。及摩利⓲子等諸天龍八部前後圍繞。爾時舍利弗即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊於未來世末世衆生。作何等法得脫諸難。佛告舍利弗諦聽諦聽。我今爲汝說於此事

爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛

爾時世尊告諸比丘。⓳日前有天名摩利支。有大神通自在之法。常行日前。日不見彼彼能見日。無人能見無人能知。無人能捉無人能害。無人能欺誑無人能縛。無人能責其財物。無人能罰。不畏怨家能得其便

佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。彼人亦不可見亦不可知。亦不可捉亦不可害。亦不爲人欺誑亦不爲人縛。亦不爲人責其財物。亦不爲人責罰。亦不爲怨家能得其便」

佛告諸比丘。若善男子善女人。知彼摩利支天名者。應作是言。我弟子某甲知彼摩利支⓴天名故。無人能見我無人能知我。無人能捉我無人能害我。無人能欺誑我無人能縛我。無人能責我財物。無人能責罰我。亦不爲怨家能得我便。此呪有大神力。所作成就破一切惡。若用結界。白㉑由旬內一切諸惡無敢入者。爾時世尊即說呪曰

南無佛陀耶一　南無達摩耶二　南無僧伽耶三　怛姪他四　遏囉迦末斯五　摩囉迦末斯六　蘇塗末斯七　支鉢囉末斯八　摩訶支鉢囉末斯九　摩唎支夜末斯十　安怛陀那夜末斯十一　那謨粹都底十二　莎訶十三

又別本云

那謨佛陀耶一　㉒娜謨達摩耶二　娜謨僧伽耶三

❶童=僮【宋】　❷隱=穩【元】【明】【甲】【乙】　❸連續=驟驟【明】　❹〔宜急〕－【宮】　❺殺=散【元】【明】　❻〔大青…何呪〕二十四字－【宋】，〔大青…何呪〕二十四字=〔呪曰〕二字【元】【明】，〔大青…何呪〕二十四字=〔佛說陀羅尼集經卷第九〕十字【宮】，甲本朱書曰已下和本無之私曰是又烏瑟沙摩呪與前第七呪全同此故無用　❼耶=那【明】　❽滲=淥【宋】【宮】　❾阿=呵【甲】　❿呪＋(曰)【明】【甲】　⓫九=十【明】【宮】　⓬甲本奧書曰貞享三年七月一日訓點之了淨嚴四十八歲　⓭十＋(一)【明】【甲】　⓮〔諸天卷上〕－【宋】【宮】　⓯天＋(部)【元】【明】【甲】　⓰一卷=諸天卷上【宋】【宮】　⓱甲本朱書曰此與不空譯摩利支提婆花鬘經同本異譯　⓲子=支【明】【甲】　⓳日=曰【宮】　⓴天=人【宮】　㉑由=四【明】　㉒娜=那【明】【甲】

(1)哆姪他四遏囉迦摩斯五末迦摩斯六阿豆摩斯七至婆囉摩斯八安檀馱那夜摩斯九摩唎支婆囉摩斯十娜謨率都羝十一莎訶十二 注云梵本多同前本。西國諸德誦前者多。古今受持相傳得驗。前後兩呪無不有効。然則文句周悉前本周匝。決定是非弁(2)九境界。用前用後任自所便。以下佛言

王難中護我。賊難中護我。行路中護我。失於道路曠野中護我。晝日護我。夜中護我。水難中護我。火難中護我。羅刹難中護我。(3)荼枳儞鬼難中護我。毒藥難中護我。佛實語護我。法實語護我。僧實語護我。天實語護我。仙人實語護我

怛姪他一阿囉拘隷二阿囉拘隷三雞栗底(4)丁以反四薩婆迦囉醯蔽蔽醯反下同五薩蒲跛突瑟齺二合蔽六薩婆伊都波達囉粹蔽七囉上(6)音叉囉叉自稱名字八莎訶九

又別本云

哆姪他一阿囉軀唎二阿囉軀唎三吉唎的知約反四落叉落叉五我薩婆婆油六鉢陀(7)上囉菩娑伽夜栖斯西反稗七莎(8)訶八 注云梵本多同前本。論驗相傳兩本無殊。其中委悉。准前可知

(9)一名摩利支天身呪呪曰

奉請摩利支天呪

娜謨囉跢那二合跢囉二合夜耶一摩唎支(10)喋馱去*音耶二摩婆*上帝移沙上*音彌三跢姪他四婆*上囉去*音梨五婆馱梨六婆囉呵目溪七薩婆*上徒瑟(11)瞀(12)去二合八槃*上馱槃*上馱九娑婆訶十(13)句

佛告諸比丘。若有人識彼摩利支天菩薩者。除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難。若人欲行此法者。一切法中此法最勝。持此呪者。面向百蹤闍那。一切鬼神惡人無能得其便者。若於難中行時。晨起誦前身呪。呪一掬水四方散灑。及灑自身。若衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結總作三結。卽往難中行。連續誦呪大前二(14)呪而行。所有一切事難軍防主者。悉皆迷醉都無覺知之者

若人欲得供養摩利支天者。應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等。隨力所辦作摩利支天像。其作像法。似天女形。其像左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把扇。於扇當中作西國(15)卍字。字如佛胸上卍字。字四曲內。各作四箇日形一一著之。其天扇上作焰光形。右手(16)申臂並(16)申五指。指頭垂下。身長大小一寸二寸乃至一肘。其中最好者一二寸好。其作像人。遣最好手博士受八戒齋。日日(17)洒浴。著白淨衣作之。其價直者隨博士語。不得(18)遠價。其像左右各作一侍者。其侍者亦作天女形。種種嚴飾。作此像已。若比丘欲行遠道。於袈裟中裹著彼像。(19)若(20)是優婆塞。頭髻中藏著於像。大小行時離身放著。不得共身上屏大小行

次說印及壇法

身印第一

反叉二小指二無名指。在掌中右壓左。二頭指直竪頭相拄。以二中指。各(21)搋在二頭指背上頭相拄。(22)二大指並竪。各(23)博頭指側。大指來去

頭印第二

准前身印。各屈二中指上節頭。向大指垂。甲相背。卽是頭印

頂印第三

准前身印。唯改二大指。屈上節頭入掌中。卽是頂印。若比丘欲行遠道。於袈裟中裹像。若俗人頭髻中著像。卽作此頭頂印。以安像頭上。二十一遍誦呪行道。所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印。(24)惟改開二頭指二分許。卽是護身印。用之護身

歡喜印第五

左手大指頭。壓無名指第一節文。又以餘四指把拳。卽是歡喜印若作此印誦呪。(25)羅闍及(26)沱屈邊者。卽前人歡喜

摩奴印第六

左手屈臂。掌向於胸前。以頭指已下四指把拳。以大指壓頭指甲上。少開掌中作孔。以右手甲掌。從左手節上向。手掌摩之。到於孔上。卽以右手覆蓋孔上。心想念之。左手掌是摩利支心。右手掌是摩利支身。於左手掌心中。我身藏隱在摩利支天心內。斯(27)文藏我身著。摩利支在我頂上護我身此是好知印

使者印第七

以左手四指屈。以大指捻(28)二中指頭。使作孔。以右手指。於(29)左臂腋下。不覆手。五指並展。誦呪七遍。卽以此手合左孔上呪曰

那謨摩唎支曳一薩婆薩埵二阿哑唎沙哩三莎訶四

(1)哆＝跢【明】【甲】　(2)九＝凡【三】【甲】【乙】　(3)荼＝荼【三】【甲】【乙】下同　(4)丁以＝知約【宮】【甲】　(5)反＝切【明】【甲】下同　(6)音＝聲【明】【甲】*　(7)上＋(聲)【明】【甲】*　(8)訶＝阿【甲】【乙】　(9)一名乃至呪八字元明甲本俱作夾註　(10)喋＝唰【三】【甲】　(11)瞀＝擔【甲】　(12)去＋(聲)【明】【甲】　(13)〔句〕－【明】【甲】　(14)呪＝況【宋】　(15)卍＝萬【宋】【宮】　(16)申＝伸【甲】【乙】　(17)洒＝洗【元】【明】【甲】*　(18)遠＝還【三】【宮】【甲】　(19)若＝名【元】　(20)是＝受【三】【甲】　(21)搋＝苾【宋】【宮】　(22)〔二〕－【宋】【宮】　(23)博＝搏【明】【甲】　(24)惟＝唯【元】【明】【甲】【乙】*　(25)(向)＋羅【元】【明】【甲】　(26)沱＝陀【元】【明】【甲】　(27)文＝天【甲】【乙】　(28)二中＝四【甲】【乙】　(29)左＝右【元】【明】

佛語諸持呪行者。若欲專求是摩利支天法。覓諸利益現神驗者。依前誦呪滿遍數已。臘月十五日作受法壇。若欲作壇。預於其月十一日日。覓知好處修理其地。除去惡物一如上法。堅築平正。卽作護身結界法事。若作護身。預起是月。從十一日日別一遍。誦呪❶三遍。依前印法以護自身。三遍結界。其結界法。還用以前護身印法。作印誦呪。至五遍竟。以印右轉卽成結界。至十四日晨朝。更作一大結界。呪灰七遍。❷遣於四方。爲結內界。又作泥團數滿十枚。一一各呪一七遍已。擲著八方及上下方。是名大結界。如此結界護已。卽取香水和土作泥。遍塗壇地。立道場已。懸諸幡蓋種種寶物。以五色線繞壇四面已。次將少分香華。入道場中燒香作印。喚摩利支天供養行道。然後發遣。至十五日晨朝。更取淨牛糞和香水泥。泥道場地更結界已。又用種種名香和水。兼少淨土更塗壇地一遍。待乾。取五色粉遍布壇地極令莊嚴。作四肘壇。其壇中心作蓮華座。於其座上卽安摩利支天之像。東面安置使者之座。名婆多羅室喇夜。南面安置使者之座。名摩利儞。北面復安使者座處。名計室儞。西門安置呪師坐處。至夜然燈二十五盞。將五水罐。中心一罐四角各一。安置罐竟。種種香華餅果飲食。而爲供養。莊嚴水罐如餘部說。安置種種諸供具竟。呪師坐青草上。然後作印喚摩利支天等。以作其印種種供養。及出壇外。將諸飲食散施一切諸鬼神等。散施竟已。呪師手把青草誦呪。以草從頭向脚。摩之一百八遍作護身印。於其印中又把青草。向頂上著。遣一弟子將壇中心水罐。灌受法人頭頂印上。與灌頂竟。著新淨衣。將入道場與作護身。一心念佛禮拜摩利支天之像。作是法壇。呪師自身受法弟子。*惟食粳米乳粥爲食。事訖發遣。於後掃除壇處。泥塗摒❸當總竟。獻殘飲食。呪師自身受法弟子皆不得食。作是法已。然後行用一切大驗。初欲受法證効驗者。必須作壇及其手印。若不如是徒喪其功。且作水壇。淨治一室牛糞塗地。方圓一肘或二肘或四肘。中心安摩利支像。行者日❹日*洒浴。若不*洒浴者。應當*洒手漱口入道場。呪師在此壇西❺坐。正面向東。喚摩利支安置壇中。燒安悉香及諸好香種種供養。日日誦呪一坐一百八遍。或一千八遍若一萬八千遍。呪師以手撮取胡麻粳米相和。於壇前著火❻爐中燒。一撮一呪燒。如是滿一百八遍一千八遍。心心相續勿緣餘事。從月一日至十五日。隨力供養飲食❼酥蜜乳酪果華香燈明。*惟除酒肉五辛。欲滿十萬遍倍加供養。如是乃至足十萬遍竟。然後於好處所❽撩理於地。拔却惡物瓦礫骨毛等已。堅築於地使平坦之。作此壇日者。臘月十五日爲勝。又法庚子日正月一日。餘月取建日爲始。以五色作壇壇之中心著摩利支座。上遣五色粉而作華座并形或印。東面著使者。名婆多羅室利夜。北面著使者。名計室儞。南面著使者。名摩利儞。然後呪師從摩利支至摩利儞。次第喚之。各隨本座而安置之。安置既竟。當以香華飲食八盤十六盞燈。倍勝於前種種供養已。呪師在西門外。面向東坐。誦呪一千八遍。種種供養。如是滿七日。然後發遣之。更有別法。日月蝕日作此壇法者。得大驗。上來已說作壇供養受持法竟

又更有法。如其作壇之日。及於餘時。且起❾洒手面訖。誦除障難呪。呪水散灑四方上下及自身上。至誦呪處。以此一呪。呪牛糞塗壇。所獻飲食及燈火華香。呪師浴水護淨之衣。用此佛伽那鉢帝一呪。呪上諸物呪曰

那謨粹都底(一)羯吒羯吒(二)末吒末吒(三)訖❿柳(二合)嚧摰(四)訖(二合)柳(二合)嚧摰(五二合)畔闍畔闍(六)南無粹覩底(七)髗嚧陀羅(八)婆遮尼曳(九)莎訶(十)阿步多毘頭(十一)乞叉摩質多(十二)曷囉⓫嚩娑摩伽掣都(十三)訶訶⓬耶(十四)摩訶訶悉都(十五)達厠⓭日褱(十六)波羅拘波⓮耶寐(十七)句嚧句嚧(十八)主嚧主嚧(十九)慕嚧慕嚧(二十)⓯曩慕那摩(二十一)莎訶(二十二)

誦此呪者。一切呪驗悉皆速成。一切善事如意所營。一切願事皆得如意。如其作上諸事不遂心者。呪者卽知定有障難。卽於白月若黑月或八日或十五日。牛糞塗地設飲食華果。燒安悉香。取白線呪之。一遍一結如是作四十九結。繫之左臂。所有障難鬼神盡皆被縛。更不得作障難(以下本法)

若人欲行東西遠行在路者。先作水壇。喚摩利支天安置。取稻穀華和*酥蜜。*火燒一千八遍。并誦呪。隨欲趣處去者。大吉得大靈驗又

❶三＝二【宮】　❷遣＝遺【元】【明】【甲】　❸當＝擋【三】【宮】【甲】　❹日＝月【宮】　❺坐＝座【甲】　❻爐＝鑪【三】【宮】【甲】*　❼酥＝蘇【宋】【宮】*,【元】　❽撩＝料【元】【明】【甲】*　❾洒＝洗【三】【宮】【甲】　❿柳＝抑【元】, 抑【明】【宮】*　⓫嚩＝縛【三】【宮】【甲】　⓬耶＝邪【三】【宮】【甲】　⓭日褱＝曩【三】【宮】【甲】【乙】　⓮耶＝邪【元】【明】【甲】　⓯曩＝納【元】【明】【甲】

更有法。七日之中日日作水壇。喚摩利支天安置。復著火*爐。然穀木火。於其火中燒粳米胡麻一百八遍。幷誦呪日日三時。時別一百八遍。乃至七日作此法竟。向羅闍及[1]臣邊者。前人[2]喜歡

更有法。若欲論義。依前法火燒梨枝一百八段。段別一尺幷呪。如是七日。作此法者得大聰明論師

又法欲往山中。依前法火燒[3]蘇。一百八遍幷呪[4]去者。一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見摩利支者。依前法。以穀木柴然火。取天木香二十一段。以[5]酥蜜酪塗之。火燒幷呪二十一遍。日日*惟喫粳米飯乳酪三種。不得食餘物。七日之中日日倍勝種種供養。如是七日作此法時。於第七日。摩利支身現入道場。問行者言。某甲汝今欲求何願。是時行者隨意答之。時摩利支聽許。與願歸去者。卽知得驗諸天歡喜

又法七日之中。日日三時。火燒槐香草白菖蒲白芥子三種。幷呪已。向羅闍邊去。前人歡喜又法欲向官人邊去者。依前法火燒白芥子。日日三時時別一百八遍幷呪。七日*惟食粳米乳酪三種。不得食餘物。如是七日[6]訖。向官人邊著前人歡喜

又[7]欲依前法。火燒梨葉日日三時。時別一百八遍幷呪。如是滿七日者。治一切鬼病時大得驗

又法依前。取大麥好去皮。擣細篩爲末。以蜜和作團。大如李子。一百八箇。七日之中。行者初日全不喫食。其餘六日任意食之。日日火燒所[8]摶大麥。幷呪一百八遍。作上歡喜印。如是盡燒一百八團訖。以水滅火。於其烟上熏兩手掌。誦呪[9]二十一遍。願云使我之手作一切法。成種種得驗者。一切得驗前人歡喜

又法依前。燒阿末羅葉一百八遍幷誦呪者。療一切鬼病呪卽得[10]差

又法若人熱病。取好青草擬口。誦呪二十一遍。以摩病者五十四遍。幷呪者卽*差

又法日日三時。誦呪一遍[11]三遍作大護身。三遍作大結界。五遍誦呪者。所愛摩[12]奴沙任意卽得。六遍誦呪護身結界。夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行。先於私房。七遍火燒熏陸香幷呪者。著道之時數數誦呪行者。路中若逢賊難鬼難等。皆不得近悉自離人

又法依前。白月八日於淨室中。取好香華與粳米飯少少。火燒誦呪一千八遍。行者一日不食著淨潔衣。作此法[13]去者。前人尊重恭敬供養。一切鬼神亦皆敬畏

又法取牛糞。未落地時以器承取來。莫令著地。卽用和水而作水壇。其壇中心著佛像或佛舍利[14]搆取母犢幷黃牛乳。作*蘇[15]成金盞中。以右手無名指。攪之於*酥。幷呪。其*蘇之上火若出者。卽應自知得大聰明。一日誦千偈。若火不出[16]唯烟與[17]暖者。小小聰明。若不得烟*暖者。自身伏地擬口於*酥器邊。以右手無名指。爲箸喫*酥。卽得少少聰明

又法於城[18]東外。好*撩理地。作四肘壇。取塼坏五箇。中心著一四面各一。又以四水[19]罐*盛水。以柳枝塞口。於四面塼[20]坏上著之。[21]又取紫檀磨研水中。卽以其水灑於壇上。復以赤華供養於壇。復以胡烟脂四枚。各著四水*罐邊。復以五色線繞壇四面。壇四面外以種種香華飮食祭。[22]潑與諸鬼[23]神。於壇西門敷青草座。呪師著好淨衣。結[24]加趺坐於青草上。喚摩利支及諸使者。安置種種供養。呪師手把青草誦呪。以草從自頂。向脚摩之一百八遍。呪師手作摩利支身印。印中把青草。向自頂著。遣一弟子將壇上以四水*罐。一一灌於呪師頂上竟。然後呪師著好淨衣。作護身印。念佛禮佛禮摩利支訖。取[25]龍華與龍腦香及[26]酥合香三種。七日之中。呪師*惟食粳米牛乳粥。不得喫餘物。日日呪於上三種藥一百八遍。乃至第七日。將彼藥按自頂上右肩左肩心上[27]咽上額上者。得驗此語不開

又法依前。若人患痔病。取黑線作呪索。令其病者頭東脚西臥於床上。以上呪索繫病者腰。又以別呪索繫其[28]床脚。幷呪。如是作此法幷呪二十一遍者。痔病卽*差

又法若人患頸。治法如上。*惟改前繫腰索。繫其頸上爲異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息。又求上善事不獲所願者。取江水兩邊泥土。以作一百鬼形像。其中鬼王名毘那夜迦。此鬼王頭者。作白象頭形。其餘諸鬼頭。各別作諸禽獸形。其身手脚總作人形。大小可長四指。或八指許作之。取紫[29]檀[30]木於水研之。用以其

[1]臣＝官【元】【明】　[2]喜歡＝歡喜【甲】　[3]蘇＝酥【元】【明】【甲】*　[4]〔去〕－【三】【宮】【甲】　[5]〔酥〕－【元】【明】【甲】　[6]訖＝說【宮】　[7]欲＝法【元】【明】【甲】　[8]摶＝揮【元】【甲】　[9]二＝一【元】【明】　[10]差＝瘥【宋】【宮】*　[11]三＝二【三】【宮】【甲】　[12]奴＝妙【宮】　[13]〔去〕－【宮】　[14]搆＝構【元】【明】【甲】　[15]成＝盛【元】【明】【甲】【乙】*　[16]唯＝焦【宋】【宮】　[17]暖＝煖【元】【明】【甲】*　[18]東＋(門)カ【甲】　[19]罐＝雜【元】*　[20]〔坏〕－【三】【宮】【甲】　[21]又＝入【元】【明】　[22]潑＝拂【宋】【宮】*　[23]〔神〕－【三】【宮】【甲】　[24]加＝跏【甲】【乙】　[25]龍＝骸【三】【宮】　[26]酥＝蘇【三】【宮】【甲】　[27]咽＝面【甲】【乙】　[28]床＝牀【乙】　[29]檀＝槇【明】【乙】　[30]木＝水【宮】

水和泥。塗於地作壇。以五色土。於壇之上作
鬼坐處。中心一座。北面二座。南面二座。東面
二座。[1]西面[2]一座。於中心座上。著於鬼王像。
其餘六座總分著九十九鬼像。以諸香華及
燈七盞*酥燈諸飲食等種種供養。并取安悉
香和*酥火燒。用以供養。呪師坐於西門面向
東。誦摩利支呪七遍。以五種色線呪二十一
遍。然後取壇中三面諸[3]鬼像。聚於中心鬼
王邊。一處著之。以其五色線。總縛著彼百鬼
像訖。取犢子糞一百八[4]搏。一一火燒并呪。
燒一一*搏時一誦呪莎訶。於先唱云縛一切
鬼。然後云莎訶。如是人人盡一百八*搏竟。
然後別掘地深至人腰作孔。將彼所縛諸鬼
像并壇飲食。[5]著於孔中。以諸香華種種飲
食。供養彼鬼。然後以土塞於孔上。平地。後永
不出。若呪師業病臨死之時。心中作放彼鬼
得脫。若作此法。即得摩利支來速疾大驗
復次於前水壇誦呪了。不共人語。即入房內
臥。或於夜中得異境界。勿向人說。*惟師弟
子二人。[6]評論善惡。滿十萬遍後若無境界。取
稻穀華和胡麻。燒如前法。亦無境界更不須
飲食。*惟散華誦呪。每至八日十五日二十三
日。隨呪師所食奉上。連續誦呪自責懺悔。必
得如願。從初三七日後。一七日一度試呪力。
方知漸進

又法一生之中。日日*惟食粳米乳粥。數數誦
呪。得大聰明。四姓之中婆羅門大愛念。若火
燒*酥酪乳者剎[7]利愛念。若火燒大麥酪乳
者毘舍愛念。若火燒胡麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口合不語者。呪水二十一遍
七遍。[8]拂入之即語

又法鬼病口合不語者。以羖羊角誦呪二十
一遍。打之即語

又法右手以大指無名指捻灰。呪之七遍四
方散之。即成結界

又法以泥作丸。丸爲十箇。各擲[9]一方作大結
界。隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產。呪胡麻油七遍。以摩臍上
即得生兒

又法若[10]共論義得勝時。被他相瞋。一侯相
言。又共他鬪諍被他相言。枷鎖官邊問罪是
非時。取白[11]昌蒲呪二十[12]一遍。右臂繫之。以
左手作歡喜印。并呪去之者。即得大勝之理。
若數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者。呪師取五色線。作呪
索二十一結。并呪以繫自右臂上訖。向被螫
人邊去。取柳枝呪之。數數以手摩彼人。即
*差。又法若人被惡毒蛇所螫。臨欲死。時呪
師以自手掬取水。擬口七遍。誦呪以其水。
*潑於病者二十一遍并呪即*差

又法若火燒*蘇一百八遍并呪。一切禽[13]狩
毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者。黃土和泥。於瘡上二
十一遍并呪即*差

又法若畜生遇時氣病者。於城村坊正中央。
然穀木柴火。以牛乳火燒并呪即*差(夜作此法)其
明日午時還然穀木柴火。取白芥子油。與白
芥子相和。火燒一[14]千八遍并呪者。即大*差

又法取具嚧陀木一千八段(此木似菩提樹)[15]一各呪已。
呪一遍火中燒盡。一切鳩槃茶藥叉等鬼神
皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少。一千八遍并呪者。一
切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木。一千八段與胡麻相
和。火燒一千八遍并呪者。一切大惡鬼神歡
喜

又法若取菩提樹枝一千八段。一一塗*酥。火
燒一千八遍并呪者。四大天王歡喜[16]愛念又
法若[17]癩病者。呪師取一切[18]五穀相和。以手
掬取呪之火燒。如是一千八遍者。鬼神歡喜。
即得治病

又法若取安悉香。擣之爲丸。塗*酥火燒一千
八遍并呪者。摩醯首羅及傍邊天一切歡喜
若依前法。作水壇種種供養。壇中心著佛像
或佛舍利。取曬迦沙彌陀木(此是菩提樹之別名)三千八
段。與酪*酥蜜中塗之。一一火燒。各一段一
呪。如是盡三千八段。作此法者。滅除行者五
逆四重罪。而得清淨。亦得呪驗。又法若行
者。依前法作水壇等。從白月八日至十五日。
日日取紫檀木一千八段。一一塗*酥并呪火
燒者。摩利支天即來入道場。遂其所願。行者
眼見摩利支身。得大靈驗。若其不來。要心懺
悔。渴仰於摩利支天。一日不食作種種供養
者。必來現身。得摩利支種種大驗。又法若欲
得錢財者。黑月十四日至十五日兩日之中。
日別三時取胡麻粳米稻穀華三種。火燒并
呪一百八遍者。即得錢財稱心如意

[1]〔西面一座〕－【宮】　[2]一＝二【三】【宮】　[3]鬼＝界【元】　[4]搏＝博【宮】，摶【元】【明】【乙】*　[5]著＝差【宮】　[6]評＝平【元】【明】　[7]利＝剎【甲】　[8]拂＝潑【元】【明】【甲】，捕【宮】　[9]一＝十【三】【甲】　[10]共＋（他）【元】【明】【甲】　[11]昌＝菖【三】【宮】【甲】【乙】　[12]〔一〕－【宮】　[13]狩＝獸【三】【宮】【甲】【乙】　[14]千＝十【元】　[15]一＋（一）【三】【宮】【甲】【乙】　[16]愛念＝念愛【元】　[17]癩＝癩【宋】【宮】　[18]〔五〕－【甲】

又法若欲得縛魔者。七日之中日日取苦楝樹枝。❶一本云菩提樹枝。一千八段。一一塗於白芥子油。呪一遍火中燒者。即得縛❷魔

又法若呪師或俗人行此呪法時。被比止搦將去枷鎖❸縛。數數誦此呪者。縛永不得

又法若欲得闍囉迦者。七日之中。日日三時取名香擣之爲丸。一千八箇。一一塗*酥。幷呪燒去者。即得如意

又法若人相瞋。取胡麻油滓。和粳米糠。火燒一千八遍幷呪者。前人歡喜

又法若取胡麻。火燒一千八遍幷呪者。前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者。七日之中日日取古❹溜草一本云丙漏草莖長六指。一千八段。一一火燒幷呪者。即得錢財

又法若欲向他索所愛物者。取白菖蒲呪之一千八遍。繫自臂上去。從乞之無所不得

又法三七二十一日。日日三時取安悉香擣之爲丸。一千八箇。用塗酪*酥蜜中。一一火燒幷呪者。向囉闍及官人邊去之。前人歡喜愛念

又法若欲得作立羅奴斯者❺梵音此云闌維七日之中日日三時。取衆名香擣之爲丸。一千八箇。一一塗*酥火燒幷呪者。即得如願

又法若行者*洒浴入道場。作水壇等。種種供養。喚摩利支天安置。日日誦呪。如是滿十萬遍。一七日中無有斷絶。作此法訖。然後口云結界。一聲即成。莫作手印及呪灰等。隨行者願皆得成就。一切難事不近其身。能破他人作法之事他人惡人外道等也由是天呪神力自在致令如是

爾時摩利支天白佛言。世尊我有別法。今欲說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木一面刻作摩利支像。似天女形。其像左右各刻作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木。作蓋蓋之於像。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身。隱❻著藏之。莫令人知。數數誦呪。若有所願。即作水壇。壇中心安像。喚摩利支安置。以種種供養。復取蓮華一百八箇以供養之。其供養法。手取一一蓮華。一一呪之用以供養。復以胡麻粳米。火燒一千八遍幷呪訖。把像行時種種得驗❼法云上件諸法皆作水壇等。種種供養即得驗也。上來所言幷呪者隨其物數一一呪燒名幷呪也。

時摩利支說此法竟。世尊印可。善哉善哉汝今所說。我亦隨喜。以能利益諸衆生故。佛說是經已。告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等。聞佛說是摩利支天陀羅尼。一心受持之者。是人不爲一切諸惡所害。諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者。若著髻中若著衣中。隨身而行。一切諸惡悉皆退散無敢當者。是諸四衆天龍八部。禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷❽

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿離律木叉師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻❾流行於唐國

爾時功德天女白佛言。世尊學此法者。我當隨其所須之物。衣服飮食臥具醫藥。及餘資產。供給是人無所乏少。繫念心住晝夜歡喜。正念思惟是呪章句。發菩提心。若衆生於百千佛所。種諸善根。是說呪者。爲是等故。於閻浮提。廣宣流布是妙經典。令不斷絶。是諸衆生聽是呪已。於未來世無量百千那由他劫。❿當在天上人中受樂。⓫値是諸佛。速成阿耨多羅三藐三菩提。三惡道苦悉畢無餘。世尊我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所。種諸善根。是故我今隨所念⓬方。隨所至方悉。令無量百千衆生受諸快樂。若衣服飮食資生之具。金銀七寶眞珠⓭琉璃珊瑚⓮琥珀璧玉珂貝悉無所乏。若有人能稱金光明微妙神呪。爲我供養諸佛世尊。三稱我名。燒香供養。供⓯養已。別以花香種種美味供施於我。灑散諸方。當知是人即能集聚資財寶物。以是因緣增長地味。能令諸天悉得歡喜。所種穀米⓰牙莖枝葉果實滋茂。樹神歡喜。出生無量種種諸物。我時⓱慈念諸衆生故。多與資生所須之物。世尊於此北方毘沙門王。有城名曰阿尼曼陀。其城有園。名功德華光⓲於是園中有最勝園。名曰金幢。七寶極妙。此即是我常止住處。若有欲得財寶增長。是人當於自所住處。應淨掃灑*洒浴其身。著鮮白衣。妙香塗身。爲我至心三稱彼佛寶華*琉璃世尊名號。禮拜供養燒香散華。亦當三稱金光明經。至誠發願。別以香華。種種美味供施於我。散灑諸方爾時當說如是章句作功德天身印誦大身呪。二無名指左右相鉤於掌中。二小指直竪。頭相離

❶一本云菩提樹枝甲本作細註 ❷〔魔〕－【宮】 ❸縛＋（時）【元】【明】【甲】 ❹溜＝澑【元】【明】【甲】 ❺梵音二字元明甲本俱作細註 ❻著藏＝藏著【三】【宮】【甲】 ❼法云乃至也三十八字宋本作本文 ❽甲本乙本奧書曰貞享三曆龍集丙寅初秋初三之夕訓點校了是爲明日授于諸徒也淨嚴四十八載 ❾〔流行於唐國〕－【明】【甲】 ❿當＝常【元】【明】【甲】【乙】 ⓫値＋（遇）【元】【明】【甲】【乙】 ⓬方＋（隨所觀方）【元】【明】【甲】【乙】 ⓭琉＝瑠【甲】【乙】＊ ⓮琥＝虎【元】 ⓯養＋（佛）【元】【明】【甲】 ⓰牙＝芽【三】【宮】【甲】 ⓱慈＝共【宋】【宮】 ⓲〔於〕－【三】【甲】

一寸。二中指直竪頭相[1]柱。二頭指於二中指背上第[2]二節。二大指並直竪。頭指來去呪曰

波利富樓那一 進利三曼陀二 達舍尼三 摩訶毘訶羅伽帝四 三曼陀五 毘[3]陀那伽帝六 摩訶迦[4]梨波帝七 波婆[5]彌薩[6]婆啝八 三曼陀九 修鉢梨富隷十 阿夜那達摩帝十一 摩訶毘鼓畢帝十二 摩訶彌勒餓僧祇帝十三 醯帝[7]徒十四 三博祇[8]希帝十五 三曼陀阿陀十六 阿瓷[9]㝹羅尼十七 (娑婆訶者云散去此呪求財物故無娑婆訶句是不著莎訶句也)

是名第一根本印[10]是

功德天華身[11]印第二

准前*惟改二頭指直竪。相離[12]二寸許。二中指相叉入掌。右壓左頭少屈。二小指頭相拄。二大指頭相拄。開腕相離四寸[13]許呪曰

波質呼盧多一 不梨帝那呼[14]盧多二 烏吒句呼盧多三 那無呼盧多四 不梨唏那呼盧多五 嗚奢副呼盧多六 莎訶七

功德天結界印第三

左右小指相叉入掌。二頭指[15]向外相叉。右壓左。二中指直竪頭相拄。二無名指各捻二中指背上節。二大[16]指頭向身相拄。開腕三寸許

[17]𨷲呪

功德天施珍寶印第四

左右中指無名指。相叉入掌。二小指向外相叉。右壓左。右頭指曲竪。左頭指直竪。二大指屈入掌中。合腕(用通大呪)

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右[18]中指二無名指。相叉入掌。二[19]小向外相叉。右壓左。二頭指直竪。向上相離二寸。二大指屈入掌中。合腕(用大呪)

功德天花座印第六

右手頭指以下三指。向上竪。似屈不屈。右小指向上直竪。頭離無名指一寸半許。右大指屈在掌上。以左手把右手五指。左大指壓右大指上。合腕掌(無呪)

功德天下食印第七

右中指以下三指。仰竪向上。以右大指。捻頭指上節側。左中指以下三指把拳。左頭指少曲向上。以左大指。捻中指中節側。二手各仰礫開合腕(用大呪)

功德天令療病家鬧印第八

右手大指。屈在掌上。頭指以下四指。把拳拳頭向上。以左手握右手腕上。大指案在腕背之上。若人每日以結此印。散華供養珍寶自至

功德天心印第九

左[20]右無名指小指。反叉在掌。竪二中指頭相拄。以二食指頭。各捻中指上節背。並竪二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中。右壓左。屈二無名指。握二小指。指頭向身。竪二中指少曲。頭離一分。二頭指亦竪。指頭離四寸。並竪二大指。各捻二無名中節背

功德天歡喜印第十[21]一

准前華身印。*惟改二頭指。於二中指背後。壓甲上少許。當胸前呪曰

支不帝梨那一 阿支不帝梨那二 彌耆帝梨那三 烏蘇帝梨那四 若副多帝梨那五 [22]斷蘇帝梨那六 莎訶七

[23]若有官事當結此印

功德天令呪師家人鬧印。每日結此印。散華供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印。二頭指於二大指甲上。二中指竪直。少屈頭相拄呪曰

那耆富嚧[24]盧一 憂多羅富盧二 龍若呼婆富樓[25]三 憂稗叉[26]富盧四 阿羅耆富盧五 毘梨帝那富盧六 殊知富盧七 莎訶[27]八

是灌頂章句。必定吉祥眞實不虛。等行衆生及中善根。應當受持讀誦通利。七日七夜受持八戒。朝暮淨心。香華供養十方諸佛。當爲己身及諸衆生。迴向具足阿耨多羅三藐三菩提。作是誓願。令我所求皆得吉祥。自於所居房舍屋宅。淨潔掃除。若自住處若阿蘭若處。以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好座。以種種華香布散其地。以待於我。我於爾時。如一念頃入其室宅。卽坐其座。從此日夜。令此居家若村邑若僧房若露處。無所乏少。若錢若金若珍寶若牛羊若穀米。一切所須卽得具足。悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分。迴與我者。我當終身不[28]違其人。於所住處。至心護念。隨心所求。令得成就。並當至心禮如是等諸佛世尊。其名曰寶勝如來。無垢熾寶光明王相如來。金焰光明如來。金百光明照藏如來。金山寶蓋如來。[29]金焰光相如來。大

[1]柱＝拄【元】【明】【甲】【乙】 [2]二＝三【三】【宮】【甲】 [3]陀＋(尼)【元】【明】【甲】【乙】 [4]梨＝黎【明】【甲】 [5]彌＝禰【三】【宮】【甲】【乙】 [6]婆＋(哆)【三】【宮】【甲】【乙】 [7]徒＝蓰【元】 [8]希＝悕【元】【明】【甲】 [9]㝹＝娑【元】【明】【甲】【乙】 [10]是＝呪【元】【明】【甲】【乙】 [11]印＋(呪)カ【甲】 [12]二＝三【三】【宮】【甲】【乙】 [13]許＝拄【三】【宮】 [14]盧＝嚧【三】【甲】 [15]向＝句【元】 [16]〔指〕－【宋】【元】【宮】 [17]𨷲＝鬧【三】【宮】【甲】【乙】 [18](二)カ＋中【甲】 [19]小＋(指)【三】【宮】【甲】 [20]右＝有【元】 [21]〔一〕－【宮】 [22]斷＝䉝【甲】 [23]若有乃至印八字宋元明三本甲本俱作夾註 [24]〔盧〕－カ【甲】 [25]〔三〕－【宮】 [26]〔富〕－【宮】 [27]〔八〕－【元】【宮】 [28]違＝遠【元】【明】【甲】 [29]金＋(華)【元】【明】【甲】

炬如來。寶相如來。亦應敬禮信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲菩薩。法上菩薩。亦應禮敬東方阿閦如來。南方寶相如來。西方無量壽佛。北方微妙聲佛

功德天像法

取未嫁女年十五者。織絹一丈四尺。用功德天大身呪呪黃牛尿一千八遍以尿[1]洒其絹面上。從月八日至十四日。淨好泥地。作四肘水壇。取釋迦像一軀。安置壇中。供養種種香華飲食。然燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與受八戒齋。清淨*洒浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得[2]違價。其像身長一肘。一尺三寸五分。除其光座。更須高大亦彌精好。[3]用藁陸香沈水香白[4]檀香乳汁。和[5]彩色。不得用諸皮膠。以功德天華身呪。呪其*彩色。取五罐水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人[6]乃至三人亦得。其功德天像。身端正赤白色二臂。[7]畫作種種[8]瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左[9]手持如意珠。右手施[10]呪無畏。[11]宣臺上坐。左邊*畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散華供養天女。背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻絞馬腦瓶。瓶中傾出種種寶物。[12]罐於功德天頂上。天神背後畫百寶華林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天[13]伎樂散華供養。其像底下右邊。復[14]畫作呪師形。著鮮白衣。手把香鑪。胡跪供養。於白素紬上坐。以上功德天像法訖

又一像法。劫賓木作一天女形。身長一寸。呪師從正月一日洗浴。當於像前設種種供養。日日更加上好供具。如是至十五日滿足。所欲求者皆得稱意。欲散壇時。於壇中心燒[15]阿波末唎伽草(此云[16]半膝草是) 若欲作法時。正月三月七月。當以此月入壇。天女歡喜。餘月並不得。若欲伏大力鬼時。先燒阿唎瑟迦三合柴(此云木患子是)

又法呪君杜嚕香(此云薰陸香是)尼俱陀樹葉。種種香華。

又以黃牛*蘇然燈。每恒如是。取前件花果。誦呪一百八遍。一遍一度擲著火中。一日三度十五日滿足出道場訖。一切財寶種種衣裳。五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處。皆以烏洋毛繩。結作二十一結。繫安痛處即得除愈。又法向病人床底。每夜燒摩那屎囉(此云雄黃)幷白芥子[17]鹽等。鬼聞藥氣。而身劈裂退散馳走

又法取瞿嚧者那(此云牛黃)須曼華(此云相思是) 擣爲末呪之一百八遍。塗著額上前。一切障難自然散滅

又法取丁香葉龍腦。擣爲末呪之一千八遍。用塗心上。又取一分以耕袋*盛之安頂上。一切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時。當於功德天像前。立一肘水壇。壇門邊燒却陀囉木(此云紫[18]檀木是)又取市死人臂骨。野芥子。訶梨勒。燒作灰。乳汁和。畫作彼怨人形像。呪師誦呪。以右手把刀。左手執持。作瞋心誦呪一百八遍。又以左脚蹋畫人心上二十一遍呪時加許[19]抪

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者。當於功德天像前。立二肘水壇。當壇西門。穿一肘火坑。呪師於壇門南坐。右手把方鹽一百八顆。一顆呪一遍。擲火*爐中。如是十五日。一日三時一時一千八遍。幷燒*酥蜜白膠沈水蘇合香等。百味飲食自來供養。呪師無所乏少。又法若欲得見功德天者。當詣一大蓮花池[20]可。以[21]左手執香*鑪。入蓮華池。於其池中摘取一華。呪之一遍還擲著水中。如是滿一萬遍訖。爾時功德天當於七寶座。以自相好水中出現。爾時行者以銀盞。滿中盛龍腦香水。於其出處以水*潑之。於是功德天而作是言。子欲令我作何等物。爾時行者即答。功德天神減少分施我。作是語已。功德天即自還去。於後行者去處。皆値財寶。求者稱意。種種隨心終不乏少

又法取[22]貫彌木(此云[23]狗杞是也)寸截一百八段。呪一遍擲著火中。每日三時。一時一百八遍。如是滿足一百八日。於是行者。即得自悟三通智。

又法或在寺中。若在房中。有舍利處。莊嚴道場。以功德天像。面向西著。寸截紫[24]檀木。任婆木皮(此云苦楝是)二種物悉以酪*酥蜜塗。塗一段木。呪之一遍。擲著火中。如是滿一百八段乃止。一日三時如是二十一日。行者自得銀錢五百文

又法取優鉢羅華。若無此華。取初出青蓮華。舍利波尼。糫沙多波尼。摩陀那香。摩嚧伽香。摩挪吒囉以上六種。等分擣作末。以雪水和作丸。丸如小棗大。於金銀合子。重*盛藥丸依如前法日夜誦。呪不息。乃至藥自然動。動

[1]洒＝灑〔元〕〔明〕　[2]違＝遠　[3]用＝處　[4]檀＝壇*　[5]彩＝采*　[6]乃＝及　[7]畫＝盡*　[8]瓔珞＝環珞　[9]手＋(手)，(當)　[10]〔呪〕－　[11]宣＝當，宜　[12]罐＝灌　[13]伎＝妓　[14]畫＋(上)　[15]阿＝跛　[16]半＝午　[17]鹽＝匱　[18]檀＝壇，擅　[19]抪＝㧖　[20]可＝所　[21]左＝右　[22]貫＝貝　[23]狗＝枸　[24]檀＝擅

卽以藥擲著口中。行者含訖。一切見者皆大歡喜。日行三千里可無所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者。取那伽枳薩(此云龍華出崑崙山)須①慰多。摩伽羅尼。三種等分擣爲末。以雪水和藥爲丸。丸如小棗大。以金合子*成藥。每日於功德天像前燒一丸。一切障難自然散滅

又法以舍離沙(此云合歡)樹。一肘麁如指大。以娑羅樹汁。塗合歡枝上。呪師手執②枝。於天像前。數數誦呪。滿一百八日。天女歡喜。所有患處。以此呪杖③拄之卽愈

又法須取穀麥小豆。呪之一遍擲著火中。令滿一千八遍。一日三時。如是滿足四十④五日。一切家中穀麥豆。自然色別皆來聚集。又法欲除家內一切災禍。取伽羅樹枝。若無此木。取石榴枝。寸截。塗*酥酪蜜呪之一遍。著火中燒滿一千八遍。一切災禍自然除滅。又法爲除家內一切災障。每月八日十五日。炭灰二物和⑤酪。呪之一百八遍散宅四方。當宅中立誦呪一千八遍。一切惡鬼不敢前進。呪師欲得天女歡喜者。於像前作四肘水壇。壇中心穿一肘火坑。深七寸。畫作十二葉蓮華形。於中燒紫⑥檀木桑木。柴長一肘。各一束。如是每日三度。於像前燒之。種種供養。幷燒酥酪粳。米華蕎麥華。誦大身呪至十萬遍。依如此法。天女歡喜恒具大驗。誦此呪不得行欲。誦此呪者得無所畏。若阿須輪鬼神龍神無能害者。說⑦此呪已。阿難及諸比丘。皆前爲佛作禮而退。此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第⑧十⑨

佛說陀羅尼集經卷第⑩十一⑪諸⑫天卷下

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毘富羅山大衆會中。說諸金剛陀羅尼印祕密法藏神呪壇法。於是會中。有梵天王及天帝釋摩醯首羅。日天月天星天地天四天大王火天等俱。是諸天王各有無量諸眷屬。俱共會說法。⑬又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等。聞是金剛神通自在法呪功能。各大驚怕莫知走處。佛語止止汝等莫⑭怖。此金剛法藏大有利益。汝等諦聽我爲汝等。說諸利益方便之事

爾時天龍八部衆等。聞佛說已心生歡喜。各各慚愧悔諸罪過。從座而起五體投地。頭面禮敬前白佛言。世尊我等眷屬各有一百一十⑮二大將。一一大將各領四萬藥叉眷屬。一一藥叉各領四百萬億鬼神。相共遊行娑婆世界。滿諸國土常伺人便。貪食血肉爲諸橫難。縱暴天下破壞正法。欺誑三寶恒作不善。我等愚癡不知諸佛慈悲。憐愍一切衆生多諸利益。我等眷屬各各不覺心口失念。發大誓願歸佛法僧。同諸天等獻是神呪助護三寶。不敢違致從佛印可。對佛菩薩金剛等前。結諸要誓。我等⑯從衆所領眷屬。在在處處如有寺舍道場。講說大乘法⑰輪。及有誦持陀羅尼藏神呪印者。所住之處若有惱亂。反加殘害不相擁護。我等眷屬卽同欺犯負於三寶。我等皆當未來之世。誓願不得成佛道果。願佛證明印可法呪。我等亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌。直申小指頭指。屈無名指中指中節。頭並向上竪之。大指附於頭指側上。大指來去呪曰

唵一輸嚕(二合)致(二)悉彌哩(三合)致(三)陀囉(上)⑱音尼(四)嗚許訶(上*音⑲五)

是法印呪。若有人等受持此法。修習是呪。供養梵天。欲得驗者。日日⑳洗手面訖。先胡跪地。於左腋中以㉑俠澡罐。罐口向前。卽以㉒左手作此印㉓已。寫澡罐水。盛印掌中。口近其掌。呪水三遍自飮水訖。又更印中盛水。以拭自口誦呪三遍。又印中盛水呪之三遍。卽用水㉔泮自右脚上。次*泮左脚上。復以右手大指無名指。捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟。向自頭上過手放之。若是好事。以頭指。入中指頭大指兩指之間。卽以頭指向外放之。出聲彈指。若是惡事。卽以大指中指相捻。出聲彈指。作此法者。種種得驗。作法卽成。論義得勝。若作都大道場之時。亦作印呪喚梵天。㉕人助護供養。如能日日誦呪。供養一切佛等。一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手。卽以二無名指相鉤。其二中指及二小指。各㉖向掌屈之。二頭指各斜竪。頭相

①慰＝尉【三】【宮】【甲】　②杖＝扙【三】【宮】【甲】【乙】　③拄＝柱【元】【明】　④五＝九ヵ【甲】　⑤酪＝酥【三】【甲】,醋【宮】　⑥檀＝櫃【甲】【乙】　⑦〔此〕－【三】【甲】　⑧十＝十(一)【明】【甲】　⑨甲本乙本奧書曰貞享三丙寅年七月四夜訓點之訖今日奧𡧃老師忌辰有感鴻德故書河南延命苾芻淨嚴四十八載佛恩罔極昊天悠解德甚深誰得儔今日將斯微少善威迴向證菩提歟寶永五戊子年冬十月二十四日夜一校了性激但乙本寶永乃至性激無之　⑩十一＝十二【明】　⑪〔諸天卷下〕－【明】【宮】　⑫天＋(部)【元】【明】　⑬叉＝又【三】【甲】【乙】　⑭怖＝怕【三】【宮】【甲】【乙】　⑮〔二〕－【甲】　⑯從＝徒【三】【宮】【甲】　⑰輪＝論【元】【明】　⑱音＝聲【明】【甲】*　⑲甲本朱書曰私云此呪與蘇悉地軌上卷灑身呪同　⑳洗＝酒【宮】　㉑俠＝挾【元】【明】【甲】【乙】　㉒左＝右【三】【宮】【甲】　㉓〔已〕－【三】【宮】【甲】　㉔泮＝抹【宋】*,潑【元】【明】【甲】*,秘【宮】*　㉕人＝入【三】【宮】【甲】【乙】　㉖向＝自【宮】

拄。以二大指亦斜竪。附(1)博頭指側大指來去
呪曰
唵一 怯(2)皤弭唎二合 怯二 怯*皤伽弭唎二合 怯三 那羅阿姥脣穰二合四 阿姥皤訶五 阿怯殊姥怯六 婆伽提七 時那筏囉二合 嗯八 莎去*音訶九
是法印呪。若有人等。受持是呪印等。供養(3)天帝者。種種有驗。若在佛前。每日作意常供養者。是人恒得諸天衞護一切歡喜
摩醯首羅天法印呪第三
合掌以二大指二頭指二小指。皆相著竪。卽以右手中指。叉在左手中指無名指(4)芰出。又以無名指。復叉。在左無名小指*芰出。以左手無名指。又在右手無名指中指*芰出。(5)叉以中指叉。在右手頭指中指*芰出。二手指相叉。以向外。各*博著手背節間。大指來去呪曰
唵一 毘跢囉二合 薩尼二 波囉二合 末平音 陀去*音 尼(6)三 瞋陀(7)去音 尼四 頻陀去*音 尼五 莎去*音 訶六
是法印呪。若有人等日日受持此印誦呪。供養摩醯首羅天者。種種得驗。每作是印誦呪。供養諸佛之時。一切佛等亦生歡喜。兼療一切諸病有驗
摩醯首羅天求馬古印呪第四
右手屈中指最下節。向掌內。其餘二節直申。又以無名指。(8)菍在中指背根。又屈小指頭向掌中。又屈頭指。以中節文(9)押無名指甲。又屈大指。以大指文*押頭指甲。以其大指頭。復*押小指甲呪曰
唵一 潛倍謀戲二 莎去*音訶(10)三
若人欲得求馬古者。七日之中全不喫食。日日作此印。印中中指上。以(11)酥蜜塗之。數數誦呪。口云所求馬古名字。急急來者。至第七日卽來打門。夜時作法。莫聽人知。若晝日作。牢閉門著莫聽人知
又法以(12)涅作四箇像形。如天像長三四指。何等爲四。一名闍夜。二名毘闍夜。三名阿自多。四名阿婆囉自多。又以*涅作摩醯首(13)囉天像。中央安摩醯首(14)羅。右邊安闍夜及毘闍夜。左邊安阿自多及阿婆(15)羅自多。前著火(16)爐。取猫兒(17)屎此是西國(18)鬼食餅名及人爪甲與人頭髮。三種相和燒供養之。數數作印幷誦呪已。口云所求馬古名字急急來看。如是七日日日作法。至第七日卽來打門從心所願。此法喫食亦無所苦。於夜作法莫令人知。若其晝日欲作法者。牢閉門著莫令人見。若事了竟收取(19)其像。藏著還用
東方提頭賴吒天王法印呪第五
側左手掌。中指已下三指把(20)捲。又屈頭指中節。頭亦小曲。又以大指直斜申。頭勿捻著頭指上。右手亦同。(21)唯擧腕下。著於左手臂上。大指來去呪曰
唵一 地㘚致囉上*音 瑟吒(22)二合二 囉囉囉三 波囉二合 末*平音 陀*去音 那四 莎*去音 訶五
南方毘嚕陀迦天王法印呪第六
側左手腕。以右腕側著左腕根上。二掌相背。以二中指相鉤申之如索。以二小指二頭指二大指。各曲之。頭指來去呪曰
唵一 毘嚕陀迦二 藥叉地波跢曳三 莎去*音訶四
西方毘嚕博叉天王法印呪第七
(23)右手側腕。以右手腕。著於左手腕根上。二手中指已下三指。各屈在掌作*捲屈。二大(24)指頭。各*押中指甲上。以二頭指相交如索申之。大指來去呪曰
唵一 毘嚕博叉那去*音 伽二 地波跢曳三 莎去*音 訶四
北方毘沙門天王法印呪第八
左手側腕。屈頭指已下四指。在掌中作*捲。又屈大指*押頭指上。右手腕亦側之作*捲。如左手法。*唯以大指直申向上。於左手*捲上累著。大指來去呪曰
唵一 (25)吷賒囉二合 㗚那二 檀(26)那(27)牝平*音 陀羅三 莎去*音 訶四
是四天王法印呪等。若諸人輩。受持諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時。因有供養都會道場法壇之所。幷作此印誦呪喚天。安置供養。卽得一切人等歡喜。是天王等。過去亦曾供養十方一切諸佛及諸菩薩幷金剛等。其呪印法皆同。諸佛之所印可。幷顯像法具諸相貌。(28)威侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九
(29)二手頭中小三指。反叉合掌。二無名指竪頭相拄。屈初節上。二大指還向內*捲中。大指來去
作是像已。於道場北面向南邊。作行安置竟。呪師南坐面向北方。卽手作前法印各別作印。各誦其呪一一喚之。安置坐已。燒安悉香

(1)傅＝搏【甲】【乙】*　(2)皤＝皤【宮】*　(3)天帝＝帝釋天【三】【宮】【甲】　(4)芰＝岐【三】【宮】【甲】【乙】*　(5)叉＝入【元】　(6)三＝二【宋】【元】　(7)〔去音〕－【三】【宮】【甲】　(8)菍＝抳【聖】【甲】　(9)押＝壓【三】【宮】【聖】*　(10)〔三〕－【三】【宮】【甲】　(11)酥＝蘇【宋】【宮】*　(12)涅＝泥【三】【宮】【甲】*　(13)囉＝羅【三】【甲】　(14)羅＝囉【元】【明】【宮】【甲】　(15)羅＝囉【元】【明】【聖】　(16)爐＝鑪【宋】【聖】【宮】【甲】【乙】，罏【元】　(17)屎＝糞【三】【宮】【甲】【乙】　(18)鬼＝人【宮】　(19)其＝像【宮】　(20)捲＝拳【三】【甲】【乙】*　(21)唯＝惟【宋】*　(22)二合二聲＝囉三合二【甲】　(23)右＝左【甲】【乙】　(24)指＋(以二大指)【三】【宮】【甲】　(25)吷＝跋【三】【聖】【甲】*　(26)那＋(上)夾註【宋】【元】【宮】，(上聲)夾註【明】【甲】　(27)牝＝胝【宋】【元】【甲】【乙】　(28)威＝咸【明】【甲】【乙】　(29)二＝一【元】

種種供養。次作通心印誦通心呪。呪[1]曰

又四天王通心印呪第十(呪[3]用[2]最後)

右手大指中指小指。皆竪向上。屈頭指無名指。*捲著掌上手掌向前屈肘向上(不[4]是別來去法)

呪曰　那(上*音)謨毘(上*音)嚕[5]茶(上*音)迦(上音)夜(一)那麼毘(上*音)嚕跛叉夜(二)那麼*吠(輕呼)睒囉皤拏曳(三)那麼提唎(二合)底囉(長*音)瑟吒(二合)囉夜(四)跢婇他(五)壇*茶(徒皆[6]反)陀壇*茶(六)壇吒(上*音)囒壇吒囒(七)跢摩唎(八)莎訶(九)

若能淸淨如法。受持是法印呪。四大天王將二十八部善神。來詣道場助護行者。治一切病。七日呪之悉皆除[7]差

四天王像法

提頭賴吒天王像法　其像身長量一肘作。身著種種天衣。嚴飾極令精妙。與身相稱。左手申臂垂下把刀。右手屈臂向前仰手。掌中著寶。寶上出光

毘嚕陀迦天王像法　其像大小衣服准前。左手亦同前天王法。[8]申臂把刀。右手執矟。矟根著地

毘嚕博叉天王像法　其像大小衣服准前。左手同前。唯執矟異。其右手中而把赤索

毘沙門天王像法　其像大小衣服准前。左手同前。執矟拄地。右手屈肘擎於佛塔

作是像已。於道場北面向南邊。作行安置竟。呪師南坐而向北方。卽手作前法印。誦呪一一喚之。安置坐已。燒安[9]悉[10]香種種供養。及誦心呪呪曰

唵(一)漸婆羅(二)謝藍陀羅夜(三)莎(去*音)訶(四)

是法印呪。名四天王通心印呪。若作像身。於道場中日日作印。對於像前誦上呪等。及誦心呪。得四天王歡喜垂恩。若能誦呪滿十[11]萬遍。療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手。中指無名指小指。等背竪使齊。以二頭指斜直頭相拄。以二大指側屈。捻頭指側本節文。大指來去呪曰

唵(一)婆訶薩囉(二)囉(上*音)濕迷(二合三)莎(去*音)訶(四)

是法印呪。若有受持此印誦呪。日日供養日天子者。一切無病。若在佛前爲供養者。諸佛歡喜

日天子供養印第十二(不見別呪)

右手無名指小指屈在掌中。以大指捻無名指小指上節。中指直竪。少屈頭指。指頭側著中指上節。卽以左手四指。把腕。大指把著右手腕背。小指斜申屈。右臂肘直向上竪

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指。在掌中右*押左。直竪[12]上中指。頭相著。以二頭指。各*押中指第三節上。以二大指。各捻掌中無名指兩頭。大指來去呪曰

唵(一)住住鉢底(二)莎(去*音)訶(三)

是法印呪。若作大道場都壇之時。當作此印誦呪供養。一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先[13]仰右手。逆覆左手相叉。以右手無名指頭。[14]齊*押左手中指內根節。以右中指。*押左無名指內根節。復以左無名指。逆累*押右中指內根節。以左中指頭。捻右無名指內根節。總緘正如索。以二小指。直竪頭相拄。以二頭指斜直頭相拄。以二大指向身。頭相拄。開大指來去呪曰

唵(一)那刹跢囉(二)提婆跢曳(三)莎(去*音)訶(四)

是法印呪。若有呪師日日相續。對於佛前每作此印。誦呪供養者。身常無病。作都壇[15]時亦通入數。[16]誦喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指。反叉在掌中[17]左*押[18]右。以二中指及二無名指。直竪頭相拄。以二大指並竪。*押二頭指側。大指來去呪曰

唵(一)婆孫陀哩(二)陀那陀若(三)鉢囉(二合)婆(上*音)囉怛(二合上*音)儞(四)莎(去*音)訶(五)

是法印呪。若有人等日日相續。受持此印至心誦呪。供養地天。得一切珍寶。若作都壇時亦通[19]一位。喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直竪右手後三指。頭指少曲。以大指屈在掌中。頭指來去呪曰

唵(一)阿耆那(去*音)曳(二)訶弊(毘治[20]反)歌弊([21]同上下同三)婆訶那(去*音)夜(四)地弊地弊(五)地[22]跋夜(六)莎(去*音)訶(七)

是法印呪。呪師若作一切壇法供養之時。先喚火天坐於火[23]爐華座中已。燒*酥蜜等種種供養竟。卽移火天於火*爐邊。安置坐之。然後以次請一切佛。及請般若一一菩薩一一金剛幷[24]請天等。安置火*爐華座中已。燒*酥

[1] 曰＋(呪同最後)細註【元】【明】【甲】　[2]〔呪用最後〕－【元】【明】【甲】　[3] 用＝同【宋】【明】【宮】　[4] 是＝見【三】【宮】【甲】　[5] 茶＝荼【三】【宮】【甲】【乙】下同　[6] 反＝切【明】【甲】　[7] 差＝瘥【宋】【宮】*　[8] 申＝神【宋】【元】，伸【甲】　[9] 悉＝息【明】【甲】*　[10] 香＝皆【宮】　[11] 萬＝方【宮】　[12] 上＝二【三】【宮】【甲】　[13] 仰＋(左手)【三】【宮】【甲】　[14] 齊＝累【三】【宮】【甲】　[15] 時＝前【乙】　[16] 誦＝請【三】【宮】【甲】　[17] 左＝右【三】【宮】【甲】　[18] 右＝左【三】【宮】【甲】　[19] 一＝入【三】【宮】【甲】　[20] 毘治反＝毘治切下同【明】，毘治切下同【甲】，毘治反【乙】　[21] 同＝音【宮】，同上下同三＝三【明】【甲】　[22] 跋＝跛【明】【甲】　[23] 爐＝鑪【三】【宮】【甲】【乙】*　[24] 請＝諸【三】【甲】

蜜等及以五穀種種華香。并諸餅果香水等物。而爲供養竟。一一次第還作本印。誦其本呪而送本位。供養遍已。作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十[1]七

右臂屈肘。向上直豎。頭指中指及無名指。屈頭向掌頭勿著掌。直豎大指。捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈[2]右手三指。仍稍出頭指三分許。以大指博附著頭指下節文。頭指來去呪曰

唵一閻摩囉闍二烏揭囉[3]上*音毘喇二合[4]耶三阿揭車四莎去*音訶五

是法印呪。若作大壇供養一切諸佛等時。即作此印誦呪七遍。其閻羅王即來[5]受供。心大歡喜

一切龍王法身印呪第十九（亦名優婆難陀龍王印）

以[6]右肘頭。在左肘內。復以右手後四指少曲以大指*博頭指少曲之。左手反曲向右手上。右手亦如是。兩手相向狀如蛇口。以二手四指。開合來去（呪用後[7]呪）

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改。但以左右小指無名指。反叉掌中。右*押左。二中指直豎頭相拄。以二食指拄中指背上節。以二[8]大指少曲。各拄二食指內中節。頭指來去（同誦後呪）

呪曰

唵一[9]蒲祇*蒲祇二*蒲雞*蒲伽跋底三嗚許訶（[10]上音四）

是法印呪。若作大會供養壇時。即作此印誦呪。喚入都壇會中。同供養者。即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨。當具作壇供養作法。[11]依[12]祈即得降雨便足

五方龍王華座印第二十一（不見別呪）

二手八指似曲不曲。皆向上豎。二小指頭相離二分。二無名指及二中指。頭各相離可二寸許。二頭指頭相去四寸。並豎大指[13]二指相著

五方龍王牙印第二十二（不見別呪）

屈右臂肘。直向上豎。屈無名指小指在掌。中指直豎。又屈頭指。指頭側著中指中節。以大指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨。可就國中四望勝地。及好池泉有龍之處。近其池側。修理平淨。方面各取正五十步。著淨衣服。置立道場竟。當中心作十二肘壇。八肘亦得。其壇四方。皆將皂布幕[14]幃遶之。上方亦覆。於其幕內多懸皂幡。又以五色粉遶四畔。其壇界畔。*唯作一重而開四門。壇之東門。將以*涅作一龍王身。身長三肘。一身三首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門。又以泥作一龍王身。身長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘在外。次於西門。又以泥作一龍王身。身長七肘。一身七首。龍身立地。龍身[15]長一肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心。又以泥作一龍王身。身長八肘。一身一首。龍頭向東。五龍王前。龍別各安[16]一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上。以真牛黃各畫四箇須菩提像。結[17]加趺坐。一一瓶。[18]中口滿著雜華若無生華以綵華充。其瓶項上花鬘[19]絞絡。其壇四角。各別安一赤銅水罐。其罐各受可一[20]斗者。滿盛淨水。不須畫飾。其口插柳柏枝。竹枝亦得中用。各并葉取。又各以生五色綵帛。繫其枝上。共成一束。其綵色別各長五尺。其壇內外。多以[21]涅作小龍子形。以爲眷屬。五龍王前。各以種種[22]餅菓飲食。一大牙盤盛而供養。其食日別換新好者。作是壇法乞雨之時。每日以煮五穀一石。散施地上鬼神等食。作法時共八弟子伴。悉曾經入都道場者。令入驅使。以外餘人不得輒入。其作法人等。*唯合得食乾粳米[23]飯粳米乳粥餅果子等。不得喫菜。香湯洗浴著新淨衣。入壇作法。一上廁時一度洗浴。著新淨衣。方入壇上。遣一呪師坐於壇內。多燒雜香至心誦呪。直護身作莫作結界。如是八人更互入壇誦呪。不得令其壇內空虛。日夜誦呪呪聲莫絕。每至夜然一百二十盞燈。若欲出入來去之時。皆從西門出入來去。其餘三門不得輒入。幃幕以外四面。各別而開一門。門別各懸雜綵色幡。門別張幕多敷氈褥。供給香油飲食臥具。又請有德有行精進衆僧。[24]及自清齋。香湯洗浴著新淨衣。入幃之內。轉大雲經。孔雀王經。大雲輪經。六時遶壇行道禮拜。助祈雨人。若能如是作法乞雨。三日得雨。若不得者一七日內必得大雨

那羅延天身印呪第二十三（亦名呼[25]召印 [26]上下例然也）

[1] 七＋（不見別呪）夾註(三)(宮)(甲)　[2] 右＝左(三)(甲)　[3] 上＝去(宋)(元)(甲)　[4] 耶＝邪(宮)*　[5] 受＝之(宮)　[6] 右＝左(宮)　[7] 〔呪〕－(宮)　[8] 大＝之(宮)　[9] 蒲＝痛(宋)*　[10] 〔上音〕－(明)(甲)　[11] 依＝所(明)(甲)　[12] 祈＝所(元)　[13] 二之字元本白缺　[14] 幃＝帷(宋)(宮)，圍(元)(明)(甲)　[15] 〔長〕－(三)(甲)　[16] 一＝二(元)(明)(甲)　[17] 加＝跏(甲)(乙)　[18] 〔中〕－(三)(甲)　[19] 絞＝交(三)(甲)　[20] 斗＝升(宮)　[21] 涅＝泥(三)(甲)　[22] 餅菓＝果餅(元)(明)(甲)　[23] 飯＝餅(宮)　[24] 及＝各(三)(甲)　[25] 召＝名(三)(宮)　[26] 上＝已(甲)(乙)

以兩手四指反相叉。仰掌向上。指頭向上直豎。二大母指各附二食指側。大母指來去呪曰

跢姪他一唵二那❶羅延提婆那三訖❷柳二合嚧拏二合訖 柳二合嚧拏四二合莎訶五

那羅延天無邊力印第二十四

准前印上迴掌。向身合腕。以左手大母指。屈入右手大母指岐間。以右手大母指。*押左手大母指。誦前呪。作此印呪。能移山覆海。不得與人結怨。必爲報讎損於前人。愼之愼之

乾闥婆身印呪第二十五

以二小指左右相叉。以二無名指。鉤取二小指。在掌中。二中指直豎頭相拄。二頭指附二中指側少屈。二大母指並散豎。大母指來去呪曰

唵一薩婆乾闥婆那二迦嚕荼耶三畔陀畔陀四莎訶五

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指無名小指。合掌相叉右*押左。二頭指豎頭相拄。開掌一寸許。二大母指散豎。來去呪曰

唵一跋折囉二緊那囉伽去*音耶三畔陀畔陀四莎訶五

摩呼囉伽身印呪第二十七

以兩手把*拳。仰掌側相著。先豎二頭指。又以二大母指。各捻二中指側文上。頭指來去呪曰

唵一薩婆摩呼囉伽二伽囉吒耶三莎訶四

摩訶摩喩唎❸印身呪第二十八唐云孔雀王印用此結界縛魔

先以❹左手中指。叉入❺右手中指背。左手頭指無名小指。並把右手中指背。又以右手頭指無名小指。把左手大母指。左手大母指。在右手大母指岐間。出頭。與*右手中指相捻。右手大母指*押右手頭指中指甲上。左手頭指。直豎來去呪曰

跢姪他一唵二摩訶摩喩❻利三薩婆伽那鉢地四畔陀畔陀五嗚許頗吒六二合莎訶七

摩訶摩喩❼利集天衆印第二十九與遮文荼追天鬼印同也

師子王呼❽召呪法第三十

起立先以左手頭指。屈第二節。又以左手大母指。*押頭指上。又以中指*押大母指甲上。無名小指直豎。擧手與左❾膞齊。又以右手大母指屈入掌中。三指把*拳又與右*膞齊。迴手掌向 膞。頭指直豎來去呪曰

跢姪他一唵二吼吼吼吼三呼呼呼呼四訶訶訶訶五莎訶六

❿作此印時一切鬼神一呼立至

師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同。⓫唯改⓬二中指頭拄眉間呪曰

唵許一豆留豆留二許許許許三

遶壇三匝。發大聲吼。誦此呪已。所有一切毘那夜迦。聞此呪音皆悉散滅

伽嚕荼呼召印呪第三十二

仰二手掌。右*押左。以右手大母指。鉤⓭取左手大母指左手亦如之。左手中指無名小指。屈⓮指在右手掌中。以右手中指無名指小指。*押⓯右手三指甲上。頭指直豎來去呪曰

唵一跋折囉 伽嚕拏二瞋陀瞋陀三摩他摩他四許⓰泮五莎訶六

大辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指。屈入掌中。中指無名小指把*拳。又以左手向前。把右手腕。右手頭指來去呪曰

⓱跢姪他一唵二摩訶提婆布怛囉三却吒二合旁伽四賀悉跢二合曳五莎訶⓲六

焰摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指無名小指。正相叉。二頭指豎頭相拄。二大母指各附二頭指側。開掌如掬水法。大母指來去呪曰

跢姪他一唵⓳二焰摩檀馱那三尸朋迦唎尼四跋折*利杜⓴堤五理醯理醯六莎訶七

水天呼召印呪第三十五

以兩手小指頭側相*博二無名指在小指後。指㉑心相捻。二中指亦然。二頭指㉒蕊捺二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去呪曰

跢姪他一烏馱去*音迦提婆那二理醯理醯三莎訶四

若欲作此水㉓天印呪法者。當作縱廣四肘水壇。壇開四門。其壇北面安水天座。安十六盤飮食供養。燒熏陸香。呪師㉔洗浴著新淨衣。面向北坐。誦呪滿足一千八遍。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地

造水天像法

以白檀木刻作其像。身高五寸。似天女形面有三眼。頭著天冠身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩

❶羅＝囉【元】【明】【甲】*　❷柳＝抑【元】【明】*　❸印身＝身印【甲】　❹左＝右【三】【甲】【乙】　❺右＝左【三】【甲】【乙】*　❻利＝唎【明】【甲】　❼利＝唎【三】【甲】*　❽召＋(印)【三】【宮】【甲】　❾膞＝髆【元】*　❿作此乃至至十二字宋元明甲本俱作夾註　⓫唯＝惟【宋】【宮】　⓬二＝一【元】　⓭取＝耳【甲】　⓮〔指〕－【三】【宮】【甲】　⓯右＝左【甲】　⓰泮＝拵【三】，柿【宮】，捕【甲】　⓱跢＝哆【甲】　⓲〔六〕－【甲】　⓳二＝一【明】【甲】　⓴堤＝提【甲】　㉑心＝覆【甲】　㉒蕊＝挼【宮】【甲】　㉓天＝大【元】　㉔洗＝洒【宮】*

手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安木函內。以錦囊盛繫於左臂。諸願悉隨

次作身印

水天身印第三十六

起立並脚。合掌當眉間。二頭指*押二大指頭。作此印者水天身現

風天法印呪第三十七

起立地。兩脚相離二尺許。脚指並齊。左右中指屈中節在掌中。次以並二大指。各*押中指側上。鉤左右頭指無名指小指頭皆相著。三指側皆開合腕。以①二大指下節當額上著。指頭向上呪曰

唵一婆遮韓二阿揭車三莎②去*音訶四 印無來去法印 呪是常部出十一面

阿修*羅王法印呪第三十八

以左手中指等。屈指頭離掌三分許。其頭指曲。以大指亦稍曲。與頭指相應。大指來去呪曰

唵一毘摩質多囉二阿蘇囉三地波多曳四莎去*音訶五

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

遮文茶法印呪第三十九

以左右中指無名指。倒③綟相絞。以二小指相叉。以二大指向上相叉。其二頭指亦相叉。大指來去呪曰

唵一胡嚧胡嚧④二遮文地⑤徒皆反三莎去*音訶四

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

遮文茶⑥天三博叉護身印第四十

二大指屈⑦於掌中。二無名指*押二大指甲上。二頭指中指小指。並直竪頭相拄。翼二肘。印去乳房五寸誦大身呪

遮文茶天火⑧輪印第四十一

⑨右中指拄⑩左頭指頭。*左中指拄*右頭指頭。二無名指屈於掌中。二無名指中節相背。二大指二小指。並直竪頭相拄誦心呪

遮文茶天伏魔鬼印第四十二

左右八指總反叉於掌中。*唯二中指直竪頭相拄。合腕安頂上。翼二肘誦心呪

遮文茶天追諸天印呪第四十三

左右九指總反叉在掌中。*唯右手中指直竪來去。二大指亦屈頭於掌中。誦大身⑪呪呪曰

那上*音謨悉陀去*音喃上*音一 那上*音謨摩登伽去*音喃二上⑫音 那上*音謨悉陀去*音*耶三 遮文茶耶四 頞跢囉二合 迦羅波泥五 什婆娑那去*音*耶六 提婆陀去*音 那婆不嗜陀去音曳七 阿彌迦盤羅毘利*耶八 鉢羅迦羅摩曳九 藥叉囉剎娑婆不嗜陀去*音*耶十 拔囉不摩婆羅臘陀去*音曳十一 喫師伽那十二 伽膩韓闍伽拏十三 嚕伽羅鉢瑟吒曳十四 濕摩捨那十五 婆那婆悉泥曳十六 哩醯平*音 曳醯上音 婆伽婆帝十七 遮文遲十八 薩婆阿⑬過地二合 悉唏十九 訶⑭囉訶羅二十 頡利頡利二十一 戶盧戶盧二十二 遮⑮羅遮*羅二十三 只唎只唎二十四 主嚧主嚧二十五 哩醯平*音 曳醯上*音 婆伽婆帝二十六 遮文茶二十七 闍婆羅闍婆*囉二十八 陀婆陀婆二十九 涅唎吒涅唎吒三十 彌利彌利三十一 訶訶三十二 醯醯三十三 呼呼三十四 勃馱勃馱三十五 陀囉陀囉三十六 提唎提唎三十七 途嚧途嚧三十八 伽吒伽吒三十九 伽知伽知四十 瞿都瞿都四十一 訶囉訶囉四十二 醯唎醯唎四十三 呼嚧呼嚧四十四 阿嚧訶阿嚧訶四十五 暴嚕訶暴嚕訶四十六 哩醯曳醯上*音 婆伽婆帝四十七 遮文茶四十八 安跢⑯嚧迦羅波薩那裹四十九 勃蘇摸投休二合 遲當儀五十 伽羅伽羅五十一 岐利岐利五十二 瞿盧瞿盧五十三 哩醯曳醯上*音 婆伽婆帝五十四 必帝唎婆⑰嘍那嘍悉泥裹五十五 阿勘跋蘇五十六 謨途致當嗜五十七 唵五十八 遮羅遮羅五十九 婆羅婆羅六十 鉢囉鉢囉六十一 森羅森羅六十二 阿鼻賒阿鼻賒六十三 阿婆阿婆六十四 鉢*囉謨吒*耶六十五 婆伽婆帝六十六 遮文茶六十七 薩⑱羅薩*羅六十八 跋羅跋羅六十九 阿突那阿突那七十 勃馱勃馱七十一 俱嚧俱嚧七十二 訶羅訶羅七十三 伽羅伽羅七十四 岐利岐利七十五 瞿盧瞿盧七十六 哩醯平*音 曳醯上*音 婆伽婆帝七十七 遮文茶七十八 薩皤遏貪七十九 摩森娑達*耶八十 阿遮囉寫八十一 望不折*耶八十二 莎訶⑲八十三 ⑳自呪亦名摩登伽呪

又遮文茶呪第四十四 呪曰

那謨悉陀那㉑一 摩登伽那二 那謨悉陀夷三 遮文茶夷四 阿多㉒囉迦*囉波二合五 婆娑那夷六 提婆陀那婆不嗜多夷七 阿尼訶多皤㉓羅毘喫夷八 波羅迦*羅摩夷九 藥叉囉剎㉔娑不嗜㉕哆夷十 跋*羅上*音摩十一 跋羅臘陀夷十二 喫師伽那十三 毘闍伽羅十四 嚕伽羅樹師吒二合 夷十五 奢摩奢那皤悉泥十六 哩醯曳醯上*音 婆伽婆帝十七 遮文遲十八 薩婆遏他悉㉖弟十九 訶羅訶羅二十 爰利爰利二十一 戶盧戶盧二十二 遮羅遮

①二＝一【元】【明】 ②〔去音〕－【宮】 ③綟＝捩【三】【宮】【甲】 ④二＝三【明】【甲】 ⑤反＝切【明】【甲】* ⑥天＝大【元】【明】 ⑦於＝指【宮】 ⑧輪＝轉【宮】 ⑨右＝左【三】【宮】【甲】* ⑩左＝右【三】【宮】【甲】* ⑪呪＋（此呪亦名摩登伽呪）夾註【元】【明】【甲】 ⑫音＝同【宋】【元】【宮】，摩【明】【甲】 ⑬過＝驃【甲】 ⑭囉＝羅【三】【甲】 ⑮羅＝囉【三】【宮】【甲】* ⑯嚧＝囉【三】【甲】 ⑰婆＝嘍【三】【甲】【乙】 ⑱薩＝囉【宋】【元】【甲】* ⑲三十（句）【宋】【元】 ⑳〔自呪…呪〕八字－【宋】【明】【甲】 ㉑一＝二【元】 ㉒摭＝羅【三】【宮】【甲】* ㉓羅＝囉【三】【宮】【甲】* ㉔娑＋（婆）【甲】【乙】 ㉕哆＝多【三】【甲】 ㉖弟＝第【三】【宮】【甲】

羅二十三至利至利二十四注留注留二十五唎醯平*音曳醯上*音婆伽皤帝二十六遮文遲二十七闍婆羅闍婆羅二十八馱婆馱婆二十九多利吒多利吒三十四利四利三十一❶訶醯呼訶醯呼三十二佛提佛提三十三馱羅馱羅三十四地唎地唎三十五度嚧度嚧三十六伽吒伽吒三十七祇致祇致三十八戶誅戶誅三十九訶羅訶羅四十奚唎奚唎四十一戶❷盧戶*盧四十二阿魯訶阿魯訶四十三波烏魯訶波烏魯訶四十四唎醯平*音曳醯上*音婆伽皤帝四十五遮文遲四十六阿多囉劫婆羅四十七皤娑那夷四十八勃蘇摸投休遲當儀四十九伽羅伽羅五十祇利祇利五十一求婁求婁五十二唎醯曳醯上*音婆伽皤帝五十三畢帝利伽拏五十四皤悉泥五十五唵五十六遮羅遮羅五十七娑羅婆羅五十八摩羅摩羅五十九波羅波羅六十阿鼻睺阿鼻睺六十一阿寞吒曳六十二波羅暮吒曳六十三唎醯曳醯上*音婆伽❸婆帝六十四遮文遲六十五波羅波羅六十六阿度那阿度那六十七毘❹度那毘*度那六十八屈婁屈婁六十九❺阿羅*阿羅七十唏利唏利七十一休婁休婁七十二伽訶羅伽訶羅七十三祇唏利祇唏利七十四求休婁求休婁七十五唎醯曳醯上*音婆伽皤帝七十六遮文遲七十七薩皤遏他摩摩某甲七十八婆陀夷七十九莎訶八十❻句

又遮文茶呪第四十五　呪曰

那上*音謨婆伽婆姤一嚧達囉耶二那謨悉陀❼喃三那上*音謨婆伽婆帝四遮文茶囊五阿鉢囉帝賀多六婆羅毘唎耶七鉢*囉羯婁囊八摩訶囉刹賜囊九鉢*囉什婆履多❽榛*耶那去*音囊十阿帶囉上*音迦羅婆二合皤薩那囊十一摩奴沙摩乞❾此婆叉泥囊十二*榛羅母制十三摩婆薩那囊十四底唎迦跋羅十五摩羅佉吒十六婆伽害羅呢囊十七簪馱二合雞舍十八鼻❿喋俱上*音知目佉囊十九摩醯濕婆二合⓫羅婆羅臘陀囊二十阿蘇囉那舍泥囊二十一藥叉囉刹二十二此鉢利鼻唎多去*音囊二十三唵二十四遮文*茶囊二十五馱羅馱羅二十六努盧奴努盧奴二十七揭哩二合闍揭哩闍⓬二十八⓭唐云雷震⓮茂*囉⓯囉二十九帶波帶波三十什婆羅什婆羅三十一吉利吉利三十二姤盧姤盧⓰三十三牟盧牟盧三十四摩訶⓱麼盧三十五阿毘舍阿毘舍三十六泥毘舍三十七薩婆遏貪⓲二合上音三十八森森火野三十九婆伽婆帝四十遮文茶⓳四十一度盧度盧四十二陀去*音婆陀婆⓴唐云急走四十三佉佉佉馱佉馱四十四制吒制吒四十五拔波拔波四十六吉㉑利吉*利四十七折波折波四十八婆伽婆帝四十九遮文茶五十薩婆提羅上*音醯五十一驃謨制*耶五十二莎訶五十三囉上*音叉囉叉四五十四森森阿闍履囊㉒五十五寫薩婆鼻馱去*音那五十六鼻那㉓耶泥雞轉五十七莎訶五十八㉔句

又遮文茶呪第四十六　呪曰

唵*一遮文茶二必帝唎婆尼迦三㕑波羅訶悉帝四茶岐尼羅迷五破破敷沙必唎*耶六阿鉢㉕羅提訶多七縛陀鉢吒八帝*喋二合輸㉖去音利迦那迦九跋折囉十浮瑟泥十一二合阿羯吒十二毘羯吒十三鉢㉗覩*吒魚反羯吒十四㓨羅鄧瑟智二合泥十五芒斯婆羅摩*耶十六輸藍鉢囉十七毘舍摩奴沙十八去*音㉘佉伽訶薩帝十九唵二十㉙跋羅㉚蒲瑟泥二十一遮羅遮羅二十二㕑波㕑波二十三醯醯二十四脯羅脯羅二十五阿鼻舍阿鼻舍二十六婆伽婆帝二十七那上*音悉都二合提二十八莎訶二十九胡嚧都吒魚*反牟羯多三十莎訶*句三十一

又遮文茶呪第四十七　呪曰

那上*音謨悉陀喃一那謨摩登伽喃二那謨悉陀夷三那謨遮文茶夷四阿鉢囉　底訶多五摩羅彌梨鉢羅伽*囉摩夷六那謨婆伽婆帝七遮文遲八摩訶囉刹西九鉢羅　闍婆利跢十那夷那上*音延安多*羅尼却波羅十一提婆薩那夷十二摩怒沙忙娑拔刹那夷十三唵十四陀囉陀㉛羅十五室利室利奴十六伽闍婆伽闍婆十七伽多婆伽多婆十八吉㉜利吉㉝利十九都盧都盧二十暮盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毘睺阿毘睺二十三薩婆遏他二合麼麼某甲二十四婆陀夷二十五唎醯曳醯上*音婆伽婆帝二十六遮文遲二十七吐吐二十八他婆他婆二十九㉞呵陀*呵陀三十婆吒婆吒三十一拔波拔波㉟三十二吉*利吉*利三十三折波折波三十四唎醯曳醯上*音婆伽婆帝三十五遮文遲三十六薩婆伽羅夷驃三十七暮者也三十八莎訶三十九*句前第二呪㊱反與此呪受持法用并及功能如下所說

若欲受持摩登伽呪法。先作一壇。縱廣七尺。用牛糞塗地。方七尺七寸。當取一杖。隨杖長短。量取七尺亦得。取柳枝長六尺及竹。口含淨水。半㊲嚏餘者咽去。初含水叩齒七遍。然後*嚏半。殘半咽之卽呪。呪鉢亦然。若呪病人時。取灰。無灰取土及水。隨得呪之訖。用

❶訶醯呼訶醯呼＝訶訶醯醯呼呼(甲)　❷盧＝嚧(三)(宮)(甲)*　❸婆＝皤(宋)(元)(宮)(甲)　❹度＝遮(三)*　❺阿＝何(宮)*, 呵(甲)*　❻[句]－(甲)(乙)　❼喃＝南(明)(甲)　❽榛＝捺(甲)(乙)*　❾此＝些(甲)　❿喋＝唎(三)(宮)　⓫羅＝囉(三)(甲)　⓬⓭二十八の唐云雷震(三)(宮)(甲)　⓭唐＝此(甲)(乙)　⓮茂＝筏(三)(甲)(乙)　⓯囉＝筏羅(三)(甲), 筏囉(乙)　⓰三＝二(元)　⓱麼＝摩(三)(甲)　⓲二合上音＝上聲二合(明)(甲)　⓳一＝二(元)*　⓴唐＝此(甲)(乙)　㉑利＝唎(三)(宮)(甲)*　㉒五十五寫＝寫五十五(甲)　㉓[耶]－(甲)　㉔[句]－(明)(甲)(乙)*　㉕羅＝囉(明)(甲)　㉖去＝上(三)(宮)(甲)　㉗覩＝都(三)(甲)(乙)　㉘佉＝佶(乙)　㉙跋＝跛(元)(明)(宮)(甲)　㉚蒲＝滿(元)(明)(甲)(乙)　㉛羅＝囉(三)(甲)　㉜利＝唎(乙)(宮)　㉝利＝唎(明)　㉞呵＝可(三)(宮)(甲)*　㉟二＝一(元)　㊱[反]－(三)(甲)(乙)　㊲嚏＝嚔(宋)(元)(宮)*

灰水塗病人身。然後呪燒白膠香。地上畫一鬼形。呪師手捉石榴枝。或用柳枝。即呪此枝打病人時。若鬼著者。即問姓名行病所由。若不語者。誦呪一遍以水灑之。即便自語。若以芥子代水亦得。結界之法。水及芥子或呪三遍或呪七遍。以散四方心中作念。齊若干步當擁護我

凡呪童男女。令遣看吉凶者。清淨※洗浴燒安*悉香。手[1]捉石榴杖。呪杖打地。若打四[2]指地及打身上。即神著也

若一日瘧。二日三日四日及七日者。當呪白線。一呪一結結三七結繫頭。即*差。若人欲斷[3]厭[4]魑鬼者。捉鑌鐵刀大小隨意。擣病人頭上即便得*差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者。取七種穀用紫[5]薑木。[6]齊作井[7]欄。以火然[8]柴呪七種穀。一呪一燒紫*薑火中。如是乃至一百八遍。即如心願若人欲得婦女自在者。取胡麻呪燒之若人欲得驅遣一切惡鬼神者。可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時。燒青木香誦呪即*差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者。燒蘇曼那華誦呪即得

若人欲作那上*音伽阿練那法。取烟[9]支好墨胡麻油。和研塗童子手指甲之上。向日呪之。即見種種善惡境界

若有人忽得天魔羅雞室陀鬼病。其狀[10]似風[11]癲。或似狂人。或哭或笑。此是病狀。經四十九日不瘥。其人必死。呪師於城門外寂靜之處東流水邊。作四肘水壇種種供養。喚病人近壇門邊。結火輪印誦前心呪。以右手把白芥子。散患人面上。鬼得芥子其身碎裂狀如火燒。左手執柳枝打病人。數數作此法。及燒[12]蘇酪胡麻如是三日。呪神歡喜

又法所有[13]痛處。以*蘇油摩病人體上。又[14]呪塗心下。即得除愈

又法欲得大驗時。於遮文茶像前。以種種香華然燈供養。穿一火坑方圓一肘。坑中畫作蓮花形。燒桑木柴一百八段。誦呪一遍一度投著火中。又燒※蘇酪粳米石蜜蕎麥華芥子安※悉香等。如是一千八遍。能令呪師得大珍寶。若能日日作此法。天神歡喜恒具大驗。不爲鬼神之所惱亂。所有行人誦遮文茶呪。不得食胡[15]芹胡椒胡薑胡豆胡荽。以上五種皆不得食。若人食者令人失驗

又遮文茶印呪移腫法第四十八

以左右二手。中指以下三指各屈成※捲。二頭指頭相拄。二大指各捻中指側成*捲。三指各背相著呪曰

唵一遮文茶二伊利彌利三莎訶四

受此法印。預前七日持齋戒已。當大齋日對佛像前。燒沈水香供養已竟。陰誦此呪二十一遍。次當叩齒二十一下。後陰唱殺。受持以後任意用之。男左女右。若禁男時。用左頭指捻腫上訖。即取一骨書此骨頭。著地。面上作腫移字。即誦前呪二十一遍。次當叩齒二十一遍。口陰唱殺。即將患人近樹邊立。以左頭指[16]書於樹上。應時即移著於樹上。[17]大有神驗。遮文茶呪功能略竟

一切毘那夜迦法印呪第四十九

以二小指二無名指。相鉤向內。即以二中指竪相叉。又以二頭指各竪附中指。以二大指亦竪附近頭指側。大指來去呪曰

唵一薄迦囉㗚去※音茶二阿地波多曳三莎[18]去訶四

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

又毘那夜迦呪法第五十　呪曰

那上*音謨毘那夜迦上*音寫一訶悉知二合目佉上*音[19]寫跢姪他三阿知耶四二合那知耶五二合殊播帝耶六烏悉曇[20]去二合卑耶七二合悉婆二合巴鉢耶八跋途薩耶九[21]娑[22]梨跋遲十莎訶*句十一

欲作此法。先須造像。或用白[23]臘及銅木[24]等。若灌若[25]刻作其形像。夫婦二身令相抱立。各長五寸七寸亦得。二身並作象頭人身。其造像直不得還價。造其像已。白月一日於淨室內。用淨牛糞摩作圓壇。隨意大小。當取一升清胡麻油。用上呪文呪其淨油一百八遍。即[26]煖其油。以淨銅器盛著*煖油。然後將像放著油中。安置壇內。用淨銅匙若銅杓等。欒油灌其二像身頂一百八遍。以後日日更呪舊油一百八遍。一日之中七遍灌之。平旦四遍日中三遍共成七遍。如是作法乃至七日。隨心所願即得稱意。正灌油時數數發願。復用*蘇蜜和麨作團。及[27]羅蔔根并一盞酒。如是日別新新供養。一切善事隨意成就。一切災

[1]捉＝提【元】【甲】　[2]指＝痲【三】【甲】　[3]厭＝饜【明】【甲】　[4]魑＝魅【三】【宮】【甲】　[5]薑＝楓【三】【甲】【乙】*　[6]齊＝果【三】【甲】　[7]欄＝閑【宋】　[8]柴＝第椏【三】【甲】，第【宮】　[9]支＝脂【元】【明】【甲】　[10]似＝如【三】【宮】【甲】　[11]癲＝瘨【三】【宮】【甲】　[12]蘇＝酥【元】【明】【甲】*　[13]痛＝病【三】【宮】【甲】　[14]呪＋（泥）【三】【宮】【甲】　[15]芹＝芥【元】【明】【甲】　[16]書＝畫【三】【宮】【甲】　[17]大有＝有大【三】【甲】　[18]去＋（音）【三】【宮】，（畢）【甲】　[19]寫＋（二）夾註【三】【甲】【乙】　[20]二合去＝去聲二合【明】【甲】　[21]娑＝婆イ【甲】　[22]梨＝唎【三】【甲】　[23]臘＝鑞【甲】【乙】　[24]等＝守【宮】　[25]刻＝剋【宋】【宮】　[26]煖＝暖【三】【宮】【甲】*　[27]羅蔔＝蘆菔【三】【甲】

禍悉皆消滅。其所獻食必須自食。始得氣力

調和毘那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印。以二小指無名指。相叉於掌內。竪二中指頭相捻。以二頭指。各加中指背第一節下半分許。卽是喚一切天。大指來去呪曰

唵一鑠覩嚕二波囉摩馱偏曳三莎訶四

調毘那夜迦法。但是誦呪人。夢中驚怖見諸畜生惡境界等。當知是毘那夜迦鬼王瞋。夢中覺已。卽慚愧乞。莫[1]瞋明日自有飮食勞謝。謝法以水摩地作二肘水壇。圓如盤大亦得。取蒸餠五顆。[2]羅蔔根三顆。火燒熟。有華著華。幷燒白膠熏陸香等安於壇中。呪師壇西面向東坐。誦大自在天呪一百八遍已。口云慚愧好去。如是語已。壇中雜物盤盛。出門向西棄却。西北亦得。口云

薩婆藥叉囉闍　阿藕[3]捨訶　娑鉢闍伽車

作是語已棄却卽歸

大自在天呪曰

唵一毘跢囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼四頻達尼五莎訶[4]六

誦一百八遍。卽心歡喜。非但夢中但覺有魔事。卽作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指。向下鉤左手四指。其二大指直[5]努。二大指來去呪曰

唵一俱毘囉二莎去音訶三

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供食。一切歡喜

一切羅剎法印呪第五十三

以右手大指。捻小指無名指甲上。餘[6]三指皆竪。大指來去呪曰

唵一渴伽[7]阿二合地波多曳二莎訶三

是法印呪。若作大都法壇之時。作此印呪喚入供養。一切歡喜

爾時諸佛。見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅剎乾闥婆阿素洛等。各獻神呪多諸利益。成就希有大功德已。而告衆言我皆印可。不違本願任爲方便。護持正法。不得輕慢我等正敎。憐愍一切衆生之類。爾時諸天王等蒙佛印可。皆大歡喜一時作禮。心無退轉成就第一最勝功德

佛說陀羅尼集經[8]卷第十一[9]

佛說陀羅尼集經[10]卷第十二

*大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場[11]印品

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩。幷諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等。共會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏。利益一切

爾時會中有一菩薩。名十一面觀世音菩薩。幷諸眷屬從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬五體投地。頂禮佛足禮佛足已。却坐一面而白佛言。世尊諸佛慈悲善爲方便。對諸聖衆。說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏。從昔過去及現住世。十方一切恒沙佛等。皆因此法。得成聖果。是諸徒衆深心樂著得未曾有。便於會中各說法呪而助護念。我等聞是心生歡喜。又有都會道場法壇。功德成就。度脫一切諸衆生等速得成佛。若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等。雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印。皆未曾入我都會壇。亦未能了祕密決法顯之名字而得證成。恐有輒作法印等者。欄諸煩惱侵[12]擾身心。如是人等不會我意輕而妄作。致使衆魔動念。散亂呪力無効。是故我今欲護沙門及婆羅門幷天人等。欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故。大衆聞已實稱非妄。佛言善哉善哉速爲我說。而說偈言

一一諸佛土　心多樂著法
廣引祕密藏　善說巧方便
勸[13]道諸衆生　慈悲自護念
聞是陀羅尼　一切皆歸伏
或有都法壇　共會一切意
從佛法印可　證成斷疑惑

爾時一切諸[14]佛。菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等。聞佛說此微妙偈已。皆大歡喜心無疑惑決定成信

爾時觀世音菩薩。承佛威神告大衆言。若有沙門若婆羅門若善男子善女人等。欲請祕密法藏要決。意欲成就及諸國王心生決定。欲求懺悔滅一切罪。願樂見聞都大道場壇

[1]瞋＝瞞(聖)　[2]羅蔔＝蘆菔(三)(宮)(甲)　[3]捨＝捺(甲)　[4](六)－(元)　[5]努＝怒(甲)(乙)　[6]三＝二(甲)(乙)　[7]阿二合＝二合阿(三)　[8]卷第十一＝卷第十二(明)(甲)　[9]甲本乙本奥書曰貞享三年丙寅七月初六夕訓點校了金剛乘末裔淨嚴四十八載寶永五戊子年冬十月念五日一校了性寂但乙本寶永乃至性寂無之　[10]卷第十二＝卷第十三(明)(甲)　[11]印＋(呪)(三)(宮)(甲)　[12]擾＝繞(三)(甲)　[13]道＝導(三)(甲)　[14]佛＋(幷讚)(三)(甲)

法事者皆須預近春時三月。秋時三月。冬時三月。是上月也。就中起春三月一日。若秋九❶月生一日。冬十二月月生一日。如是最好第一上日。皆取上旬爲始。乃至七日七夜法事總了。若欲作意成辦法事。先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處。乃至寺舍佛堂之所。乃於露地作之亦得。定知處已。至其白月一日平旦。阿闍梨與諸弟子。香湯洗浴著新淨衣。將諸香華至其處所。阿闍梨把跋折羅。應當問彼諸弟子言。汝等必能決定受我諸佛等說祕密法藏。不生疑惑不。徒衆答言。我等於佛法中。決定誠信不生疑惑(如是重重三問三答)。徒衆答已。然後阿闍梨手❷印香鑪及淨水等。用馬頭印印其淨水呪三七遍。而把香鑪❸蹦跪燒香。仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等。及與一切冥聖業道。今此地者是我之地。我今欲立七日七夜都大道場法壇之會。供養一切十方世界恒沙佛等。一切般若波羅❹蜜多。一切大地諸菩薩衆金剛天等。仰請諸佛領諸徒衆。決定一切祕密法藏不可思議大法門故。取諸證成。我今欲作護身結界供養法事。在此院內東西南北四維上下。所有一切惡神鬼等。皆出去我結界之所七里之外。若善神鬼我佛法中有利益者。隨意而住。作此語已

次用前水右遶。遍灑道場之地。次即作前軍❺茶利法一度結界。其結界印呪。如軍茶利部中所說更無別法。當結界時。任阿闍梨心。❻標遠近寬窄爲界。其法壇量。若爲帝王一百二十肘。若受法壇方十六肘十二肘等。若懺悔壇及治病壇皆作水壇。四肘以下一肘以上悉得通用。其肘長短。隨其呪師臂肘長短以爲並數。其地皆須方面齊等。若作水壇。亦不須擇日月時節。其地隨得。淨處即作。平正地面。即須香❼埿塗其地上。即成壇法。仍須四角豎*標爲記。若作大壇。如前結界四角豎*標。*標記已竟。喚人掘地出其惡土。若得上地掘去一磔。若得次地掘出一肘。若得下地掘出三肘。悉除其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木糠等惡物。盡諸惡物到好實地。然後將好土來。發底一度以香水❽抪一度。著土。即用杵築築令平滿。必須堅❾鞕。若得基高最爲第一。次第二日於晨朝時。阿闍梨及諸弟子。香湯❿洗浴著新淨衣。四五弟子隨阿闍梨入道場中。用力驅使莊嚴道場。其外威儀。四門四角皆須威嚴。門別各著一(雙)神王。又左右⓫廂懸神王幡。門門四口懸雜綵幡三十六口。門別如是。其幡新好長八尺者。四角各懸一神王幡。懸雜綵幡。門別四口(其幡竿亦准此)。若在舍中⓬唯開前後二門。前門兩邊著神王像。一雙相對。後門兩邊亦著神王一雙相對(皆新好者)。其道場門左右兩⓭相。各豎四橛。繩子圍遶。繩圍之內以香泥塗爲護淨界。其中擬著一切供⓮養

次阿闍梨更作一度軍茶利法結界畢已。即作種種香*埿一⓯瓮。用柳枝攪。以誦般若大心呪呪曰

跢姪他一揭(去⓰音下同)帝揭帝二波⓱羅揭帝三波羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其呪遍數。若爲國王誦之滿足一百八遍。若爲三品以上誦之五十六遍。若爲四品五品誦七七遍。若爲六品七品誦五七遍。若爲八品下及百姓誦三七遍。一切壇法皆如是呪。呪泥既竟用泥塗地。塗地之法隨日摩之。塗地已竟。更作一度軍茶利法結界如前。次第三日晨朝*洗浴以淨牛糞。取其牛糞莫令著地。將淨器承取。以香湯和。呪如前已。遍地塗之。次將一繩子。量取肘數長短若干。臨時看院寬窄爲度。數結記定。於道場處四方挽之。下以白粉點之爲記。阿闍梨先從東北角至西南角。挽繩定之。離柱四指下點爲記。次從東南角至西北角。挽繩定之。離柱四指下點爲記。正當中央繩相交處。又下點竟。各當點處穿一小孔。深一磔許。其中擬埋七寶五穀。其七寶者。一金二銀三眞珠四珊瑚五⓲虎珀六水精七⓳琉璃是名七寶。其五穀⓴者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀。其寶等碎五穀相和。以絹片裹。用五色線繫頭。將埋五孔之中。而於地外出其線頭。長五指許。此寶物等一下以後永不得出。從此而起金繩界地七寶合成。諸佛居上演說大乘轉法輪處。即以此地將作佛堂最爲第一。凡人居上一無利益次更結界。其結界法把跋折囉(㉑唐翻金剛杵也)依軍*茶利法用結界三迴。右行於其壇外。更作辟除毘那夜迦印法誦呪。如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說。即以牛糞香

❶月十(月)【三】【宮】【乙】　❷印＝把【三】【宮】【乙】　❸蹦＝胡【三】【宮】　❹蜜＝密【明】【宮】　❺茶＝荼【三】【宮】【乙】下同　❻標＝摽【宮】【乙】*　❼埿＝泥【三】【宮】【乙】*　❽抪＝塗【元】【明】【宮】*　❾鞕＝硬【明】【宮】　❿洗＝洒【宮】*　⓫廂＝相【三】【宮】　⓬唯＝惟【宋】【宮】　⓭相＝廂【宮】【乙】　⓮養＝具【三】【宮】　⓯瓮＝瓷【三】【宮】　⓰音＝聲【明】【宮】*　⓱羅＝囉【三】【宮】【甲】　⓲虎＝琥【明】【宮】【乙】　⓳琉＝瑠【宮】【乙】*　⓴者一＝一者【元】【明】　㉑唐翻＝此云【明】【宮】

湯和泥。同前呪已。遣弟子等用手摩地。從東北角起首。向右逐日摩地。莫逆左摩。如是次第轉摩遍地至東北角。於道場中。弟子行動一物以上布置法用。皆隨逐日向右行之。不得逆日向左而行。　其道場地縱廣正等而開四門。四角竪橛。其橛深埋。四橛上頭四面各別橫著一椽。其椽悉須麁大一類。四面精細修削令方。　竪者(1)批上頭橫者鑿孔。各相串(2)釧。四方端直長短臨時。看其道場闊狹大小。　不可預定且約略准(以麁竹替椽等亦得)於其木上總纒綵帛。雜色間錯。次取大幡。於上縱橫八道蓋之。東西南北四維相交。是名上方莊嚴之法。其大幡上東懸一雙碧色幡子。南懸一雙緋色幡子。西懸一雙白色幡子。北懸一雙深青幡子。中懸四口黃色幡子。皆各綴著大幡上懸(爲知五方所王之氣)次於四面各著大幡而作(3)闌額。次於額上。四面皆著金銅泡花。及金銀器寶鏡等物。隔隔皆然。幷飾四柱亦復如是。次第莊嚴。次延繩子四面圍遶。繫著柱上。而其繩上懸雜綵幡。　衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴。次於四面盤遶眞珠。次著寶網種種嚴飾。嚴飾已竟。　次於道場西門。　如南相去(4)二尺許地。穿作方坑四面正等。各長二尺深亦二尺。其坑當中留一土心。其土心上。以香湯和淨牛糞泥作蓮華座。必須加意精細(5)撩理

又以紫綵而作一蓋。亦用緋綵而作一蓋。其二蓋骨屈竹而作。各長九尺(6)幹。　擬執將行從。覆阿闍梨入壇弟子。來去出入作威儀用。於其道場次東北地。去二三尺。更作四肘白

水壇位

次道場外向西南地中庭亦得。　又更別立四肘白壇。其壇四角竪四幡竿。竿上懸幡。壇築竿孔。清淨揩拭。更作一遍大結界法。辟靜道場。　然燈燭燒種種香次第五日阿闍梨將二弟子。晨朝*洗浴著新淨衣。令一弟子捉一銀(7)盞(8)宬香水泥。令一弟子捉一金*盞*宬香粉水。及把一條小細繩子。隨阿闍梨從入道場到道場所阿闍梨行道一遍讃(9)歎作禮。遣捉香泥弟子入壇。從東北角以手摩地。如前摩法。如待泥處(10)湇湇(11)然然乾次。　阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場。　取繩量肘知其長短。從(12)㯳東北角向東南角。急挽定已各點爲記。次移向西南亦點爲記。次移西北亦點爲記。以繩染粉。遣一弟子把繩子頭。跪坐於壇東北角地。以繩子頭著壇正角先點之處。著地急挽。阿闍梨把繩一頭。向東南角。著壇正角先點之處。二人一時共相急挽。遣一弟子捻繩中央(13)絣著地上。次東北角弟子起。向西南角坐。　准前*絣之。　次東南角阿闍梨起。向西北角坐。准前*絣之。次西南角弟子起。向東北角坐。准前*絣之次於*絣繩內(14)離一肘地。更依前點。　如是四角皆點記已。　卽於粉中染繩*絣之。法用如前次取八肘繩子中屈。當壇外方先下點處。又屈一肘繩子正中。更以二肘繩。　從壇一方中央點量。　中點左右更點兩處。次共一方門壁。去壇强五指許。次更屈門壁。向左右邊五指許作。次其壇門左右兩畔。寬五指作。次其門外邊端直*絣著。一方既爾三方亦然

次作中院。外繩四肘。其外院內與其中院外繩兩間。開一肘道其中院門者。四方壁與向左右邊。總作三指闊。其門外邊繩子直拼法如前說。其中院內四方。各離外院內繩各一肘地。更*絣粉繩。其壇中心作一肘院。莫作門成次第六日阿闍梨以五色線。　隨其受法人數多少。爲結呪索。用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之。卽說呪曰

唵一阿彌哩二合都知二合皤去*音婆二合許(15)抪三

當用此呪一呪一結。如是(16)滿結五十四結。作呪索已。　次將絹片。　七寶五穀一處共裹。以五色線牢繫其頭。亦准人數。其日西時。阿闍梨與諸應入壇弟子等。總*洗浴竟著新淨衣。令弟子等作行列坐於道場外。　如近西邊次阿闍梨與諸弟子。作大結界護身法事。至日沒後。阿闍梨入道場中。請佛般若菩薩金剛及諸天等。入壇安置。佛座中心。觀世音等於北方(17)座。金剛藏等於南方*座。而以種種上妙香華五盤飲食。然十六燈。而作供養法事已竟次阿闍梨出道場。迎引弟子等。至於道場。近西門首行列而立。少分行香供養禮拜。作法事已次阿闍梨一一更與作護身印。　誦呪印於一一弟子身上。如前。然後遣就席上跪坐各面向東。阿闍梨把。　白芥子。　呪打一一弟子頭面心等三遍。　然後用馬頭觀世音菩薩印呪。　更作護身法事如前次阿闍梨胡跪。具問最長弟子。汝等欲得受此法不。其弟子等答云。欲得如是等法。具問答已次阿闍

(1)批＝剸【元】【明】　(2)釧＝穿【元】【明】【甲】　(3)闌＝欄【元】【明】【甲】　(4)二＝一【元】【明】【甲】　(5)撩＝料【元】【明】【甲】　(6)幹＝竿【元】【明】【甲】　(7)盞＝鉢【甲】【乙】*　(8)宬＝盛【三】【甲】*　(9)歎＝嘆【甲】【乙】　(10)湇湇＝嗚嗚【元】【明】【甲】　(11)［然］－【三】　(12)㯳＝壇【三】【甲】【乙】　(13)絣＝拼【三】【甲】*　(14)離＝雜【甲】　(15)抪＝柿【元】【明】【甲】　(16)滿結＝結滿【三】【甲】　(17)座＝坐【甲】【乙】*

梨把香水器。*㧜於一一弟子頭上。復以右手案於一一弟子胸上。口誦馬頭觀世音菩薩心呪。與讙持訖次以呪索。繫於一一弟子左臂。次阿闍梨引諸弟子。退位而下自東階而於西階下。跪地而坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水。次第與灑①一一弟子②前。右遶三匝。次用炬火右遶三匝。亦如前法。次與柳枝次與雜華。皆准前法。右邊授與諸弟子等。其弟子等受柳枝已。却楡跪坐嚼楊枝頭。然後向前投其柳枝。阿闍梨一一看其柳枝墮處。若其柳枝嚼頭向身即爲大吉。若向南者即爲不吉。若其嚼頭向餘方者即知平平。如是次第試驗遍已。然後次第香水灌掌。及與飮之。人各三③飮。一一弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折④羅。印水自飮。作法事已。引諸弟子昇於道場。從西階上於道場側行列而坐。與作一遍行香法事訖。次阿闍梨語諸弟子。汝等臥去。若有夢相明朝向我各具說之。各各用心不得造次向他漏泄。作是語已次阿闍梨引弟子等。從東階下各散歸房次阿闍梨入道場內。啓佛菩薩金剛等云。是諸弟子欲入壇來。各各取證。我弟子某甲與作法用總遍問竟。諸弟子等明日欲來入壇供養。願佛般若菩薩金剛及諸天等。今夜大悲境界徒衆。弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬。廣爲供養。願大慈悲明日皆赴。受諸供養證明法事(如是三說)然後發遣壇內諸佛菩薩金剛。隨緣且散次阿闍梨向壇北邊。著火⑤爐已誦馬頭觀世音大心呪。呪白芥子一呪一燒於火*爐中。一百八遍。令諸弟子滅罪除障。次阿闍梨與會入壇弟子二三人等。於一夜中以五色粉。數置壇內莊嚴其地。其法用者先從內布。以白色粉。次黃色粉。次赤色粉。次青色粉。次黑色粉。四面布訖即至外院。從東北角右迴作之。布五色粉亦如前法。四面布訖。以帝殊羅施⑥之爲座主。當中心敷大蓮花座。座主即是釋迦如來頂上化佛。號佛頂佛。如其不以佛頂爲主。隨意所念諸佛菩薩替位亦得。除其座主以外諸佛及菩薩等。皆在本位而受供養。自非諸佛般若及十一面等菩薩相替。餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等。及經一宿懺悔壇者。隨其所應。以當部中佛菩薩等而爲座主作供養者種種皆好。中心安置座主位已次於內院東面當中。安般若波羅蜜多華座一次右邊安釋迦牟尼佛座二次左邊安一切佛心佛座三次於北面正當門中。安大勢至菩薩座四次右邊安觀世音母座五次左邊安觀世音菩薩座六次於南面正當門中。安金剛囉闍座七次右邊安摩醯雞座(是名金剛母)八次左邊安摩帝那座(名金剛使者)九次於西面院門南。安普賢菩薩座十次院門北。安彌勒菩薩座十一次院東北角。安阿舍尼座十二次東南角。安跋折囉蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉座十三西南角。安跋折囉健荼。西北角安火神⑦座。次外院東面北頭第一。先安曼殊室利菩薩座十四以次南。安十方一切佛座十五次安⑧梅檀德佛座十六次安阿閦佛座十七當院門中。安阿⑨彌陀佛座十八次安相德佛⑩座十九次安虛空藏菩薩座二十次安烏瑟尼沙座二十一次安十方一切佛頂座二十二當院北面從東向西第一。先安陀羅尼藏座二十三次安地藏菩薩座二十四次安馬頭觀世音座二十五次安不空羂索座二十六次安一瑳三跋底伽座二十七當院門中。安隨心觀世音座二十八次安摩訶室唎耶座二十九次安六臂觀世音座三十次安毘俱知觀世音菩薩座三十一當院南面從東第一。安烏⑪摳沙摩座(⑫唐云不淨金剛)三十二次安跋折囉吒訶娑座三十三次安跋折囉母⑬瑟知座(名金剛兒)三十四次安跋折囉央俱施座(名爲金剛小女)三十五次當院門。安蘇摩訶座三十六次安跋折囉商迦羅座(名爲金剛天女)三十七次安迦儞俱嚧陀座⑭三十八次安隨心金剛座三十九次安跋折囉阿蜜哩多軍*荼利座四十當院西面門南。安烏摩地毘⑮摩座四十一次安尼藍跋羅座四十二次安一切天座四十三次其門北。安摩醯首⑯羅座四十四次安母嚕(二合)陀吒佉座(此是正位)四十五次安毘嚕觀唎知座四十六當院東北角。安婆⑰搖毘伽座四十七東南角。安母⑱嚕(二合)陀吒迦座(此是攝位)四十八西南角。安迦尼俱嚧⑲陀(此是攝位)四十九西北角。安跋折囉室哩(二合)尼座五十至次外院東面北頭第一。安毘那夜迦座五十一次安毘陀耶(二合)陀囉座五十二次安首陀會天座五十三次安提頭賴吒座五十四剃院門北。安帝釋弟子座五十五剃院門南。安帝釋天座五十六次南。安月天座五十七次安跋摩天座五十八次安星天座五十九次安佛使者

①〔一〕－(三)　②〔前〕－カ(甲)　③飮＝歃(宋)(宮)，呷(元)(明)(甲)　④羅＝囉(元)(明)(甲)*　⑤爐＝鑪(三)(甲)(乙)*　⑥之爲＝爲之(三)(甲)　⑦座＝主(三)(甲)　⑧梅＝旃(甲)　⑨〔彌〕－(宮)　⑩〔座〕－(明)　⑪摳＝樞(三)(甲)(乙)　⑫唐＝此(明)(甲)　⑬瑟字元本明本白缺　⑭(此是正位)カ＋三(甲)　⑮〔摩〕－(三)(甲)　⑯攝＝躡(三)(甲)　⑰搖＝捨(三)(甲)(乙)　⑱嚕二合＝二合嚕(元)(明)　⑲〔陀〕－(宮)

座六十當院北面東頭第一。安伊沙那鬼王座六十一次安婆羅醯鬼座六十二次安遮文荼座六十三次安藍毘迦座六十四剃院門東。安跋折囉健荼座六十五剃院門西。安毘沙門王座六十六次西。安俱毘囉藥叉座六十七次安旃達波羅婆娑菩薩座六十八次安摩尼❶跋陀座六十九次安斯馱遏他座七十當院南面東頭第一。安火天座七十一次安毘藍婆呪馱座七十二次安那羅延座七十三次安彌嚧尸佉囉座七十四剃院門東。安毘樓茶迦座七十五剃院門西。安琰摩壇茶座七十六次西。安琰摩弟子座七十七次安緊那羅王座七十八次安毘舍遮王座七十九次安囉刹娑王座八十當院西面門南第一。安難陀龍王❷座八十一次安日天座八十二次安摩喇支座八十三次安阿素囉王座八十四次安閻羅王座八十五剃院門北。安憂婆難陀龍王座八十六次安地天座八十七次安毘樓博叉座八十八次安乾闥婆座八十九次安風天座九十當院東北角安枳喇枳喇俱嚧陀座九十一東南角。安跋折囉❸栖那座九十二西南角。安婆揄韓伽座九十三西北角。安跋折囉尸佉*羅座九十四

如前所說三重院中。各除四角插❹位以❺外。次第各別作蓮花座。略說十二肘壇法竟其十六肘如圖中說。座數多少位隔寬窄。隨其施主供具多少加減而作。是名下方莊嚴之法。次於火*爐中以赤白粉塗飾蓮花。次於壇東北可四尺地。作四肘壇。壇上純用赤白二色❻粉爲界道并作蓮華座。次於中庭灌頂壇上。❼唯以白粉一色界。道作蓮華座種種安置。諸位地竟。阿闍梨起立西門前。看於壇內諸坐分位。何者是好何者不好。何者周匝何不周匝。子細撿挍。不周匝處更報修理。更作一遍大結界法。把跋折羅種種結護。略供養竟。留曾入壇弟子守護。莫令餘人輒入道場。說第六日莊嚴法竟。次第七日朝阿闍梨香湯*洗浴著新淨衣。以三尺黃裹自頭頂。然後以四尺紵遶額繫頭。名爲頭戴天冠之法。次以前結五色呪索。繫自右臂手腕下已。即作馬頭護身呪印。印自身上入於道場。次把跋折囉。即作金剛軍荼利等大身印呪。三迴右轉於壇外邊種種作法。次更作馬頭觀世音印。并誦馬頭觀世音呪。結十方界。次取金銀瓶❽盥。一一各滿盛淨水已。一一*盥中。著少五穀并龍腦香。及前絹裹七寶物竟。即以柳枝竹枝梨枝柏枝各并葉。塞諸*盥瓶口。❾仍露七寶裹線頭出。擬❿灌頂時一一弟子承著此寶。於其一一水⓫罐塞中。各著一顆好石榴已一一水*罐塞上。各以生絹三尺繫其枝葉。次取四寶盤。二金盤中盛滿香水。二銀盤中盛滿雜花。次以種種寶華⓬菓樹。一一插⓭趺。堅安壇上。次取十條五色寶燭。安銅檠上。行列堂門繩園之內次具食盤於銅盤上。一一盤中。各具盛著種種*菓食上妙*菓子。石蜜⓮蒱萄沙糖⓯蘇蜜乳粥⓰等。次具燈盞一一著油各各然燈。次具金銀⓱疊合婆羅及銅⓲盞。盛以酥蜜香油雜華。并其呪索白芥子胡麻人稻穀華八功德水。隨其所應皆悉嚴備。

并銅香鑪并寶子具。中央四門各各一具。次具六食盤。薄餅餢⓳飳頭等餅種種具備。各二十⓴枚總細切碎。以和乳粥雜*菓子等。總相和盛於一盤中擬燒供養。次以*蘇蜜乳酪清油。各盛器中。次具蜜漿一升於銅盞中。并著銀杓。次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等。筐器中盛并著一杓著於堂前。次添二銅澡㉑罐。一擬淨用一擬污用。次具㉒穀柴松明炭等。所有擬入道場用者。皆悉嚴整置㉓堂門外兩㉔相繩內。次阿闍梨一一細看周匝㉕以不。皆以手度入於繩內㉖外灌華香八功德水列在門西。蠟燭食盤燈柴炭等列在門東。次請樂兩部。長笛簫笙㉗篳篥㉘琵琶竪竹箜篌方響箏葉銅㉙鈸等各具兩事。當道場門東西兩邊相對列坐。又遣二弟子入道場內。近西壁下而敷氈褥。如是辦竟。次阿闍梨於門東西。更作法事護持令定。莫令一人輒在其處㉚撩亂位坐次阿闍梨遣諸徒衆。香湯㉛洒浴著新淨衣。各向道場中庭列坐至日西時。阿闍梨發從堂外。手把香鑪入道場中。右遶一匝行道已竟三禮。然後放香鑪著。出自手取一金水罐。至壇西門胡跪至心。誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍。若請諸佛爲座主者。隨其當部各誦本呪一百八遍。入壇放著座主位上。續後弟子擎一一罐與阿闍梨。次於內院四角東面中心。各著一罐。又於外院四角各著一罐。又㉜更外院東南北門各著一罐。其壇西門左右兩邊各著一罐。其西門罐於雜枝上盤五色線。斟酌圍遶道場一匝。

❶跋＝呪【三】【宮】【甲】　❷〔座〕－【宮】　❸栖＝洒【甲】【乙】　❹位＝立【明】　❺外＝水【宮】　❻粉＝分【三】【宮】【甲】　❼唯＝惟【宮】　❽盥＝鑵【宋】【元】*，罐【明】【宮】【甲】*　❾仍＝乃【元】　❿灌＝罐【宋】【明】，鑵【元】　⓫罐＝鑵【元】【甲】*　⓬菓＝果【甲】【乙】*　⓭趺＝跌【甲】　⓮蒱萄＝蒲桃【宋】【元】，蒲萄【明】【甲】　⓯蘇＝酥【元】【明】【甲】*　⓰等＋（味）【三】【宮】【甲】　⓱疊＝曡【元】　⓲盞＋（等）【三】【甲】　⓳飳＝[illegible]【甲】　⓴枚＝枝【宮】　㉑罐＝鑵【元】【宮】　㉒穀＝構【宋】【元】【宮】，榾【明】【甲】　㉓堂＝當【三】【宮】　㉔相＝廂【明】【甲】【乙】　㉕以＝已【明】【甲】　㉖外灌＝水灌【元】【明】，水罐【甲】　㉗篳＝觱【元】，觱【明】【甲】　㉘琵琶＝枇杷【宋】【宮】　㉙鈸＝跋【元】　㉚撩＝繚【宮】　㉛洒＝洗【三】【宮】　㉜更＝東【宮】

以度量已。即引其線遶於道場園之一匝。次將寶樹入於內院。座主位上當於四角各著一樹。四門當中各著一樹。次著雜綵花菓樹等座別一樹。次將五色寶燭。當於內院座主位前。著[1]三寶燭。當於外院四面正中尊者位上。各著一燭。外院四角各著一燭。次著燈火。先於內院四角。夾座主位安四盞燈。餘座各別著四盞燈。次著種種香華盤等。次著食盤。先於內院座主[2]位前著四盤食。其餘座前各著一盤。次著䞋施。其諸佛位及般若位。皆各著金及上錦綺羅等之物。諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等。諸金剛前。各著銅錢綫綵帛等。諸天等前皆各著錢一色之物(其實物等任施主意施之多少)散道場日。其佛前物充作佛用。般若前物寫般若經及諸經等。諸菩薩物作菩薩用。其金剛物及天等物入阿闍梨。仍如法用。其頭冠絹及二傘蓋幷繫水罐絹。亦入阿闍梨用。次嚴大香鑪。先於內院座主位前著一香鑪。以次外院當四門處著一香鑪。更於外院當四門處各一香鑪。次於西門近水罐邊著大香鑪。擬阿闍梨把擧來去作法事用。鑪別各燒種種妙香皆令發煙。次於火鑪邊著一水罐。亦著食盤及燈各[3]一。次阿闍梨轉於四門立更子細看。必使周匝好撿挍已。阿闍梨手把香鑪從壇外邊。右遶一匝行道已竟即放香鑪於本處著。次取西門外水罐之上五色綫頭。捉一頭已[4]引之右轉。遶壇外邊道場竿上。還到西門一匝繫之。次一弟子壇西門外。為阿闍梨敷於氍毹。其座去壇門三尺許。前擬行列一切供具香花等物。次阿闍梨把香鑪擧作梵讚唄。出迎香華供養之具。有四弟子與供養具香水等器。從阿闍梨。其阿闍梨手執香鑪引入道場右遶一匝。壇西門外放著座前次第行列。一一香華盤[5]楪供具。*蘇蜜乳酪幷胡麻[6]人。及諸[7]餘食柴炭松明。如是等物近火*爐側皆敷置竟。又以二蓋倚道場側。紫蓋在北緋蓋在南。又於道場東北外側白壇之上。著[8]五盤食幷五盞燈。種種安竟。次阿闍梨出道場外。門左右[9]相二神王前。各著香鑪燈及食盤各著一事。次下堂階到於中庭白壇之上。著燈四盞飲食四盤。次著宣臺床子各一。是則衆人灌頂壇位。次以音樂次第行列。道場門外兩*相而坐。次阿闍梨更作一遍撿挍周匝。既撿挍竟即入道場。於壇西門胡跪而坐。手把香鑪又更啓白。供養讚[10]歎一遍聲絕。門外諸樂一時動作(散花佛[11]曲終即止) 次阿闍梨取盤內華著香水中。令少津液。即以此華安自掌中。作請佛印。先請內院中心座主。誦呪七遍去來之法如前所說。請來即作華座之印誦呪七遍。亦如前說。安置座已。即放其手掌中之華。次於內院東行。一一次第作印奉請。各誦本呪七遍去來。及座之法。具如上說華座之法。次請北行准上之法次請南行。亦准上法。次請西行。亦准上法。次至中外院。先從東行一一作印。各誦本呪七遍來去。具如本法。作華座印亦如上法。次請北行。亦准上法。次請南行。亦准上法。次請西行。亦准上法。次至大外院。先從東行一一作印。各誦本呪七遍來去。皆作華座安置如前。次請北行。亦准上法次請南行。亦准上法次請西行。亦准上法皆作華座安置如前。如其當部無印呪者。若請諸佛即用一切諸佛印法。若請諸菩薩通用一切菩薩印法。若請金剛亦用一切金剛印法。若請諸天亦用一切諸天印法。若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法。一一次第總奉請竟。次作三摩耶大結界法。印法如是。以左右無名指小指。相叉在掌中。竪以二中指。斜申頭相拄。以二頭指屈捻中指上節背。以二大指附捻頭指根本文。呪曰

唵(一) 跋折囉[12](二合) 商迦禮(三) 三摩羅(四) 三摩焰(五) 盤陀盤[13]陀(六) 莎訶[14](七)

作此法印誦呪七遍。以印右轉乃至三匝名大結界。安慰坐定。次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上。次作散華法事一遍。次禮三拜行道三匝。以次令動門外諸樂(作阿彌陀佛曲曲終即止) 次阿闍梨把香鑪出。領六弟子。一一弟子各執一事。一人執華水。二人共輿煮熟五穀。一人擎食盤。一人擎蜜水[15]盞。一人把炬火。隨阿闍梨從後行之。普皆施與一切陪從幷及守護諸鬼神等。乃至周遍施與一切餓鬼之類。悉令滿足。四方上下總散施已。次阿闍梨*洗手漱口。入道場中三禮拜已。更作讚唄作法事竟。門外動樂(作觀世音曲曲終止) 次阿闍梨把跋折羅。喚十弟子至堂前立。一人擎蠟燭。一人捉香鑪。一人擎華盤。一人擎香盤。一人執巾。是五人等引阿闍梨在前而行。其阿闍梨在後

[1] 三＝二【三】【宮】【甲】　[2] 位＝立【元】　[3] 一＝不【元】　[4] 引＝用【元】　[5] 楪＝疊【宋】【元】【明】【宮】*，盤【元】　[6] 人＝仁【元】【明】*　[7] 餘＝飲【宮】　[8] 五＝二【宋】【元】【明】　[9] 相＝廂【三】【宮】*　[10] 歎＝嘆【宋】【宮】　[11] 曲＋(曲)【三】【宮】　[12]〔二合〕－【甲】　[13]〔陀〕－【明】　[14]〔七〕－【元】【明】　[15] 盞＝盃【三】【宮】

而出。隨五人後。又令五人一人把澡*罐。一人擎三衣。一人擎白芥子盤。一人擎末香盤。一人擎安❶悉香盤。次後音樂各皆前後次第作行。從阿闍梨。阿闍梨執跋折羅。仍數輪轉跋折羅。行作梵讚唄。往迎受法諸徒衆等。❷時彼徒衆等見阿闍梨來。起立作行。阿闍梨到已。香鑪迴引。於前立住。燭及香花音樂。皆各在於彼門兩*相行立次阿闍梨進到門側。其把澡罐及白芥子擎三衣人。如是三人逐阿闍梨莫令相離。次阿闍梨口傳佛敎。宣示徒衆而告衆言。汝等皆願見學如是祕密法不(徒衆答❸云願樂見學)次阿闍梨取澡*罐水。右手中著。誦軍荼利心呪呪其水已。一一*抪打徒衆頭頂。次用白芥子呪打徒衆。亦如上法。如是一一次第打已。次阿闍梨還作梵讚。引諸徒衆。令其徒衆音樂後行。遣其音樂動聲不絕。其徒衆等各各心口思惟善事。向道場處。近堂階下西南角立。定心跪坐令動音樂(曲終即止)次阿闍梨把白芥子。誦馬頭菩薩呪。呪七遍已三迴打於一一頭上。次作護身印。印於一一弟子身上。為作護身。印身之法如軍荼利法中所說。次以澡*罐水。與其一一弟子。*洗手淨漱口已。道場階上正當門處。預敷氈席。准擬欲令音樂者坐。次阿闍梨引徒衆等。昇西階上行立席上。即作三禮。皆與懺悔過現未來三業之罪。乃至絲毫不得覆藏。悉須發露令諸音樂在階下行(曲終即止)次阿闍梨入於道場。令其弟子取淨氈席敷於堂內。放著香華蠟燭等器。其澡罐等且不須放。隨後擎行供養作禮。仰啓讚歎諸佛萬行功德法事。而讚頌曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨❹鎖身
此般若波羅蜜多　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　大慈悲父常普爲
一切六道衆生類

作讚行道遶一匝已。三禮却縮出道場門。門外音樂一時俱動(曲終即止)次阿闍梨更與徒衆大護身法。以白芥子各打一遍。又作身印降伏心魔。次以操罐水。一一呪打諸弟子心。人各一遍。次作手印一一印之。次以香水一一灑身。次以香鑪熏令護淨。次用跋折羅一一印頂。次更與香水*洗手漱口竟(止樂)次阿闍梨喚其徒衆。從年長者。一一令就門邊席上禮拜跪坐。次阿闍梨將用黃絹。以次與❺縵大弟子眼。取弟子手。與作觀世音菩薩三昧印。印中著花已。阿闍梨牽弟❻子頭。入於道場。壇西門前面向壇立。阿闍梨在門北立。弟子在門南立。次阿闍梨誦觀世音三昧呪呪曰

唵(一)般母❼波婆(去音)夜(二)莎訶❽(三)

誦之七遍。敎令弟子。散手中花❾任向壇內。華著佛等蓮花座已。放眼去絹。令見位地禮三拜已。阿闍梨語。汝散花。著某佛般若某菩薩某金剛某天等位。隨其所著。好記莫忘。散花覺者。在道場內門南。跪坐。待後弟子到來。即令却行而出坐於西邊。諸餘弟子一一准此總藉周遍。次阿闍梨亦准此法自散花已。次喚樂人上階向壇。橫列而坐作樂數曲。次阿闍梨嚴正威儀。領諸弟子❿禮啓已一時行道遶壇三匝。依位而坐。次阿闍梨自取壇中座主位上水罐。却出到於壇西門外。遣一弟子手把耕蓋。逐闍梨後。右遶道場。出至中庭灌頂壇上。從西門入到床子邊正身而立。阿闍梨作灌頂法印。左脚丁立。仍去右脚三寸許。⓫左膝直立。右手下垂而申小指。少曲頭指。屈其中指及無名指。狀如鉤形。大指亦少曲。去中頭指可二分許。左手亦爾。次把水罐。舉兩手擎⓬罐自頂上。口誦心呪七遍灌之。直向下注。當灌頂時心口發願。云云竟⓭即著淨衣入道場內。道場門側有一弟子。把⓮紫蓋覆阿闍梨頭。至壇西門。右遶道場行道一匝次阿闍梨更依次喚一一弟子。入於壇中。為取水罐准前却出。至灌頂壇從西門入。其執耕蓋者。逐阿闍梨法從後行。覆於弟子至外壇所。次阿闍梨與作法印。捉擎水罐。阿闍梨問汝前散華著何佛位。般若菩薩金剛諸天及神鬼等。隨其所報與作本印。頂戴印已。印頭向上。掌中著華。以印承水。與誦本呪灌之頂上。弟子心口發願如前云云。乃⓯收罐中寶物之裹。以此寶物繫前呪索。永不離身擬壽終時。須將此寶為信驗。故與灌頂竟。即著淨衣入於道場。加以紫蓋迎禮法事。一准⓰阿闍梨威儀進止。至壇西門。敎令三禮依本位坐次阿闍梨更入壇中。為取水罐一一准上。次第迎送灌頂法事。一無別異總用⓱遍已。次阿闍梨禮拜供養。領諸徒衆行道三匝還坐本處。次阿闍梨於壇西門。近火鑪西端身而坐。其火*爐中然⓲穀柴已。次先應當作火天印。誦本呪喚坐火*爐中。與燒香花*蘇蜜飲食

❶悉＝息【明】【宮】　❷（時）－【三】【宮】　❸云＝言【三】【甲】　❹鎖＝瑣【宋】【甲】　❺縵＝幔【宋】【元】　❻子＋（印）ィ【宮】　❼波＝婆【宮】【乙】　❽〔三〕－【宮】　❾任＝住【元】【宮】
❿（作）＋禮【元】【明】【宮】　⓫左膝＝左脚【元】，右脚【明】【甲】【乙】　⓬罐＝灌【甲】【乙】　⓭〔即〕－【三】【甲】　⓮紫＝柴【元】　⓯罐＝鑵【甲】　⓰〔阿〕－【元】【明】【宮】
⓱遍＝匝【三】【甲】　⓲穀＝搆【宋】【元】，構【明】【宮】

胡麻*人等。各七遍誦本呪燒已。阿闍梨心裏記云。火天且出。*爐外邊坐。今欲供養佛及般若諸菩薩等次作馬頭觀世音。印誦本呪。請作蓮花印坐火*爐中。次阿闍梨把跋折囉。次第喚諸入壇弟子。一一來就於阿闍梨[1]右邊。作禮跪坐合掌。令其手捧跋折囉頭。阿闍梨以*右手。在弟子手上。握跋折囉。當用[2]左手把胡麻*人。誦本心呪七遍燒之次取*蘇呪三七遍燒。如是燒竟。令其弟子作禮而退依本位坐。自餘弟子一一法事。如前無異總周遍已。還作本印誦心呪。送馬頭菩薩本坐處已。次請座主作其本印。誦本心呪作蓮華印。坐火*爐中。誦其本呪。燒諸香華并胡麻*人*蘇蜜乳酪飲食雜果及油等物。供養已竟。還作本印。誦其本呪送至本位次從內院一一次第。請一一佛般若菩薩金剛天等。各作本印誦其本呪。作蓮花印坐火*爐中。誦其本呪一百八遍或七七遍。皆通得用。燒諸香花并胡麻*人[3]蘇蜜乳酪飲食雜果及油等物。供養已竟。還作本印送至本位。如是諸位各各迎請。供養送法如前無異。凡奉請送。皆先從東面北頭第一。乃至南頭第一座位畢。東面竟。次從北面東頭第一。乃至西頭第一座位畢。北面竟。次從南面東頭第一。乃至西頭第一座位畢。南面竟。次從西面南頭第一。乃至北頭第一座位。一院既爾餘院亦然。如是次第總周遍竟次爲國主皇帝皇后。燒香華等諸物供養。爲誦呪滿四十九遍。次爲太子諸王妃主。如是供養。亦誦呪滿四十九遍。次爲大臣文武百官。如是供養。亦誦呪滿四十九遍。次爲歷劫過現諸師一切父母。供養誦呪四十九遍。次爲一切業道諸官。供養誦呪四十九遍次爲十方一切施主。供養誦呪四十九遍。次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生。供養誦呪四十九遍。次爲阿闍梨自身。供養誦呪。滿足二十一遍次爲道場處主人合家。供養誦呪遍數同前。自從國主乃至主人。總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪。悉通一切供養法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印。不須誦呪。一一次第顯示徒衆而爲供養。種種法事總周匝已。次作般若滅罪印。當心上著。口說過現三業之罪。一一具陳至心懺悔。永斷相續坐莫動搖。諸弟子等數數禮佛。次阿闍梨作金剛藏軍荼利讃歎道場成就滿願印。誦其神呪呪曰

唵一 薩婆菩馱阿提瑟恥二合 帝二 [4]頗囉醯上*音迷三 伽伽那去*音 劍[5]平音四 婆[6]縵馱五莎訶六

如是誦滿七七遍已。口出讃聲而說頌曰

那謨佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
此是般若波羅蜜　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云。願弟子等一會徒衆。一切蠢動衆生之類。及諸業道。從今已去若在人間。常聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名號。不見惡事不聞惡法。不遇外道不遭九橫八難八苦。若命終時十方淨土隨意往生。常見一切諸佛。一切衆生亦復如是。時徒衆等齊稱善哉。次阿闍梨喚諸弟子。一一次第與作護身。作護身竟。欲至明時。次阿闍梨手把香鑪。引諸徒衆行道三匝。作禮而退次阿闍梨仰啓謝云。種種香花飲食供養。多不如法甚大慚愧。願諸聖衆以大慈悲布施歡喜。然後手作解印。以印左轉呪七遍已。[7]從座主以下一一各別作發遣印。及誦本呪各各發遣。與請無異。以印左轉而散去之。名爲去法。發遣盡竟。次遣一弟子收[8]儭施錢綾絹等物。依前處分法用。遣一弟子收壇內食。次阿闍梨分作三分。一分送與寺內供養大衆。一分施與貧窮乞兒。一分布施水陸虛空諸衆生等。諸入壇弟子及阿闍梨并主人等。皆不合食。如其食者法皆無驗既處分竟。次阿闍梨把於松明。領諸弟子等。一[9]一次第巡行入壇示徒衆云。此是某佛所坐之處。此是[10]某般若此是某菩薩。此是某金剛[11]此是某聖僧。此是某天此是某神。此是某鬼此是某龍。如是一一次第具悉示令記念。後以淨泥悉掃除却壇上色座。莫到日出。所有餘法皆亦如是。自外一切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩。及諸金剛阿羅漢等諸大衆言。我今此會。說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時。乃有無量一切天人并八部衆諸大鬼神。及諸外道眷屬等俱。若苾芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等。聞我說是法印神呪希有之事。莫不歡喜

爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來。并

[1]右＝左カ㊥*　[2]左＝右カ㊥　[3]酥＝蘇㊂㊥*　[4]頗＝悉頗二合㊂㊪㊛　[5]〔平音〕－㊇㊥　[6]綫＝線㊪㊛　[7]從＝後㊂㊪㊥　[8]儭＝嚫㊂㊥㊛　[9]一字元本白缺　[10]〔某〕－㊂㊆　[11]〔此是某聖僧〕－㊂㊥

諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆俱。及諸天龍八部神等。各將香花飲食衣服種種❶伎樂。而散供養同時讃歎。遍滿虚空。聞佛說已皆大歡喜。各出本意而說呪法。同諸利益。時會❷復有無量諸天。獻諸呪法。稱有神力護佛法藏威嚴一切。我亦印可。是故同入我密藏中。廣設道場。具都壇法。列諸名字威臨法位。若有人得遇聞是法。即能滅除一切衆罪。何況更見廣開法門陀羅尼藏。是名成就第一希有。是陀羅尼秘密法藏。實誠微細。亦難得見亦難得聞。亦難書寫亦難得讀。亦難受持。難解義趣方便之理。若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等。愛樂是經常修習誦。作諸法印廣設道場。日日香花*穌燈不絕。而爲供養十方諸佛。威儀無缺恒爲苦行。誦經念佛。普爲法界一切衆生。懺悔過現三業之罪。勤修是等功德法門。身心無倦晝夜精進。常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等。能除行者塵沙等劫障難之罪。於一念中皆悉滅除。設復有人發菩提心。救諸疾病。深勸汝等。亦須方便慈愛一切苦惱衆生。當知如是發心之人。現身常得種種果報。我與一切諸菩薩等。衞護行者日夜憶念不相捨離。無有橫惡侵嬈其身。若命終後十方淨土隨意往生。常見諸佛。若行此法。心生不善。於其衆生恒爲欺負。妄說諂曲貪求名利。於諸神鬼橫作瞋呵。承大威風常行惡事。如是等輩被諸神鬼。常伺覓便。多遭橫禍種種苦惱逼切其身。若命終時更相刑害。當墮地獄無有出期。汝等衆生皆須諦聽。❸受信我語決定無疑

爾時世尊說此語已。現坐會中一切大衆。聞佛教誨一時稱善。作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法(以下細字皆是經本細字)

(人藏)

金銅鈴帶四十八道(各長七尺)大珮二十八道(各長六尺)小珮二十八道(各長四尺)大鏡二十八面(各闊一尺)小鏡四十面 *琉璃泡華四百枚(各方圓一尺者)綵色大幡一百尺者二十四口(四十九尺亦得新好者)雜綵幡二百二十口(長一丈新好者)眞珠二百條(各長五尺)朱網闊四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚(受一升者)大銅*楪四百枚(一尺五寸面者)小銅*楪二百枚(各七寸者)銀盤四面(各二尺五寸者)雜金銀器八十枚。金盤四面(闊二尺五寸者)金銀砂羅四十八枚(闊一尺以上者)金杓一枚 銀杓一枚銅香鑪寶子六具 金香鑪寶子一具金銀鋈羅二枚(受一升者一金一銀)七寶金銀蓮華五樹(各高四尺新好嚴飾)雜綵假華樹一百(各新好者)銅燭檠十二枚 金銀盞屈巵等四十八枚五色蠟燭❹十條 銅澡罐二十六枚(各受五升已上)淨布手巾❺三 澡豆一升 皂莢四十枚 炭灰一升 楊枝一束若以如是種種寶具嚴飾道場。令其施主得於種種無量福德

好長椽一十六根(❻根別徑頭三寸各長二丈五寸斫削鑿孔如法相串)小竹竿六十枚(各長二丈麁三指許)畫金剛幡十八口 畫神王幡二十四口 畫四天王幡四口雜綵幡一百口(各長一丈新好色者)繩八十尺者十二條(各麁如筆管大)五色線二十兩(五色者紫青緋白黃各須等分色別絡之於一❼纂上絡之各令色目等別作不得和雜取長四百尺爲一段幾者五十尺爲一段又須四段許足用之)一五色小幡子(并身共脚總長三尺闊五寸色別各二枚深青二淺青二緋二白二黃)❽四口甲冑金剛八軀(各高五尺莊嚴新好色者)甲冑神王八軀(各高五尺莊嚴新好色者)生絹六十段(五尺爲之)淨白布二丈 白練一丈 緋綾一丈 紫綾一丈黃綾三尺 ❾緋綾四尺 淨線鞋兩量(一量擬淨用一❿量汚用)襪兩量(一量擬淨用一量擬汚用)⓫袜帶准此(自從線鞋乃至*袜帶人人各具)如是種種綵物之具嚴飾道場。施主⓬見獲無量無邊種種福德滿足第一(以上是經)

淨牛糞五升(不食糟豆粇子糞以淨器承取名之爲淨) 龍腦香十五兩穌合香十五兩 欝金香十五兩 上好和香一斤 沈水香二斤 熏陸香二斤 安⓭悉香二斤 白膠香⓮一斤 檀香末二斤 檀札二斤 雜草香五斤 雜草華五斤 雜樹華五⓯升(若無剪綵帛充皆令新好) 稻穀華三升 蕎麥華三升

如是種種華香供養。施主當獲三業清淨身常香潔。一切見者皆生歡喜。生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部(其樂人等令香湯浴著新淨衣勿食⓰熏雜) 金二兩銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩琥珀二兩 眞珠二兩 波斯*琉璃二兩(量入法人多少買用令足)稻穀 小豆小麥 大麥 青稞(是五穀者於市乞取一升不合將買擬共七寶和於絹片裹用)

諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養。悉除施主三業宿殃常得安樂(以上是經)

上好赤土細末一石 ⓱黃土細末一石 乾藍⓲淀末一石 細炭末一石 粳米粉⓳二石(麁羅)胡麻*人一升 白蜜一升(濾去惡物) 好⓴牛*蘇七斤(濾去惡物)清胡麻油一斗五升(供燒供養) 白芥子一斗五升(量七日用充足) 松明二十斤㉑穀木柴五束(濕者乾之) 炭一百

❶伎＝鼓【元】【明】【甲】 ❷復＝後【元】【明】 ❸受信＝信受【三】【宮】 ❹十條＝十二縫【三】【宮】【甲】 ❺三＝二【三】【甲】，二條【宮】 ❻〔根〕－【三】 ❼纂＝纏【宋】【元】【宮】 ❽四＝二【三】【宮】【甲】 ❾緋＝青【三】【宮】【甲】 ❿量＋(擬)【三】【甲】 ⓫袜＝襪【宋】【元】【宮】*，襪【明】【甲】* ⓬見＝親【三】【甲】 ⓭悉＝息【明】【甲】 ⓮一＝二【明】【甲】【乙】 ⓯升若＝斤【乙】 ⓰熏＝葷【明】，葷【甲】 ⓱黃土＝土黃【三】【宮】 ⓲淀＝澱【元】【明】【甲】【乙】 ⓳二＝一【明】【甲】【乙】 ⓴牛＝半【元】 ㉑穀＝楮【三】【宮】【甲】

五十斤　燈五百盞油五[1]斗（然燈處用）作果食五百盤（種種色目皆須備具）上好果子　石榴三百顆　大栗五百顆　大乾棗五百顆　乾柿五百顆　梨五百顆　胡桃人五百顆　沙糖二十五兩　乾[2]蒲萄　一斤半（已上果子不得蟲惡破損皆須上好者取）薄餅[3]𪌉𪍒[4]餤頭各五百枚　餳糖團五百顆

以外諸餅。隨其國內人所尙者。除不淨食以外。皆用。隨時果子悉須具著

乾粳米飯三升　粳米乳粥二升（以上赤土等五種色末准百二十肘料若十六肘[5]以下諸壇以次准料）

以前食等。令作食人香湯*洗浴齋戒潔淨。勿令輒嘗及棄捐之

青稞　小豆　粟　大麥　大豆

如是五種各熟二升。共[6]盛淨奩。幷著小杓。蜜水二升盛銀奩中。幷著銀杓。共熟穀奩相近著之。擬欲散施供養護界諸善神等[7]（以上是經）

如此供具嚴淨莊辦建立道場。復以種種衣服莊嚴。施設供養。能除施主四重五逆。及阿闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪。一念之中悉皆消滅。莫能成辦惡業果報。其施主者現世具獲六波羅蜜。三業清淨生生之處具足神通。身相端嚴隨意自在。所願皆果。常得三寶護念施主。　行住坐臥一切時處身心安隱。功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘。此院正中作蓮華座。座上作輪。轂輻輞形皆悉具足。是道場主所坐之位。隨其施主所樂佛等。爲道場主。乃至般若及菩薩等隨意安之

其次外院縱廣四肘。一十二位。於其四角各作地印跋折[8]羅形。形如金剛力士把杵。兩杵相叉（狀如十字）頭枕四角皆青黑色。東北角印名蘇摩訶

東南角印名穌皤（二合）悉地（二合）伽羅

西南角印名跋折囉健*荼

西北角印名曰火神是等名爲金剛地印。　東面北頭第一華座。名爲佛母般若之位。蓮花座上作如方印。兩雙線道交徹印角。其印[9]一印一角。[10]柱華座上。光焰圍繞

第二華座是佛心位。蓮花座上作佛頭面。光焰圍繞

南面東頭第一華座。是金剛母摩麼雞位。蓮花座上安跋折囉。光焰圍繞

第二卽是金剛王位。蓮華座上作跋折囉。光焰圍繞

西行南頭第一座主。名首陀會天。蓮華座上作火焰光

第二座主名跋囉摩天。　蓮花座上作火焰光

北面西頭第一座主。名觀世音王。　蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第二座主名觀世音母。　蓮花座上作含蓮花。光焰圍繞其跋折囉皆作金色。　諸光焰形皆黃赤色。　以下皆然第一院竟（凡四角印名爲釋位花座上者名爲正位以下例然）次第二院。縱廣八肘二十六位四角地印形狀布置。　如前所說。　東北角印名波[11]揄毘伽。東南角印名阿耆尼俱嚧陀

西南角印名佉力伽陀施羅

西北角印名波陀尼差曳婆

東面北頭第一座主。名微妙聲佛頂。蓮華座上安置奩形。光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛頂。　蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞

第三座主名一切佛頂。　蓮花座上作佛頂形光焰圍繞

第四座主名釋迦文佛。　蓮花座上作佛頂形光焰圍繞

第五座主名阿閦佛頂。　蓮花座上作佛頂形光焰圍繞

第六座主名南方寶相佛頂。　蓮花座作長方寶[12]寶。東西陜南北長。作光焰圍繞

南面東頭第一座主。名烏樞沙摩（二合）蓮花座上作跋折囉。其跋折囉細腰三楞。上下[13]三股峯刃尖利。色如前說。光焰圍繞

第二座主名跋折囉尸[14]佉囉。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第三座主名阿蜜哩多軍茶利。　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名迦尼俱嚧陀。　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第五座主名波多囉跋折囉。　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第六座主名跋折囉央俱施。　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主。名商迦羅。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名烏摩提毘。　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

[1]斗＝升（宋）　[2]蒲萄＝蒲桃（宋）（元）（宮），蒲萄（明）（甲）　[3]𪌉𪍒＝饆饠（三）（宮）（甲）　[4]餤＝啖（甲）　[5]以＝次（三）　[6]盛＝洗（元）　[7]以＝已（宋）（明）（宮）（甲）　[8]羅＝囉（明）（甲）　[9]〔一印〕－（甲）　[10]柱＝拄（明）（甲）　[11]揄＝楡（明）（甲）（乙）　[12]寶＝蓋（明）（甲）（乙）　[13]三＝二（宋）　[14]佉＝法（宋）（元）

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名摩醯首[1]羅天。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名波羅跢婆(二合)天。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第二座主名盤陀*羅婆母。蓮花座上作君遲瓶[2](傍開孔者名爲君遲)光焰圍繞

第三座主名九臂觀世音。蓮花座上作寶花莖。莖有五節。節節有[3]牙狀似藕梢。臥著[4]座上頭枕於西。光焰圍繞

第四座主名馬頭觀世音。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第五座主名摩訶稅多觀世音([5]唐云大白觀世[6]音)　蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第六座主名十一面觀世音。蓮花座上作寶瓶形光焰圍繞。第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位。四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折囉蘇餅(二合)婆

東南角印名母嚐陀(二合)吒迦(此是攝位)

西南角印名迦尼俱嚕[7]陀

西北角印名跋折囉室哩[8](合)尼(此是攝位)

[9]東面北頭第一座主名相德佛。蓮花座上作佛形像光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛。蓮花座上作佛形像光焰圍繞

第三座主名釋迦金輪佛頂

第四座主名釋迦轉法輪佛

第五座主名栴檀德佛

第六座主名白光明佛頂

第七座主名無憂德佛

第八座主名十方一切佛

第九座主名毘婆尸佛

第十座主名放光佛頂

如是等座皆作蓮花。[10]蓮花座上作佛形像光焰圍繞

南[11]行東頭第一座主名跋折囉吒訶娑。蓮花座上作跋折囉其色純黃光焰圍繞

第二座主名阿舍尼。蓮花座上作跋折囉色狀如前光焰圍繞(以下諸跋折囉色同)

第三座主名尼藍跋[12]陀羅(此云青金剛也)　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名母[13]嚐(二合)吒伽(此是正位)　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第五座主名穌婆休。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第六座主名穌　跋折囉室哩尼(此是正位)　蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第七座主名金剛印王。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第八座主名攞嘻耶金剛。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第九座主名跋折囉母瑟致(二合)　蓮華座上作跋折囉。傍作拳形。光焰圍繞

第十座主名讖娑(上*音)羅。蓮花座上作細腰杵。狀如金剛力士把杵。光焰圍繞

西面南頭第一座主。名他化自在天王蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名化樂天王。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第三座主名兜率天王。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名夜摩天王。蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主。名乾闥婆。蓮花座上作細腰鼓。光焰圍繞

第二座主名孔雀王。蓮花座上作光焰形

第三座主名伽嚕荼。作蓮花座形

第四座主名那羅延天。蓮花座上作金輪形光焰圍繞

北面西頭第一座主名毘俱致。蓮花座上作光焰形

第二座主名阿[14]梨多(去*音*)梨*(唐云蹋心)　蓮花座上作數珠形光焰圍繞

第三座主名馬頭心。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第四座主名一瑳三跋提迦羅。蓮花座上作光焰形

第五座主名阿牟伽皤賖。蓮花座上作盤羂索光焰圍繞

第六座主名四臂觀世音。蓮花座上作白蓮花光焰圍繞

第七座主名十一面觀世音小心。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第八座主名十一面觀世音大心。蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

[1]羅＝囉【三】【宮】*　[2]傍開孔者名爲君遲＝君遲傍開孔者【明】【甲】　[3]牙＝芽【三】【丙】　[4]座＝檉【乙】　[5]唐＝此【明】【甲】*　[6]音＋(也)【宋】【元】【甲】【乙】　[7]陀＝尼【三】【甲】　[8](二)＋合【三】【丙】【乙】　[9]東＝南【甲】　[10]〔蓮花座〕－【明】【甲】　[11]行＝面【明】【甲】　[12]陀羅＝羅陀囉【三】【丙】，陀囉【宮】　[13]嚐＋(陀)【元】【明】【甲】　[14]梨＝棃【三】【宮】【甲】【乙】*

第九座主名一切觀世音心。蓮花座上作含
蓮花光焰圍繞
第十座主名摩訶室唎曳。蓮花座上作含蓮
花其華紅色光焰圍繞。第三院竟次第四院
縱廣正等一十六肘五十八位。四角地印形
狀布置亦如上說
東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀
東南角印名跋折囉西去*音那
西南角印名婆榆檀*茶
西北角印名跋折囉戶佉❶羅
東面北頭第一座主。名毘那夜迦。蓮花座上
作似椎棓。椎頭向上豎華座上。椎頭❷八瓣。
柄隨長短。從頭向下可有數寸。作偃月刃。刃
根著幹。刃身起楞。椎頭刃間。作兩三節。如刀
子口光焰圍繞
第二座主名毘陀❸耶❹二合陀囉。蓮華座上作
嗟❺嘌二合首羅頭。光焰圍繞
第三座主名首檀汚諡菩薩。蓮❻華座上作金
剛臺。金剛臺上作敷蓮花。其葉二分。一分下
垂一分向上。其華葉上作光焰形
第四座主名彌勒菩薩。蓮花座上作似矟鋒。
❼矟鋒刃稍闊。細項腹大。純黃金色。正中起
楞光焰圍繞
第五座主名文殊師利菩薩。蓮花座上作光
焰形
第六座主名虛空藏菩薩。蓮花座上作滅罪
印光焰圍繞
第七座主名提頭賴吒。蓮花座上作金剛杵
光焰圍繞

第八座主名因陀*羅誓多*唐云帝釋❽侍者蓮花座上
作嗟嘌首羅頭。其色純黃光焰圍繞
第九座主名因陀❾羅帝釋異名蓮花座上作跋折囉
光焰圍繞
第十座主名為月天。蓮花座上作月輪形其
色純白
第十一座主名普賢菩薩。蓮花座上作光焰
形
第十二座主名一切星宿天。蓮花座上作似寶
瓨腹大項龜。蓮珠繞腹。其瓨口上作青空色。
如傘蓋形。其中滿點衆多白點。光焰圍繞
第十三座主名勃陀誓多。作佛塔形并其四
重。光焰圍繞
第十四座主名陀羅尼藏。蓮花座上作寶藏
形光焰圍繞
南面東頭第一座主名曰火天。蓮花座上作
寶❿瓨形。其瓨口上出於火焰
第二座主名摩伽囉脫闍菩薩。蓮花座上作
光焰形
第三座主名地藏菩薩。蓮花座上作似寶瓶。
而無瓶底。其瓶口頭如二偃月。相拄仰臥。其
瓶青色。偃月純白。光焰圍繞
第四座主名毘⓫嚧吒上*音迦。蓮花座上作嗟
嘌首羅頭*唐云又戟頭⓬二光焰圍繞
第五座主名閻摩囉闍。蓮花座上作嗟嘌首
羅⓭頭。光焰圍繞
第六座主名閻摩旦*茶。蓮花座上作於人形。
頭面似佛而眼稍大。著魚鱗甲半身而出。光
焰圍繞

第七座主名隨心金剛。蓮花座上作跋折*羅
光焰圍繞
第八座主名婆榆毘伽。此是正位蓮花座上作金剛
杵光焰圍繞
第九座主名毘藍婆呪馱。蓮花座上作嗟嘌
首羅頭。光焰圍繞
第十座主名功德天。蓮花座上作如意珠光
焰圍繞
第十一座主名大辯天神。蓮花座上作光焰
形
第十二座主名彌嚧尸佉囉。蓮花座上作嗟
嘌首羅頭光焰圍繞
第十三座主名一切鬼。蓮花座上作伏突刀
光焰圍繞
第十四座主名一切羅刹。蓮花座上作豎劍
形光焰圍繞
西面南頭第一座主名阿素囉王。蓮花座上
作豎角弓光焰圍繞
第二座主名摩唎支天。蓮花座上作天扇形。
其扇中作西國⓮萬字。光焰圍繞
第三座主名⓯曰天子。蓮花座上作日輪形純
黃赤色光焰圍繞
第四座主名散脂大將軍。蓮花座上作豎劍
形光焰圍繞
第五座主名一切天。蓮花座上作光焰形
第六座主名難陀那去*音伽*羅闍。形如蟒蛇。
舉頭而覷
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名優婆難陀那去*音伽

❶羅＝囉【宋】【甲】　❷〔八〕－【宋】　❸耶＝邪【元】【甲】　❹二＝一【宋】　❺嘌＝唎【宋】【明】【乙】　❻華＝座【元】　❼〔矟〕－【元】　❽侍＝往【宮】　❾羅＝囉【元】【宮】【甲】　❿瓨＝瓶【甲】【乙】　⓫嚧＝嚕【元】【甲】　⓬二＝三【元】【甲】【乙】　⓭頭十(唐云三叉戟頭)細註【宮】　⓮萬＝卍【明】【甲】【乙】　⓯曰＝日【元】【甲】【乙】

*羅闍。身相如前難陀形狀。亦舉頭覷

第二座主名曰地天。蓮花座上作寶[1]覺形。滿[2]成七寶光焰圍繞

第三座主名毘嚩覩唎知。蓮花座上作光焰形

第四座主名緊那上*音囉。作蓮花座

第五座主名摩睺羅伽。作蓮花座

第六座主名毘嚧跛叉。蓮花座上作盤羂索光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天。蓮花[3]座上作豎幡竿。竿上懸幡光焰圍繞

第二座主名皤嚧那提婆*唐云[4]天水蓮花座上作光焰形。蓮花座下有水波文

第三座主名斯馱遏去*音他。蓮花座上作光焰形

第四座主名摩尼呪陀。蓮花座上作光焰形

第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩。蓮花座上作青蓮花。含而未敷光焰圍繞

第六座主名俱毘囉藥叉。蓮花座上作睚[5]㗚首羅頭。純青鐵色光焰圍繞

第七座主名毘沙門王。當門安置。蓮花座上作五節椎。八楞成就。狀如寶柱。純黃金色光焰圍繞

第八座主名跋折囉[6]揵荼[7]此是正位蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第九座主名商枳儞。蓮花座上作似瓶形。而腹小瘦。中有豎楞。楞少[8]上。口如鐸口。其色純[9]黃青光焰圍繞

第十座主名藍毘迦。作蓮花座

第十一座主名遮文荼。蓮花座上作似銀[10]盞。圓寶承底。其盞腹左邊。偏開一眼。如神王目光焰圍繞

第十二座主名婆羅醯鬼。蓮花座上作豎劍形

第十三座主名伊濕伐二合羅。蓮花座上作睚㗚首羅頭

第十四座主名伊沙那鬼王。蓮花座上作睚㗚首羅頭。作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略。所言廣者十六肘內。作二百九蓮華座位。所言略者十六肘內。百三十九蓮華座位。如前所說若爲國王大臣長者。具有種種上妙供具七寶器等。阿闍梨有衆多聰明快利弟子。應作廣壇。若其施主乏少種種上妙供具七寶器等。阿闍梨無衆多聰明快利弟子。應作略壇[11]已說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十[12]二[13]

[1]覺＝覺【三】【宮】【乙】　[2]成＝盛【三】【宮】【乙】　[3]〔座〕－【明】【甲】　[4]天水＝水天【三】【宮】【乙】　[5]㗚＝梨【宋】【元】　[6]揵＝健【元】【明】【甲】　[7]正＝王【元】　[8]（口）＋上【三】【宮】　[9]〔黃〕－【元】【明】【宮】　[10]盞＝鉢【宮】【乙】*　[11]〔已〕－【三】【宮】　[12]二＝三【明】【甲】　[13]甲本乙本奧書曰時貞享三年夷則初九訓點之自六月十三以至今日二十三席傳授諸徒已了伏希遮那慧日恆時揚靈昭法論長劫轉成使醫塞諸有識齊過萬敍本不生河南延命苾芻淨嚴元祿十五壬午年十一月四日以淨嚴和尚本再校了琮數但乙本元祿至琮數無之

No. 902

❶總釋陀羅尼義讚

三藏沙門大廣智不空奉　詔解釋

如來於百千俱胝阿僧祇劫。積集菩提資糧加持陀羅尼眞言文字。令頓悟菩薩與此相應。頓集福德智慧資糧。於大乘修菩薩道二種修行。證無上菩提道。所謂依諸波羅蜜修行成佛。依眞言陀羅尼三密門修行成佛。陀羅尼者梵語。唐翻名爲總持義。有四種持。法持義持三摩地持文持。此四種持。多依顯教大乘教中所說也。法持者由得此持。摧滅一切雜染之法。證得清淨法界等流教法。義持者由得此持。於一字義中❷悟百千無量修多羅❸行。演說逆順自在。三摩地持者由此持故。❹必不散動三昧現前。悟無量百千三摩地門。悲增菩薩。故於六趣以願受生。不被煩惱隨煩惱壞其三昧。由此三摩地證五神通。成就利樂無邊有情。文持者由此受持陀羅尼成就所聞。所謂一切契經。於一切如來諸菩薩所。聞百千無量修多羅永不忘失。其眞言亦具四義。眞者眞如相應。言者眞詮義。四義者。法眞言。清淨法界以爲眞言。義眞❺言者勝義相應。一一字中有實相義。三摩地眞言者。由瑜伽者用此眞言。於心鏡智月輪上布列眞言文字。專注心不散動。速疾證三摩地故名三摩地眞言。文持眞言者從唵字至娑嚩賀。於其中間所有文字。一一字皆名爲眞言。亦云密言。亦具有四義。法密言者。❻非法外道及二乘境界。唯修眞言行菩薩。所聞所持軌則印契曼荼羅。修行所求悉地名法密言。義密言者。眞言中一一字。唯佛與佛大威德菩薩乃能究盡。三摩地密言者。由此中眞言文字三摩地相應威力。遍布眞言者身支分。變麁重身易得微妙色身。獲得五神通威德自在壽量無盡。聞持密言者。從師密受三密軌則。唯師及弟子自知。非令餘人之所知也。乃至本尊形像印契觀門。皆密受持。獲得心所悕望三摩地聞持不忘天眼天耳他心上中下悉地亦名爲明。具四義。法明者。修行者稱誦一一字中光明。遍照十方世界。一切有情沈溺生死苦海。皆破無明煩惱。❼悉得離苦解脫故名法明。義明者。由瑜伽者與眞言義相應故。通達明了般若波羅蜜。遠離無義道理。三摩地明者。由眞言種子想於心月輪中。獲得大光明作自他照明三摩地成就。聞持明者。證得聞持法。能破廢忘之惑。證得菩提心成就

如上陀羅尼眞言密言明義依梵文。復於顯教修多羅中稱說。或於眞言密教中說如是四稱。或有一字眞言乃至二字三字乃至百字千字萬字。復過此數乃至無量無邊。皆名陀羅尼眞言密言明若與三密門相應。不暇多劫難行苦行。能轉定業速疾易成安樂成佛速疾之道

總釋陀羅尼義讚

No. 903

❽都部陀羅尼目一卷

❾開府儀同三司特進試鴻臚卿❿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門⓫不空奉　詔譯

瑜伽本經都十萬偈。有十八會。初會經名一切如來眞實攝。其經說五部。佛部(毘盧遮那佛以爲部主)金剛部(阿閦佛⓬爲部主)寶部(寶生佛以爲部主)蓮花部(阿彌陀佛以爲部主)羯磨部(不空成就佛以爲部主)彼五部主。⓭各有四菩薩以爲眷屬。前右左背而安列。四內供養。各屬四部。次第應知。四外供養亦屬四部。四門鉤索鎖鈴。四部次第應知

又有四方賢劫中十六大菩薩。表賢劫中一⓮切菩薩

又外有五類天。一一類有四天。總有二十⓯天幷⓰妃后

復有五類成二十。五類者上界四天

⓱住虛空四天　遊虛空四天

地居⓲有⓳四天　居地底*四天

瑜伽部曼⓴荼羅有四。一金剛界。二降三世。三遍調伏。四一切義成就。此四曼荼羅。表毘盧遮那佛內四智菩㉑薩。㉒謂金剛灌頂蓮花羯磨爲四智

又四智謂大圓鏡平等性妙觀察成所作爲四智矣。又一一曼荼羅。建立六曼荼羅。所謂大曼荼羅。三昧耶曼荼羅。法曼荼羅。羯㉓磨曼

❶㊅豐山版大正大學藏本，㊥平安時代寫高山寺藏本　❷悟＝語イ㊅　❸行＝經カ㊅　❹必＝心㊥　❺〔言〕－㊥　❻非＋（非）カ㊅　❼悉＝皆㊥　❽㊅麗本，㊥箧子第二十帖，㊂黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，㊉大日本縮刷大藏經，〔都部…卷〕八字＝〔陀羅尼門諸部要目〕八字㊀㊥，〔陀羅尼門諸部要目一卷〕十字㊂㊉　❾〔開府…智〕三十三字－㊄㊄，開府儀同三司＝唐㊊㊂㊉，〔開府…譯〕四十六字－㊥　❿〔肅國…寺〕二十五字－㊊㊂㊉　⓫（大廣智）＋不㊀㊂㊉　⓬（以）＋爲㊀㊥㊂㊉*　⓭各＋（各）㊂㊉　⓮切＝千㊀㊥㊂㊉　⓯〔天〕－㊀㊥　⓰〔妃〕－㊀㊥　⓱乙本朱註曰此四句非頌而今分句而書之誤矣　⓲〔有〕－㊥㊂　⓳四天＝天四㊥*　⓴荼＝茶㊀㊥㊂㊉下同　㉑薩＝提㊂㊉　㉒〔謂金…矣〕三十二字－㊀㊥㊂㊉　㉓磨＝摩㊥

茶羅。四印曼茶羅。一印曼茶羅。唯降三世曼茶羅具十曼茶羅。餘皆具六。[1]曼茶羅一切印契一切法要。以四智印攝盡。大智印。以五相成本尊瑜伽。三昧耶[2]印(以二手和合金剛縛發生成印)法智印(名本尊種子法身三摩地一切契經文義)羯磨智印(以二[3]手金剛拳如執持器仗)[4](幖幟如身威儀形)

又瑜伽中四種[5]眼。(敬愛[6]法)熾盛眼(鉤召)忿怒眼(降伏心殺害煩惱[7]也)慈[8]悲眼(除毒*息[9]怨[10]敵也)

又一切如來教集瑜伽中。一百二十種護摩。依二十五種[11]爐。[12]於護摩爐中。[13]契印。*幖幟各異。所求迅速成[14]辦。世間出世間成就果報。諸會浩汗文義稍多。恐[15]文繁。且略指方隅。依毘盧遮那成道經。大本十萬偈。可有三百卷經。唐國所譯略本七卷。此經中。說一百六十心十緣生句。[16]及五輪。地輪水輪火輪風輪空輪。*也。此經中。二種修行。菩提心以爲因。大悲以爲根[17]本方[18]便爲究竟。依勝義世俗。[19]二諦若依勝義修行。建立法身曼茶羅。是故此經中說。先[20]稱虛空中曼茶羅。是故觀本尊法身。遠離形色猶如虛空。住如是三摩地。若依世俗諦修行。依四輪以[21]爲曼茶羅。本尊

聖者若黃色。住地輪曼茶羅(其形方名金輪)聖者若白色。住水輪曼茶羅(其形圓名水輪)聖者若赤色。住火輪曼茶羅(其形三角)聖者若[22]靑若[23]黑。住風輪曼茶羅(其形如半月)大曼茶羅安於八葉蓮花臺。五佛四菩薩安於臺葉。中曼茶羅外。又有三種曼茶羅。[24]一者一切如來曼茶羅。[25]二者釋迦牟尼曼茶羅。[26]三者文殊師利曼茶羅。此曼茶羅。名爲大悲胎藏曼茶羅。[27]若弟子受灌頂法。小曼茶羅極微妙委曲。餘部所不代。此中修行供養。兼存二種[28]法謂事與理[29]爲二也此經中。護摩火天有四十種。就中一十二種火爲最勝。爐形及木。有乳果類苦棘。所用各不同。東西南北所願各殊。內外護摩亦依五輪。求四種事速疾成就。息災增益降伏敬愛。所請火天各[30]各不同。寂靜熙怡忿怒喜怒。次第應知」

*若蘇悉地經。教中依三部。所謂佛部(五佛頂等)蓮花部種類甚多。金剛部金剛薩埵等。變化無量。有三種三昧耶。佛部蓮花部金剛部。有三部心眞言

爾那[31]爾迦(半音呼)[32]一阿嚧[33]力(二轉)日囉(二合)地[34]叨[35](二合)三

部主有三種。金輪王佛頂佛部主。蓮花部主馬頭觀自在。金剛部主三世勝金剛

三種部母。[36]佛部佛眼以爲部母。蓮花部白衣觀自在以爲部母。 金剛部忙莽鷄菩薩以爲部母

三種明妃。[37]佛部無能勝菩薩以爲明妃。蓮花部多羅菩薩以爲明妃。 金剛部金剛孫那利菩薩以爲明妃

三種忿怒。[38]不動尊佛部忿怒。忿怒鉤蓮花部忿怒。軍茶利金剛部忿怒

有四種界。[39]金剛橛地界。金剛牆八方界。金剛網上方界。密縫。阿三莽儗儞界

又有四種界。 結護曼茶羅。[40]金剛索護東方。[41]金剛幢幡護西方。金剛迦利護南方。金剛峯護北方。又大界名商羯羅。設佛頂[42]護輪王等隣近。不被障礙。此經中。修眞言者成就世間悉地。依時[43]依處。時者謂三時。處謂本尊像前。[44]有供養五種。除閼伽。一者塗香。二[45]者花鬘。三*者燒香。四*者飮食。五*者燈明。白(北)黃(東)黑(南)赤(西)隨息災增益降伏敬愛。 所求應知。成就者十八種物隨身。[46]廣如經說

三時澡[47]浴三時[48]換衣。一月分爲四時。[49]從月生一日至八日。應作息災。從九日至十五日。應作增益。從十六日至二十三日。應作降伏。從二十四日至月盡日。爲敬愛法。[50]鞋唎[51]耶經亦同蘇悉地。[52]說分布曼茶羅。及耕地法。此經中極微細。不可具錄

[53]又八方。其護持帝王營從兵法。五天竺國深敬信佛法。於帝王可傳。蘇婆呼童子經。此經中*說[54]辦求成就人護摩。杵金銀銅鐵石水精[55]佉陀羅木等。無量種各不同杵。五[56]股三*股一*股。長十六指爲上。十二指爲中。八指*爲下。乃至一指節[57]者爲下。此經中說。不持金剛杵。[58]念誦*者無由得成就。金剛[59]鈴者。[60]是

[1][曼茶羅]－(三)(宮)(乙)(丙) [2](智)＋印(乙) [3][手]－(三)(宮)(乙)(丙) [4]幖幟＝標幟(宮)* [5]眼＋(法眼)(三)(乙)(丙) [6][法]－(三)(乙)(丙) [7][也]－(三)(宮)*,(乙) [8][悲]－(三)(宮)(乙)(丙) [9]怨＝冤(宮)(乙) [10][敵]－(三) [11]爐＝壚(宮) [12][於]－(三)(宮)(乙)(丙) [13]契＝執(三)(宮) [14]辦＝辨(宮) [15]文繁＝繁文(三)(宮)(乙)(丙) [16][及]－(三)(宮) [17][本]－(三)(乙)(丙) [18]便＋(以)(乙)(丙) [19][二諦]－(三)(宮)(乙)(丙) [20]稱＝斯(三)(乙)(丙),秤(宮) [21]爲＝作(乙)(丙) [22]靑＋(色)(元)(明) [23]黑＋(色)(元)(明) [24][一者]－(三)(宮)(乙)(丙) [25][二者]－(三)(宮)(乙)(丙) [26][三者]－(三)(宮)(乙)(丙) [27][若]－(三)(宮)(乙)(丙)* [28][法謂]－(三)(宮)(乙)(丙) [29][爲二也]－(三)(宮)(乙)(丙) [30][各]－(宮) [31]爾＝邇(三) [32][一]－(三) [33]力＋(迦)(乙)(丙) [34]叨＝力(三),力迦(乙)(丙) [35][二合]－(三)(宮)(乙)(丙) [36]佛部乃至母三十二字甲本作細註 [37]佛部乃至妃三十六字甲本作細註 [38]不動乃至怒二十三字甲本作細註 [39]金剛乃至界二十五字甲本作細註 [40]金剛乃至方二十六字甲本作細註 [41][金剛]－(宮) [42][護]－(乙) [43][依]－(宮) [44][有]－(三)(宮)(乙)(丙) [45][者]－(宮)* [46]廣如＝如廣(宮) [47]浴＝洗(三)(宮) [48]換＝浣(三)(宮) [49][從]－(三)(宮)(乙)(丙) [50]鞋＝難(宋)(元)(宮),雞(明),難(乙)(丙) [51]耶＝邪(三)(乙) [52][說]－(三)(宮)(乙)(丙)* [53]又＝及(三)(宮)(乙)(丙) [54]辦＝辨(三)(宮)(乙)(丙) [55]佉＝法(宋) [56]股＝鈷(宮)* [57][者]－(三)(宮),(乙)(丙)* [58][念誦者]－(三)(宮) [59]鈴＝杵(三)(宮)(乙)(丙) [60][是股…是]十二字－(三)(宮)(乙)(丙)

般若波羅蜜義金剛杵者是。菩提心義。能壞斷[1]常二邊。契[2]合中道。有十六菩薩位。亦表十六空為中道。兩邊各有五*股。五佛五智義。亦表十波羅蜜。能摧十種煩惱。成十種眞如。便證十地。證金剛三[3]摩地獲金剛智。坐金剛座。亦是一切智智。亦名如來自覺聖智。若不修此三摩地智。得成佛者。無有是處。恐文繁不能廣述。若廣釋。窮劫不可說盡。[4]怛唎三昧耶經。同毘盧遮那集會。所有聖衆修行教法。自性成就。此教中修行者。但住菩提心。大悲志願。不捨無盡衆生界。所[5]不應事不可違不可食若為者犯三[6]摩耶。此經中。說誦大輪金剛眞言。不染諸愆過。以為方便。現生一切眞言速疾成就。此經中不動尊等。四十[7]二如來[8]僮僕使者。若修眞言行菩薩。堅持菩提心。我等承事供養擁護。食彼修行者殘食。彼等至無上菩提。諸[9]有作障者毘那夜迦不。得[10]其便。速證無上菩提

[11]都部陀羅尼目一卷[12]

No. 904

[13]念誦結護法普通諸[14]部

三藏金剛智授與灌頂弟子

凡欲念誦。先須護身結界澄想。觀察本尊聖者。起慈悲心愍念有情。發大誓願迴向菩提。方可念誦(如經所說初後皆用)

若初入道場　先結三昧耶
安自身頂上　遍禮十方佛
三世大慈尊　所集諸善根
合掌盡隨喜

唵嚩日羅鉢娜麼徵(入)如是依法結護已。[15]若有闕犯三昧耶。密持蘇摩金剛[16]言。懺悔[17]時[18]中諸過咎

曩莫悉[19]哩也地尾迦南薩嚩怛他[20]俄多南阿(引)含(去)尾羅耳尾羅耳摩訶斫羯羅嚩日哩薩哆薩[21]哆莎羅帝莎羅帝怛羅曳怛羅曳尾馱[22]麼儞三畔惹儞怛羅麼底悉馱阿訖哩曳窒哩焰莎嚩賀　佛部三昧耶契

二羽側相合　忍戒檀相[23]拄
進力附忍願　禪智屈申附
當想釋迦尊　分明在其[24]所
結已頂開散　誦此密言曰

唵怛他蘖都嗢婆嚩耶莎嚩訶　念誦已安於頂想。此印成時。即是如來。應正[25]等覺。三十二相。八十種好。具足莊嚴。處寶蓮花。師子之座。令自心眼。分明想見。一切如來。在於頂會。蓮花部三昧耶契

[26]檀慧二俱合　禪智頭相*拄
十度若敷蓮　當如觀自在
想之居頂右　應作如是觀
誦此密言曰

唵鉢頭慕嗢婆嚩耶[27]莎嚩訶　念誦已安於頂右。即令心眼想見觀自在菩薩。身相圓滿。作紅赤色。天冠花鬘。衆寶瓔珞。具足莊嚴。冠中化佛。坐寶蓮花。作說法相。又想諸大菩薩如侍佛側同侍如來　金剛部三昧耶契

止觀[28]背相加　智檀與禪慧
翻覆互相鉤　是名金剛持
結已居頂左　同彼執金剛
誦此密言曰

唵嚩日路都婆嚩耶莎嚩訶　念誦已安於頂左。即令心眼分明想見。執金剛菩薩身色如淺碧玉色。手持跋折羅半跏而坐。又想見。無量金剛種族同侍如來。結三昧[29]耶已。即想自身。全成吽字。此字想成。猶如火色。從字發生。熾然[30]焰。[31]憤燒身中。三毒煩惱。及隨煩惱。一時頓盡。時火亦隨滅。唯存吽字。融成皎月。在於心中。作是想時。不宜遲住。速轉慧心。令其成就。無動金剛[32]辟除[33]難契

願力並竪端　方慧如鉤[34]契
智度捻如環　定手亦如是
即以忍進度　穿入慧掌中
是名無動劍　用結方隅界
拔刀右遶之　[35]辟除一切魔

曩[36]慕三(二合)曼多嚩日羅(二合)赧[37]破羅(二合)戰拏(去尼反)摩訶路沙拏娑破吒耶吽怛羅(二合)吒訶𤙖

[16]言＝明【イ】【原】　[17]（四）【イ】＋時【原】　[18]〔中〕【イ】－【原】　[19]（哩）【カ】＋哩【甲】，（底）＋哩【甲】　[20]俄＝藍【甲】　[21]哆＝多【甲】　[22]麼＝摩【甲】　[23]拄＝柱【甲】*　[24]所＝前【カ】【原】　[25]〔等〕－【甲】　[26]檀＝定【甲】　[27]莎＝沙【甲】*　[28]背＝皆【甲】　[29]〔耶〕－【甲】　[30]（焰）＋焰【甲】　[31]憤＝焚【カ】【原】　[32]辟＝擗【甲】　[33]（障）＋難【甲】　[34]契＝勢【イ】【原】　[35]辟＝避【甲】*　[36]慕＝莫【甲】　[37]破＝皺【甲】

[1]〔常〕－【三】【宮】　[2]合中道＝中道中【三】【宮】【乙】【丙】　[3]摩地＝業【三】【宮】【乙】【丙】　[4]怛＝怛【三】【乙】【丙】　[5]〔不應…犯〕十三字＝【應不違事設違之不應食昭若有食者不成破】十八字【三】，【應不違事設違之不應食噉若食者不成破】十七字【宮】，【應不違事設違之不應食噉若有食者不成破】十八字【乙】【丙】　[6]摩耶＝昧耶戒【三】【宮】【乙】【丙】　[7]二＋（地）【乙】　[8]僮僕＝僕童【宮】　[9]〔有作〕－【三】【宮】　[10]〔其〕－【三】【宮】　[11]（都部…卷）八字＝【陀羅尼門諸部要目】八字【三】，【陀羅尼門諸部要目一卷】十字【乙】【丙】，〔都部…卷〕八字－【甲】　[12]甲乙二本奧書曰貞享元甲子年九月九日以和本并高麗本一校了并點之訖和本者傳寫三十帖之本也最應祕珍之耳　金剛乘資苾芻淨嚴　四十六歲　元祿十六年正月五日以淨嚴和尚本再校了尊教但乙本元祿至尊教之文無之　[13]【原】享和元年刊長谷寺藏本，【甲】延長八年寫東寺三密藏本　[14]部＝行【イ】【原】，佛【イ】【甲】　[15]若＝皆【甲】

誦三遍已或七遍。以印右轉三[1]遍。卽成結護。左轉三*遍。名曰*辟除。是呪威力能大擁護十方大界。及以護身並淨除[2]處所。乃至三界猶能防護。[3]況一方所。作是法隨行者心念。呪印所及之處。能令種種異類及難[4]調魍魎之屬。皆見熾然金剛威怒如大火聚周遍其處。此法功能甚大難說。於多劫中廣說功[5]能不可盡。是名無動金剛法。此法亦通五部結護(出毘盧遮那經)　一切如來擐甲頭[6]鉾契

先誦密言已　進力互相旋
三遍旋繞之　便言唵砧字
進支想唵字　力支想砧字
[7]各想青色索　如被鎧帶之
一切支節間　並須旋繞繫
漸至於頂後　先從檀慧垂
是名金剛甲　誦此密言曰

唵跋日[8]囉迦嚩者跋日[9]囉狗盧[10]拔折羅嚩日哩那咁(引)　如是結已。一切天龍夜叉人非人等皆見行者。是金剛身被金剛甲。執金剛杵住金剛界。諸魔鬼神退散[11]馳走不能爲害。是名擐甲頭鉾契(出金剛頂經)作是法已。卽復虔誠三業。想禮十方一切諸佛及諸菩薩緣覺聲聞。一心[12]蹦跪。手執香爐。想令淨於法界。復想此香雲右旋爲臺。花雲妙香處處垂布。無量寶花行列開敷香氣氛馥。於一一佛會中而爲佛供養。作此想時。誦此明曰。重說偈言

願此香雲遍十方　歌音妙響空中滿
供養微塵等諸佛　並諸菩薩及聲聞
唯願三界大慈尊　賜垂三昧自在力

娜莫三曼多母馱[13]喃薩嚩他[14]欠郞[15]藥帝薩頗羅呬𤚥俄俄那釰*莎嚩訶　誦三遍已入諸三昧。隨心所觀皆悉成就。作是觀者。欲令行人除煩惱障內外清淨身故　復誦此陀羅尼心印呪加持之　唵薩嚩婆嚩輸馱薩嚩達磨薩嚩婆嚩輸度唅　作是念已口稱阿字。卽以阿字是無生義法本不生。唯獨此門能遠塵垢。塵垢旣淨則無因緣。因緣旣無則諸法寂靜。以[16]諸法寂靜故。卽[17]亦眞如法清淨。從初門中具一切義。乃至[18]四十二賢聖皆亦如之　金剛下方三昧耶契

戒忍並竪端　叉入願方背
卽以戒忍度　[19]苾入觀羽中
餘度各相捻　由如三角形
誦此密言曰

唵枳里枳里跋日囉跋日[20]哩部羅畔馱畔馱[21]吽泮吒(牛音)莎訶

念誦已想成獨股金剛杵。火焰徹下至金剛際。是法能令下方一切大力惡魔之屬皆悉退散　金剛四方三昧耶契

如前契不改　禪智竪開峯
遶身三辟之　名曰金剛界
隨心想至處　便成爲界方
誦此密言曰

唵沙羅沙羅跋日[22]囉波羅(引)迦羅吽泮[23]吒莎訶　念誦已以契右旋三*遍揮之。隨心遠近成牆界。無量金剛護持此界。能令非類見是猛焰。如大火城四散馳走　金剛上方三昧耶契

如前契不移　禪捻進文側
智力亦如之

唵尾悉普羅捺邏乞叉跋日囉(牛)惹羅吽泮吒莎訶　念誦已擧印頂上旋遶三*遍。能令上方一切惡魔鬼神種種異類之屬。惶怖遠[24]走無敢爲障　請一切聖者寶輅契

定慧內和合　進力建如峯
禪捻願側文　智忍亦如是
召[25]集諸賢聖　禪智內三招
是名迎請契

唵都嚕都嚕莎婆訶　念誦已想。是寶輅往聖者所。於是輅上想有寶室莊嚴道場。於其室中有寶蓮花師子之座。[26]座上有無量衆寶。而用莊嚴坐諸聖者。聖者歡喜一念頃間一時來至　召集一切賢聖契

止觀五指交　以禪在智上
對[27]眉仰定慧　進力狀如鉤
三迴彈指聲　是名爲召[28]集

唵跋[29]日羅三摩閑惹

爾時[30]召集菩薩住虛空中。手執[31]揵[32]椎及跋折羅聲之出聲。其聲遠至十方無量世界。一切諸佛數如恒沙。一切菩薩數如微塵。皆來集會住行者前。已決定心至誠無疑。聖者歡喜速來赴本願故。卽持遏迦以上諸佛及諸菩薩緣覺聲聞　結佛部三昧耶契。捧遏迦器誦前普淨法界明三遍。所以上閼[33]伽者。今以淨妙之水淨諸尊處。以清淨義故　設聖者花座契

如前蓮花契　微屈似開敷
心想妙蓮花　隨位而敷座

[34]曩麼三曼多母多南唵鉢頭麼微[35]羅也莎訶

念誦已心想祕印出妙蓮花。色香鮮潔。隨位敷置座。諸聖者白言。聖者由本願力不捨

[1]遍＝匝*　[2]處＝羅　[3]況＝呪　[4]〔調〕－　[5]能＋(亦)　[6]鉾＝鍪　[7]各＝名　[8]囉＝攞　[9]狗＝拘　[10]拔＝跋　[11]馳＝馱　[12]蹦＝踞　[13]喃＝南*　[14]〔欠〕－　[15]藥＝薩　[16]〔諸〕－　[17]亦＝同　[18]四＝三　[19]苾＝捻　[20]哩＝里　[21]〔吽〕－　[22]囉＝羅　[23]〔吒〕－　[24]走＝來　[25]集＝進　[26]〔座〕－　[27]眉＝肩　[28]集＋(會)　[29]日＝折　[30]召集＝王　[31]揵＝楗　[32]椎＝槌　[33]伽＝迦　[34]曩＝娜　[35]羅＝囉

大悲。降此卑弊之處。開無間等思。願斯微供。願垂加持滿有情願。 次誦妙伽他而用讚歎之 結八方火院契

二羽平舒掌 慧加定羽上
禪智直竪開 名曰金剛火

唵阿三麼祇儞吽 念誦已以印右遶三遍。隨心遠近如大火城。一切魔[1]障退散馳走

結十方天界三[2]麼耶契

定慧內相叉 忍願頭相捻
進力屈附背 猶如三[3]鈷形
禪捻進側文 智度亦如是

唵商羯𠻬摩訶三莽焰莎訶 念誦已右揮三*遍普轉八方四維上下。 如[4]大淨天更無垢穢。密會之中廣博嚴淨。是名三昧耶法如是結已。經云假使輪王佛頂。及諸相違餘眞言者皆不得其便。卽以種種香花飲食。奉獻本尊及諸聖衆。 卽發願迴向 部母護尊及自身契

定慧[5]三相合 進力屈如鉤
捻於忍願背 猶如佛眼形
禪智並竪開 附於忍願側
是名部母契

曩莫三曼多母馱*喃怛姪他唵嚕嚕薩普[6]二合嚕入伐羅底瑟他悉馱路者儞娑羅嚩羅他沙達儞莎訶 念誦三遍已。以契圍繞本尊聖者。是名護尊法。復用眞言祕契加持自身。[7]四所。 是名部母三昧耶法 如是結已每日四時如法念誦。 所謂晨朝午時黃昏夜半是也。持[8]四種念珠作四種念誦。 一者音聲念[9]誦。二者金剛念誦合口動舌默誦是也。 三者三摩地念誦心念誦是也。 四者眞實念誦如字義修行是也。每欲誦先須洗浴依法結護。誦軍荼利小心眞言。 呪水灑散衣服上。[10]旋洛所出不應[11]跣脚想八葉蓮花以承其足。次想自身相好同於本尊。欲開戶時作一吽聲。然入道場禮懺三業。從初三昧耶次第結之。然持本尊眞言。全跏半跏隨意而坐。二羽當心相去一寸。以珠相捻[12]印成念誦。乃至限滿一萬。若一千八百四百二百。下至一百八。數減如上不成念誦。 於一一時中不得散動及與他人語言。是名怛哩三昧耶念誦法。 念誦畢以[13]復陳懺悔。重結八供養。隨心發願無不成辦 復結三昧耶契。次第解[14]之。至頂上散次作結界及火院界。左旋解之。又以輅車召集契。以禪智二度向外撥之。卽成撥遣。 卽結部母護身方可起去。 一切諸天皆見此人身。皆同聖者。諸惡鬼神不敢爲害。怨家債主奉心敬禮。 一切有情日夜利益。 是故智者安心。此門祕密爲行。 常行惠施。 悲念苦惱有情。不應起瞋嫌之心。是名三昧耶念誦法。常於食上想有[15]囕字以淨於食。復想自身三鈷金剛。當誦十力眞言八遍。然後方食。眞言曰

那莫薩[16]嚩[17]勃陀菩地薩多嚩二合南唵𤙖[18]烟提帝𠼝磨利儞莎嚩訶 軍荼利眞言曰

唵呼嚕呼嚕底瑟吒底瑟吒盤陀盤陀何那何那阿[19]蜜哩帝吽泮[20]吒莎訶

一切如來[21]喜戲內供養契

止觀外相叉 禪智並端竪 當心住供養
一切諸如來 供養菩薩印 隨奉所尊者
願速加持[22]之 唵摩訶囉底丁以反 一切如來菩[23]提鬘內供養契

以此*喜戲印 向前直申之 卽成菩提鬘
願證如來覺

密言曰 唵嚧播[24]戍簞 一切如來金剛詠歌內供養契

前印縮對臍 漸上口當散 奉金剛歌詠
願契微妙音

密言曰 唵室嚧二合多[25]羅燥歌輕 一切如來金剛舞內供養契

各作金剛拳 禪支對心仰 智迴散檀慧
同旋頂上舒

密言曰 唵薩[26]嚩布際輕 一切如來焚香外供養契

金剛縛下散 如捻香焚之 以如來香雲
遍法界供養

密言曰 唵鉢羅曷羅尼上儞 一切如來花外供養契

禪智[27]外相叉 仰面而散之 以微妙花雲
普心持供養

密言曰 唵頗羅迦迷 一切如來燈外供養契

卽以金剛縛 禪智竪逼之 持如來惠燈
普照衆事業

密言曰 唵素底惹擬哩二合 一切如來塗香外供養契

金剛縛心上 散開似塗香 持此妙栴檀
等海雲供養

[1] 障＝軍イ [2] 麼＝麽イ [3] 鈷＝古 [4] 原本冠註曰大下脫字乎 [5] 三＝二 [6] 二合嚕＝魂二合 [7] 四＝五 [8] 四＋(處) [9] 誦＋(一切聲是也)カ五字 [10] 旋＝從 [11] 跣＝跣 [12] 印＝卽イ [13] 復＝後カ [14] (界)＋之 [15] 嚩＝羅 [16] 嚩＝婆 [17] 勃＝劫 [18] 烟＝焔 [19] 蜜＝密 [20] [吒]－ [21] 喜＝嬉カ* [22] 之＋(密言曰)カ [23] 提＝薩イ [24] 戍＝戌 [25] 羅＋(二合)細註 [26] 嚩＝婆イ [27] 外＝還

密言曰　唵素𧹞蕩引覓　如是供養讚歎竟。以本尊三昧觀。令心不散。瑜伽行者以一切如來身口意金剛差別契加持己身。又想一切隨形好。嚴莊嚴其身。卽應誦摩[1]訶三摩耶印百字言。令身堅固。便結本尊三昧耶契

毘盧遮那法身三昧耶契

禪智外相叉　忍願端竪屈　進力於背上

三節直竪之

眞言曰[2]百字明也　[3]由以摩訶[4]衍百字眞言加持故。設[5]犯無間罪。謗一切諸佛及方廣經。修眞言者以本尊堅住己身故。現世所[6]求悉地。[7]謂最勝悉地金剛薩埵悉地。乃至如來最勝悉地。不改金剛界大印。便誦本尊根本明

唵一摩折[8]羅馱都二[9]鋡

定慧二羽捧珠鬘　如本眞言七遍已

捧至頂上復當心　[10]緊住等引而念誦

舌端微動脣齒合　逆順循身觀相好

四時勤修不令間　千百爲限復過是

一切神通及福智　現世同於遍照尊

行者念誦分限畢已。捧珠頂上。慇發大願。然後結三摩地印。入法界體性三昧。修習五字旋陀羅尼

諸法本不生　自性離言說

清淨無垢染　因業等虛空

旋復諦思惟　字字語眞實

初後雖差別　所生皆歸一

不捨是三昧　乘住無緣悲

普願諸有情　如我無有異

行者從三昧出已。卽結根本印。誦本明七遍。復以[11]供養供養諸佛。以妙音詞稱揚讚歎獻閼伽水。以降三世印左旋解界　卽結金剛解脫印。奉送諸聖。各還本土。[12]印結前三昧耶印。忍願承花至頂上散。眞[13]言　唵一訖哩[14]二合妬縛入呼[15]摩　[16]薩怛縛[17]嘌託二合二　悉地捺多曳他努誐引三蘗瑳特[18]𠺁[19]四沒馱尾灑焰補那羅引誐嚩那引也都[20]五　唵[21]六　嚩折羅薩怛[22]縛[23]二合穆[24]七　作[25]此法已。重以三昧耶印誦加持明。以印四處。然後灌頂被金剛甲冑。依前四[26]禮四方佛。懺悔發願[27]等。然後依閑靜處嚴以香花。[28]依本尊三摩地讀誦方廣大乘經典。隨意經行

若有衆生遇此敎　晝夜四時精進修

現世證得歡喜地　後十六生成正覺

普通諸部淨數珠契

二羽蓮花掌　忍願[29]補開峯　餘度蕊相著

微[30]以開敷勢　唵[31]嚩蘇嚩底室哩曳莎[32]波訶　結是印已。當取數珠。捧左契中念誦七遍。卽名淸淨通五部執數珠契。念誦之時。[33]若持佛部以進力捻珠。若持金剛部以忍願捻珠。若持蓮花部。以戒方度捻珠。略明三部念誦法要。寶部及羯磨部待後別釋。凡念[34]珠法。二羽當心相去一寸。以珠相捻卽成念誦。此法於瑜伽中廣說　又於阿闍梨授得此法。與前稍殊。唯以慧掌橫仰。定羽覆上。以捻珠相捻近。卽成十波羅蜜。念誦時。燒香散花獻燈塗香供養等　燒香眞言曰　唵跛折羅杜裨阿　散花眞言曰　唵跛折羅補瑟裨唵　獻燈眞言曰　唵跛折羅盧計儞　塗香眞言曰　唵跛折羅[35]𡁠提伽　塗香及花燒香[36]飯食燈明護摩。縱不辦餘物。以是六種之物不應闕少。次當運想。此香烟作五色光明雲臺。流布遍滿十方三世一切諸佛國土。作種種伎樂。出妙音聲歌唄讚歎。作種種栴檀沈水上妙諸香。作種種餚饍湯藥上妙衆味。作種種衣服瓔珞流泉浴池上妙諸觸。作種種禪定智慧淸淨實相無量法門。悉充滿法界以爲佛事。供養十方三世諸佛一切三寶。攝受亦[37]熏一切衆生。發菩提心。於一一佛前悉見如此身供養等無有異。又願云一切衆生悉入我法界海中。了知如是供養從心想生無有自性。心不[38]取著。此念成已。卽便五體投地口自唱言。卽當了知身口意業充滿法界

三摩地供養次第儀式

凡欲念誦。先結三昧耶契安自頂上。此等一一印。先從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生。一一如來有無量俱胝百千印。一一印各有無量僕從。我今略說一印生差別印。隨衆法用一眞言生一切眞言。若廣說如是流布敎行。則有無量不假廣說。何以故我於

[1]訶＋(衍)宮　[2]〔百字明也〕－宮　[3](唵一摩折嚩薩怛嚩二三摩耶麼努播攞耶三麼折囉薩怛嚩底尾二合努播底瑟姹四涅里二合住荼護反弭婆嚩五素都使喻二合下同弭婆嚩六阿努落訖都二合弭婆嚩七素補使喻弭婆嚩薩婆悉地弭鉢羅二合𧫴九薩婆羯磨素遮弭十止多室哩二合藥句嚕十一吽十二呵呵呵呵斛十三薄伽梵薩婆怛他蘗多麼折囉麼麼悶遮十四麼折哩婆嚩十五摩訶三摩耶薩怛嚩十六惡十七引）百五十五字＋由宮　[4]衍＋(那)イ宮　[5]犯＋(五)イ宮　[6]求＋(一切)イ宮　[7](所)イ＋謂宮　[8]羅＋(二合)イ細註宮　[9]鋡＋(三)イ細註宮　[10]緊＝堅宮　[11](八大)イ＋供養，(大)＋供宮　[12]印＋(者)イ宮　[13]言＋(曰)イ宮　[14]〔二合〕－宮　[15]〔摩呼〕－宮　[16](薩嚩)イ＋薩宮　[17]嘌＝㗚イ宮　[18]𠺁＋(二合)イ細註宮　[19]〔四〕イ－宮　[20]五＝四イ宮　[21]〔六〕イ－宮　[22]縛＝嚩宮　[23]二合＝六宮　[24]七＝五イ宮　[25]此＝是宮　[26]禮＋(禮)宮　[27]〔等〕－宮　[28]依＝住イ宮　[29]補＝甫カ宮，漸カ宮　[30]以＝似イ宮　[31]〔嚩〕－イ宮　[32]波＝嚩宮　[33]若＝以宮　[34]珠＝誦宮　[35]𡁠＝健宮　[36]飯＝飲イ宮　[37]熏＝勳宮　[38]取＝致宮

餘部以廣分別竟。於諸三部所說律法及成就印呪。皆任取用。行者不應食一切臭穢。餘殘宿食皆不應食。若食者不證悉地。乃至供養佛菩薩食。亦不應食之。亦不應食青黑等物。亦不坐佛床法床僧床和上闍梨父母等床。[1]坐臥喫食乃至不得語食共人傳器食。如[2]那耶教中。我以廣分別竟。如是等法[3]略說少耳。若我住[4]廣劫欲演說不可窮盡。其所食器。純用赤白銅[5]椀等食。亦不手揩齒。呪者應知。正跏端坐如法默食。不得往死喪家初產生家不淨人家旃茶羅家。亦不持殘臭宿食供養及自食噉。每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧。發菩提心淨治三業思惟六念。所謂三寶戒施天等。一心梵行清淨莫如外道。髮長甲銛則潔淨。若髮長則蟣虱所生。隨生障咎。梳洗多功。念誦數小。若髮長甲銛裛停垢穢。拈香燒香便污觸。隨生障咎。日月蝕時勿觀論。亦勿譏謗和上阿闍梨。見有國土無主交亂。特勿住中修法念誦。勿住於神龍護地藥叉羅剎常集住地。屍陀林無佛法地。虎狼住地多蚊虻地。無雨方地多饒風地。多賊住地屠殺住地。沽酒住地賣經像地。賣凶具地[6]淫女地及[7]衆[8]住[9]地。皆勿住中營法念誦。悉不成就。善分別知。一切念誦品中。此法爲[10]最[11]廣成。小功小成。若請召法時。若念誦時。若作一切求願法。應斷一切善不善語。於念誦處結跏趺坐。想諸妙法成香水河身沒澡浴。呪印印身。當觀自身爲佛菩薩等。塗香遍身。一切念誦不應搖動漫觀聽察。若有破坐動搖謦欬等。即重[12]輪結洛印印身。持以淨水洗手漱口如法念誦[13]廣成。小功小成。隨上中下定成就故。總有三種所求。一爲成就眞言故。二爲滅罪獲福故。三爲未來果故

三十七漫荼羅[14]主名號密語　跋折羅馱覩　阿閦鞞　阿[15]羅怛娜三婆頗　嚧計攝伐羅阿羅闍　阿目伽悉[16]地　跋折羅薩埵(普賢菩薩)　跋折羅阿羅伽(摩訶大愛菩薩)　跋折[17]羅闍(不空王菩薩)　跋折羅娑度(歡喜王菩薩)　[18]已上四菩薩東方阿閦鞞金剛部　跋折羅阿羅怛那(虛空藏菩薩)　跋折羅帝闍(大威光菩薩)　跋折羅計都(寶[19]幢[20]大菩薩)　跋折羅訶娑[21]咲(常歡喜菩薩)　[22]已上四菩薩南[23]方寶生[24]如來部　跋折羅達羅摩(觀自在[25]菩薩)　跋折羅底乞瑟那(文[26]殊師利菩薩)　跋折羅計覩(纔發心菩薩)　跋折羅婆[27]娑(無言大菩薩)　[28]已上[29]四菩薩西方蓮花部[30]阿彌陀如來部　跋折羅羯磨(毘首羯磨大菩薩)　跋折羅阿羅乞叉(鬪戰勝精進大菩薩)　跋折羅藥叉(摧伏一切魔大菩薩)　跋折羅散地(如來拳大菩薩)　[31]已上*四菩薩北方[32]不空如來羯磨部　薩埵跋折哩(一切如來金剛三摩地灌頂[33]智波羅蜜)　阿羅怛那跋折哩(一切如來金剛[34]寶灌頂智)　達磨跋折哩(一切如來金剛法波羅蜜三摩地灌頂智)　羯磨跋折哩(一切如來羯磨波羅蜜作佛事業灌頂智)　[35]已上四部波羅蜜　跋折*羅囉斯(喜戲)　跋折羅摩㘑[36](鬘)　跋折羅祇帝(歌詠[37]頌)　跋折羅涅里底(舞羯磨智)　[38]已上四種內供養　跋折羅杜鞞(香)　跋折羅補瑟篦(花)　跋折羅嚧計(燈)　跋折羅健提(塗香)　[39]已上四種外供養　跋折羅俱舍闍(鉤召集)　跋折羅跋賒吽[40]羂(索引入)　跋折羅薩普吒[41]梵([42]鉤鎖)　跋折羅毘賒呼(插入[43]召一切如來[44]部事者)

八曼茶羅道場主名號　謁利(二合)訶鉢得茫引沒哩耶(觀世音菩薩)　唵迷訶哩儞(彌勒菩薩)　阿迦舍揭婆耶(虛空藏菩薩)　而嚩[45]起哩惹耶(普賢菩薩)　嗚鐓摩羅(金剛藏菩薩)　室哩闍阿羅伽(文*殊師利菩薩)　娑阿羅嚩(除一切蓋障菩薩)　[46]起哩阿羅茄(地藏菩薩)　吽摩訶尾[47]囉毘(盧遮那[48]佛)

梵名十方佛　娜慕婆誐嚩帝阿屈閦鞞(東方)　娜慕婆誐嚩帝阿輸伽失里(東南方無憂勝)　娜慕婆誐嚩帝囉怛羅三婆頗(南方寶生)　娜慕婆誐嚩帝瑟野胝(西南方寶[49]施)　娜慕婆誐嚩帝阿彌陀婆(西方阿彌陀)　娜慕婆誐嚩帝蘇姑蘇密多失里曳(西北方普開[50]敷)　娜慕婆誐嚩帝阿目佉悉悌(北方[51]不空成就)　娜慕婆誐嚩帝僧姑蘇密多(東北方開*敷)　娜慕婆誐嚩帝帝儒失里耶(上方[52]光勝)　娜慕婆誐嚩帝吠[53]盧遮那怛他誐多三藐三母馱耶(下方毘盧遮那)

[54]梵名十號　怛他誐姤羅[55]幹(如來應供)　三藐三

---

[1](不)＋坐　[2]那＝奈　[3]〔略〕－　[4]廣＝曠　[5]椀＝捥　[6]淫＝婬　[7]衆住＝住衆　[8]住＝集，雜　[9]〔地〕－　[10]最＋(如法)　[11]廣＋(功廣)　[12]輪＝倫　[13]廣＋(功廣)　[14]主＝王*　[15]羅＝囉*　[16]地＋(以上五佛)細註　[17]羅＋(羅)　[18]已上乃至部十三字原本異本作細註　[19]幢＝幡　[20]〔大菩薩〕－　[21]咲＝根　[22]已上乃至部十二字原本異本作細註　[23]方＋(寶部)　[24]〔如來〕－　[25]〔菩薩〕－　[26]殊＝珠*　[27]娑＝沙　[28]已上乃至部十六字原本異本作細註　[29]〔四菩薩〕－*　[30]〔阿彌陀如來部〕－　[31]已上乃至部十四字原本異本作細註　[32]〔不空如來〕－　[33]〔智〕－　[34]寶＋(波羅蜜)　[35]已上乃至蜜七字原本異本作細註　[36](寶)＋鬘　[37](偈)＋頌　[38]已上乃至養七字原本異本作細註　[39]已上乃至養七字原本異本作細註　[40]羂＝冐　[41]梵＝嚩　[42]〔鉤〕－　[43]召＝名　[44]部事＝受敎　[45]起＝趍　[46]趍＝起　[47]囉＝羅*　[48]佛＝如來　[49]施＝勝　[50]敷＝勢*　[51]〔不空成就〕－　[52]〔光〕－　[53]盧＝嚧　[54]〔梵名十號〕－　[55]幹＝輸

母馱①智(正遍)尾儞耶(明)者羅(行)拏慘半那(足)素識姤(善逝)路迦尾(世間②解)(無上)娜努怛*囉③補嚕灑(丈夫)娜弭耶(調)些羅④底(丁以反御)捨些⑤誃(師)涅嚩難(天)摩拏史耶南(者人)母度(佛)薄誐鑁(世尊)　自在天眞言。唵伊舍那耶　天帝釋眞言。唵因達羅耶　火天神眞言。唵阿祇那曳　琰魔王眞言。唵琰摩耶　羅叉娑眞言。唵*羅叉娑地婆多曳　諸龍及水神眞言。唵婆嚧拏耶　諸風神眞言。唵婆耶毘　諸藥叉衆眞言。唵藥叉蒞地耶陀毘　又於此方諸鬼神眞言。唵比止比止毘舍遮南⑥蛮蛮部多南娑⑦婆訶　爾時薄伽梵。從金剛輪建立世界。從金剛剎想有　琰字成世界輪。所謂地⑧輪風輪空輪。彼輪界盡皆黑色。　復⑨想[illegible]劍字成金剛圍山。純以雜寶而用莊嚴。　復於虛空輪想有[illegible]嚩字爲毘盧遮那佛。從毘盧遮那佛臍中⑩有普注大悲甘露乳流出。　成甘露海滿虛空法界輪。於海中復想[illegible]⑪波羅字。　其字變爲龜形。甲如金色。其身廣大無量由旬。龜背上。復想[illegible]纈哩字。　其字變爲黃色殊妙蓮花。⑫赤花鮮好。其花三層有八葉臺蘂具足。又於花臺上想有[illegible]般羅[illegible]吽[illegible]梵。　此三梵字爲須彌山。衆寶所成而有八面。於其山頂想有五梵字。便爲大殿。其殿四方具足四門。左右有吉祥幢。軒楯周環四重階道。其殿上有五峯樓閣。懸雜繒綵珠網花鬘校絡莊嚴。又於殿外四角之上及諸門角。以金剛寶間錯莊嚴。⑬殿軒階。復以種種寶鈴鐸鐶珮交映。微風搖拂淸響和鳴。寶幡瓔珞彌漫空中。微妙香花種種嚴飾。　復於其外有無量劫波樹綺錯行列。　諸天妙樂競奏歌詠。　諸阿修羅摩呼*羅伽等。*主奏妙歌舞。於彼殿內有曼荼羅。八金剛⑭拄以爲莊飾　於如來部勝妙輪中有三種梵字。中想[illegible]⑮罧字。左右想[illegible]阿字。即此三字變成師子之座。四面莊嚴。微妙第一　於金剛部中三種梵字。中央想有伽字。左右皆有吽字。以此三字變爲象座。四面莊嚴。微妙第一　於寶部中。並三梵字。中央有⑯娑字。左右想有怛羅字。以⑰此字變成馬座。四面七寶莊嚴。微妙第一　於蓮花部中並有三梵字。中央有摩含字。左右皆有纈里字。以此三字變爲孔雀座。　四面皆以金剛蓮花寶莊嚴。微妙第一　於羯磨部中並三梵字。中央有[illegible]劍字。左右皆有阿(短)字。　以此三梵字變爲迦樓羅座。四面純⑱以寶莊嚴。微妙第一　爾時如來坐五種座已。　及十六大菩薩並四波羅蜜。四種內供養。四種外供養。及四攝四菩薩等。⑲皆本三摩地。各各想彼差別⑳契記。此等事相皆從毘盧遮那如來身㉑心出現　又觀五部座上各有月輪。　於月輪中有殊妙蓮花。臺蘂圓滿具足。是諸如來坐此座已。未久之間成等正覺。悉得一切如來普賢之心。復用一切如來虛空所成大摩尼寶。　以灌其頂。獲得一切如來觀自在法智。究竟波羅蜜。功用已畢所㉒有圓滿。　獲一切如來無礙事業㉓功用方便智成就　行者如是觀瑜伽故。即得發生金剛智。由此智故。能了過去未來現在所作事業。悉皆解悟。於未曾見聞百千摩訶衍文字句義皆自悟了

㉔求願觀想法　若求無分別者當觀無分別無記念。　若求無相無色㉕當觀㉖文字無文字念。若求不二法門者當觀兩臂。若求四無量當觀四臂。若求六神通者當觀六臂。若求八聖道當觀八臂。　若求十波羅蜜圓滿十地應觀十臂。　若求如來普遍㉗應地者㉘應觀十二㉙臂。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬四千法門者應觀八十四臂。　如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地。　是正念處。是正眞如。是正解脫　初起首念誦日。入道場時。若作息災曼荼羅。於日沒時起首作法。若作增益曼荼羅。於日出時起首作法。若作逐法曼荼羅。於日午時起首作法。若作降怨夜半起首作法　然諸曼荼羅。　皆於日沒之時起首作法。念誦門中此法最勝。若違此時必不成就。但是一切曼荼羅。勿於晝日起首。獲大苦惱。勿於中夜作法。違本時故種種難起。自餘諸時準此應知。初夜分時諸事寂靜作法有驗。諸天集會㉚觀作法。加㉛被彼人。奉請諸尊即來降赴成所求願。應作吉祥增益等事。智者應知　然諸曼荼羅皆於日沒之時起首作法。明相未動要須撥遣。我今略說三種悉地成就處及成就相。　其不成就㉜者。一者惡國王處。二多賊處。三惡㉝友同伴飢饉等處　皆不中住同修㉞法行　復有三時不可作法。謂極寒時。暴雨時。極熱時。如是等時不堪作法。　又有三時堪可修法。善分別知。從五更至辰時。從午時至未時。從酉時至

①智＝知ィ　②〔解無上〕－　③（解無上）細註＋補　④〔底〕－　⑤誃師＝師誃　⑥蛮蛮＝蛮蛮ィ　⑦婆＝嚩*　⑧輪＋（火輪）ィ　⑨〔想〕－　⑩〔有〕ィ－　⑪波＝般　⑫〔赤花〕ィ－，赤花＝赤好　⑬殿＋（外）ィ　⑭拄＝柱ィ　⑮罧＝心ィ　⑯娑＝娑ィ，娑ィ　⑰此＋（三）ィ　⑱以＋（雜）ィ　⑲皆＋（以）ィ　⑳契記＝記契ィ　㉑心＋（中）ィ　㉒有＝求ィ　㉓功用＝巧ィ　㉔求願觀想法＝三摩地念誦法　㉕〔當〕－　㉖〔文字〕－　㉗應＝廣ィ　㉘應＝廣ィ　㉙臂＋（若求十八不共法者應觀十八臂即如畫像法觀也）ィ二十字　㉚觀＋（視）　㉛被＝依，威ィ　㉜〔者〕－　㉝〔友〕－　㉞法行＝行法ィ

亥　如是時中大作念誦。皆得圓滿其曼荼羅所觀行　發願云　一切釋迦如來在淨居宮。與諸菩薩集會之位。我今捨身爲僕隸供養。一切諸佛唯願攝受。乞我等作最上成就哀愍故三稱　唯願諸佛菩薩一切聖者。與我悉地。[1]令我速出生死淤泥。[2]至求圓滿增上悉地三稱　凡施設道場。先以香花以諸飲食及以繒幡。皆須如法勿使穢觸。若使有觸令念誦人數被魔得便念誦無驗

發願云　唯願聖衆　各以神力　住受供養　乃待周畢

我今當說一切作曼多羅祕密次第廣略大小。都說[3]彼等三千[4]萬曼多羅中[5]次之法。總在[6]之經。是故應知。我有密意具諸法相。非是汝等所知境界。是故稱云祕密藏大曼多羅敎　略說擇地等相。　日未出時穿地深三尺。當見其物。若如人者呪力能摧山覆海。若如獸者亦吉。若見玉者。其人卽初會之人。若得金者。其人因明得大富貴。[7]得刀[8]杖弓箭之類。壇內見呪神。若得[9]藥者善能除病。若得鐵石。其人不堅固。若得[10]骨卽不吉之相。卽須懺悔受戒別取淨地。　穿深三尺去內惡土。別取淨土[11]節擣和香末築之　次說欲成就大法時節法。先正月作法決定無障礙。二月作決定有種種際[12]礙現。三月中作決定有風雲。五月十五日起首作法決定有雨。九月作法決定有[13]覩雷電。凡作法有是等現時決定得成。持者應知。或七日或十三日二十三日。如得鬼宿日者更甚吉也。或日月蝕時亦爲第一。若欲成就安[14]穩法者。用二月三月作富饒法。十月十一月作降怨法。四月五月。我今略示。於大名山聖所居處。或仙神窟或空新室獨處林泉。以斯等處[15]一心空寂幽閑勝處。又於寂靜處於山頂。或阿練若中或山窟中。或寺中林中或江河或河岸邊。或先有聖人住處。　速卽成就　除災滅罪壇應圓作中心作輪 求願壇應方作中心作蓮 逐法壇應三角作中心作三[16]叉 求敬愛壇如蓮葉作中心作吽字 瑜岐行者修三摩地。隨佛念誦要記。若念毘盧遮那如來。先觀八葉蓮花。想有阿字變爲師子之座。座上有白蓮花。復觀鑁字成窣都[17]波變成本尊毘盧遮那身。金色如閻浮[18]壇。項[19]珮光焰挂輕天衣藏五佛冠。光明殊妙照曜人天三界。召集十地菩薩摩訶薩。灌頂故現色身。[20]寶瓔珞莊嚴其身。住在勝妙色三昧。爲欲超過諸天色相。住光明輪中。誦密言曰阿尾羅吽欠

一者行人觀自身心中有毘盧遮那如來。想一阿字由如滿月放白色光。　如來於中坐白蓮花。身作赤金色。便結本三摩耶契　二羽作金剛拳已。竪進度以觀羽執之。由此契故能得諸佛授與三菩提記。　復想毘盧遮那在曼多羅中結跏趺坐。　相好圓滿具大威德。色相鮮白如淨滿月。一切明[21]光以爲其身。寶冠莊嚴髮辮拂肩被服天衣。　輕妙繒綵以身語意三業祕密輪現作神變。　行者作是思惟。密言曰　唵跋折羅馱都𤚥　若[22]作觀自在菩薩三摩地念誦者。於蓮花中想纈哩字。其字光明由如蓮花。　放種種光變成觀自在菩薩。身[23]光輝焰。如紅蓮花色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊嚴其身。左持青蓮花當心上。右手如擗蓮花葉。又觀三昧門猶蓮花不著塵水。不爲愛染之所汚累。當如是觀訖。[24]說本尊觀自在三摩地[25]心眞言曰

唵跋折羅達摩[26]纈哩　若作文殊師利菩薩念誦。於蓮花中觀一𤚥字。變爲猛利金刀。其刀變成文殊師利菩薩。身色如黃金。頂有五髻。禪執青蓮智執般若梵[27]筴坐月輪中。金剛杵四面圍繞。　聖者於中乘雜色寶花放赤色光明。　說心地眞言曰　唵跋折羅底乞瑟拏淡[28]娑*婆訶　若念虛空藏菩薩。　於蓮花臺中觀怛羅字。變爲紅頗梨寶。火焰周遍變[29]成虛空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。花中有紅頗梨寶。菩薩於中乘青蓮花。坐月輪中。誦眞言曰　那麼阿迦捨孽婆耶怛姪他唵阿[30]唎[31]迦麼哩母利蘇嚩字。變爲金刀。成普賢菩薩。身白月色。頂有五佛威光赫奕。由如日輪。菩薩於中乘千葉蓮花。放雜色光。坐月輪中。三鈷跋折羅周[32]遍圍繞。　誦眞言曰　那麼三曼多[33]拔折羅吽　若念金剛藏菩薩。　蓮花臺中觀一吽字。變爲跋折羅。成金剛藏菩薩。身如淺碧玉色。頂戴五佛。禪爲金剛拳安置心上。智執拔折羅放火焰光。聖者於中乘寶蓮花。三[34]古金剛杵圍繞月輪觀。　誦眞言曰　跋折羅薩埵阿*娑*婆訶　若如意輪菩薩念誦。　蓮花臺中觀*纈哩字。變爲眞多摩尼寶。問錯殊妙由如

[1] 令＝今イ(甲)　[2] 至＝志イ(甲)，至＋(無上智)ウ(甲)　[3] 彼＝波(甲)　[4] (五百)イ＋萬(甲)，萬＝五百カ(甲)　[5] 次＋(第)(甲)　[6] 之＝此イ(甲)　[7] (若)＋得(甲)　[8] 杖＋(者)(甲)　[9] 藥＋(又)(甲)　[10] 骨＋(者)(甲)　[11] 節擣＝篩持(甲)　[12] 礙現＝破見(甲)　[13] 覩＝現(甲)　[14] 穩＝隱(甲)　[15] 一心＝於山頂(甲)　[16] 股＝結(甲)　[17] 波＝婆(甲)　[18] 壇＝檀イ(甲)　[19] 珮＝佩イ(甲)　[20] 寶＋(冠)イ(甲)　[21] 光＝呪(甲)　[22] 作＝念イ(甲)　[23] [光]－(甲)　[24] (本)イ＋說(甲)　[25] [心]－(甲)　[26] 纈＝纈(甲)*　[27] 筴＝夾イ(甲)，束(甲)　[28] 娑＝莎(甲)*　[29] 成＝爲(甲)　[30] 唎＝喋(甲)　[31] 迦麼＝耶迦摩(甲)　[32] 遍＝匝イ(甲)　[33] [拔]－(甲)　[34] 古＝鈷(甲)*

日輪放大光明。變爲眞多菩薩。色如壇金。頂戴無量壽佛。具足六臂成六神通。菩薩應化六道。能令有情滿足六度。在補怛羅[1]迦山。[2]思惟三昧云云　若多羅菩薩念誦於蓮花中觀觀弄字。變成青蓮花。成多羅菩薩。身肉紅色種種莊嚴。冠上有觀自在王如來。左執青蓮當心上。　右施無畏滿諸願聖者於中乘寶蓮花放白色光。能滿諸願。名曰隨心。眞言曰

唵多利咄多利咄利*娑*婆訶

爾時世尊入於普光明多羅三昧。以三昧力從其面輪右目[3]瞳中放大光明。從光流出[4]現妙女形。[5]住殊勝妙色三昧。無價雜寶而爲嚴身。無量諸天前後圍繞。先於頂上想有唵字。次於額上想有多字。[6]二目瞳中置於咄字。復安喉上想有多字。次以二肩布安利字。想在心上復安咄字。若在臍[7]中又想利字。於兩脾中想莎嚩字。又於脛上想有訶字。如是布字周遍於身。方請本[8]尊[9]來就法證。由是義故。先觀後請

金剛三昧耶觀。　行人觀心月輪中想有吽字。其吽字變爲五*古拔折羅。純金如融眞金聚。放赤色光由如火聚。光明赫奕周遍於身。以身口意金剛輪遍生死界。滿月量中現作神變。其金剛輪。不定大小稱滿[10]月輪。　或觀五*古或觀三*古或觀獨*古隨意無礙。從自身毛孔支節間。出現微塵數拔折羅。一一拔折羅中。復能出種種異類身。能令行人隨意調伏。　皆能成就陀羅尼門三摩地門。兩諸器仗契印分付。[11]其一一印皆從如來大丈夫相莊嚴支節所生。非是作法。何以故金剛體中本來具足。性自堅固離於分別。成就衆生能滿諸願。若現金剛怖畏調伏。若現菩薩具足大悲。若現天身鬼神咸伏。若成就事業示現羯磨金剛。能令行人速[12]得圓滿五方如來置安頂上。滿月輪中坐大蓮花。如大圓鏡內外[13]明徹體無自他。此是行人第一義諦。不空智中念誦義訣

八大菩薩。想布字及本尊色

普賢菩薩。白月色頭上五佛觀吽　曼殊師利菩薩。金色身五佛觀[牟*含]　虛空藏菩薩。紫金色五佛觀怛羅　觀世音菩薩。紅肉色如開敷蓮花。五佛觀[口*纈]*哩　金剛藏菩薩。青色五佛觀吽　彌勒菩薩。黃色五佛觀昧　除一切蓋障菩薩。蓮花色五佛觀莎　地藏菩薩。金色五佛觀乞使

毘盧遮那三摩地瑜伽供養。次第法

歸命毘盧遮那佛　開妙覺目如蓮葉
我今甄此相應[14]法　隨其誦念次第要
願依還此速成就　自利利他遠塵垢
由是初心所發趣　悉念方便向菩提
諸進趣門雖無量　無有能過於此者

爾時行人得阿闍梨灌頂已。於閑靜處莊嚴道場。香泥塗地種種供養。極令清淨。常令三業寂然無亂。起慈悲心。於諸有情總令解脫。以五曼荼羅一心作禮。想諸聖衆如在目前。所有衆罪誠心懺悔[15]已。即觀諸法自性皆空。觀諸法空本來清淨無所染著。思惟是已。誦密言曰

唵薩嚩婆嚩秫陀薩嚩達摩薩嚩婆嚩秫度唅重呼

作法界觀

行者次修三摩地　身口意業遍虛空
思惟如來三業門　金剛一乘甚深教
我依瑜伽最勝法　開示如實眞言門
即入普賢三昧耶　體同薩埵金剛故
定慧和合金剛縛　忍願二度建如幢
身處月輪同薩埵

眞言曰

唵一三摩耶二薩怛梵三合下同

當觀。此身坐淨月中。猶敷明鏡而坐

安樂悅意三摩耶印

以此妙喜印如來　忍願雙峯入掌中
禪智檀慧[16]俱申[17]直

眞言曰

唵一三摩耶護引薩羅多二薩怛梵三

由此妙印及眞言　一切聖衆皆歡喜
次當開心入佛智　觀於乳上怛羅吒
金剛縛散拍心門　二字轉樞如啓扇

眞言曰　唵一[18]嚩[19]日羅滿馱二怛羅二合吒

八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色
禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智

眞言曰　唵一嚩*日囉二微舍惡三

次結如來堅固拳　進力屈拄禪智背
由此妙印相應故　即得堅持諸佛智

眞言曰　唵嚩*折羅母瑟知二合[牟*含]

次以威怒降三世　淨[20]除內外所生障
二羽交臂金剛拳　檀慧相鉤豎進力
行者想身發威焰　八臂四面豎利牙
震吼吽字[21]如雷音　頂上右旋成結界

眞言　唵一遜婆儞遜婆吽二[22]紇哩𠹷拏*紇哩𠹷拏吽三*紇哩𠹷拏阿播耶吽四阿奈耶護引薄伽梵五嚩折羅吽發吒六

次結蓮花[23]部

爲令成就三摩地　定慧二羽金剛縛
檀慧禪智和合豎　由此眞言密印故

[1] 〔迦〕－㊂　[2] （住）イ＋思㊅　[3] 瞳＝童イ㊅　[4] 現＝殊カ㊅　[5] 住＋（於）イ㊅　[6] （利字布處）カ＋二㊅　[7] 中＝下イ㊅　[8] 尊＝身イ㊅　[9] 來＝成㊂　[10] 月＝身㊂　[11] 〔其〕イ－㊅　[12] 〔得〕－㊂　[13] 明＝相㊂　[14] 法＝佛㊂　[15] 已＋（隨心懺）㊂　[16] 俱＝供㊂　[17] 直＝並イ㊂　[18] 嚩＝麼㊂　[19] 日＝折イ㊅*　[20] 除＝持㊂　[21] 如＝知イ㊅　[22] 紇哩＝仡里イ㊅*　[23] 部＝三昧耶㊂

修行三[1]摩速現前　眞言曰
唵一嚩折羅鉢娜嚩二合三昧耶薩怛梵三
行者欲入金剛定　先住妙觀察智印
定慧二羽仰相叉　進禪力智各相拄
以此妙印修等引　卽得如來不動智
行者。次應修澄心宴坐月輪[2]觀。先須於一月中調伏身心。令心澄淨然後方習外儀。又作是觀。一切諸法本來不生。一切皆離能執所執。畢竟清淨無所染著。思惟是已。想彼空中一切諸佛相好具足。數如微塵周遍法界。舒金色手彈指而[3]驚告言。善男子應以三摩地。觀察自心本性成就。當觀自[4]心。一一於諸佛前。五體投地一心歸命。誦眞言曰　唵一質多鉢羅底二吠鄧迦嚕弭三　此名內證無漏清[5]淨究竟至極。悟入一切智海同於諸佛。此法祕密不令輒聞。欲入觀時。誦此明曰
　唵三摩焰薩怛鑁　誦密語已。卽能具足一切諸佛菩薩清淨律儀諸大功德　復觀鑁字圓淨無相。安心此字。莫像一切[6]有相。自心凝淨明朗內外明徹體無自他。欲入觀時。誦眞言曰　唵一菩提質多二母怛[7]跛二合娜夜彌三　能令所觀心月漸漸廣大周遍法界。眞言曰　唵底瑟吒嚩*日羅　誦眞言已。能令所觀心月漸[8]令廣大周遍法界。盡前後際劫。一一塵毛等皆有諸佛道場衆會。如因陀羅網重重無盡。作是觀者。便證菩薩甚深智。故眞言曰　唵質多鉢羅底微能迦路弭　能令行者速證無上菩提。具一切諸佛第一義。眞如智中流出。非是作法顯現。如巧色摩尼能滿諸願。一切諸佛同聲共說。思惟之時。唯是明朗不見身之與心。[9]況無一物亦莫作空解。以無念等故說如虛空。法非空故。若久純熟當自證知。作是觀時。誦密言曰[10]唵嚩日羅二合滿吒上藍鉢囉二合避捨迷念此明者。卽能證入一切灌頂曼多羅位。於諸菩薩祕密法門隨意無礙。作是觀時不須[11]延促。務在證入。若能一一與心相應方大成就。一切時處作意。任運相應無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等。不假斷除自然不起性常清淨。此眞實法門。是一切衆生自性清淨心。[12]若爲大圓鏡智。上從諸佛下至衆生。悉皆同等無增減。但爲無明妄想所覆。令其法體不得顯現。作是觀者便證解脫一切智三昧。名爲地前三賢位。所有動作任運相應。自然進入初地生大歡喜。所以然者以觀月爲方便。具有三義。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離[13]瞋熱惱故。三者光明義。離愚癡闇故。所以取月爲喩亦莫作月解。世間月者四大所成畢竟破壞。衆生自性清淨心無生滅故。此是諸佛菩薩內證非二乘聲聞外道所知境界。作此觀者。一切佛法恒沙功德不由他悟。此一法攝無量法。剎那剎那悟入諸法中。自在無礙。從地至地漸次昇進。學此觀者。不得專守無念以爲究竟。當須正念進[14]趣方便。然後證入究竟清淨法海　唵一薩婆怛他孽多引二鼻三菩提三涅里[15]茶嚩折羅底瑟姹四
爲令證入佛地故　當結金剛三[16]摩耶
十度圓滿外相叉　忍願如幢皆正直
印心及額[17]與喉頂　各誦一遍以加持
眞言曰　唵一嚩折羅二薩怛嚩引二合地瑟姹薩嚩䎛三
卽想[18]一切諸如來　持[19]寶摩尼灌我頂
定慧和合金剛縛　進力禪智如寶形
以印額上加持已　五佛智冠在其頂
便分智拳頂後繞　當[20]繞已[21]繫眞言曰
唵一摩*日羅羅[22]且娜二合二阿避詵者䤵三薩婆𪘂捺羅二合迷四涅里二合[23]但陁嚧五嚩[24]日羅迦嚩制六娜[25]䤵　行者。復應作是思惟。我今已成正覺。當於一切衆生興大[26]悲心。於無盡生死中恒被大誓莊嚴甲冑。爲欲淨佛國土成就衆生。歷事一切諸如來等。悉令一切衆生。坐菩提樹降伏[27]天魔成最正覺故。應被三世如來慈悲甲冑
誦此密言已　進力互相旋
三[28]遍環繞之　便言唵砧字
力支想唵字　[29]進支想砧字
各想青色索　如被鎧帶之
初胸背臍腰　亦三相旋繫
從脇漸至上　向後復迴[30]喉
[31]還旋頂後間　[32]三迴來去額
既至頂後已　壇慧等前垂
是則金剛甲
唵跋折羅迦縛者跋日羅拘盧跋折羅跋日里引那[33]𤚥引次應[34]結歡喜印
定慧二羽三相拍　由以[35]喜印加持故
一切聖衆皆歡喜　眞言曰
唵一[36]嚩*日羅覩使[37]解二

[1]摩＝味ィ㊪，亦ィ㊧　[2]觀＋(者)㊪　[3]驚＝警ィ㊥　[4]心＝身ィ㊥　[5]淨＋(法)ィ㊧　[6]有＝卽㊪　[7]跛＝跋㊪　[8]令＝漸ィ㊥　[9]況＝更ィ㊧　[10]原本冠註曰正本闕此眞言依釋要補之　[11]延＝近㊪　[12]若＝名㊪　[13]瞋＝貪㊪　[14]趣＝修㊪　[15]茶＝荼㊪　[16]摩＝味ィ㊪　[17]與喉＝喉與ィ㊥　[18]一切＝虛空ィ㊧　[19]寶摩尼＝虛空寶ィ㊥　[20]繞＝知ィ㊥　[21]繫＋(離垢緇)ィ㊥　[22]且＝怛ィ㊥　[23]但＝値㊪　[24](日)ィ一㊧　[25]䤵＋(七)ィ細註㊥　[26]悲＝慈ィ㊥　[27]天＝大㊪　[28]遍＝過㊪　[29][進支想砧字]一㊪　[30]喉＝唯㊪　[31]還＝廻㊪　[32][三廻來去額]ィ一㊥　[33]𤚥＝吽ィ㊧　[34]結＋(彼)ィ㊥　[35]喜＝拍ィ㊥　[36]嚩＝㘕㊪　[37]解＝斛ィ㊪

佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經

那莫悉底[1]哩也地尾伽南[2]三曼怛他我哆南 唵尾羅耳尾羅耳摩訶斫揭囉末馹哩薩[3]哆薩哆[4]沙羅帝*沙羅帝哆羅曳哆羅曳尾陀末帝僧闘惹帝多羅末帝[5]枲陀誐哩怛羅玦[6]沙婆訶

大唐青龍寺東塔院一切經教本

開成四年正月二十八日寫[7]訖

[8]先結五股契。誦寶部百字明。以印加持四處[9]之時。唯明了加五佛種子四字明誦之。是此引入之義也。意謂此五佛等引入我身[10]義也 次結大日尊根本三摩耶印置頂 次結阿閦三摩耶印置額 次結寶生三摩耶印置頂右 次結西方三摩耶契置頂後 次結北方三昧耶印置頂左 各每置印。所謂五佛種子[11]四字。次而後念誦本明。數隨意定耳尊像中臺白色。前方赤色。右方赤黑色。左方黃色。後方青色。各左手令持劍。但中左後三尊。右手令持寶。前尊右手令持蓮花。右方尊右手令持羯磨輪

久安四年九月二十一日巳剋許書之。同月二十三日奉受了 延寶二年七月二十六日仁和寺尊壽院御本奉背寫了 檜尾山龍海 同年八月八日一挍了 淨嚴

天明元年辛丑閏五月二十三日。以宇治慧心院藏本寫訖。圓行錄云。念誦結護法普通諸部一卷。安然金剛界對受記七云。

金剛智念誦結護普通諸部。是蘇悉地金剛頂二法合行。正出三部亦通五部 金事抄下。演奧鈔五。理趣釋祕要抄六等。往往引用此文 智積東武慈忍誌 享和改元辛酉年秋八月。請求慈忍和尙挍本。當山慈心院傳燈等挍驗之。予復再挍以授工印板

豐山長谷寺總持院沙門 快道誌[12]

No. 905 [cf. No. 906, 907]

[13]三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法

中天竺國三藏善無畏奉 詔譯

瑜伽事法約有千條。略述少分。口開舌擧震法界宮。蓮華藏世界[14]如來出定。卽以摧破地獄轉業障出三界。當[15]知如法布字人主頂戴[16]手冠中。萬國淸泰。節度觀察旗旌上書寫眞言。四方[17]晏靜。專城太守鎭遏。總[18]或鼓角上題字嚴警鼓音。遠聞。妖氣淸熾盛布千里。苗稼洪潤人無災[19]疫。地土[20]神祇風恬雨順。念誦加持。戰鼓上書。賊軍自降。一人不損名金剛鼓

稽首毘盧遮那佛 開敷淨眼如蓮花
三界調御天人師 大菩提心救世者
深妙眞言加持法 流入無[21]生阿字門
白毫無相正遍知 圓滿恒照如日月
身口意業成三密 三密卽成應化法
五輪五智是五分 五分蘊攝法界輪
阿閦寶生救世者 彌陀成就不空王
[22]成於悉地吉祥輪 傳斯妙法化諸有
慈心自在降三世 金剛薩埵不動尊
無邊誓願應時期 瑜伽事畢還金[23]剎

佛言𤙖阿字金剛部主肝。阿字卽是大日如來理法身。本性淸淨極理畢竟不可得[24]空。金剛地輪種子。金剛部曼荼羅也。若約名色者。地是色法。五陰中識陰心持地。其種子不淨。凡五臟者是色法也。[25]五陰中識陰心發故。約名色地是色法也。今肝主魂。魂神氣爲束及木。木是色空也。木主春其色靑。靑色從木生。木從水生。肝從靑氣及腎生。其形如立蓮花葉。其中間著[26]闇珠。*闇肉在胸[27]左也。肝出爲眼主筋。筋窮爲爪也。今以五字門主五臟六腑故。內外交雜明此而已。又酸味多入肝增肝損脾。若[28]脾中無魂多惛惛肺害肝成病。若如金剋木。肺强肝弱。當止心[29]於肺。以靑氣攝取白氣肝病則差。靑氣著也。𤙖鑁字蓮花部主[30]肺。鑁字是縛字第十一轉。尾字是第三轉也。轉釋阿字義也。卽大日如來智海水大[31]轉輪種子。神通自在之法名智法身。亦名報身。是卽蓮花部曼荼羅也。肺臟主魄。魄形[32]體也。其形如花主鼻爲西方金。金主秋其

[1] 里=哩(甲) [2] 三曼=薩嚩イ(甲) [3] 哆=多(甲) [4] 沙=娑(甲)* [5] 枲=枲(甲) [6] 沙=莎カ(甲), 娑(甲) [7] 原本冠註曰訖下有異本奧書云承久二年正月七日隨大和尙奉受了道覺, 甲本奧書曰, 本云仁和元年十一月廿八日貞觀寺西僧房少子房, 一校了願杲, 建長八年四月十七日於上醍醐持寶王院以御主報恩院之御本書寫之了, 金剛佛子親尊生年二十一歲 [8] 以下甲本無 [9] 之時唯=之唯イ(甲), 思惟カ(甲) [10] [義]イ－(甲) [11] 四=之イ(甲) [12] 原本奧書曰, 一校加筆畢 慈順 文政八年乙酉七月八日以靈雲寺智明和尙本更對挍之了 龍肝 [13] (甲)豐山版 [14] [諸]イ＋如(甲) [15] [知]イ－(甲) [16] 手=乎イ(甲) [17] 晏=安イ(甲) [18] 或=夜イ(甲) [19] 疫=疾イ(甲) [20] 神祇=山神山祇イ(甲) [21] 生=最イ(甲) [22] 成=咸イ(甲) [23] 剎=刹イ(甲) [24] 空＋(一切衆生本有大菩提心)イ(甲) [25] [五陰…也]イ十六字－(甲) [26] 闇=闍イ(甲)* [27] 左也=右イ(甲) [28] 脾=肝イ(甲) [29] [於]イ－(甲) [30] 肺=肝イ(甲) [31] [轉]イ－(甲) [32] [體也]イ－(甲)

色白。白色從風生。風從[1]地陽氣生。五陰中想陰心持風。[2]想心從識生。[3]識心從過去行生。過去行從無明生。無明從妄想生。妄想還從妄想生。輪迴十二因緣也。肺從白氣及脾生。辛味多入肺增肺損肝。若肺中無魄恐怖癲病。心害肺成病。若如火剋金。心强肺弱。當止心於心。以白氣攝取赤氣肺病則差。白氣者[4]字也。𑖨𑖽藍字寶部主心。藍字是大日如來心地種火大種子。三世諸佛室[5]宅。焚燒一切衆生無始無明塵垢妄執出生菩提心牙種。轉釋阿字義也。卽是應化身如來。實是智法身火生曼荼羅也。心主神其形如鳥。爲南方[6]火。火主夏其色赤。赤色從火生。火從木生。五陰中受陰心持火。受心從想心生。又心從赤氣及肝生。心出爲舌主血。血窮爲乳。又主耳[7]轉鼻喉鼻梁[8]額頤等。苦味多入心增心損肺。若心中無神多忘失前後。腎害心成病。若如水剋火實强心弱。當止心於腎。以赤氣攝取黑氣心病則差。赤氣者[9]字也。𑖮𑖽唅字羯磨部主[10]腎。[11]吽字卽賀字轉也。卽是大日如來常住壽量風大種子。三解脫門三際不可得義。法身大力曼荼羅也。風則想陰心所持也。五藏者肝肺心脾腎也。胃者六腑一名也。胃此肚[12]縠是脾腑。五臟六腑之海水。*縠皆入胃。五臟六腑皆禀於胃。五味各走流。其嘉[13]淡味入胃故腎禀胃也。腎在臍腰下。左名腎。右名命門。腎數心腹(胃也腎也)[14]寢寫[15]水精也。腎主志爲北方及水。水主冬其色黑。五陰中行陰心持水。行心從受心生。受心從想生。腎從黑[16]氣及肺生。主耳腎出爲骨主髓。髓窮爲耳[17]乳。骨窮爲齒。鹹味多入腎增腎損心。若腎中無志多悲哭。脾害腎成病。若如土剋水脾强腎弱。當止心於脾。以黑氣攝取黃氣腎病則差。黑氣者[18]字也。𑖏𑖽欠字虛空部主脾。𑖏𑖽字則大日如來無見頂相五佛所證大空智處。寂滅眞如理智。十方三世諸佛所證菩提道場殊勝曼荼羅也。脾主意。爲中央及土。土主季夏其色黃也。黃色從地生。地從火生。如前說五陰中識。陰心持地。或爲木臟。木青是空也。脾從黃氣及心生。主口爲[19]志。甘味多入脾增脾損[20]腎。若脾中無意多迴惑肝害[21]脾成病。若如木剋土肝强脾弱。當止心於肝。以黃氣攝取青氣脾病則差也。黃氣者[22]字也。五臟如蓮花靡向下也。內五臟外五行出成形體。此則名也。色卽四大五根。名卽想行等四陰心也。卽是日月五星十二宮二十八宿。成[23]人之體也。山[24]海大地。從阿字出。江[25]河流從鑁字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從藍字成。五穀菓菜花開敷因含字結也。[26]界香美[27]人天長養顏色滋味端正相貌。福德富貴從欠字莊嚴。𑖀阿字是東方阿閦如來。𑖪𑖽鑁字西方阿彌陀如來。𑖨𑖽藍字是南方寶生如來𑖮𑖽唅字北方不空成就如來。𑖏𑖽欠字是[28]上方毘盧遮那[29]大日如來也

阿字[30]意甚深。空寂之體取之不可取。捨之不可捨。法之母大灌[31]頂阿字是也。阿字是難信之法。小乘律師特勿令見。此本五部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂經採集要妙最上福田。唯此五字眞[32]言誦者。所獲功德不可比量不可思議不可說也。金剛頂經五部眞言。受持讀誦觀照理性令人獲福。骨堅體健永無災障及諸病苦攝養長壽。此五字門是五智髻珠五佛肝心。十方三世諸佛能寂智母。一切衆生養育父母。十方法界庫藏也。能[33]爲三世惡魔怨戰獲得三[34]世勝利故。如鉀鎧鉾楯弓箭器杖。是故三世諸佛菩薩沒在[35]是中出生是中。[36]牙是種子也。[37]疏又此瑜伽之座。其黃金剛方輪。卽是金剛座也

𑖀 阿金剛地部。一阿字作地觀金剛座觀

𑖪𑖽 鑁金剛水部。二鑁字作水觀蓮花觀

𑖨𑖽 藍金剛火部。三藍字作日觀也

𑖮𑖽 唅金剛風部。四唅字作月觀

𑖏𑖽 欠金剛空部。五欠字作空觀

如來體性無[38]生觀

右五部眞言。是一切如來無[39]生甘露之珍漿。醐醍佛性之妙藥也。一字[40]入五臟萬病不生。況修日觀月觀。卽時證得佛身空寂。阿鑁覧唅欠。右上五字法身眞言。若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者。校量功德一遍福。如轉藏經一百萬遍(藏經者一切經也) 何況禪寂坐入定門。從阿字觀諦審分明。如日照空。卽是[41]了觀佛性。所獲福無有比量。[42]祕藏文句實不思議。只恐聲聞法師。小乘持律者。生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念。庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與干將鏌[43]鎁。恐不解用故傷其體。是故如來密傳大菩薩。不與聲聞

[1]地＋(起)イ [2]想＋(陰)イ [3]識＋(陰)イ [4]字也＝名肺字イ [5]宅＋(也)イ [6](爲)イ＋火 [7]轉＝輪イ，議轉イ [8]額＝頰イ [9]字也＝心名字イ [10](胃)イ＋腎 [11](是唅字)イ＋吽 [12]〔縠〕イ－* [13]〔淡〕イ－ [14]寢＝覆イ，寫竄イ [15]水＝米イ [16]〔氣〕イ－ [17]乳＝孔イ [18](水名)イ＋字 [19]志＝意イ [20]腎＋(成病)イ [21]脾＋(脾弱)イ [22]字也＝脾名字イ [23]人＋(形)イ [24]海＝鳥イ [25]河＝海萬流イ [26]界＝秀イ [27]人＋(鬼畜)イ [28]上＝中イ [29]〔大日〕イ－ [30]〔意〕イ－ [31]頂＋(王)イ [32]言＋(也)イ [33]爲＝與イ [34]世＝種イ [35]是＝其イ [36]牙＝字イ [37]〔疏〕イ－ [38]生＝性イ [39]生＝比イ [40]入＋(於)イ [41]了觀＝舉見イ [42]祕＋(密)イ [43]鎁＋(讀大)イ

劣慧
馱盧鑁陀都。法身如來眞[1]實也。從腋至頂爲上。從臍至腋爲中。從足至臍爲下。於眞言中當應分別三種成就也

下品悉地阿羅波左那。是名出悉地。能生根莖遍滿四方。誦一遍如轉藏經一百遍（若誦一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經）卽入如來一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩訶般若。誦兩遍除滅億劫生死重罪。文殊普賢隨逐四衆圍繞[2]如備。是慈無畏護法善神在其人前。若誦三遍三昧現前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速成無上菩提也

中品悉地阿尾羅吽欠。是名入悉地。能生[3]枝葉遍滿四方。光明光耀入佛法界。名入悉地。若誦一遍如轉藏經一千遍（是名降伏四魔六趣滿足一切智智金剛字句）也

上品悉地阿鑁[4]嚂唅欠。是名祕密悉地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者遍法界也。成就佛果證大菩提法界祕言。光明遍滿唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照。此亦名祕密悉地。若誦一遍。當如轉藏經一百萬遍。出悉地從足至腰。入悉地從臍至心。祕密悉地從心至頂。如是三悉地。出悉地化身成就。入悉地報身成就祕密悉地蘇悉地法身成就。實是三種常身。正法之藏。法身遮那具足之體。五部三部眞實之[5]源。是故稽首禮毘盧遮那佛。此三五字[6]卽十五字卽十五種金剛三昧。一字卽十五字卽一字。一字卽五字五字卽一字。逆順旋轉初後不二。今八門中該攝萬法。一字中攝一切字。一切字中攝一字。以一字釋一切字。以一切字釋一字。以一字成立一切字。以一切字成立一字。以一字破一切字。以一切字破一字義。卽是順一遍逆一遍。次順旋轉四遍。次逆旋轉四遍。利益十方[7]界一切衆生皆成佛義也。凡人汗栗馱心（此云眞實心）形猶如蓮花合而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向女人下向。觀此蓮花令其開敷爲八葉白蓮花。此臺上觀阿字作金剛色。復阿字如方黃壇身在其中。從阿字出羅字燒身悉成灰已。此灰中生鑁字其色純白。從此出生阿鍐囕唅欠五輪字。而卽從腰下至頂上安立身五處。謂淨菩提心。以此五字門爲緣生大悲根。佛婆羅樹王增長。彌布滿於法界。然一切法。卽由此五字門本不生離言說自性淨無因緣如虛空也。爲八葉位從臍至心爲金剛臺（海中立臺）臍爲大海。從臍已下此地居諸尊位。在海岸邊也。謂從諸佛大悲海而生金剛智。從金剛智出生一切佛會也。於此心八葉花臺上而觀阿字。從此字出無量光。從心中四散而[8]合爲光鬘。猶如花鬘。普遍一切佛剎。此光從頂至足周匝環繞行者之身也。復觀暗字在頂上。轉成中胎藏。從此字生三重光焰。一重光遍繞咽上。從咽至頂相隨所照及之處。諸尊隨現成第一院曼荼羅。次一重光遍邊心上從臍以上至咽。諸尊隨現成第二重曼荼羅。次一重[9]光遍繞臍上從臍以下。諸尊隨現成第三重曼荼羅。卽是世間天院也。諸尊形色相好各各差別。宛然具足自身中猶如親入佛會。而自身都成曼荼羅身。卽是普門法界身也。其中胎藏卽是毘盧遮那自心八葉花也。卽於此心蓮花臺上爲曼荼羅中胎。其外八葉亦隨佛位次列布也。四方卽是如來四智。其四隔葉卽是四攝法也。且東南方普賢是菩提心。此妙因也。次西南方文殊是大智慧也。次東北方彌勒是大慈也。大慈大悲俱是第二[10]義也。次西北方觀音卽是證。謂行願成就入此華臺三昧也。其四方葉中。初阿字在東方喩菩提心。最是萬行之初也。黃色是金剛性。其名曰寶幢。亦名阿閦佛。次[11]阿字在南方是行。赤色火義。卽同文殊之[12]義。卽是華開敷。亦名寶生佛。次暗字在西方[13]是菩提也。萬行故成等正覺。白色卽是圓明究極之義。又是水義。其佛名阿彌陀也。次惡字在北方。是正等覺果。其佛名鼓音。是釋迦牟尼也。卽是大涅槃。迹極還本故涅槃也。佛日已隱於涅槃山故色黑也。次卽入中惡長聲字是方便。卽知此心法界之體。本來常寂滅相。此是毘盧遮那本地之身。華臺之體。超八葉絕方所。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。以此方便同於大空而現衆像。中心空具一切色。卽是加持世界。曼荼羅普門之會無處不有也。但是如來一身一智一行。是故八葉皆是大日如來一體也。是故中尊大日是法身。祕密主金剛惠印是般若。觀自在持蓮華印是解脫。[14]則身密法身德。口密是般若德。意密是解脫德也。因般若故得解脫。解脫因般若。此二依法

[1]眞＋(體)イ　[2]如＝伽イ　[3]枝葉＝拔業イ　[4]嚂＝囕　[5]源＋(也)イ　[6]〔卽十五字〕イ一　[7](法)イ＋界　[8]合＝令イ　[9]光＋(焰)イ　[10](句)イ＋義　[11]阿＋(引)イ細註　[12]義＋(也)イ　[13]是＋(三)イ　[14]則＝卽イ

身之體。不卽不離闕一不得。猶如伊字三點。菩提心此金剛部。大悲蓮華部。方便此應化身也。是故阿字是胎內。指位在等覺已前娑字胎外指位妙覺。鑁字是用。一切法轉咸依此門。❶跡慈二化濟度十界也。此如來智印是心實相一切智智果。卽菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟。以一切智門五種義爲衆緣。若有衆生知此法敎者。世人應供養猶如敬制底。制底是生身舍利所依。是故諸天世人祈禱祐者皆悉供養。若行人信受如是義者。卽法身舍利所依也。復梵音制底與質多體同。此中祕密謂心爲佛塔也。如第三曼荼羅以自心爲基。次第增加乃至中胎。涅槃色最居其上。故此制底甚高。又從中胎八葉次第增加。乃至第三隨類普門身。無處不遍。故此制底極廣。蓮華臺達磨馱都。所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。卽同毘盧遮那。故云。世間應供養猶如敬制底也。然毘❷盧身土依正相融。性相同一眞如遍滿法界大我。身口意平等如太虛空。以虛空爲道場。以法界爲床。大日如來爲令知見此道。示二種法身。智法身佛住實相理。爲自受用現三十七尊。令一切入不二之道。理法身佛住如如寂照。法然常住不❸動現於八葉。爲自他受用示三重曼荼羅。令十界證大空。雖是理智之殊廣略之異。本來一法曾無殊異。萬法歸一阿字。五部同一遮那也

我依毘盧遮那佛　開心智印建標義
無量功德普莊嚴　同入總持諸善逝
願共有緣修學者　安住無上清淨海

三種悉地祕密眞言法一❹卷

No. 906

❺佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地眞言儀軌一卷

中天竺國三藏善無畏奉　詔譯

摩訶毘盧遮那如來金鼓說。口開舌擧震法界宮殿。蓮華臺藏世界諸如來出定。卽以摧破地獄滅七遍之殃。起敎菩薩說五字祕密。是五字者阿鑁覽唅欠。阿字金剛部主肝。鑁字蓮華部主肺。覽字寶部主心。唅字羯磨部主胃。欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出。江河萬流從鑁字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成。五穀五果衆花開敷因唅字結也。秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來。鑁字西方阿彌陀如來。覽字是南方寶生如來。唅字北方不空成就如來。欠字是上方毘盧遮那大日如來。阿字意甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法之母。大灌頂王阿字是也。難信之法。小乘律師特勿令見此本。五部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂經採集要妙。最上福田唯此五字眞言。誦者所獲功德。不可比量不可思議不可說也。觀照理性令人獲福。骨體堅健永無災障及諸病苦。攝養長壽。鼓上書是五字。題字擊鼓者遠近聞其聲。熾盛布千里。苗稼洪潤人無災疫。是此如來體性無生觀　右五部眞言。是一切如來無生甘露之珍漿醍醐佛性之妙藥。一字入於五藏萬病不生。況修日觀月觀。卽時證佛身空寂。是阿鑁覽唅欠五字法身眞言。若日誦一遍或七遍或二十一遍或四十九遍者。按量功德。一遍福如轉一切經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。從阿字觀諦審分明如日照空。卽是了見佛性。所獲福無有比量。祕密藏文句實不思議。只恐聲聞法師小乘持律者。生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念。庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與干將鏌鎁。恐不解運用故傷其體。是故如來祕傳不菩薩。大與聲聞劣慧

阿金剛地部一（阿字作地觀金剛座觀。形四角色黃。大圓鏡智又名金剛智）
鑁金剛水部二（鑁字作水觀蓮華觀。形如滿月色白。妙觀察智。又名蓮華智亦轉法輪智）
覽金剛火部三（覽字作日觀形三角色赤平等性智。亦名灌頂智）
唅金剛風部四（唅字作月觀。形如半月色黑成所作智。亦名羯磨智也）
欠金剛空部五（欠字作空觀。形如滿月。色種種法界性智）

地水火風空五輪之種子。阿鑁覽唅欠五字。有地輪。地輪之上有水輪。水輪之上有火輪。火輪之上有風輪。風輪之上有空輪。空輪之中想憾字。其如深玄色。漸舒廣成。風輪上想鑁字變成水輪。上想鉢羅字金色。變成一金龜。背上想素字。卽變成妙高山王。以四寶所成亦有劍字變成金山。七重圍繞。虛空中想

毘盧遮那佛身毛孔。流出香乳。雨澍七金山間。以成八功德香水乳海。當心想於妙高山頂上有吉❶祥唎字。變成八葉蓮華遍法界。於蓮華上有阿字。變成八❷華八柱寶樓閣。高廣無中邊。諸大微妙寶玉種種莊嚴。六十恒河沙俱胝如來。及諸天龍八部內外諸供養菩薩。圍繞此法界宮殿。中又有❸唎字門。變成大蓮華葉。上有曼荼羅。於曼荼羅上有師子座。於師子座上有蓮華王。上有淨滿月輪。於滿月輪上有吉唎字。變成妙月大蓮華。上有鑁字。放大光明普照法界。所有三界六道四生八難受苦有情。遇光照觸得解脫。此鑁字變成率都婆。方圓三角半月團形。地水火風空五大所成故。此率都婆變成摩訶毘盧遮那如來。身色如月。首戴五佛冠。以妙紗❹縠天衣瓔珞莊嚴其身。光明普照十方法界。皆侍於月輪。四佛四波羅蜜十六八供四攝。賢劫千佛二十天。無量無邊菩薩以眷屬。四佛者金剛堅固自性身阿閦佛。福德莊嚴身寶生佛。受用智慧身阿彌陀佛。作變化身釋迦牟尼佛。四菩薩者。金剛波羅蜜菩薩。寶波羅蜜菩薩。法波羅蜜菩薩。羯磨波羅蜜菩薩。十六菩薩者。金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛菩薩。金剛喜菩薩。金剛寶菩薩。金剛光菩薩。金剛幢菩薩 金剛笑菩薩。金剛法菩薩。金剛利菩薩。金剛因菩薩。金剛語菩薩。金剛業菩薩。金剛護菩薩。金剛牙菩薩。金剛拳菩薩。八供養菩薩者。金剛嬉戲菩薩。金剛鬘菩薩。金剛歌菩薩。金剛舞菩薩。金剛焚香菩薩。金剛花菩薩。金剛燈菩薩。金剛塗香菩薩。四攝菩薩者。金剛鉤菩薩。金剛索菩薩。金剛鎖菩薩。金剛鈴菩薩。以如是眷屬如是觀已。以證心清淨。自❺心爲佛。衆相皆圓滿。卽證薩波若。具三十七尊聖回。卽觀於空中。諸佛如胡麻。遍虛空界。想身證十地。鑁字變成大悲水。擬散灑我及一切有情菩提心大地。洗淨百六十心戲論垢。皆悉斷煩惱罪垢。卽身不捨父母所生之身。現身證得大菩提佛果之位。又觀身內❻在大海。其底有鉢羅字。色金色。其字變成金龜。是佛性也。其龜上有蘇字。變成須彌山王。其山上有阿字。變成種種色微妙金剛地輪。輪上有三十八肘道場。暗字變成三重摩尼寶殿 卽欲色無色界也。以七寶莊嚴。其妙宮內十肘壇場。卽此十法界。其場中*在大覺師子座。其中*在阿字。變成四肘悉石。卽重曼荼羅也。其重者發心修行菩提涅槃也。其上*在白大蓮華。其華之上有阿字。變成法身摩訶毘盧遮那如來身。說阿鑁覽唅欠。此五字變成五智如來身。又成八葉九尊身。又成五大明王身。大日如來變成憾字。字變成劍。劍變成不動明王身。明王變成瞿利伽羅大龍。現忿怒相纏利劍。龍王變成二人使者。矜迦羅使者制吒伽羅使者此也。　是五字者是名祕密悉地也。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者。遍法界成就佛果證大菩提。法界祕密言。光明遍滿。唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照此。亦名祕密悉地。若誦一遍。當如轉一切經一百萬遍。祕密悉地者。從心至頂。祕密悉地卽法身成就。卽是三種常身正法藏。是故

稽首禮尾盧遮那佛

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如蓮華

三界調御天人師　大菩提心救世者

深妙眞言加持法　流入無生阿字門

阿字如阿摩羅識。阿摩羅識體阿梨耶識。用阿字含藏萬法。猶如藏識含諸法也。故毘盧遮那四字含四教義。九重月輪表八葉九尊。

文殊眞言下品悉地

阿羅波遮那　一字唵慈臨二合　萬事通用

是名出悉地。能生根莖遍滿四方。誦一遍如轉藏經一百遍。出悉地從足至腰

阿微羅吽佉　大日如來眞言中品悉地。是名入悉地。能生枝葉。又入悉地者從齊至心。遍滿四方光明晃曜。入佛法界。名入悉地。若誦一遍如轉藏經一千遍

阿鑁覽唅欠(上品悉地)　毘盧遮那眞言。是五字者是名祕密悉地。亦名蘇悉地。亦名成就悉地。祕密悉地者從心至頂。蘇悉地者卽法身成就。又成就悉地者成就佛果證大菩提。法界祕密言。光明遍滿。唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照此。卽名祕密悉地。若誦一遍。當如轉一切經一百萬遍。如是三種悉地眞言。雖佛頂尊勝心眞言。皆是大日如來三身眞言也。由此當知。尊勝佛頂者。卽是毘盧遮那如來身。卽是三部佛頂身。三識者。一波陀那卽六識。二阿陀那識卽七識。三阿梨耶識卽八識也。今第四加阿摩無垢淨識。當爲九重心

❶(祥)一ヵ⑮　❷華=葉イ⑮　❸(吉)ヵ十附⑮　❹縠=穀イ⑮　❺心=身イ⑮　❻在=有ヵ⑮*

月輪義也。出悉地(根莖從足至腰化身)入悉地(枝葉從臍至心報身)成就悉地(從心至頂法身佛果)皆悉入流阿字。當作三品觀。上品者體即同大千界身。即同法身摩訶毘盧遮那如來身。大千界內爲一切衆生。說八萬四千法藏正教。欲俱時成佛。中品觀我體等中千界身。即同應身大日如來身。中千界內爲一切有情。說八萬四千法藏教法。欲俱時成佛。下品觀即我體等小千界身。即同化身文殊師利菩薩身。小千界內爲一切衆生。說八萬四千藏經。欲俱時成佛。但此三種眞言。密中密祕中祕。二乘人破戒不信衆難入此門。菩薩信心衆可誦念晝夜。將定得阿耨多羅三藐三菩提。無量無數劫中。可救度六道中一切受苦衆生。皆悉入是阿字中。斷無量無數劫一切諸煩惱惑業。令發無上菩提心。皆悉令證佛果。若有最上根人。常日夜三時持念。若時時剋剋憶念。定此人不捨父母所生身。現身當得不思議難得佛身。若有人此說有不定之疑心。經無量不可思議恒河沙阿僧祇無數大劫。墮落阿鼻地獄中。若纔盡彼地獄劫出者。又入十八地獄及八萬四千地獄中。如是傳傳各經一切盡劫。墮餓鬼中及畜生中。各盡其劫邊。劫盡已生人間。不信法故貧窮極苦。一生之間受無數大病。無間晝夜如是病苦。不修一善。命終之後。亦墮阿鼻地獄中。是故常受大苦惱。不生善所。故不信者爲不可說此三眞言三身佛果三菩提良藥。若人聞是眞言一度者。過去生生中殖無量善根種者。亦還依過去善根力。今當得聞也。是人定命終。必隨願往生十方淨土中。爲其土衆及三千大千世界一切衆生說是法。又拔苦與樂令得證大菩提果。當知是人如來所化也。是菩薩。何況自誦爲他傳教者。功德不可思議。各以清淨信心滿五十萬遍。身中無數億劫無始以來無量惡業罪永滅除。隨願命終之後生蓮華臺藏世界中。❶常本覺阿字本佛。奉見毘盧遮那如來妙體身。常彼世界自受法樂。是毘盧遮那如來金口說也。五智如來者出生阿字中。化無量身。昔聞阿字一文者。今毘盧遮那如來是也」

白毫光相正遍知　圓滿恒照如日月
阿閦寶生救世者　彌陀成就不空王
咸於悉地吉祥輪　傳斯妙法化諸有
慈心自在降三世　金剛薩埵不動尊
無違誓願應時期　瑜伽事畢還金剛
我依毘盧遮那佛　開心智印建標儀
無量功德普莊嚴　同入總持諸善逝
願共有緣修學者　安住無上清淨海

佛頂尊勝心破地獄法一卷

本奧批云。延寶二龍集甲寅春二月。投毫於湖北總持教寺僧超然　天明五歲次乙巳八月十日。以超然師本寫得畢。武州釋慈忍　享和改元辛酉紀號秋七月。求索件本於洛東智積院。當山愛染院大宣等寫校點國字。已上尊勝破地獄二本者。先印錄外尊勝破地獄三種。悉地軌同事異本。今再校壽梓待更對善本

豐山　總持院快道誌

❷五藏者
肝　赤蓮華(東方阿閦佛)　肺　青蓮華(西方無量壽佛)
心　黃蓮華(南方寶生佛)　腎　紅蓮華(北方釋迦牟尼佛)
脾　白蓮華(中央大日如來)
肝　種子(吽)　五股縛日羅(成東方阿閦尊供養)
心　種子　如意寶(成南方寶生尊供養)
肺　種子　金剛杵蓮(成西方無量壽尊供養)
腎　種子　十字縛日羅(成北方不空成就尊供養)
脾　種子　金塔(成自受法樂毘盧遮那供養)
中央胃智大圓鏡智(目所住)(耳)　心智平等性智(所住)
(頭)肺智妙觀察智(喉所住)　腎智成所作智(舌)
膽降三世　大腸軍荼利　胞炎曼德迦
小腸金剛夜叉　胃不動尊　三焦普賢(放光照十方一切剎)
(土如來)六府者　膽　小腸　胃　膀胱　三焦

No. 907 (cf. No. 906)

㊕佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼

中天竺國三藏善無畏奉　詔譯

〔四〕名金剛鼓。〔一〕口開舌舉震法界宮。蓮華藏諸如來出定。即以摧破地獄滅七遍之殃。起敎菩薩(天佉善子也)說五字祕密。執本授。如法布字。人主頂戴平冠中。萬國淸泰。節度觀察。旌旗

上書寫眞言。四方❶晏靜。專城太守鎭遏總戎。鼓角上題字嚴警。遠聞妖氣潛。熾盛布千里。苗稼洪潤人無災❷疾。地土神祇風恬雨順。㊀瑜迦事法約有千條。略述少分。㊁念誦加持戰鼓上❸書。賊軍自❹降一人不損焉。

㊄佛言。阿字金剛部主肝。鑁字蓮華部主肺。❺覽字寶部主心。❻唅字羯磨部主胃。欠字虛空部主脾。山海大地從阿字出。江河萬流從鑁字出。金玉珍寶日月星辰火珠光明從覽字成。五穀五果衆花開敷❼因*唅字結。秀香美人天長養顏色滋味端正相貌福德富貴從欠字莊嚴。阿字是東方阿閦如來。鑁字西方阿彌陀如來。❽覽字是南方寶生如來。*唅字北方不空成就如來。欠字是上方毘盧遮那大日如來。阿字甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法之母。大灌頂王阿字是也。阿字是難信之法。小乘律師特勿令見。此本五部梵本四十萬言出。毘盧遮那經金剛頂經採集要妙。最上福田。唯此五字眞言。誦者所獲功德不可比量不可思議不可說也。金剛頂經五部眞言。受持讀誦觀照理性。令人獲福。骨堅髓健。永無災障及諸病苦。攝養長壽(五藏曼荼羅是五部法身) 阿金剛池部一(阿字作地金剛座觀) 鑁金剛水部二(鑁字作水觀蓮華觀) *覽金剛火部三(覽字作日觀) *唅金剛風部四(*唅字作月觀) 欠字金剛空部五(欠字作空觀) 如來體性無生觀 右五部眞言。是一切如來無生甘露之珍漿醍醐佛性之妙藥。一字入於五藏萬病不生。況修日觀月觀。卽時修得佛身空寂 五分法身義。阿鑁覽*唅欠 右上五法身眞言。若日誦一遍或七遍二十一遍或四十九遍者校量功德。一遍福如轉藏經一百萬遍。何況禪寂坐入定門。從阿字觀諦審分明。如日照空。卽是了見佛性。所獲福無有比量。祕藏文句實不思議。只恐聲聞法師。小乘持律者。生疑不信反益其罪。譬如王有稚子偏最憐念庫藏珍寶傾竭不惜。唯不與干將鏌鎁恐不解運用故傷其體。是故如來密傳大菩薩。不與聲聞劣慧。已下三箇眞言是三種悉地。成就法中立上中下品差別也

阿羅波遮那(此是下品悉地眞❾言) 是名出悉地 能生根莖遍滿四方。誦一遍。如轉藏經一百遍

阿微羅吽佉(❿此是中品悉地眞*言) 大日經悉地品。名降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句也。是名入悉地。能生枝葉。遍滿四方。光明晃曜入佛法界。名入悉地。若誦一遍。如轉藏經一千遍

阿鑁藍*唅欠(是上品悉地眞言也。以前⓫五三印眞言。順一遍逆一遍。次順旋轉四遍。次逆旋轉四遍。此卽利益一切衆生苦⓬以悉地義也) 是名祕密悉地。亦名成就悉地。亦名蘇悉地。蘇悉地者遍法界也。成就佛果。證大菩提。法界祕密⓭言。光明遍滿。唯佛與佛能入此門。緣覺聲聞不能照。此亦名祕密悉地。若誦一遍。當如轉藏經一百萬遍。出悉地從足至腰。入悉地從臍至心。祕密悉地從心至頂。如是三悉地出悉地化身成就。入悉地報身成就。祕密悉地蘇悉地法身成就。卽是三種常身正法藏。是故稽首⓮禮毘盧遮那佛

稽首毘盧遮那佛　開敷淨眼如蓮華
三界調御天人師　大菩提心救世者
深妙眞言加持法　流入無生阿字門
白毫無相正遍知　圓滿恒照如日月
阿閦寶生救世者　彌陀成就不空王
⓯咸於悉地吉祥輪　傳斯妙法化諸有
慈心自在降三世　金剛薩埵不動尊
無違誓願應時期　瑜伽事畢還金⓰剛
我依毘盧遮那佛　開心智印建標⓱儀
無量功德普莊嚴　同入總持諸善逝
願共有緣修學者　安住無上清淨海

佛頂尊勝心破地獄法一卷(⓲以後雜要文也)

本批云。治曆二年六月一日。於肥前國。以但石藏聖御房本許寫畢。僧靜暹
貞和二年丙戌七月十八日。自金剛王院僧正御房御手下賜之畢。權少僧都文海(五十四歲)
天明元年辛丑閏七月十七日。以字治慧心院藏。本寫得訖。慈忍
八家祕錄云。尊勝破地獄陀羅尼儀軌一卷(是三種悉地法)應知所明法末顯題額。是故有此註記。蓋是此本乎
時享和改元秋七月挍以上木
豐山輪下快道誌⓳

❶晏＝安イ(原) ❷疾＝疫イ(原) ❸書＝畫イ(甲) ❹降＝障イ(原) ❺覽＝藍イ(原) ❻唅＝許イ(甲)* ❼因＝自(甲) ❽覽＝藍イ(甲)* ❾言＋(也)(原) ❿[此]イ－(原) ⓫五三＝三五イ(原) ⓬以悉地＝悉成佛イ(甲) ⓭[言]イ－(甲) ⓮[禮]イ－(甲) ⓯咸＝成イ(甲) ⓰剛＝剎イ(原) ⓱儀＝義イ(原) ⓲「以後雜要文也」イ－(甲) ⓳原本奧書曰，再校本此云，延寶二年甲寅十二月十日二更之後，於河內小西見如晦菴書寫一校了，正本誤字多之，後日得善本之時，可再校耳，金剛乘資淨嚴三十六　天明二年壬寅十一月十三日之夜三更，以淨嚴大和尚　本而書謄之了，實林末葉宜雄　一校加筆訖，享和癸亥年四月十三日，慈順　文政三年庚辰仲秋二十五日以右傳寫之本得下總千葉妙見寺秀陽闍梨許，校之了，龍肝　文政四年辛巳九月八日，以板敷日曜寺之本再校，倘寫續件三種已下五紙畢．龍肝

No. 908

[1]金剛頂瑜伽護摩儀軌[2]一卷

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戸賜紫贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉　詔譯

我今說護摩　由此速成就
由護摩業儀　相應不間斷
如是一切事　隨明當應作
隨類作護摩　無上成就業
護摩說多種　略說有五[4]類
廣說大瑜伽　於祕密教說
我今則略說　持明之遊戲
由護摩儀軌　成就於族壇
護摩五種事　一一有多種
息災及增益　第三爲降伏
鉤召爲第四　第五是敬愛
如是五護摩　敬愛爲最勝
我今說軍[5]茶　依瑜伽相應
息災爐正圓　應當如是作
增益應正方　三角作降伏
金剛形軍茶　鉤召爲最勝
長作蓮[6]花[7]形　敬愛爲相應
已說五種類　軍茶業無上
息災初夜起　增益初日分
中日分應作　降伏猛利法
鉤召一切時　[8]後夜作敬愛
如是五瑜伽　作業[9]而等引
面北作息災　增益向東方
[10]面南作降伏　[11]應面[12]西而[13]住
仰視遍諸方　是爲鉤召儀
若敬愛相應　應[14]住面向西
息災結佛印　增益寶[15]幖幟
金剛怒降伏　金剛鉤鉤召
[16]大召而相應　敬愛蓮花部
如是五瑜伽　應作護摩事
息災燒甘木　增益用果木
苦木降伏[17]業　[18]刺木爲鉤召
花木說敬愛　如是五種木
瑜伽者應用　息災爐作輪
增益三[19]股杵　降伏一股作
鉤召應作鉤　敬愛作蓮花
息災爐應量　橫[20]仝竪半肘
增益兩肘量　[21]竪量應用半
降伏軍茶相　三角各一肘
[22]竪量應半之　鉤召長一肘
橫*竪各減半　敬愛亦一肘
橫*竪如鉤召　五種軍茶壇
應[23]畫作三重　中院羯磨杵
四隅畫蓮葉　第二院四契
謂四波羅蜜　四隅內供養
第三院應畫　八方天眷屬
四隅於四門　外供養四攝
中安遍照尊　此息災軍茶
餘四軍茶相　三院皆如是
增益於中院　應畫羯磨寶
[24]四隅畫蓮葉　第二院應畫
寶生佛眷屬　第三院及門
亦如前所說　降伏於中院
獨股羯磨杵　四隅畫蓮[25]葉
第二院應畫　降三世眷屬
四種忿怒相　第三院及門
亦如前所說　而皆忿怒相
鉤召於中院　應畫金剛鉤
四隅畫蓮[26]華　第二院應畫
不動佛眷屬　第三院四隅
八方及四門　如初軍茶知
敬愛於中院　畫蓮花羯磨
四隅三股杵　第二院應畫
無量壽眷屬　應畫四種尊
第三院四隅　八方及四門
所說亦如前　此是五護摩
瑜伽經所說　修行者應知
[27]四契及四攝　內外八供養
布列在壇位　阿闍梨今說
行人南方坐　金剛應在南
寶部而在西　法契當北面
羯磨在東方　嬉戲西南隅
鬘應西北角　歌契處東北
舞印在東南　燒香如嬉戲
花供准鬘方　燈應如歌詠
塗香如舞位　鉤在金剛後
索與寶部對　鎖應隨法契
鈴如羯磨知　隨行人右旋
諸壇當如是　循環而安立

[1]宋麗本，(宮)寬治三年寫仁和寺藏本，(乙)黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，(縮)縮刷大藏經　[2]〔一卷〕－(三)(宮)(乙)　[3]〔開府…譯〕四十六字＝〔師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉勅改名智藏譯〕二十字(三)(乙)，〔特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯〕二十二字(宮)　[4]類＝種イ(宮)，種(乙)　[5]茶＝荼(三)(宮)(乙)(縮)下同　[6]花＝葉(宮)(乙)(縮)　[7]形＝葉(三)　[8]後＝於(三)(宮)　[9]而＝瓦(乙)　[10]〔面南作降伏〕－(宮)(乙)　[11]〔應面西而住〕－(縮)　[12]西＝南(宮)(乙)　[13]住＝坐(宮)，住＋（以作降伏事）(宮)(乙)　[14]住＝作イ(宮)　[15]幖＝摽(宮)，幖幟＝標幟(宮)　[16]大＝火(三)　[17]業＝葉(三)　[18]刺＝剌(乙)　[19]股＝鈷(宮)下同　[20]仝＝全(三)　[21]竪＝深(宮)(乙)*　[22]〔竪量應半之〕－(宮)，竪＝深(乙)　[23]畫＝盡(宮)　[24]〔四隅畫蓮葉〕－(宮)　[25]葉＝花(乙)　[26]華＝葉(三)(乙)(縮)　[27]〔四契…錯謬〕百五偈－(宮)(乙)

息災第二院　四波羅蜜契
金剛三股杵　寶契如寶形
法如獨股杵　上戴開敷蓮
羯磨羯磨杵　嬉戲三股杵
鬘如寶冠形　歌應畫箜篌
舞獨股羯磨　鉤爲金剛鉤
索如盤索勢　一頭半獨股
而在於中心　鎖如並兩環
其中如連環　鈴作金剛鈴
燈作蠟燭相　塗香畫香器
燒香作香爐　散花爲花盤
增益第二院　寶生尊眷[1]屬
光相如日形　笑如橫三股
其中[2]間安齒　幢如竪寶幢
降伏四忿怒　薩埵三股杵
王如並二[3]鉤　善哉並雙手
以作彈指相　愛如竪弓箭
鉤召第二院　亦如降伏壇
而無有增減　敬愛第二院
無量壽眷屬　法如法波羅
利當爲劍形　語應畫舌相
因作日輪形　中獨股羯磨
延命如增益　爐外畫甲冑
如人被甲形　而令雙袖垂
袖如三獨股　下如覆熏籠
上作三峯形　如三獨股杵
內外八供養　及與四護等
諸爐皆如一　一一所畫契
皆坐蓮花上　而有火焰光

八方天眷屬　亦如諸契等
皆隨行人座　而起於東方
帝釋獨股杵　繒繫左右飛
火天畫軍持　蓮座上火焰
焰摩兩股叉　其中安人頭
繒飛如帝釋　羅刹主畫[4]刀
座焰如火天　水天畫羂索
兩頭猶股頭　風天作幡旗
而坐蓮花中　毘沙門作棒
[5]繒繫亦如上　舍那半三股
蓮座火焰光　[6]智者應善知
審諦無錯謬

其爐緣高兩指闊四指。緣內爐口本地。闊兩指，於中契印高兩指。其爐近身。開竪項。闊四指長兩指。次[7]橫長十指竪闊四指。次作蓮[8]花葉形令大小相稱。從[9]竪項至葉末都十二指。高下並與緣齊。五種爐並同。[10]其[11]治地[12]法如大曼荼羅。[13]掘地[14]加持[15]所用鍬等印。[16]二羽金剛縛。[17]禪智進力[18]各相並竪。眞言二十一遍眞言曰

[19]唵儞佉那嚩蘇[20]上 提[21]薩嚩引二合 [22]訶

加持泥及瞿摩夷塗香等[23]印。二[24]羽合掌。屈進力戒方二節。相合。禪智並竪。去進力[25]令如口形。眞言二十一遍眞言曰

[26]唵阿[27]上 蜜哩二合 都納婆*上[28]二合 嚩[29]野 吽發吒*薩嚩二[30]合 *訶

加持五色粉印及眞言。並如瑜伽經所說。加持酥蜜酪乳及木[31]五穀香花等，並以金剛羯磨菩薩眞[32]言。加持[33]各七遍印二*羽各以禪智捻[34]檀慧甲。餘三度[35]磔開竪，如金剛杵[36]形。即相[37]叉右[38]押左眞言曰

唵嚩日囉二合羯磨[39]撿

所燒護摩[40]支。皆安右邊，酥於蓮葉臺上，蜜酪[41]乳乳[42]糜飯等。近爐右邊安。左邊置二[43]器盛香水[44]器用金銀[45]銅白瓷商佉[46]等並通用香[47]用白檀欝金龍[48]腦等 二器一用灑[49]淨火及供養物等。一用聖衆[50]火天漱口。

灑淨印。禪捻檀甲[51]餘三度*磔[52]開竪。[53]如三股杵形以灑水眞言曰

*唵阿蜜哩二合 諦吽發[54]吒

漱口印。右*羽金剛拳 舒進度攪水。加持七遍訖。[55]便屈四度作掬。抄水垂[56]臂。[57]合掌向身。右旋灑火眞言曰

*唵嚩囉娜嚩日囉[58]引二合 曇

息災本尊火天及爐衣服[59]食香花。皆用白。作吉祥坐。[60]與慈心相應。[61]交兩脚竪膝右[62]壓左 增益皆用黃。全[63]跏坐 降伏皆用黑。蹲踞[64]坐 鉤召皆用赤半*跏坐 敬愛色同鉤[65]召賢坐[66]跂物垂[67]脚

[1]屬＋(寶甚如意寶)イ【乙】 [2]間＝開【三】 [3]鉤＝鈷【宋】，股【元】【明】 [4]刀＝力【宋】【元】 [5] [6](繒繫…光)十五字∽(智者…謬)十字【明】 [7]橫長十指竪闊＝闊十指【甲】 [8][花]イ－【甲】 [9][竪]－【三】 [10]其＝於【甲】 [11]治＝汸【宋】 [12][法]－【甲】 [13](法)＋掘【甲】【乙】 [14][加]－【甲】 [15][所用]－【甲】 [16][二羽]－【甲】 [17](竪)＋禪【甲】 [18]各相並竪＝並【甲】 [19]唵＋(引)細註【明】【乙】 [20]上＋(聲)【明】【乙】* [21]薩＝娑【甲】* [22]訶＋(引)細註【三】【甲】【乙】* [23][印]－【三】 [24]羽＝手【甲】 [25][令]－【甲】 [26]唵＋(引)細註【明】【乙】* [27]上＋(聲)【明】【乙】*，[上]－【甲】* [28][二合]－【宋】【元】，二合＝牽【明】 [29][野]－【三】【甲】 [30]合＋(引)【三】【乙】* [31]五＋(種)【甲】【乙】 [32]言＋(各各)【甲】 [33][各]－【甲】 [34]檀慧＝戒方【甲】 [35][磔]－【甲】* [36]形＝印【甲】 [37]叉＝交【甲】 [38]押＝壓【三】【乙】 [39]撿＋(平)【宋】【元】，(平聲)【明】【乙】，(引平)【甲】 [40]支＝枝【甲】 [41]乳乳糜飯等＝乳乳飯糜等【元】【明】，乳飯乳糜【甲】，乳飯乳糜等【乙】 [42][糜]－【宋】 [43][器盛]－【甲】 [44]器用乃至等二十二字甲本作本文，器用＝器其器【甲】 [45](熟)＋銅【三】【甲】【乙】 [46][等]－【甲】 [47][用]－【甲】 [48]腦＋(香)【甲】 [49][淨]－【甲】 [50][火天]－【三】 [51][餘]－【甲】 [52]開竪＝竪開【甲】 [53][如三…水]八字－【甲】 [54]吒＋(半音)【三】【乙】 [55]便屈四度＝右手【甲】 [56]臂合掌＝手【甲】 [57]合＝令【乙】 [58][引]－【甲】 [59]食香＝飲食【三】【甲】飲食香【乙】 [60] [61]與慈心相應∽交兩乃至左八字【甲】 [61]交兩脚＝兩脚交【甲】 [62]壓＝押【甲】 [63]跏＝加【三】* [64]坐＋(以左足大指而壓右足大指甲上)【乙】 [65]召＝色【甲】 [66]跂＝跛【三】，跂物垂脚甲本作本文 [67]脚＋(坐)【甲】【乙】

[1]迎請從三昧耶至迎請。皆依本法。或隨五種護摩。隨[2]部部主。五相成身迎請已。誦讚歎。以四攝安立聖衆。爾邊[3]爐。然後獻閼伽。各[4]結本羯磨印安立。示本三昧耶。誦護摩眞言一百八遍。然後取一花。以火天眞言加持三遍或七遍擲火中。然後結火天印。以左*羽握右*羽腕。右*羽舒掌向外。屈禪度橫在掌中。進度如鉤來去。招[5]以迎請。獻已以禪捻[6]進度。即成發遣眞言曰

*唵翳呬翳呬摩訶部多泥*上　嚩哩使[7]二合儞尾二合　惹薩哆摩尊哩二合　呬怛嚩二合[8]虎[9]帝摩訶囉惹悉[10]紙[11]平　珊儞[12]呬都娑嚩阿誐那二合曳訶微也二合迦微也二合[13]嚩訶娜耶娑嚩[14]二*合訶[15]引

迎已以香水三灑。三漱口。然後用本眞言。以大杓[16]三滿酌酥投火。想投火天口中。至[17]於心蓮花。眞言曰[18]加持花亦用此

*唵阿[19]誐那*二合曳娑嚩引二合[20]訶

即以此眞言。小杓三投蜜酪乳。及木乃至香花等。想火天四臂[21]右手無[22]畏。第二手持珠。[23]左手仙杖。第二手執軍持。想從心遍身中。流出無量塗香雲花雲燒香雲飲食燈明種種供養。供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天。於火天眞言娑嚩訶上。稱所求事投之。[24]然以[25]大杓三滿[26]投供養。加持一花置本方坐處。請出爐還本座。然後三淨火。以四字明迎請佛菩薩。各坐本座。三獻漱口。以[27]滿三大杓[28]酥獻。然[29]後[30]復以[31]杓三酌蜜[32]酪乳乳[33]糜飯。及木五穀花[34]香等。各三投。[35]想投聖尊口中至心。若[36]作息災法。五穀中須十倍加油麻。木用一百八[37]枚。或五十四或二十一。眞言曰

*唵薩嚩[38]播波娜訶那嚩日囉二合耶娑嚩引二合訶引

或有教中說。用[39]本部母[40]眞言爲息災。或本尊眞言。或毘盧遮那眞言。皆娑[41]嚩。[42]訶上[43]加所爲。自他願除一切災[44]語。心專[45]注於爐中聖衆。想聖衆皆從心外。遍身毛孔。流出供養雲海。至無邊世界。供養一切佛。及除一切三惡趣苦惱。護摩已。以滿三[46]大杓*酥。獻聖衆。所殘五穀香花等。聚一器中。獻十方世天。[47]餘爐並同

若作增益。[48]如前[49]迎火天。即獻聖衆三大杓[50]木及香花等。[51]並如前燒粳米。或欲延命燒屈蔞草。其延命爐如前增益爐。外作甲胄形。[52]餘香花等並如前。[53]唯粳米　屈蔞草　[54]加餘[55]物十倍。[56]增益眞言曰

*唵嚩日囉[57]引二合　補瑟吒*二合曳*平　娑嚩[58]引二合[59]訶

延命契。二羽各金剛拳。舒進力相鉤置頂上。想身爲降三世。於印上想毘盧遮那佛。從身中流出天甘露。灌注行人身。延命眞言曰

*唵嚩日囉二合喩曬[60]師皆[61]反　娑嚩引二合*訶

於娑[62]嚩[63]訶上。加[64]爲自他願增益或延命語。或常時[65]心所願。[66]安如是語。心專注於爐中聖衆。想從聖衆心外。遍身毛孔中。流出供養雲海。至無邊世界。供養一切[67]佛。[68]及光明照觸一切有情六道四生。皆獲榮盛富貴[69]及延壽命。即[70]以此光明。想自宅中雨七寶及所資用物。又想天甘露。灌注自[71]身周遍毛孔。若作降伏[72]法。如前[73]迎火天。[74]或用蔓菁或芥子[75]等油。或水牛[76]酥或用嚕地[77]囉。先獻聖衆三大杓已。用無香花及臭花安悉香[illegible]毒[78]藥等。或[79]用鐵末。或作[80]彼形。段段截[81]投之芥子蠟鹽毒藥等作投火天時。[82]即想從火天心外。遍身中。流出器[83]仗投彼[84]身上。想火天及本尊。皆作忿怒形眞言曰

吽嚩日囉二合薩怛嚩二合耶發[85]吒半音

於[86]發上。加彼[87]名號。或用本[88]尊法。或用不動尊*眞言。或降三世*眞言。或文殊師利六足[89]尊眞言。想忿怒尊身中。流出器仗雲海。供養盡虛空一切忿怒尊。即此器仗落彼[90]上及家。若作鉤召[91]法。迎請火天。及所用木花

[1]迎＝即甲，迎請＝即乙　[2]〔部〕－乙　[3]爐＋（燈）乙　[4]結＝立甲　[5]〔以迎請〕－甲　[6]進＝或甲，戒乙　[7]〔二合〕－㊂甲*　[8]虎＝號乙　[9]帝＝諦甲　[10]紙＝泯㊂甲乙丙　[11]平＋（聲）明*，（聲二合）乙　[12]〔呬〕－甲乙　[13]嚩＝那甲　[14]〔二合〕－㊂*，二合＝二合引甲乙　[15]〔引〕－甲　[16]三滿酌酥＝酌滿三杓蘇甲　[17]〔於〕－甲　[18]〔加持花亦用此〕－甲　[19]誐＝哦二合甲　[20]訶＋（引）細註㊂乙，（加持亦用此）甲　[21]右＝左甲　[22]畏＋（勢）甲　[23]左＝右甲　[24]然＋（後）甲乙丙　[25]大＝少甲　[26]投＝杓甲乙　[27]〔滿〕－甲　[28]〔酥〕－㊂*酥＝滿杓甲　[29]〔後〕－甲　[30]〔復〕－㊂甲　[31]（小）＋杓㊂甲乙丙　[32]酪＝酌㊂　[33]糜＋（酪）甲　[34]香＋（花）甲　[35]〔想投〕－甲　[36]〔作〕－甲　[37]〔枚〕－㊂甲乙　[38]播＋（引）細註甲乙　[39]〔本〕－甲　[40]〔眞言〕－甲*　[41]嚩＋（二合）細註甲，（二合引）細註乙　[42]訶＋（引）細註乙　[43]〔加所〕－甲　[44]〔語〕－甲　[45]注＝住甲　[46]〔大〕－甲　[47]〔餘爐並同〕－甲　[48]（先）＋如甲乙　[49]迎＋（請）甲乙　[50]木及＝并木甲，（并）＋木乙　[51]〔並如前〕－甲　[52]〔餘香…前〕七字－甲　[53]唯＝其甲，（其）乙　[54]加＝比甲　[55]物＋（投）甲　[56]（多）＋增甲　[57]〔引〕－甲　[58]引＝合甲　[59]訶＋（引）明乙*　[60]〔師皆反〕－甲　[61]反＝切明乙*　[62]嚩＋（二合引）甲　[63]訶＋（引）甲　[64]〔爲自…時〕十三字－甲　[65]心＋（中）甲　[66]安如是＝之甲　[67]佛＋（菩薩）甲乙丙　[68]〔及光明〕－甲　[69]〔及〕－甲　[70]以此＝此以甲　[71]身周遍＝我遍於甲　[72]法＝先甲　[73]迎＋（請）甲乙丙　[74]〔或〕－甲　[75]〔等〕－甲　[76]酥＝蘇甲　[77]囉＝羅甲　[78]〔藥〕－㊂　[79]（唯）＋用㊂甲乙　[80]彼＝前人甲乙　[81]〔投之…作〕十字－甲　[82]〔即〕－甲　[83]仗＝杖丙　[84]身＝人甲乙　[85]吒半音＝多甲，吒半計乙　[86]發＋（吒）乙丙　[87]（人）＋名甲，名號＝人名乙　[88]〔尊〕－甲乙丙*　[89]尊＋（等）甲乙丙　[90]上及家＝家及身上甲，總家及身上乙　[91]〔法迎…物〕十二字－甲

等物皆如增益。唯花用有(1)刺木赤花。或(2)用本*尊法中所(3)燒物。眞言曰

(4)吽嚩日囉二(5)合(6)羯哩灑二合耶弱

於弱上。加彼人名。卽想從本尊心外。遍身流出無量金剛鉤。供養盡虛空一切佛(7)菩薩賢聖。卽(8)想比鉤。鉤召三惡趣有情。安置人天善處。卽以此衆鉤。入(9)彼心召來

若作敬愛法。(10)迎請及所用物並同上。唯花用赤色花。或用本*尊法中所用物眞言曰

吽嚩日囉二*合(11)勿捨野弱

於弱上。加彼(12)名號。卽想(13)本尊身中。流出花箭。遍無量世界。供養一切佛賢聖。及射(14)聲聞(15)緣覺厭離心及六道四生互(16)增恚心。卽以此衆箭射彼人五處所謂頂(17)兩肩心(18)及下(19)分。(20)凡諸爐。若無酥用乳亦得。若遙加持人。或抄名或(21)取前人衣。標心而加(22)持。供養(23)聖衆已。用大杓(24)三滿杓獻聖衆。幷三灑三漱。(25)卽取小杓。(26)以減(27)三惡趣眞言。爲一切有情。護摩七遍或(28)二七(29)或三七眞言曰

(30)唵嚩日囉二合波尼尾薩(31)普吒耶薩嚩跛耶滿陀娜儞鉢(32)囉謀訖灑二合耶薩嚩跛耶誐帝毘藥二合薩嚩薩怛(33)挽薩嚩怛他誐多嚩日囉二合三(34)麼耶吽怛囉吒半聲

*卽心奉送聖衆。還本座。*卽以四字明。引十方世天入爐中。依前(35)三灑漱。卽以所殘香花(36)五穀酥蜜等。投(37)火各誦本眞言一遍或三遍。各於*薩嚩訶上。加所求事。卽結聖衆翔臨及三(38)昧耶契。誦讚歎發願。結降(39)三世。左旋解界。卽奉送如念誦法。卽出道場。(40)於道場外八方。敷茅草或蓮葉或(41)諸餘靑草。或塗圓壇爲十位。(42)於帝釋(43)右左。置梵天地天(44)位。與八方而十。若道場(45)外無置位處。卽於道場前(46)閑靜處。(47)爲方界。於中(48)布八方。於中(49)央布兩位。置梵天地(50)天。(51)以施十方天食。應用雜粥所謂粳米油麻菉豆(52)相和煮。令極清淨香美。盛一器中。每座先置一淨葉。循環(53)搴置葉上。先以淨瓶盛香水。卽(54)瀉少香水於葉上。以獻。次以右手中無名二指。彈少塗香以獻。次獻一花置之於座。次獻燒香。以爐焚香於座前。獻諸座同此一爐次*搴一杓粥。置葉上以獻。次用小蠟燭或紙燭以獻。便插粥上。從香水至燭。各以本眞言加持三遍。每位從水至燭獻畢。然向其次。其燭作意獻。諸位未遍已來。不用令滅。須助伴或驅使數人各執一物以供事。若一一自取。卽燭必不終事。每位於薩嚩訶上。加所求願語。

東方(55)天帝(56)釋眞言曰

南莫三曼多沒馱南(57)引 印捺囉二合 耶娑嚩二合*引訶*引

東南方火(58)天眞言曰

南莫三滿多沒馱南阿(59)誐那二合曳娑嚩二(60)合*訶

南方焰摩(61)天眞言曰

南莫三曼多沒馱南焰摩耶娑嚩二合(62)訶*引

西南方羅剎主(63)天眞言曰

南莫三曼多沒(64)馱南*引 (65)乃哩底(66)曳娑嚩二*合訶*引

西方水(67)天眞言曰

南莫三曼多沒馱南*引 嚩嚕拏*引 野娑嚩二*合訶*引

西北方風(68)天眞言曰

南莫三曼多(69)沒馱南*引 嚩耶吠*微沈反 娑嚩二*合*訶

北方毘沙門(70)天眞言曰

南莫三曼多沒馱南*引 吠室囉二合 嚩(71)拏娑嚩(72)二合*引 訶*引

東北方伊舍那(73)天眞言曰

(1)刺＝剌[乙] (2)用＝畏[丙] (3)燒＝繞[三] (4)吽＝唵[三]，(引)細註[明][乙] (5)合＋(引)[丙]* (6)羯哩＝迦曬[乙] (7)〔菩薩〕－[甲] (8)想比＝此[三][甲]，想此衆[乙][丙] (9)彼＋(人)[甲][乙][丙] (10)〔迎請…物〕六字－[甲] (11)勿＝吠[甲][乙][丙] (12)名號＝人名[甲] (13)本尊身中＝從本尊心外遍身*[乙] (14)聲聞緣覺＝緣覺聲聞[乙][丙] (15)緣＝對[聖][乙] (16)增＝憎[甲][乙][丙] (17)〔兩〕－[甲] (18)及＋(兩)[甲] (19)分＋(謂隱密處)[乙][丙] (20)次頁(18)(凡諸…不殺位)七十二行ㄨ(次說…所說)九行[甲] (20)(凡諸…得)十字－[甲] (21)取＝著[甲] (22)持＋(若無蘇卽用乳亦得)[甲] (23)聖衆已＝了[甲] (24)三滿杓＝滿杓三[甲] (25)〔卽〕－[甲]* (26)以減三＝誦[甲] (27)〔三〕－[乙] (28)二七＝二十一遍[甲][乙] (29)〔或三七…吒半聲〕七十字－[甲]，〔或三七〕－[乙] (30)乙本頭註朱書曰和本無此減三惡趣眞言是則亦用滅惡趣菩薩言故也今本疑是後人妄加之歟 (31)普＋(二合)細註[三][乙][丙] (32)囉＋(二合)[三][乙][丙] (33)挽＋(二合[三][乙][丙] (34)麼＝磨[三][乙] (35)〔三〕－[甲]；(36)〔五穀〕－[甲] (37)〔火〕－[三][甲] (38)昧＝麼[甲] (39)三＋(印)[甲][乙][丙] (40)於道場外八方＝外於道場八隅[甲] (41)〔諸〕－[甲] (42)於＋(東方)[甲][乙][丙] (43)右左＝左右[甲][乙][丙] (44)〔位與…十〕－[甲] (45)外＝內[甲] (46)閑靜處＝別[甲] (47)(別)＋爲[乙][丙] (48)布＝作[甲] (49)央布＝作[甲] (50)天＋(十天及不動尊形像幷眞言)[乙] (51)〔以施…願語〕二百五字－[甲]，以＝次*[乙] (52)相＝想[宋][元] (53)搴＝舉[乙][丙]* (54)瀉＝寫[宋][乙] (55)〔天〕－[甲] (56)釋＋(乘白象住五色雲中身作金色右手持三股當心左手托左胯左脚垂下三天女各手持蓮華盤盛青蓮華或以盤盛雜花等)四十八字[甲] (57)(引)－[甲]* (58)天＋(乘青羊赤肉色遍身火焰右二手一持青竹一持軍持左二手一揚掌一持念珠有二天女持天花左右置苦行仙垂左脚蹉右足)五十字[甲] (59)誐＝哦[甲] (60)合＋(引)[乙]* (61)天＋(水牛右手執人頭幢左手仰掌有二天女侍二鬼使者持刀持戟赤黑色垂右脚)三十一字[甲] (62)訶＝賀[甲] (63)天＋(乘白師子身著甲冑右手持刀令豎左手大指押中小二指赤肉色二天女侍左右二羅剎鬼持三股戟)四十字[甲] (64)馱＝多[甲] (65)乃哩＝地哩二合[甲] (66)曳＋(二合)[三][乙] (67)天＋(住於水中乘龜淺綠色右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍四天女持妙花)三十字[甲] (68)天＋(雲中乘鹿著甲冑左手托胯右手執獨股頭戟戟上有緋幡二天女侍之幷藥叉衆)三十二字[甲] (69)沒＝勃[甲]* (70)天＋(王)[三]，(座二鬼上身著甲冑左手擎塔右手執寶棒身金色二天女持寶花等)二十七字[甲] (71)拏＋(野)[宋][乙][丙] (72)〔二合引〕－[甲] (73)天＋ 彼云魔醯首羅天亦云大自在天乘黃豐牛左手持劫波杯盛血右手持三戟劍淺青肉色三目忿怒二牙上出髑髏爲瓔珞頭冠中有二仰月二天女持花）六十字[甲]

南莫三曼多沒馱南*引伊舍那耶　娑嚩二*合訶*引

上方梵天眞言曰

南莫三曼多*沒馱南*引沒囉二合唅[1]慈上[2]麼寧*尼奚反娑嚩*引二合*訶

[3]下方地天眞言曰

南莫三曼多沒馱南*引畢哩二合體*[4]地以反微曳二合娑嚩二合訶*引

[5]七曜眞言曰

南莫三曼多*沒馱南*引孽囉二合醯濕嚩二合哩耶鉢囉二合跛[6]多而渝二合底*丁巳反[7]麼耶娑嚩二*合訶*引

二十八宿眞言曰

南莫三曼多沒馱南*引諾乞灑[8]二合怛囉二合涅*諾*禮反[9]吉[10]那佉曳娑嚩二合*訶[11]如是從東方至此歸命並同

於八方中[12]加兩位。與上下天對。[13]曬東宿西。諸獄並同。若[14]須別祀獨用亦得。若護摩壇中。各依本方標心令住。[15]亦不設位

[16]次說[17]三波多[18]護摩[19]法

安所[20]成就物於酥器前。或物大。卽安於右[21]邊或左[22]邊。行人[23]自身。酥器。[24]及物。幷爐。聖衆。如是[25]爲五集。[26]循環次第[27]應安立。取小杓滿杓酥。加於所[28]成物上。誦眞言至[29]薩[30]嚩字。卽擧杓投火。與訶聲俱下。便長引訶聲。令杓却至物上。訶聲方絕。[31]遍別如[32]此。若加持人。卽安杓頭上。若用本尊眞言。無*薩[33]嚩訶字者。當加[34]之而誦。[35]餘如上所說。

[36]次說杓相儀軌

我今次應說　注杓[37]瀉杓相
於此[38]住成就　持誦者速[39]疾
注杓一肘量　[40]法木令堅密
無孔穴應作　口應妙端嚴
[41]橫當四指量　深[42]量用一指
[43]形如吉祥[44]字　於中三股杵
應[45]令極端嚴　[46]柄圓足人把
近口與柄末　應作蓮花文
[47]瀉杓長及圓　[48]幷及刻鏤文
皆如注[49]杓相　木[50]亦如前[51]說
[52]或用佉陀羅　[53]口用禪上節
旋匝爲共量　橫應一寸餘
深量[54]當半之　於中作蓮花
亦[55]或金剛杵　[56]我今已略說
注[57]瀉二杓相　[58]是大仙[59]所說
求悉地應作　[60]持誦修行人

金剛頂瑜伽護摩儀軌[61]一卷

No. 909

[62]金剛頂瑜伽護摩儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉　詔譯

我今說護摩　由此速成就
由護摩[63]業儀　相應不間斷
如是一切事　隨明當應作
隨類作護摩　無上成就業
護摩說多種　略說有五種

廣說大瑜伽　於祕密教說
我今則略說　持明之遊戲
由護摩儀軌　成就於族境
護摩五種事　一一有多種
息災及增益　第三爲降伏
鉤召爲第四　第五是敬愛
如是五護摩　敬愛爲最勝
我今說軍荼　依瑜伽相應
息災爐正圓　應當如是作
增益應正方　三角作降伏
金剛形軍荼　鉤召爲最勝
[64]長作蓮[65]華形　敬愛爲相應

[20]成＋(成)(宮)　[21]〔邊或〕－(宮)　[22]邊＋(隨便處)(宮)　[23]〔自〕－(宮)　[24]及物幷＝盛物(宮)　[25]〔爲〕－(宮)　[26]循＝應巡(宮)　[27]〔應〕－(宮)　[28]成＝盛(三)　[29]薩＝娑(宮)*　[30]嚩＋(二合訶)(宮)　[31]〔遍別〕－(宮)　[32]〔此若〕－(宮)　[33]嚩＋(二合)(宮)　[34]〔之〕－(宮)　[35]〔餘如上說〕－(宮)　[36]〔次說…軌〕六字－(宮)　[37]瀉＝寫(宋)(元)(宮)　[38]住＝作(甲)(乙)(丙)　[39]疾＝[illegible](甲)(乙)(丙)　[40]法＝佉(甲)(乙)(丙)　[41]橫當＝闊狹(宮)　[42]量＝當(宮)　[43]形如吉祥字＝如吉祥子相(宮)　[44]字＝子(三)　[45]令極＝作妙(宮)，作令(乙)　[46]柄圓足人把＝面應足一把(宮)(乙)　[47]瀉＝寫(三)(乙)，瀉杓一肘量＝寫杓一肘求(宮)　[48]〔幷及…相〕二偈－(宮)　[49]杓＝柄(三)　[50]〔亦〕－(宮)　[51](所)＋說(宮)　[52]或用佉陀羅＝或佉陀羅木(宮)　[53]〔口用…量〕十字＝口旋一指量(宮)　[54]當＝應(宮)　[55]或＝用(宮)　[56]〔我今…相〕十字－(宮)　[57]瀉＝寫(三)(乙)(丙)　[58](如)＋是(宮)　[59]〔所〕－(宮)　[60]持誦修行人＝護摩速成就(宮)(乙)(丙)　[61]〔一卷〕－(三)(宮)(乙)(丙)，甲本奧書曰寬治三年極月十八日於仁和寺喜多院書寫了乙本丙本奧書曰貞享元甲子九月八日以高麗印本幷和本校合了幷點之了金剛乘末資淨嚴四十六歲元祿十五年十二月二十九日以御本再校了淨敬寶永三丙戌之春得斯密軌戊子之冬十月十三日一覽一校了性寂，但乙本元祿至性寂之文無之　[62]底本，享和元年刊長谷寺藏本，(甲)寬治三年寫高山寺藏本　[63]業儀＝儀業(宮)　[64]長＝卽(宮)　[65]華＝葉(宮)*

[1]慈上＝音慈(三)(乙)(丙)　[2]麼＝乾(三)，摩(宮)，幹(乙)，麼＋(二合)細註(乙)(丙)　[3](中心說四臂不動尊青肉色二手金剛拳頭指小指各曲如鉤形安口兩角相如牙右手持刀令豎左手持索半跏右押左坐盤石上威熖光明遍身如火)五十九字＋下(宮)　[4]地＝他(宮)(乙)　[5](十方天供養雜粥所謂粳米油麻菉豆相和煮盛一器中每座設一淨葉先以淨瓶盛香水寫少許置葉上獻次塗香以指指獻次花燒香次一淬一杓粥各本尊眞言加持三遍卽用小蠟燭或紙燭便插粥上其燭作意令獻未過來不得令滅於娑嚩二合訶上加所求願詞)百五字＋七(宮)　[6]多＋(二合)細註(乙)　[7](羅)＋麼(乙)　[8]〔二合〕－(宮)　[9]吉＝云(宮)　[10]那佉＝那揭(宮)，蘇那佉(乙)　[11]〔如是…同〕十一字－(宮)　[12]〔加〕－(宮)　[13]〔曬東宿西〕－(宮)　[14]須別祀＝別有所賦(宮)　[15]〔亦不設位〕－(宮)　[16]cf. p. 919 a [20]. [17]三＋(麼)(宮)，(摩)(乙)(丙)　[18]〔護摩〕－(宮)　[19]法＋(究竟成就)細註(乙)(丙)

已說五種類　軍荼業無上
息災初夜起　增益初日分
中日分應作　降伏猛利法
鉤召一切時　後夜作敬愛
如是五瑜伽　作業[1]爲等引
面北作息災　增益向東方
應面南而住　以作降伏事
仰視遍諸方　是爲鉤召儀
若敬愛相應　應住面向西
息災結佛印　增益寶標幟
金剛怒降伏　金剛鉤鉤召
大召而相應　敬愛蓮華部
如是五瑜伽　應作護摩事
息災燒甘木　增益用菓木
[2]苦木降伏業　刺木爲鉤召
花木說敬愛　如是五種木
瑜伽者應用　息災爐作輪
增益三股杵　降伏一股[3]杵
鉤召應作鉤　敬愛作蓮華
息災爐應量　橫全竪半肘
增益兩肘量　深量應用半
降伏軍荼相　三角各一[4]肘
鉤召長一肘　橫深各減半
敬愛亦一肘　橫深如鉤召
五種軍荼壇　應畫作三重
中院羯磨杵　四隅畫蓮*華
第二院四契　謂四波羅蜜
四隅內供養　第三院應畫
八方天眷屬　四隅於四門
外供養四攝　中安遍照尊
此息災軍荼　餘四軍荼相
三院皆如是　增益於中院
應畫羯磨[5]寶　第二院應畫
寶生佛眷屬　第三院及門
亦如前所說　降伏於中院
獨股羯磨杵　四隅畫蓮*華
第二院應畫　降三世眷屬
四種忿怒相　第三院及門
亦如前所說　而皆忿怒相
鉤召於中院　應畫金剛鉤
四隅畫蓮華　第二院應畫
不動佛眷屬　第三院四隅
八方及四門　如初軍荼知
敬愛於中院　畫蓮華羯磨
四隅三股杵　第二院應畫
無量壽眷屬　應畫四種尊
第三院四隅　八方及四門
所說亦如前　此是五護摩
瑜伽經所說　修行者應知

其爐緣高兩指闊四指。緣內爐口本地闊兩指。於中契印高兩指。其爐近身開竪項。闊四指長兩指。次闊十指長四指。次作蓮華形令大小相稱。從竪項至葉末都十二指。高下並與緣齊。五種爐並同。[6]其治地如大曼荼羅法掘地持鍬等印。金剛縛竪禪智進力。並[7]眞言二十一遍。眞言曰

[8]

唵 儞佉那 嚩 蘇上提 婆嚩二合訶[9]引

加持泥及瞿摩夷塗香等印。二手合掌屈進力戒方二節相合。禪智並竪。去進力[10]如口形。眞言二十一遍。眞言曰

唵 阿 蜜哩二合 都 納婆二合 嚩 吽 發 吒 娑嚩二[11]合 訶*引

加持五色粉印。及眞言並如瑜伽經所說

加持蘇蜜酪乳及木五種穀香華等。並以金剛羯磨菩薩眞言。各[12]各加持七遍。印二手各以禪智捻戒方甲。餘三度開竪如金剛杵形。[13]卽相交右押左。眞言曰

唵 嚩 日羅二合 羯 磨 撿平*引

所燒護摩[14]枝皆安右邊 蘇於蓮葉臺上。蜜酪乳飯糜近爐右邊安。左邊應置二香水器。其器金銀熟銅白瓷南佉並通用。香白檀[15]香欝金龍腦等。二器一用灑火及供養物等。一用聖衆火天漱口。灑淨印。禪捻檀甲。三度竪開。眞言曰

唵 阿 蜜哩二合 諦 吽 發 吒

漱口印。右手金[16]剛拳舒進度。攪水加持七遍訖。右手作掬抄水。垂手向身右旋灑火。眞言曰

唵 嚩 囉 娜 嚩 日囉二合 曇

息災本尊火天。及爐衣服飯食[17]花皆用白作吉祥坐。兩脚交竪膝右押左。與慈心相應。增

[1]爲＝而㊂　[2]苦＝共㊄　[3]作＝作㊄　[4]肘＋(底最應半之)イ㊇　[5]寶＋(四隅畫蓮葉)イ㊇　[6]其＝於㊄　[7](竪)イ＋眞㊂　[8]甲本梵字無下同　[9][引]－㊄＊　[10](合)イ＋如㊇　[11]合＋(引)㊄　[12][各]－㊄　[13]卽＝印㊄　[14]枝＝支イ㊇　[15][香]－㊂　[16][剛]－㊇　[17](香)イ＋花㊇

益皆用黃金跏坐。降伏皆用黑蹲踞坐。[1]以左足大指而履右足大指甲上。鉤召皆用赤半跏坐。敬愛[2]同鉤召色賢坐[3]跂物垂脚坐

[4]迎請從三昧耶至迎請皆依本法。或隨五種護摩。隨部部主五相成身。迎請已誦讚歎。以四攝安立聖衆。圍繞[5]爐壇。然後獻閼伽。[6]各結本羯磨印安立。示本三昧耶。誦護摩眞言一百八遍。然後取一花。以火天眞言加持三遍或七遍擲火中。然後結火天印。以左手握右手腕。右手舒掌向外。屈禪度擪在掌中。進度如鉤。來去招獻已。以禪[7]度捻[8]進度。卽成發遣眞言曰

唵 蘗 呬 蘗 呬 摩 訶 部 多 泥上 嚩 哩

[9]使 儞[10]尾二合 惹 薩 哆 摩 孽哩二合 呬

怛嚩二合 虎 諦 摩 訶 羅 [11]摩 悉泥平 珊

儞[12]都 [13]波 嚩 阿 哦 那二合 曳 呵 微 也

二合 迦 微 也二合 [14]娜 訶 娜 耶 娑 嚩引二合

訶引

迎已以香水三灑三漱口。然後用[15]本眞言。以大杓酌滿三杓蘇投火。想投火天口中至於心蓮華。眞言曰

唵 阿 哦 那二合 曳 娑 嚩引二合 訶引 加持亦用[16]此

卽以此眞言小杓三投蜜酪乳。及木乃至香花等。想火天四臂。右手無畏。第二手持珠。左手仙杖。第二手執軍持。想從心遍身中。流出無量塗香雲花雲燒香雲。飮食燈明種種供養。供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天。於火天眞言娑嚩訶上。稱所求事投之。然後以大杓三滿杓供養。加持一花置本方坐處。請出爐還本座。然後三淨火。以四字明迎請佛菩薩各坐本座三獻漱口。以三大杓[17]滿杓獻。然[18]後以小杓三酌蜜酪乳糜酪飯。及木五穀[19]香花等各三投。想投聖尊口中至心。若息災法。五穀中須十倍加油麻。木用百[20]八或五十四或二十一。眞言曰

唵 薩 嚩 播引 [21]婆 娜 訶 那 嚩 日曬二合

耶 娑 嚩引二合 訶引

或有敎中說。用部母爲息災。或本尊眞言或毘盧遮那眞言。皆娑嚩訶上。爲自他願除一切災。心專注於爐中聖衆。想聖衆皆從心外。遍身毛孔。流出供養雲海。至無邊世界供養一切佛。及除一切三惡趣苦惱。護摩已以滿三杓獻聖衆。所殘五穀香花等。聚一器中獻十方世天。若作增益。先如前迎請火天。卽獻聖衆三大杓幷木香花等燒粳米。若欲延命燒屈蔞草。其延命爐如前增益爐。外作甲冑形。其粳米屈蔞草。比餘物。按十倍多

增益眞言曰

唵 嚩 日囉二合 補 瑟吒二合 曳平 娑 嚩二

合引 訶*引

延命眞言曰

唵 嚩 日囉二合 喩 曬 娑 嚩引二合 訶*引

於娑嚩訶上加心中所願之語。心專注於爐中聖衆。想從聖衆心外遍身毛孔中。流出供養雲海。至無邊世界供養一切佛菩薩。[23]及照觸一切有情六道四生。皆獲榮盛富貴延命。卽以此光明。想自宅中雨七寶及所資用物。又想天甘露灌注自我遍於毛孔 若作降伏。先如前迎請火天。用蔓菁或芥子油或水牛蘇。或用嚕[24]地曬。先獻聖衆三大杓已。用無香花或臭花安悉香。𨡭毒藥等。或唯用鐵末或作[25]麼努曬。前人形段段截投之。投火天時。想從火天心外遍身中。流出器杖投彼人上。想火天及本尊皆作忿怒形。眞言曰

吽 嚩 日羅二合 薩 怛嚩二合 耶 發 吒

於發吒上加彼人名。或用本法或用不動尊或降三世或文殊師利六足尊等眞言。想忿怒尊身中流出器杖雲海。供養盡虛空一切忿怒尊。卽此器杖落彼家及身上。若作鉤召皆如增益。唯花用有刺木赤花。或用本法中所燒物。眞言曰

吽 嚩 日羅二合 羯 哩灑二合 耶 弱

於弱上加彼人名。卽想從本尊心外遍身。流出無量金剛鉤。供養盡虛空一切佛賢聖。卽

[1]〔以左…上〕十三字－㊂　[2]同鉤召色＝色同鉤召㊁　[3]跂＝跛㊀　[4]（卽）＋迎㊂，迎請＝卽㊁　[5]爐壇＝壇爐㊀　[6]各＋（各）㊀　[7]〔度〕－㊂　[8]進＝戒㊀　[9]使＋（二合）細註㊁　[10]尾二合＝也二合尾也㊀　[11]摩＝磨㊀　[12]（咽）＋都㊁　[13]波＝婆㊀　[14]娜＝囊㊁　[15]本＋（尊）㊀　[16]此＋（眞言）㊂　[17]（酥）＋滿㊁（三）＋滿㊀　[18]後＋（復）㊁　[19]香花＝花香㊁　[20]八＋（枚）㊁　[21]婆＝波㊀　[22]〔二合引〕－㊀　[23]及＋（光明）㊁　[24]地＝他㊀　[25]〔麼努曬〕－㊀

①以此②衆鉤召三惡趣有情。安置人天善處。即以此衆鉤入彼人心召來。若作敬愛法竝同上。唯花用赤色花。或用本法中所用物。眞言曰

吽 嚩 日羅二合 吠 捨 野 弱

於弱上加彼人名。即想③從本尊身中流出花箭。遍無量世界。供養一切④佛賢聖。及射緣覺聲聞厭離心。及六道四生互憎恚心。即以此衆箭射彼人五處。所謂額兩乳心及下分⑤謂隱密處

次說三摩波多法。安所成物於蘇器前。或物大即安於左右邊。隨便處行人身。蘇器盛物爐聖衆。如是五集應巡環次第安立。取小杓滿杓蘇。加於所盛物上。誦眞言至娑縛二合訶字。即舉杓投火。與訶聲俱下。便長引訶聲令杓却至物上。訶聲方絕。如加持人。即安杓頭上。若用本尊眞言。無娑縛二合訶字者。當加而誦。若遙加持人。或抄名或著前人衣。標心而加持。若無蘇即用乳亦得。供養了。用大杓滿杓三獻聖衆。并三灑三漱。取小杓誦滅惡趣眞言。爲一切有情護摩七遍。或二十一遍。心奉送聖衆還本座。以四字明引十方世天入爐中。依前灑漱。即以所殘香花蘇蜜等投。各誦本眞言一遍或三遍。各於娑嚩訶上加所求事。即結聖衆羯磨及三昧耶。契誦讚歎發願。結降三世印左旋解界。即奉送如念誦法。即出道場外。於道場八隅敷茅⑥草或蓮葉或餘青草。或塗圓壇爲十位。於東方帝釋左右置梵天地天。若道場⑦內無置處。即於道場前別爲方界。⑧即於中作八方。⑨於中作兩位置梵天地天

東方帝釋。乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左⑩膀。左脚垂下。三天女各手持蓮華。盤盛青蓮華。或以盤盛雜華等。眞言曰

南 莫 三 ⑪漫 多 沒 馱 南 印 捺 囉二合 耶 娑 嚩*二合 訶*引

東南方火天。乘青羊赤肉色。遍身火焰。右二手。一持青竹。一持軍持。左二手。一揚掌。一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙。垂左脚⑫蹉右足。眞言曰

南 莫 三 ⑬漫 多 沒 馱 南 阿 哦 那二合 曳 娑 嚩二合 訶

南方焰魔天。乘水牛右手執人頭幢左手仰掌。有二天女侍。二鬼使⑭者持刀⑮持戟。赤黑色垂右脚。眞言曰

南 莫 三 *漫 多 沒 馱 南 焰 摩 耶 娑 嚩二合 訶

西南方羅剎⑯主天。乘白師子身著甲冑。右手持刀令竪。左手大指押中小二指赤肉⑰白。二天女侍左右。二羅剎鬼持三股戟。眞言曰

南 莫 三 *漫 多 沒 馱 南 ⑱乃 哩二合 ⑲底 曳 娑 嚩*二合 訶

西方水天。住⑳於水中乘龜淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙華。眞言曰

南 莫 三 *漫 多 沒 馱 南 縛 嚕 拏 野 娑 嚩*二合 訶

西北方風天。雲中乘麞著甲冑。左手托膀。右手執獨股頭創。創上有㉑緋幡。二天女侍之并藥叉衆。眞言曰

南 莫 三 *漫 多 沒 馱 南 嚩 耶 吠 ㉒先徵反 娑 嚩*二合 訶

北方毘沙門天。坐二鬼上身著甲冑。左手掌捧塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶華等。眞言曰

南 莫 三 *漫 多 沒 馱 南 吠 室 囉*二合 嚩 拏 野 娑 嚩*二合 訶

東北方伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐牛。左手持劫波㉓坏盛血。右手持三戟創。淺青肉色。三目忿怒二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花。

①〔以〕－【宋】　②〔衆〕－【明】　③〔從〕－【明】　④佛＋（菩薩）【甲】　⑤謂隱密處甲本作本文　⑥〔草〕－【宋】　⑦內＋（外）【宋】　⑧〔即〕－【明】　⑨〔於〕－【明】　⑩膀＝胯【宋】　⑪漫＝曼【宋】*　⑫右＝跣【明】　⑬漫＝滿【明】　⑭者＋（一）【宋】　⑮持＝袜【明】　⑯〔主〕－【明】　⑰白＝色【明】　⑱乃＝底【宋】　⑲底＋（哩）【明】　⑳〔於〕－【明】　㉑緋＝俳【明】　㉒先＝銑【明】　㉓坏＝杯【甲】

眞言曰

南莫三*漫多沒馱南伊舍那❶耶

娑嚩*二合訶

上方梵天眞言曰

南莫三*漫多沒馱南沒囉二合唅

敢心反❷摩*二合寧❸尼奚反娑嚩*二合訶

中心置四臂不動尊。靑肉色。二手❹各別作金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口❺兩角想如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏右押左坐盤石上。威焰光明遍身如火

下方地天眞言曰

南莫三*漫多沒馱南畢哩二合體

地以反微曳二合娑嚩二合賀

十方天供養雜粥。所謂粳米油麻荅豆。相和煮盛一器中。每座置❻淨葉。先以淨瓶盛香水。寫少許置葉上獻。次塗香以❼指彈獻。次花燒香。次樂一杓粥。各以本眞言加持三遍。卽用小蠟燭或紙燭便插粥上。其燭作意令獻。未遍來不得令滅。於娑嚩二合訶上加所求願語

七曜眞言曰

南莫三*漫多沒馱南蘗囉二合醯

濕嚩二合哩耶鉢囉二合跛❽哆而漇二合

底丁❾以反❿羅摩耶娑嚩*二合訶引

二十八宿眞言曰

南莫三*漫多沒馱南諾乞灑*二合

怛囉二合濕寧⓫古反⓬儞那儞曳娑嚩二合訶

於八方中兩位與上下天相⓭對。諸獻並同。若別有所願獨用亦得。若護摩壇中。各依方標心令住

我今次應說　注杓寫杓相
於此作成就　持誦者速獲
注杓一肘量　佉木令堅⓮密
無孔穴應作　口應妙端嚴
闊狹四指量　深當用一指
如吉祥子相　於中三股杵
應作妙端嚴　能應足一把
寫杓一肘量　木如前所說
或佉陀羅木　口旋一指量
深量應半之　⓯於中作蓮華
亦用金剛杵　如是大仙說
求悉地應作　護摩速成就

金剛頂瑜伽護摩儀軌⓰

八家祕錄云。金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

不空譯　貞元新入目錄海仁運珍

護摩儀軌一卷　師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯奉勅改名智藏　敘與前稍麁

後智藏譯旣在明藏。然彼有爛脫無八天形像。此卽不然。又文有具略。存兩本可也。是故依寶曆六丙子年。野山妙瑞師。於東寺四本校正之本。更校小池坊經庫。康和五年之本。謹梓。時享和改元辛酉年五月。豐山偶居沙門　快道誌⓱

No. 910

⓲梵天擇地法

謹案大梵天王內祕密經云。如來因地時五百萬生中。作持呪仙人。每遊歷諸山隱居淨室。常感諸梵天而來侍衞。亦有天龍八部而來現身。雖有善相仍被魔惱法事不成。或爲誦呪依不梵囘。或爲姥陀法行。或爲曼荼羅不得其地。以此法多不成。今案經有四十二種擇地法。堪作曼荼羅。使持呪者如意法成。不得此法者徒消日月

第一入山石窟中深。四面有石中心有土。如人精地處。此是聖人成道之處。地中心有異花出。其地第一。此作壇持呪。定得感諸如來。應持戒比丘得此地法。非持戒不得於此地懺之

第二深山有大蟲及師子猛獸坐處。其地無草生處。必是聖人坐處。諸獸並是護塔之神。

❶耶＝也㊁　❷摩＝麼㊁　❸尼奚＝左系㊁　❹〔各別作〕－㊁　❺兩＋（邊）㊁　❻（一）＋淨㊁　❼指彈＝彈指㊁　❽哆＝多㊁　❾以＝去㊁　❿〔羅〕－㊁　⓫古＝去㊁　⓬儞＝祇イ㊁，須イ㊁，〔儞〕－㊁　⓭對＋（曝東宿西）イ㊁　⓮密＝固イ㊁　⓯〔於〕－㊁　⓰甲本奧書曰寬治三年極月十八日於仁和寺喜多院書寫了　⓱原本奧書曰一校加筆畢享和癸亥四月十二日慈順　⓲㊅縮刷大藏經，㊁黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏

此地作壇法事立成。貧道開❶黃五年入廣❷州深山有此地。准前法受持。乃有一人。身作金色著白衣。大神身長三丈已來。貧道驚怕其人報云。吾是大佛頂之神。今見汝坐禍地。感吾身現來受汝法

第三入山高頂上。見有大石其滑如磨處。見人影現。此石聖人吉祥之石。取白茅爲席。坐西北角誦呪作法。剋成就。非持戒比丘不得坐

第四山中四面有草木樹林。中心無物。淨如人掃地。作壇必成就

第五山中見有五色石。　靑黃赤白黑各在本方。此是聖人學道處。此地必是勝。作壇四天王自至

第六入山中見蛇頭上有角盤石。　蛇臥處無草。見人來卽起去。此作壇最妙

第七山中見有白❸鹿臥在地。四面一丈已來無草木。此地亦堪作壇

第八山中見有白鹿。臥處四面無草木。見此相貌並是作壇之地

第九山中有人身長一丈餘。　著黑色衣面有四目。坐於石上。其石上淸明見人面像。此丘上必成

第十山中有白頭老翁。眉鬢皆白。❹日遂其行處。地皆不生草木。此地堪作壇。有草木不堪

第十一山中見有石。或土裏有五色雲出。非陰雨時見。此處必是聖人坐處。作壇妙

第十二山中有石室內。師子及猛獸居。　無草木生者。此地堪作壇

第十三山中有平處無草。　其地有人脚跡一尺已來。堪作壇

第十四入山谷。見有草在地生。每似人坐上。其草頭低屈者。其堪

第十五入山頂上及平下。　見異花出於四面。中心可有八尺已來空地。其處妙

第十六山中見有花出處。但是聖人坐處。　無❺間春夏秋冬。皆有異花出現。但有出華異於衆花。其地妙

第十七山中持呪。見地上有白光出。四面無草。此地妙

第十八山中非時見有香氣。　地亦似有煙出。此地妙

第十九山中有五色光。從地出或從石出。　視其處。出處妙

第二十山中見有孔雀鳥或諸鳥。　銜草及雜花來投著。其地堪。是聖人所出處妙

第二十一山中有五色土處。至明日平旦。看五色光出。此地堪

第二十二山中見有白鶴四箇。　對坐處無草。此是結壇地

第二十三山中見雙樹相對。　中間有狀如人形。其地堪

第二十四山中見黃牛或白牛在地臥。　其地無草生似人掃處。其地堪

第二十五山中有石打作❻鐘聲。其處堪

第二十六❼山見有窟。　中相❽若喚無響者妙。卽有響者非

第二十七山中有寺觀。其地平旦。日未出時看五色光者堪

第二十八山中見有神人著天衣。　當所出處堪

第二十九山中有土。　如蟻子聚高五尺以來。其堪

第三十山中見石或土如龍形狀。　或地上似如畫處。堪

第三十一山中見有仙人或帶角之人獸。　視其所出之地堪

第三十二非時非處。見有光忽然出。或有犯其火。或有香烟。此是羅漢得道之地堪

第三十三若❾入寺舍。及在俗人家作壇。百倍千倍不及山中。欲救衆生終須擇地。寺上伽藍穿地深二尺。其內得骨者必不堪。得瓦石者仍。埋七寶於地內。然始得用

第三十四穿地深三尺。得少許異物或寶。卽名上地堪

第三十五穿地深二尺。地內無物者作壇。其地內所取之土。淨擇去。和香末實築

第三十六地內不曾有人居止眠臥處。　此地堪

第三十七地內未曾安窟竈。　及雞犬臥處堪

第三十八五更看地內氣候。有❿黑光不堪。自外光出者堪

第三十九若在俗家作壇。　多不如法致有損傷。呪師彼此皆無利益。直須結界不須作壇。貧道驗之曾有損失

第四十若是須結壇。令病人淸淨。每日⓫澡浴

❶黃＝元ヵ[illegible]　❷州＝湖ィ[illegible]　❸鹿＝虎ヵ[illegible], 兎ヵ[illegible]　❹日遂＝自逐ィ[illegible]　❺間＝問ヵ[illegible]　❻鐘＝磬ィ[illegible], 鐸＝磬[illegible], 鐘ィ[illegible]　❼山＋(中)[illegible]　❽若喚＝喚若[illegible]　❾入＝人[illegible], 入ヵ[illegible]　❿黑＝異ィ[illegible]　⓫澡＝澡ィ[illegible]

著新淨衣。別在一室內坐。呪師依前擇地作壇。專心稱名爲誦法。病人不令壇內得見。[1]若將病人於壇內。並損呪師

第四十一若是[2]轉持戒比丘誦呪作壇。百千勝於俗人。若擇地得一作壇之後。其地劫災起時其地不壞

第四十二[3]若作水壇。不須[4]作簡擇得上勝地。若不得其地終無成益

梵天擇地法終

[5]靈雲校本云貞享四年二月廿日一校了

淨嚴四十九[6]歲

No. 911

[7]建立曼荼羅及揀擇地法

上都大興善寺沙門

慧琳依諸大乘經集

議案。蘇悉地。蘇婆呼。玉呬耶。大毘盧遮那成佛等經。略集揀擇地建立曼荼羅法。修眞言者依祕密教。持誦諸尊眞言。求世間出世間二種成就者。先發不退大菩提心。求入諸佛海會大曼荼羅。從阿闍梨受菩提心戒。得灌頂已。稟學三密相應修行儀軌。晝夜依時如法念誦。身語意業常與法俱。遠離攀緣妄情散亂。常觀諸法實相清淨圓明。深入瑜伽妙三摩地。善通理事離相修行。從灌頂阿闍梨親受法要。明閑教中開遮方便。如是之人。方可建立諸曼荼羅利益自他。求一切悉地決定成就。若不具如上諸緣。不從明師親受其法。不閑教意不可造次[8]趣然建立。非但物動靈祇不安。抑亦自招其咎。此教乃是一切如來瑜伽祕要。三摩地門密供養儀。內心自修甚深方便普賢願行。意趣簡妙近而難知。雖約事相而明運以瑜伽妙觀。凡所施爲無非佛事。明智君子善擇所師。勿致我慢之流。不從師學尋文臆斷。取相滯名殊不知瑜伽深旨。迷惑之甚也。此法大教雖卽具明。修行者卒難尋檢。又不明先後次第。今故纂集以傳諸未悟。惟博學通人更爲詳定

蘇婆呼經云。行者。若欲持誦眞言速成就者。應於諸佛會所住處。或於菩薩緣覺聲聞所住之處。作曼荼羅。速得成就

蘇悉地經云。若求上品悉地。應於如來八大塔處。菩薩生處。修苦行處。高山頂上海島名山。大海岸上深山谷中。舍利塔前有形勢處。自愛樂處。多花菓處。大林藪中大龍池邊。大河[9]潭上清淨泉池。無憒閙處大湫岸邊。深山蘭若多香木處。迥獨大樹影不移處。多聖跡處。如是等處名爲最勝。力能成就上等悉地。若於大蓮華池大河洲渚深巖窟中花園林中。足乳木處。往昔菩薩所遊履處。清淨蘭若多泉池處。無苦寒處。無苦熱處迥獨高臺無諸猛獸多麋鹿處。山腹有水無人到處。吉祥軟草遍布地處。大河岸上清淨伽藍大佛殿中或林木茂盛多花[10]果處。周匝有水土餘勝處。國土人盛多慈悲處。城邑聚落多人信敬奉佛教處。往昔曾經轉法輪處。或自所居宅舍清淨之處。如是等處。名爲殊勝。力能成就吉祥增福息災敬愛等中品悉地若於曠野。諸神靈所居大塚墓間。尸陀林中最高山頂。諸大靈山執金剛前。大龍池邊諸天祠中。大神廟中祠大祇處。阿修羅窟諸仙洞中。大陂大澤十字大路。大衢道邊山巖龍窟。大盤石上佛塔處。土地有蟲多聖跡處。如是等處。力能成就金剛部法辟除鬼魅。損壞怨敵摧伏天龍。諸曼荼羅等速得成就

玉呬耶經云。於巖巘中及山頂上先所淨地。及於窟上或於樞上幷與石上。或制底邊佛塔中。及於河*潭上近河洲渚如是之處作曼荼羅者。不須掘地及以治打。勿疑高下不平等過。隨其地勢拂治。灑水手按其地。及誦眞言卽成清淨。或於作曼荼羅處。有其地過不得除者。但以眞言加持而作清淨亦通持誦。若爲急速之事作曼荼羅。及作辟除鬼魅。所著幷與自身灌頂作曼荼羅者。勿須細揀其地。隨宜而作。都以枳里枳羅忿怒無對眞言持誦香水。先灑其地及灑牛五淨以爲淨地。又云其地處所下濕有水。卽於其上密布淨板。如法加持塗拭。淸淨作曼荼羅。亦得成就。又云淨地之法。七日已前往於其處。如法護身及護弟子。供養地神及護其地。方起穿掘除去地過。若不去其地過而作法者。必難成就。是故當須除其地中骨石灰炭樹根蟲窠髑髏毛髮及瓦礫等。盡去令淨。應當細擣所掘之土還塡其處打令堅實。復以牛液及諸香水散灑。令潤[11]澤已。還打極令平正。猶如

[1]若＝箱(甲)，若カ(乙) [2]〔轉〕－(甲) [3]若＝箱(甲)，若カ(甲) [4]〔作〕イ－(甲) [5]〔靈…云〕六字－(甲) [6]歲＋(元祿十六年二月十六日以淨嚴和上之本再校了孝敬)二十二字(甲) [7]曾縮刷大藏經，曾黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏 [8]趣＝輙(甲) [9]潭＝澤(甲)＊ [10]果＝藥(甲)，果イ(甲) [11]澤＝潤(甲)，澤カ(甲)

手掌。卽以香水調瞿摩夷。從東北角右旋而塗。復於曼荼羅中心。穿一小坑。持誦五種穀及五種寶五種香五種藥。安於坑中築令平正。如是置寶及淨治已。次應當作受持地法。三日已前。各用本部❶辨事眞言。持誦香水。於日沒時用灑其地。以右手按地。持誦曼荼羅主眞言。以受持此名受持地法也

已上蘇悉地中說

又毘盧遮那經中云。祕密主。彼揀擇地。除去礫石碎瓦破器髑髏毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等。及蟲蟻蜣蜋毒螫之類。離如是諸過。遇良日晨定日時分。宿直諸執皆悉相應。於食前時値吉祥相。先爲一切如來作禮。以如是偈驚發地神偈曰

汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

阿闍梨應誦梵本。彼應長跪舒右手按地頻誦此偈。以塗香花等。供養諸佛菩薩及以地神。如是供養已。修行者須應歸命一切如來然後治地。如其次第當具衆德

又云祕密主。如是所說處所中。隨在一地治令堅固。取未至地瞿摩夷及瞿模怛羅二合和合塗之。次以香水眞言灑淨。卽說眞言曰

[illegible]

此眞言加持香水。始終用按諸經說。次第如上。今修行者師受相傳不無委細。凡欲建立曼荼羅。先擇其地。自量本所求願。擇取相應之處。先須從師稟受加持之法心無疑滯。然後善擇其時。取良日吉辰。方可建立七日已前。掃灑塗拭。用前眞言加持香水遍灑令淨。至日暮時燒香散花敷新淨物。或布荷葉隨其力分。所有香花飮食燈明閼伽等。供養聖及以地神作❷請地法。修行者著新淨衣。屛去餘人獨入置曼荼羅處。若是露地。應以縵幕圍繞。或隨時遮閉。各依本部修行眞言次第。密加持自身。面向東方。手執香爐誦啓請偈曰

出毘盧舍那經文

諸佛慈悲者　存念我等故
明日受持地　幷佛子當降

經文雖爾。言約義隱。闕請地神句。今以後偈相傳與前意不異。文備義顯。二偈總通。取捨隨意。偈曰

諸佛慈悲有情者　唯願存念於我等
我今請白諸賢聖　堅牢地天幷眷屬
一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨
我受此地求成就　爲作證明加護我

誦三遍或七遍。若能誦得梵本最善。梵云云

如是慇懃奉請已。心想聖衆悉皆雲集。卽觀大日如來自性淸淨身。周遍法界。十方三世一切如來亦復如是。想自身如金剛薩埵菩薩。於一切如來前。以淸淨三業至誠禮敬。作此禮已。便卽雙膝長跪。以定手執金剛杵當心直竪。以惠手舒五輪。平掌按地誦前經中驚發地神偈七遍。每誦一遍一按於地。又誦地天眞言百八遍。眞言曰

[illegible]

心想地神猶如天女。衆寶莊嚴。與無量眷屬各捧寶瓶。及持香花從地涌出憶本誓願。不敢違佛敎命來此證明。又誦如來慈護眞言一百八遍。饒益地神。慈護眞言曰

[illegible]
唵　沒馱　每引　怛哩二合　縛　日羅二合　羅
[illegible]
乞灑二合　憾　娑婆　訶

修行者至誠焚香。啓告賢聖及以地神言。仰啓一切如來諸大菩薩緣覺聲聞五類諸天堅牢地神及此處靈祇等。我某甲依持明藏敎受持某尊眞言。爲求無上菩提(若求別事一一具陳)欲於此地建立曼荼羅精修念誦。我所求事願速成就。唯願地神憶本所願。許我建立曼荼羅護助於我。勿令天魔及惡鬼神作諸障難。如本師釋迦如來坐菩提樹。降伏衆魔。我今亦爾。若有障難。願諸佛菩薩示其先相。令我自辨善惡之徵。唯願本尊及諸明王護念於我。勿使鬼神乍現其相誑惑於我。若無障難願見吉祥殊勝境界。如是啓告已。便於置壇處西邊。如法護身靜然安坐。誦本所持眞言一千八遍。若眞言文。廣者應隨自力或誦一百八遍下至誦三七五七遍。離諸思想一心正念。卽於其處右脇面東南首❸舉身如師子王。寂靜安眠取其境界。若先來寢息處淸淨者。隨自意樂亦通。不必要須此處。但一心專注觀

❶辨＝辦　❷請＝諸　❸舉＝本

菩提心月輪了了分明。又於菩提心中觀一如意寶珠。內外❶分明徹心無異想。便卽睡眠。若先學禪寂之人。必須但憶但寂其心如前入觀觀如意寶。所有成不成相。悉於心鏡中現。若先相不善不應建立。若强作者恐招自損。若先相善者方可建立

明日。卽於所置壇處。當中掘之。❷須方一肘深亦一肘。簡去瓦石。却塡❸土築。令平正驗其虛實。若却塡纔滿。土無餘❹賸其地爲中。求事小成無廣大力。若却塡不滿。土少不足其地爲下。虛怯不堪求事難成。若塡滿土*賸其地吉祥。求事速成。有大力用。又須嘗其土味辨其善惡。土味苦澁及以臭穢其地不堪。其味酸醎或有辛辣。當知其地。只堪建立金剛部中❺摧壞曼荼羅。不堪成就吉祥等法其味淡薄。無諸惡味此處和善性稍緩慢。久乃成就。若土味甘美及香氣最爲殊勝。能成一切最上悉地大曼荼羅。又須觀其土色與所求事。相應方可建立其土白色。與息災成就相應。土若黃色堪爲增益。土若靑黑唯堪降伏。土若赤色卽與鉤召敬愛相應。餘如蘇悉地中廣說。修行者如前觀其境界及土虛實色味善惡已。若如前說。皆悉相應堪建立者。卽以不動尊母捺羅二合眞言一百八遍加護其地。然後總掘。不動尊眞言曰

[illegible]

掘地意者。恐地中有穢物。如前所說灰炭髑髏蟲窠樹根毒螫之類。或有古墓伏屍。若惡物苦多不堪建立。應當捨棄更求勝處。若無此過但掘深一肘二肘或深三肘。其土運出細打揀擇。若穿至地床。未曾掘處知地必淨。心復不疑不論深淺。卽不須掘。若土色有雜不相似者。亦須除去別取河岸淨土替之。如法塡治。每塡土一重。卽以加持香水一灑乃至塡滿。皆如是作。塡土滿已築令堅實。平如鏡面其屋舍或經多年。曾被烟薰不淸淨者。應當泥拭極令淸淨。或以香水淨土。遍塗屋舍及以牆壁。極令淸淨屋若新淨。但以香水眞言加持遍灑。卽成淸淨。若欲起壇不用築土爲之。乾已。必當破裂卽不吉祥。應先一月兩月已前。於淸淨處取好淨土。以加持香水和泥作墼。一如塼❻不曬曝。令乾勿使鷄犬人畜。履踐汚穢曝極乾已。卽用此墼平布作壇。取求事人肘指之量。剬作方壇大小準敎。六肘已下壇高四指十二肘。已下壇高八指十二肘。已上準此增加。但一重平正更無層級。皆於東北隅稍令墊下。如法平塗及四邊地乾已。卽五寶五藥等安置壇中。五寶者所謂金銀眞珠瑟瑟頗梨。是爲五種寶也。又取五種藥。所謂娑賀揖儞娑賀禰縛建吒迦哩儗覽以反哩羯囉拏二合勿哩二合賀底當於外國估客處求覓。若無此藥卽以唐國所出靈藥替之。所謂赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬。又取五種穀子。所謂稻穀大麥小麥菉豆胡麻。又取五種香。所謂檀香沈香丁香鬱金香龍腦香。已上寶穀香藥等。各取小許共置一瓷合中。或於瓷瓶中。或金銀器中盛之。以地天眞言加持一百八遍埋於壇中心。勿令人知。當曼荼羅主位下埋平乾已。又土砂塗如前。遍❼塗極令細滑。待乾卽以香水調瞿摩夷濾灑令淨。加持諸香末。以無能勝明王眞言。或以大輪金剛眞言加持一百八遍。無能勝眞言曰

那莫三去滿多母馱引南唵戶嚕戶嚕戰拏哩摩引蹬鼻音儗霓以反娑嚩二合賀

先塗壇上。次塗四邊。皆從東北角右旋塗拭。又卽以塗地眞言加持隨塗。誦塗地眞言曰

唵迦囉引黎一摩賀引迦羅引黎娑嚩二合賀二

如是數數頻塗三五遍。卽用蓮子草揩摩。或取蜀葵葉和小許墨汁。拼擣香茅草相和。如法揩摩一兩遍已。承濕掃令光淨。如法正掃之時誦掃地眞言曰　唵賀羅賀羅羅祖繖固反佐羅二合賀羅拏引鼻音野娑嚩引二合賀引

既塗拭已燒香散花。誦無動明王眞言千遍。辟除障者加護其處。手捧香爐至誠啓告。卽住大日如來觀。觀菩提心分明顯現。於心月輪中觀阿字。白色放大光明照無邊界。便連誦阿字眞言。一氣盡力如是連誦。或一息三息乃至心得相應離一切分別入於淸淨法界。然後可止。卽結金剛輪印。及誦眞言加持自身及以壇上。此印從淨法界體建立如是大曼荼羅。然後依敎分布聖位。廣略隨意。或置一位或安五位或安九位或十七位。乃至二十九三十七等。無量無邊種種差別。一一皆依本敎建立。凡分布聖位。皆從心向外展轉相從。三分減一。此卽都說建立曼荼羅法。

❶〔分〕－㊂　❷須＝頃ィ㊂㊄　❸（其）ィ＋土㊂㊄　❹賸＝賸㊂*　❺摧＝擢㊂　❻不＝坏㊂　❼塗＝室㊂

大綱如此願例可知也。或有密從阿闍梨傳受祕法從心建立以智火燒除一切妄分別成淨法界。於法界中。次第如法一一安布。乃至無量種種殊勝廣大佛事。此乃心契祕傳。苟非其人道不虛授。豈可形於翰墨悉者也。琳雖不才略陳小分大意。萬不書一。惟達學通人照見其事也

建立壇法

靈雲校本云　貞享四年中春廿夕一校了

淨嚴四十九歲

No. 912

[1]建立曼荼羅護摩儀軌[2]法全

初日以如來性加持自身。及供養[3]警地神。擇地中諸惡物。築令堅實。第二日於壇內掘一肘。不動明加持五寶等。定聖尊位。五佛四菩薩白檀點位。第三日置瓶不動明加持一百八遍。第四日暮次香水眞言一百八遍然後灑淨。第五日護身供養。以不動或降三世一百八遍。次持地明。第六日夜師弟子沐浴。淨衣詣壇如法供養。與印相應手按中治。持明一遍一按乃至七遍。諸尊位亦準。第七日次教弟子。三歸懺悔發菩提心

稽首歸命禮　一切薄伽梵

及法諸菩薩　密跡大忿怒

爲利修瑜[4]伽　速成大悉地

遠離於諸過　建立曼荼羅

幷陳護摩法　善住瑜伽者

先以淨法界　安立器世間

觀妙菩提心　身同於薩埵

色如碧頗梨　住於羯[5]磨輪

以大眞言王　遍滿身支分

[6]暗字在於頂　欠暗左右耳

在額名爲惡　糝索在兩肩

唅鶴作咽心　噁㗶爲臍腰

鑁𨁈爲髀足　三[7]處[8]弟師壇

如法以加持　普遍成焰鬘

過良日時分　宿[9]曜悉相應

食[10]前吉祥相　當揀擇於地

除去諸過惡　先禮諸如來

*警發於地神　應說如是偈

梵文如胎藏

汝天親護者　於諸佛[11]導師

修行殊勝行　淨地波羅蜜

如破魔軍衆　釋師子救世

我亦降伏魔　我畫曼荼羅

長跪舒右手　按地頻誦偈

以塗香華等　供養佛菩薩

及地神眷屬　灑以淨香水

然[12]復治其地　地神持次第

眞言曰

[13]唵 部引入 [14]欠

金剛縛開掌　仰按習三七

覆按亦復然　即成堅牢地

掃灑及塗拭　先七日前

日暮持香華　獨入詣壇處

面東執香爐　誦啓請地偈

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等

我今請白諸賢聖　堅牢地天幷眷屬

一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨

我授此地求成就　爲作證明加護我三[15]遍

啟勸奉請已　聖衆普雲集

大日清淨身　周遍於法界

十方佛亦然　三業至誠禮

雙膝而長跪　定持金剛杵

當心直堅之　[16]慧手舒五輪

平掌按於地　如前*警地神

每誦已每按　習於本眞言一百八遍

應至誠啓告　仰啓諸如來

諸大菩薩衆　聲聞及緣覺

天龍幷八部　此處靈祇等

我某甲隨求事告白之　依持明藏教

持某尊眞言　爲求無上道

欲於此地中　建立曼荼羅

精修於念誦　願尊憶本誓

許我此建立　護助我勿令

天魔惡鬼神　惱亂作障難

釋迦坐道樹　降伏衆魔怨

我今亦復然　若有諸障難

願諸佛菩薩　當示我先相

勿令於鬼神　詐現於誑惑

若無障難者　願見吉祥境

寂[17]默以安[18]坐　持本眞言明

一千一百等　當離諸思想

[1] 巻山版大正大學藏本, 甲建久九年寫高山寺藏本, 乙長治二年寫東寺三密藏藏本 [2]〔法全〕－甲乙 [3]警＝驚乙* [4]伽＝祇甲乙 [5]磨＝摩乙 [6]自暗字至壇四十字甲本作夾註 [7]弟＝(子)甲 [8]師壇＝壇師乙 [9]曜＝擢乙 [10]前＝時乙 [11]導＝道乙* [12]復＝後乙 [13][14]甲乙兩本俱梵字無 [15]遍＝反乙 [16]慧＝惠乙下同 [17]默＝嘿乙 [18]坐＝座甲乙

數畢已安眠　專注菩提心
月輪如意珠　內外極明徹
成就不成就　悉於心鏡現
不善强[1]作者　恐招於自損
先相善建立　置壇處當中
頓方各一肘　掘之去瓦石
却塡築平正　驗其虛實相
若堪建立者　不動母捺囉(二合)
百八護其地　然後應總掘
鍬印金剛縛　禪智進力竪
眞言曰(二十一)
唵僛佉那嚩蘇(上)提娑嚩(二合)賀(引)
揀去諸穢惡　不堪淨土替
重重灑香水　平實如淨鏡
心壇置五寶　謂金銀眞珠
瑟瑟頗梨寶　靈藥謂赤箭
人參與伏苓　昌蒲天門冬
稻穀大小麥　菉豆胡麻等
沈香檀丁香　欝金龍惱香
盛於金銀器　地天以結護[2](一百八)
香水和瞿夷　無能勝加持(或馬頭明王)
塗地眞言曰(從東北隅右旋塗拭蓮子牛蜀葵葉茅香墨[3]土相[4]和如法淨揩[5]磨令光[6]淨)
唵迦羅(引)[7]黎(一)摩[8]訶迦囉(引)*黎娑嚩(二合)[9]賀
掃地眞言曰(再灑淨香水)
唵賀囉賀囉祖佉囉(二合)賀拏野娑嚩(二合)賀
白檀塗尊位　辦事明千遍
次以慈悲眼　觀念諸衆生
習於甘露明　想其自心位

導師所住處　八葉從意生
蓮華極嚴麗　圓滿月輪中
無垢猶淨鏡　於彼常安住
眞言救世尊　金色具光焰
害毒住三昧　如日難瞻覩
諸仁者亦然　於其圓鏡中
自見其身相　等同於佛身
(作此觀先觀外像從引入己身)行者在佛室
頂髻百光明　遍照無邊剎
善調於心氣　連誦阿字明
一息乃至三　盡力當念誦
覺觸心相應　離一切分別
從淨法界體　建立曼茶羅
頂禮於世尊　及般若佛母
次調於[10]綵色　護以無能害
運布諸聖尊　而畫莊嚴身
次陳於護摩　微密成就法
卽於新淨室　建立於[11]道場
陳設妙香華　虔誠而供養
依法以結淨　息災與增榮
敬愛降伏等　威神莫能測
能迴天地心　功用無涯際
巨展含靈福　其祀火諸壇
加臨而顯衆　隨類求諸願
各各而差別　護摩略二種
謂卽內及外　言內護摩者
以彼諸衆生　皆從業所生
淨除於業者　卽是得解脫
能燒於故業　所謂菩提心

名曰內護摩　如彼世間火
燒物成灰燼　今此則不然
爲己猛利智　燒一切煩惱
如劫燒之火　無有於遺燼
三處同一體　大壇卽護摩
護摩卽己身　己身卽火天
火天卽大日　身口意和合
三平等無異　具足於三身
量[12]周遍法界　不生亦不滅
離言離言相　生與於無生
無非大日尊　觀於阿字門
(本不生義卽是菩提心今欲顯見以何方便而得見之)
惑障所覆[13]蔽　入於猛利智
周匝成光焰　如劫火熾盛
持刀及羂索　焚燒業煩惱
無明株杌等　不復有遺餘
次觀菩提心　沐以大悲水
當想遍身中　流注白甘露
灑於十方剎　熱惱諸衆生
滋長菩提芽　次第生諸[14]子
(卽是五輪字成[15]佛身)
祕密內護摩　卽此名法身
復次世尊言　我成菩提後
演說十二種　智火最爲初
名大因陀羅(卽金輪別名作金剛杵形[16]卽方座但觀四角壇中有本尊)
菩提心慧光　形方黃金色
(卽表金剛座)其尊極端嚴
焰鬘而圍繞　住寂三摩地
(此[17]卽是毘盧遮[18]那亦內火法身義下皆準)

[1]作＝住②　[2]八＋(遍)②　[3]〔土〕－②　[4]和＝加②　[5]磨＝摩㊂②　[6]淨＝澤②　[7]黎＝梨㊥*　[8]訶＝賀②　[9]賀＋(引)夾註②　[10]綵＝彩㊂②　[11]道＝壇㊅，檀②　[12]周＝同㊥　[13]蔽＝弊②*　[14]子＝字②　[15]佛身＝身佛②　[16]卽＝印㊅　[17]卽是＝是卽②　[18]那＋(佛)㊅②

觀以誦密[1]言　能成一切事
順世方壇爐　所供服皆黃
第二行滿火　像形如秋月
光暉普周[2]遍　身衣潔白色
月輪曼[3]陀羅　持珠及軍持
除水火虫霜　自他身疾病
種種惡災禍　猶預不定心
此火能淨除
第三名摩嚕　形色極黑[4]燥
(如螢灰等降伏火)　風輪半月壇
執帛風吹勢　謂[5]彼修行者
疑心數進退　為無始[6]妄惑
煩惱根未除　常繞而纏縛
以加暗障*蔽　數依此燒除
散壞去重雲
第四盧醯多　身形相端滿
三角光焰鬘　色赤初日暉
執刀徵怒相
第五沒栗拏　尊形淺黃色
身上起鬢髮　頂有大威光
目左怒右笑　色左赤右黃
座[7]左方三角　定刀慧持杵
能成二種事　攝召息災俱
第六忿怒火　尊形色如[8]焰
閉一目大吼　狗牙上下現
蓬頭髮上聳　二事火風俱
第七名溫腹　即大般涅槃
迅疾極忿怒　[9]惡字具五色
第八名費耗　色如集衆電

極難可瞻覩　坐金剛輪中
能除造重障　及頂行眷屬
第九意生火　此尊隨意成
普門種種身　大力自在慧
十名羯攞尾　其尊側右手
淨行唵印聲
第十一(梵本闕名)
十二謨賀[10]娜　尊形劫災火
道場降伏魔　若諸有情類
造惡不可止　勸*導轉更增
此火能淨除　方便以制伏
迷惑使無知(意者)　漸次引入道
次陳四微密　儀軌當修習
本尊真言印　身口意相應
三位正和合　而作諸事業
由外引入內　義理無差別
息災初夜起　增益初日分
中猛利降伏　鉤召一切時
於夜作敬愛　扇底迦寂災
聽明及長壽　并除障難法
五星所陵逼　種種諸災難
口舌及鬪諍　王宮所逼迫
內外不和順　七曜乖常度
風雨不以時　疫病及荒儉
鬼魅諸不祥　如是災起時
面北交髀居　竪膝右髀先
衣服當潔白　食飲香華地
燈燭亦復然　月輪布真言
文字亦宜白　住三解脫觀

入空三摩地　運心周法界
[11]豁然無一法　須臾頓澄心
滅除一切見　為除於空執
入無相三昧　離彼一切相
次無願三昧　於彼真如智
離相本空寂　亦無所願求
從三摩地起　諦想心臆間
圓明可一肘(即菩提心)　猶如秋月光
澄明仰在心　次觀本尊口
所持祕密句　分明成字道
入於瑜岐口　文字右旋布
列於心月輪　字字皆金色
流出大光明　身心不散動
入於阿字門　則於一一字
思惟實相義　此名三昧念
先并歸命誦　三七乃除之
從唵起為初　與某甲除禍
娑嚩賀最後　本無臨事加
念誦以小聲　當須寂靜意
護尊忿[12]怒相　若作火壇者
圓穿其鑪形(或方)　量一肘深半
鑪底泥作輪　其輪具八輻
一搩是其量(高一指)　四節為周界
塗壇純白色(餘準香)　階上祥茅草
隨日右旋布　以本覆其苗
或布衆彩色　形輝極嚴[13]麗
一切續事成　燒沈香蘇燈
鮮妙諸華[14]菓　飲食為供養
月初至八日　三餘時護摩

[1]言十(觀以誦密言)(乙)　[2]遍＝匝(乙)　[3]陀＝荼(乙)　[4]燥＝爍(甲)(乙)　[5]彼修＝修彼(乙)　[6]妄＝忘(乙)　[7]左＝右(乙)　[8]焰＝烟(甲)　[9]惡＝噁(乙)
[10]娜＝那(乙)　[11]豁＝頹(乙)　[12]怒＝猛(乙)　[13]麗＝灑(乙)　[14]菓＝葉(甲)(乙)

慈心生[1]歡喜　顧視於一切
是略護摩處　當持辦事明（或不動）
以吉理明王　結護加諸物
慧羽空押地　舒餘波羅蜜
遍灑以香水　眞言曰
唵吉哩吉哩嚩日羅（二合）吽泮吒
欲作諸事業　成就結壇法
護身及弟子　辟除諸障難
由此印明故　淨居諸天[2]子
常來於其處　觀照令速驗
鑪對曼荼羅　外祠望別作
所供如大壇　半鑪[3]燒炭充
樹中所[4]出枝　乳木乾柴等
擲於軍茶中　燧火勿以舊
扇用非口吹　即灑淨香水
燃鑪誦後明
唵步入嚩（二合）攞吽
火既發光焰　忿怒[5]王去垢
契明遍[6]加物　每觸皆稱明
（前根哩眞言四輪背相叉旋轉慧加定）
便於火焰中
而想有囉字　變成火光尊
身色赤髮黃　三目具四臂
遍身火焰光　智者展右手
空輪屈入掌　押以地水火
風曲鉤呼召　我今稽首請
火天上首尊　天中之大仙
梵行所[7]崇敬　唯願降臨此
[8]納受護摩供　奉請眞言曰
唵翳係曳（二合）呬摩賀步多[9]捉去嚩哩使（二合）
[10]持尾（二合）惹娑多摩佐哩（二合）呬但嚩（二合）護底摩賀引嚂[11]摩阿悉弭（二合）散儞呬[12]覩婆嚩阿佐羅（二合）曳賀尾野迦尾野嚩賀曩引野娑嚩（二合）賀
火天來赴坐　印灑淨於火
（以茅草作小束或三股印泥水於爐中淨火）
眞言曰
唵阿蜜哩（二合）帝賀曩賀曩吽泮吒
散華於軍茶　獻閼伽香水
金剛拳舒風　用攪閼伽水
右[13]轉灑爐中　想[14]漱火天口
吉祥眞言曰
唵嚩囉娜嚩日羅（二合）曇
護摩諸支分　備在於右邊
二杓空器物　蘇[15]蜜油柴等
安在於其左　當以護摩儀
兩手在雙膝　右旋而順轉
定羽持珠杵（金剛拳）　舒風并大杓
小者慧手持　三度取名蘇
灌其大杓滿　慧捨小執大
句終沃火上　投於火天口
油蜜與[16]乳酪　[17]乳粥五穀粥
粳飯稻穀華　次第皆三獻
甘果李子木　薔薇乳樹等
沈檀柏楓構　量長一磔手
（或十指或四指麁如頭指）　兩頭皆搵蘇
投於軍茶中　[18]三遍或廿一（或一百八遍）[19]遍
丁香白檀沈　熏陸龍腦香
荳蔻白芥子　及以蘇合香
半末半爲丸　丸以蘇蜜和
準前投於火　三度皆如[20]此
（或一百八遍或廿一遍又以小杓廿一遍沃火）
眞言曰
阿佉曩（二合）曳賀尾野[21]賀尾野嚩引賀曩野地比野地比野（扇底增益布瑟置）
俱噜娑嚩（二合）賀
賀字引其聲　却按聲齊[22]果
行人在其左　師以慧執杵
地鉤彼空輪　令施火天食
寂災護摩眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃一阿去摩賀引扇底蘗多二扇底迦羅三鉢[23]囉除摩達摩儞入惹多四阿婆嚩娑嚩[24]（二合）婆嚩[25]五達摩三摩多鉢羅（二合）鉢多（二[26]合）娑嚩（二合）賀
請火天出爐　東南方就位
次應執香爐　請於本宮曜
及命業胎宿　拳印風火鉤
供以歸本位　次請於本尊
兩手捧時華　去垢及光澤
（[27]或部主加持）　即當隔爐擲
想華遍諸座　如前再淨火
請尊入爐中　（各以本眞言請一一供養或堂部并眷屬）
[28]誠心而供養　專注於聖衆
流出廣大雲　飯食幢[29]幡蓋
遍於微塵剎　奉獻聖天衆
光明所照觸　三惡諸有情
息苦身心樂　乃至護世天
三遍護摩訖　所供香華食
總皆而相和　爲羅惹護摩
眷屬并百官　法界諸衆生
自身各三護　（以滅[30]惡趣眞言三七遍出金剛頂經三五）

[1]歡＝觀② [2]子＝等② [3]燒＝減ⓐ,盛② [4]出＝生② [5]王＝至② [6]加＝彌ⓐ② [7]崇＝宗② [8]納受＝受納② [9]捉＝提㊥ [10]持＝特② [11]摩＝麼② [12]覩＝都② [13]轉＝旋② [14]漱＝類② [15]蜜＝密②* [16]乳＝蘇② [17]乳＝酥ⓐ㊥ [18]（或）十三② [19]〔遍〕－② [20]此＝是② [21]賀＝迦② [22]果＝畢② [23]囉十（二合）夾註② [24]（五）十二② [25]〔五〕－② [26]合十（六）② [27]或部主加持五字乙本作本文 [28]誠＝成② [29]幡＝旛㊥② [30]（三）十惡②

最後爐四面　飮食諸果子
加持以護摩　師出洗手已
又復於淨處　祀於八方天
一一供諸天[1]等並如別文復取[2]飯食從小鉢中施於四方鬼神等
還來再祀火　及宿曜等皆三遍祀
歡喜辭諸天
[3]大天自在威神力　能滿衆生無量願
令所求者願皆成　令求增[4]榮及富饒令求[5]愛敬願皆成
稽首諸天歸本宮　後有至誠哀請時
唯願來此受供養　眞言曰
吉[6]理吉*理嚩日囉二合[7]日賀
若求增長者　名布瑟置迦
喜悅心相應　月九至十五
五通及寶藏　劍輪杵財物
藥丸眼藥俱　還榮增壽命
福智及名聞　職任[8]依王[9]官
吉祥勝安樂　面東結跏趺
衣服皆黃色　增減眞言句
如前無復殊　專注供養雲
周遍十方界　及照諸有情
皆獲於榮盛　富貴及延壽
即此光明雲　於彼所住處
雨七珍資具　復雨天甘露
灑注行人心　爐方二肘量
周圓深半肘　底安三股杵量準前
塗用檀欝金　白檀爲燒香油麻油燈
光音及歲星　榮友意宿等前印
所供準前儀　若求[10]歡愛法
名縛施迦羅　喜怒心相應
十六二十三　召人[11]及天龍
鬼神非人類　一切所敬愛
家國及眷屬　怨敵諸朋友
和順而歡喜　及求妙辯才
天龍八部衆　諸佛及菩薩
聲聞[12]因緣覺　一切處護念
所求[13]願滿者　面西半跏坐
上求增長同　與某甲攝某
持明歡喜心　護尊寂忿相
[14]金剛鉤攝召　鉤雲供法界
次召三惡趣　安置於人天
想衆鉤入彼心召來　歡喜華箭雲
射二乘厭離　惛恚三重障
及除怨害心　令至極喜地
射於五處額兩乳心下分　爐如八葉[15]蓮
開敷具臺蘂　量一肘深半
底安紅蓮華　兩重緣四指
白色高一指　所服紅白黃
押空舉風輪　每方各一點
即成結大界　吽字遍加護
以寶物供養　燒丁香蘇合
燃燈以[16]葉油　乳刺果木柴
赤華爲供養　焰中皸曳囉
紅色紺青髮　梵子太白天
成胎親宿等　遍護乞歡喜
若作降伏法　阿毘遮嚕迦
二十四月盡　制鬼神惡人
破壞正法眼　及諸惡毒龍
非時[17]降暴雨　霜雹損苗稼
水旱[18]以不時　鬼魅遍流行
處處現變怪　人衆不安寧
所在橫惱亂　及行不忠孝
此法能制除　安樂世間故
設此大方便　乘利益於彼
內起慈悲心　外示大忿怒
左足指押右　面南坐蹲居
諸色上青黑　心中圓明觀
變同大日輪　熾盛無與疇
發輝如劫焰　眞言猛勵稱
傍人如可聽　護尊寂靜意
即觀忿怒尊　遍身諸毛孔
流出器杖雲　供養盡虛空
一切忿怒尊　雨於諸器杖
落彼上所居　火爐三角作
獨股杵置中　量同縛施迦
壇地塗赤黑　刺樹坐赤華
黑華無香氣　散以充供養
[19]飯食以石榴汁染　鐵汁皂礬水
黑華芥子柏　各少置閼伽
燒香用安悉　芥子油爲[20]炷
牛脂嚕地羅爲燈　供養於聖尊
忿怒遍加護　眞言曰
吽吉理吉理縛日囉二合吽吽吽泮吒泮吒泮
吒
次第遶[21]軍荼　鋪臭惡刺草
苦參炷爐中　火著灑淨水
囉字成火天　赤黑遍烟焰請召準前
牛脂嚕地羅血　蘇乳蜜麻油

[1]等＝成⑭　[2]飯＝飮⑭　[3]大＝火乙*　[4]榮＝益乙　[5]愛敬＝敬愛乙　[6]理＝里乙*　[7]日＋(娑嚩二合)カ⑭　[8]依＝仕乙　[9]官＝宮⑭
[10]歡＝敬乙　[11]及天＝天及乙　[12]因＝與乙　[13]願滿＝滿願乙　[14]金＝念乙　[15]蓮＋(圓爐六禹)夾註乙　[16]葉＝黃⑭　[17]降暴＝暴降乙　[18]以不＝不以⑭乙　[19]飯＝飮⑭乙　[20]炷＝油乙　[21]軍＝君⑭乙

尾沙共相[1]合(成用頭跋)　三七投軍荼
骨髮惡木柴　刺棘參尾沙
搵於瞻地油　遍沃誦眞言
指示本方位　啓請鎭熒惑
參星與柳宿　發願歌讃詠
*大天忿怒威神力　能滿衆生滅怨敵
今求破敵滅怨讐　稽首諸天歸本宮
後有至誠哀請時　唯願來降受供養
奉送眞言曰
布爾[2]都徒變野薄底也二合[3]藥蹉阿佗甯二合娑縛婆縛南補蘖羅鼬識變引那野娑嚩二合賀
解界如儀則　政對於尊前
頻申動支節　滿壍及鳴聲
如是之等事　制之勿憍慢
大敎阿闍梨　深行巧慧者
[4]欲求大悉地　應須頻護摩
每滿三洛叉　一度火供養
復次護摩相　赤焰或金色
如牛蘇潤澤　香氣焰無聲
焰上生重焰　分散傘蓋形
所加持之物　暖煙及光明
於中發大聲　梵音師子吼
雷鳴微妙響　鐘鼓雅樂聲
應知成就相　若其火氣冷
色無於光潤　*大星而送出
或臭焰如煙　[5]知爐起入地
當知內外障　修初法息災
此與降伏成

或夢佛菩薩　金剛或諸王
部主眞言[6]主　明王或三寶
婆羅門居士　[7]自身持明句
著新妙白衣　身帶諸瓔珞
美女嚴妙服　懷妊或童子
持香華瓶蓋　或恭敬供養
圍繞而行道　食粳米酪飯
甘露乳果華　茂林若登山
履塔及樓閣　或乘車馬象
師子牛鹿等　白鶴孔雀王
金翅鳥與舟　泛海清淨水
或騰空自在　光焰遍於身
在聽法座中　或處衆說法
得珠珍妙寶　商佉輪劍杵
善言而慰喩　慶雲并閃電
微風雨天華　薰香及沐浴
此皆成就應　覺已勿復眠
若夢魁膾人　猪驢馲駝狗
或觸或在近　死屍亦復然
惡鬼怖長徒　身著弊破衣
女人醜惡形　諸物不吉祥
是障不成就　或有妄念起
違闕三昧耶　地水內爲縛
火輪繞二風　前合習大輪
三七障皆銷　睡眠部母護
部主護住處　不祥諸惡夢
百遍部母明　凡欲喫食時
持明奉本尊　部主明眞言
加持食及食　護摩如[8]敬法

微細明解之　少分不相應
衆惡皆來集　三俱胝數滿
常得見本尊　心通解脫門
智慧不可測　世出世間願
所求皆滿足

建立曼荼羅護摩儀軌[9]

[10]此軌法全[Siddham]集。[Siddham]之要路矣。是慈覺大師之請來(仁祕錄云錄外也)。然轉寫而誤多。今校所欠以壽于。梓。負識賢者庶更正之。維時元文星舍張閹大荒落季夏之日。炎旱異常恰如處甑。詳譯[Siddham]夜事校閱。秖是爲法。乾乾而已。豐山長谷輪下無等識

No. 913

[11]火吽[12]供養儀[13]軌

夫欲修行陀羅尼法。先須嚴飾道場。內外清潔衣服鮮淨。離諸諠雜及諸戲論依念誦法則四時不闕若闕一時及違法則。卽從違闕後起首。作[14]法已前縱欲滿功唯欠一時。其時虧缺亦總不成。要須終始無犯方論遍數。其遍數準當部本[15]尊自有次第。遍數訖已自有境界。或恐念誦之時。違三昧耶心不專的妄有緣起所以不能相應故淨境不卽現前。專修行人每月隨部。必須隨力供養。闕供養故亦非相應(謂部者謂如來部十五日菩薩部十四日金剛部八日諸天部五日藥叉部四日也) 供養法皆用日初出時。辨[16]壇食甘美香脆餅食脂油細食。著[17]銜蒸作乳粥酪飧。加之[18]酥蜜。種種

[1]合＝和㊁　[2]都＝覩㊁　[3]蘖＝薩㊁　[4]欲＝次㊥　[5]知＝和㊥㊁　[6]主＝王㊥　[7]自身＝身自㊁　[8]敬＝敎㊥㊁　[9]甲本奧書曰建久九年九月十日於高尾山北院顯勝房以理明房阿闍梨御房御本亥刻許於燈下書之了，交了，乙本奧書曰長治二年二月二日於三光房阿闍梨御房交瀆了，僧俊伊，金剛頂勝圓，乙本表紙裏朱書曰，或本批云，初題次云初日以如來性等云云已上初題之次有之而文章不足據依恐非三藏之筆歟因之置卷畢，又表紙裏墨書曰，或本題下有次文，玄法寺法全和尙撰瑜伽法門大阿闍梨口授羅集次第也　[10]［此軌…識］九十九字一㊥㊁　[11]㊄豐山版，㊥高山寺藏古寫本，㊁應保二年寫東寺三密藏本，（金剛頂護摩瑜伽供養火天）イ＋火㊁　[12]［供養］イ一㊁　[13]軌＋（三藏善無畏）イ㊄，（三藏善無畏）㊁　[14]法＝敎㊁　[15]尊＝敎カ㊄　[16]壇＝爐イ㊄，爐㊥　[17]銜蒸＝行イ㊄　[18]酥＝蘇㊥㊁

妙饌隨力供①養。皆別②盤中種種䉼豆作食之時。及將入道場。皆用軍荼利③心明及④又印。印諸供具明曰

⑤

唵⑥阿許密⑦嚩二合⑧多許捺吒半⑨音

事事皆呪三遍或七遍。所以免諸飛行羅剎之所盜竊。若不作意多有觸穢。諸使者等不生隨喜。遂障成就

夫結界護身必須迅速。不得遲疑猶⑩豫。恐被⑪揵疾藥叉來相嬈惱。是以結護及供養時極須嚴⑫備。事須迅速。夫供養時。先須洗浴清潔。於道場外香水灑身。然後⑬稱吽字三聲。卽右手作金剛拳。觀想聖衆遍滿道場。如影重重不相妨礙。卽禮三⑭拜誦外供九⑮遍

次誦大輪金剛眞言三七遍是懺悔法

金剛合掌雙膝著地　次想囕字焚燒世界。令如灰塵。次想唅字猶如黑風。飄激令淨無復塵⑯淨。次想鑁字⑰門。⑱想同乳水清徹⑲皎鏡。復於其上想蘇字門成妙高山。山下乳海彌漫法界。山上平坦果林芬葩。水木清華澄湛照灼

次執香⑳爐焚香運想。於妙高山上百寶廣殿。寶柱無邊寶剎懸幡。寶幢㉑之上有半月輪。輪上㉒耀魔尼㉓寶珠。行列遍布㉔矜羯羅網㉕絞絡其間謂帝釋網皆是寶珠珠㉖珠相射㉗瑩映明徹復觀阿字成窣㉘覩婆。復㉙想靈塔成大日尊。坐寶蓮華。正中謂正殿中㉚跏坐。四面羅列億億蓮花。一一花中皆坐聖者。謂十方佛來作證明。菩薩金剛侍衞前後。二乘諸衆無量無邊。天龍充塞難可齊限。其上空際雅樂妙音。清泠悅情廣作㉛佛事。謂淨居諸天作妙㉜妙樂。㉝諸衆左右寶瓶閼伽㉞閼伽香水商佉坏也香雲寶花繽紛亂下。香㉟餐珍饍流溢寶盤。芳果殊漿美味酷烈。寶衣㊱製曳光曜中場。珠炬曦暉衆色交映。如是運想已。次依念誦法至本尊眞言。略誦多少㊲百八遍或三七

次以虛空明妃及廣㊳大等眞言加持飲食。此則名爲法供養。供養訖依念誦㊴法㊵撥遣㊶一百八*遍其火㊷許法。一依前法護持及念誦法則。

且其火法略有四種

第一扇底迦法應當北面。*爐法圓作。其諸供具皆悉白色大約普賢爲主然部部自有對㊸法也此謂息災滅罪。衣服及畫像等皆悉白色

第二補瑟㊹徵迦法應當東面。*爐法方作。其諸供具皆悉黃色大約假青爲主此謂成就滿願及諸勝事

第三阿毘遮魯迦法應當南面。*爐法三角。㊺其諸供具皆悉赤色大約金剛手爲㊻主

第四攝必孕反迦羅法應當西面。*爐法八角如蓮華葉。其諸供㊼養皆紫檀色。此謂欲見大人求敬愛法

已前四*爐皆方一肘小尺一尺八寸深則半之。*爐底一以泥㊽捏作獨股杵。杵長八指其圓。*爐及八角。*爐卽作羯㊾磨跋折羅㊿跋折羅謂十字*爐脣皆作三重。從內高向外漸低。每重皆[51]闊四指都十二指指脣緣之上任畫作花。如不能[52]畫。卽觀想作之。其火木及香花等物並置右邊。每日三時日出時人定時後夜[53]時時別一百八*遍火木用穀木及夜合木桑木柏木松木等。其木[54]每破削大如中指。長十二指。無令節類須條直取。中色小樹。不用老枯樹及有蟲者。採取之時[55]必須看有好相方採。若見[56]不孝子及不具足人婦人惡禽獸等並不須採。卽別覓之。每一時用一百八枚。於[57]爐右邊作井欄疊之

塗香法用白檀香一塊半斤以來者。於石上用淨水磨之。兼沈香少分更磨[58]之。又用鬱金少分。以沈香研磨[59]令細。又用龍腦亦少分如無龍腦鬱金單用檀香亦得[60]也

閼伽法以淨濾水取少[61]計塗香。點淨水中妙好淨華。著此水中亦精須新淨瓷椀盛之。又用香水一瓶。當於坐前對爐置之火供養執杵按[62]之左手

丸香法沈香二兩。[63]淺香八兩。蘇合三兩。香附子一兩。安悉香二兩。熏陸香二兩。青木香一兩。[64]唐唐二兩。白檀香二[65]兩。龍腦香一分。鬱金香一分。麝香一分。已上[66]三物。同一處研。甲香二兩漿[67]水[68]煮洗蜜和妙令乾別搗之右和合以[69]鍊蜜得所。最後入龍腦等三味如鄉土[70]難得[71]得[72]辨

[73]秣香法甘松二兩。零陵香二[74]兩。芎藭二兩。

①養字下乙本一字不詳　②盤＝拌(甲)(乙)　③心＋(中心)(乙)　④又＝叉(甲)(乙)　⑤甲本梵字無以下同　⑥(隨)＋阿(甲)　⑦嚩＝嚩(乙)　⑧多＝哆(甲)(乙)　⑨〔音〕－(乙)　⑩豫＝預(乙)　⑪揵＝捷(乙)　⑫備＝被(甲)(乙)　⑬〔稱〕イ－(甲)　⑭拜＝遍イ(甲)　⑮遍＝返(乙)*　⑯淨＝滓(甲)，澤(乙)　⑰〔門想〕－(甲)，〔門〕－(乙)　⑱想＝相(乙)　⑲皎＝曉(乙)　⑳爐＝鑪(乙)*　㉑〔之〕－(甲)　㉒耀＝曜(甲)(乙)　㉓寶＝瑤(乙)　㉔矜＝羚(乙)　㉕絞＝交(甲)(乙)　㉖〔珠〕－(甲)　㉗塋＝瑩(乙)　㉘覩婆＝覩波(甲)，都波(乙)　㉙想＝相(甲)　㉚跏＝加(乙)　㉛佛＝法(乙)　㉜妙＝音(甲)(乙)　㉝諸＝法(甲)(乙)　㉞〔閼伽〕－(甲)　㉟湊＝淩(乙)　㊱製＝掣(甲)(乙)　㊲百八遍或三七＝或三七百八遍(乙)　㊳原本冠註曰廣大等者廣大不空摩尼供養也　㊴〔法〕－(乙)　㊵撥＝發(甲)(乙)　㊶〔一〕－(乙)　㊷許＝吽(乙)　㊸法也＝治(甲)　㊹徵＝致(乙)　㊺其＝具(甲)　㊻主＋(此謂諍佛法中剃)(乙)　㊼養＝具(乙)　㊽捏＝想(甲)，相(乙)　㊾磨＝摩(乙)　㊿跋＝拔(乙)　[51]闊＝廣(甲)　[52]畫＋(作)(乙)　[53]時＋(也)(乙)　[54]每＋(日)イ(甲)，每＝無(甲)　[55]〔必〕イ－(甲)，〔必〕－(乙)　[56]不孝＝老イ(甲)〔不〕－(甲)(乙)　[57]爐＝墟(乙)　[58]〔之〕－(乙)　[59]令＝合(甲)*　[60]〔也〕－(甲)　[61]計＝許(乙)　[62]之＋(也)(乙)　[63]淺＝棧(乙)*　[64]唐唐＝藿蔔イ(甲)，藿唐(乙)　[65]兩＝分(乙)　[66]三＝十二(乙)　[67]〔水〕－(甲)　[68]煮＝者(乙)　[69]鍊＝練(甲)(乙)　[70]難＝唯(甲)　[71]〔得〕－(甲)(乙)　[72]辨＋(也)(乙)　[73]抹＝株(乙)*　[74]〔兩〕－(乙)

丁香一兩。澤蘭[1]二兩。沈香一兩。[2]好*淺三兩(已上共搗)蘇合二兩。龍腦欝金麝香(各半分別絹袋盛著諸牀中[3]了)

白芥子別盛

三味法。[4]酥蜜酪(每時各三[5]四計階即減半相和一銅[6]器燒之)

五穀法。[7]稻穀花(糯[8]米油煮及染作紫赤黃色名[9]稻穀[10]華盛[11]子一[12]器)

油麻蕓苔小[13]豆小麥粳米(已上相和別盛一[14]器)

常[15]合香法謂。龍腦如無。*合白豆蔻子一兩[16]粒亦得(如無丁香亦得)供養火食爐食。及乾棗栗黃沙[17]糖。石蜜隨力辦具

初供養召請結界護身。一如前列結界時。加地橛金剛牆金剛網金剛火焰無動刀印明等召請時各各召請八方護法天王。各誦七*遍。同用金剛召請印。先供養火[18]天。明三味三杓五穀丸香安悉香等。然後運心普供養五部聖衆。誦廣大眞言及虛空明妃眞言等。次誦本尊眞言燒火木。兩頭[19]搵三味。誦一*遍。即擲爐中。仍須定志安[20]詳不得卒暴矣。次投火木總畢。即燒五穀。每至娑嚩訶前加所祈法(謂某[21]甲扇底迦娑嚩訶也)數以香水遍灑諸物及火等。灑水時誦軍荼利心中心[22]明。初燃火眞言曰

唵 部 [23]嚩惹嚩[24](二合) 還(三七*遍)

以扇扇火不得口吹。其火於寺內淨處者不得取俗家煮炙[25]葷穢之火。不[26]然即須別鑽取。仍不得口吹。用兩香爐。軍荼右邊燒丸香及沈香。軍荼左邊燒安悉香或熏陸或白膠香。其供養物數隨時豐約。豐則不可多燒。約則不可令闕。如不能供養辦。但於後夜及以晨朝運心廣獻。多誦廣大及虛空明妃。亦得擲木燒火應看火相。火色法須[27]白黃赤。若黑色及青色並惡。又聽火聲謂。香樂悅意聲者善。若猪狗及以驢騾[28]烏鳥等聲者不善。又發焰掣曳流利者善。若熢㶿[29]煙欝衝人者不善。或爆吒迸散者。亦非善相。善相之法不令人熱。其炭仍須端直調[30]均。應用香水遍洗。皆長十二指以來。其八天眞言及火天眞言。已別錄。其火色若吉。則可燒爐果子充供養。火色若不善即不須燒。燒火供養七日爲限。如事不獲已三七日亦得。此火供養法。以資念誦令速成就。其阿毘遮嚕迦等。亦不應爲。爲求成就妨大緣故。或於觀想及夢寐之間所遇境界如經廣明。此不具述。火法又不速成。即應加部母眞言雙誦。又經三七日來加部母眞言不遂本志。即印塔每日一千*遍。又經三七日必果志矣。其塔印長一肘。亦應自須[31]籌量自力多少。業行精微雖有課數。而[32]秉護觗疎亦非相應。事須三業調柔。事法淳熟自須觀察與理相應自感聖者。猶如明鏡自現鏡像

[33]火許供養[34]儀軌[35]

No. 914

[36]火吽軌別錄

東北方大自在天[37]王明

[38]

曩莫三曼[39]跢勃馱[40]喃唵伊[41](去)舍曩(去)曳[42]娑嚩(二合引)訶[43](引)(三七[44]遍)

東方帝釋天王明

曩莫三曼*跢勃馱*喃[45]唵因(去)捺囉[46](二合)也娑嚩[47](二合引)訶(*引)

東南方火天王明

曩莫三曼*跢勃馱*喃唵阿(上)蘗曩[48](二合)曳娑嚩(*二合引)訶(*引)

南方炎[49]魔羅天王明

曩莫三曼*跢勃馱*喃唵焰[50]磨曳娑嚩(*二合引)訶(*引)

西南方涅哩底(丁以反)天王明

曩莫三曼*跢勃馱[51]喃唵囉(去)羯叉娑[52](去)[53]地鉢*跢[54](二合)曳娑[55]嚩(*二合引)訶(*引)

[1]〔二兩〕－甲　[2]好＝始甲　[3]〔了〕－乙　[4]酥＝蘇乙　[5]四計＝兩許甲乙　[6]盆＝瓮甲，盂乙　[7]〔稻穀花〕－甲乙　[8]米＝秫乙　[9]〔稻〕－乙　[10]華＋（稻穀花）甲，（稻穀花別）乙　[11]〔子〕－甲乙　[12]器＋（之）乙　[13]豆＋（烏豆）乙　[14]器＋（之）甲　[15]合＝含乙*　[16]粒＝粉甲　[17]糖＝餹乙　[18]天＋（各誦其本）ヵ甲　[19]搵＝揾乙　[20]詳＝祥甲　[21]甲＝乙乙'　[22]〔明〕－乙　[23]嚩＝律乙　[24]〔二合〕－甲乙　[25]葷＝薰甲乙　[26]然＝燃甲　[27]（滑）＋白甲乙　[28]烏＝烏乙　[29]煙＝堙乙　[30]均＝灼乙　[31]籌＝疇甲乙　[32]秉＝康甲　[33]〔火許…軌〕－甲　[34]儀軌＝經法乙　[35]乙本奧書曰應保二年七月六日於金剛峰寺書了一交了同月二十五日大智房阿闍梨奉傳受了勸修寺僧住興然　[36]（原）叡山版，（甲）高山寺藏古寫本，（乙）應保二年寫東寺三密藏本，火吽軌別錄＝火吽供養經法甲，〔火吽軌別錄〕－乙　[37]〔王〕－乙　[38]甲乙兩本梵字無以下同　[39]跢＝哆乙*　[40]喃＝南乙*　[41]〔去〕－乙　[42]娑嚩二合引＝莎　[43]〔引〕－甲乙*　[44]遍＝反乙　[45]〔唵〕－乙　[46]〔二合〕－乙　[47]〔二合引〕－甲乙*　[48]〔二合〕－甲乙　[49]魔羅＝摩乙　[50]磨＝麼乙　[51]〔喃〕－乙　[52]〔去〕－甲*　[53]地＝鉋甲　[54]〔二合〕－乙　[55]嚩＝縛乙

西方水天王明

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵嚩嚕

(siddham)

[1]拏曳[2]去娑嚩*引二合訶*引

西北方風天王明

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵嚩*去

(siddham)

夜吠娑嚩*引二合訶*引

北方毘沙門天王明

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵[3]藥叉

(siddham)

[4]蜜那[5]也二合陀哩娑嚩*引二合訶*引

上方大梵天王明[6]右帝釋

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵跛囉[7]二

(siddham)

合惹去鉢跢*二合曳娑嚩*引二合訶*引

下方地居天王明左水天

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵跛羅*二

(siddham)

合[8]智[9]謎曳*二合引娑[10]嚩*引二合訶*引

日天子明[11]左帝釋

(siddham)

曩麼三曼[12]跢勃馱*喃唵阿[13]去

(siddham)

儞[14]夜*二合[15]多也*二合娑*嚩*引二合訶*引

月天子明右水天

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵戰捺[16]羅

(siddham)

[17]二合引也娑*嚩*引二合訶*引

諸星天子明同月天位

(siddham)

曩麼三曼*跢勃馱*喃唵[18]諸叉

(siddham)

多羅*二合悌[19]縛*跢曳娑*嚩*引二合訶*引

諸龍王明同水天[20]明

(siddham)

曩麼三曼[21]跢勃馱*喃唵謎伽去

(siddham)

捨拏曳娑*嚩*引二合訶*引

一切使者及[22]諸鬼神等明於東北方散施

(siddham)

妣止妣止[23]毘舍止喃娑嚩*引二合訶*引

(siddham)

遇[24]上遇[25]上部[26]多去*喃娑嚩*引二合訶*引[27]

凡持誦不動尊眞言。皆須作壇。壇法卽後樣是。皆[28]以青色黑色花燒沈香安息香。隨時果子飲食燈火香水供養。欲供養時。行者澡浴著新衣。先誦本尊眞言結本尊印。以[29]杓取香水灑諸供養物。然後供養名爲淨[30]護。卽諸魔不能穢惡。兼用虛空庫心供養法。最不可思議。布置供養具訖。卽誦三昧耶眞言。辟除結界

毘盧遮那三昧耶眞言著座[31]誦眞言[32]結印

(siddham)

娜麼三漫[33]跢沒馱*喃唵遏三

(siddham)

謎[34]底哩*二合三謎三麼曳薩縛*引二合訶*引

右結三昧耶印是[35]也合掌印額[36]左右肩心喉。各誦前件眞言一遍

卽結不動尊印誦不動尊眞言七遍。左旋爲辟除。又誦三遍。右旋爲結界結界已

卽結鉤印以[37]二手內[38]交竪右頭[39]指請一切[40]佛菩薩執金剛等。降集道場。鉤印眞言曰

(siddham)

娜麼三[41]漫多沒馱喃阿引入薩[42]嚩

(siddham)

怛囉[43]二合鉢囉*二合底丁以反訶多怛他

(siddham)

*引蘗黨引[44]拘捨步地折哩野*二合

(siddham)

波哩布[45]洛迦薩*嚩*引二合訶*引

右誦一遍一鉤三鉤已。卽觀一切諸佛菩薩無量聖衆等悉皆降集。然後坐禮拜懺悔發願陳說所求

然後結毘盧遮那心印以無名小指外交。竪中指爪上[46]節。令頭[47]指相拄以頭指

[1]拏＋(去)細註② [2][去]－② [3]藥＋(鵝)② [4][蜜]－㊥ [5]也二合陀哩＝夜蜜施㊥，夜蜜陀哩② [6]右＝左㊥② [7][二合]－㊥②* [8]智＝賛㊥② [9]謎＝謎② [10]嚩＝縛②* [11]左＝右㊥② [12]跢＝多② [13][去]－② [14][夜]－㊥，夜　也② [15][多也]－② [16]囉＝羅② [17]二合引＝去㊥② [18]諾＋(鵝)㊥② [19]縛＝嚩② [20]明＝位㊥② [21]跢＝多② [22][諸]－② [23]毘＝妣② [24][上]－㊥ [25][上]－㊥② [26]多＝哆② [27]此下乙本有安置富饒除怨三火壇法之文今附卷末 cf. p. 939 b[15]，[28]以＋(有)② [29]杓＝酌㊥，鈎② [30]護＝設② [31]誦＝詞② [32](坐)＋結㊥② [33]跢＝多② [34]底＝遮㊥② [35][也]－② [36]左右＝右左② [37][二]－㊥② [38][交]－② [39]指＋(之)㊥ [40](諸)＋佛②* [41]漫＝曼②* [42]嚩＝婆② [43][二合]－㊥ [44]拘＝枸② [45]洛＝路㊥，略② [46](一)＋節㊥② [47]相拄＝柱②

毘盧遮那降伏四魔解脫六趣滿足一切智智各微屈。以頭指中指上節側。大母指外交[1]之 誦五字眞言如後眞言[2]曰

阿引 [3]味 羅 吽 欠

右對尊像結前印誦此眞言七遍。[4]然把[5]數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善。然後結不動尊印即[6]劍[7]印是[8]也誦不動尊眞言。曰

娜 麼 三 *漫 [9]哆 末 日[10]囉二合 赧 戰 拏 摩 訶*引 嚕 瑟 [11]拏 薩 發 [12]吒 野 吽

怛*囉二合 吒 [13]桁引 𤙖引

右對尊像結前印誦[14]此眞言七遍。然後[15]把數珠誦百遍。乃至千遍。多多益善

念誦了還須結本尊印又誦眞言七遍。又[16]殷勤發願禮拜已。更結前三昧耶印誦三眞言三遍。更結*劍印[17]左旋一匝解界已。觀諸聖[18]衆各歸所土。然後出道場。行住坐臥心念本尊眞言。不令間斷

不動尊施食眞言

娜 麼 三 滿 *哆 末 日囉*二合 赧 怛囉*二合 吒 阿 歒 伽 戰 拏 [19]麼 訶 [20]嚕 瑟 [21]拏 薩 發[22]二合 吒 野 吽 怛囉二合 *麼 野

怛羅二合 麼 野 吽 怛羅*二合 吒 桁引 𤙖引

右每食當出一分食供養。誦此眞言一遍。於一切處常得擁護

澡浴眞言

唵 主 薩[23]嚩二合 訶[24]政和處得*之上

右以水一抄誦前眞言七遍。加持一抄水灑身。即當洗浴。如[25]前[26]施八方食取豆果餅飯胡麻粳米塗香屑諸華等。[27]和水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。施諸天鬼神。[28]塗香末香眷屬各以其眞言施之

東北方自在天眞言曰

唵 伊 舍 那 耶 娑[29]嚩*二合引 訶*引

東方帝釋[30]天眞言[31]曰

唵 因 陀 羅*二合 曳 娑 嚩*二合引 訶*引

東南方火天眞言曰

唵 阿 [32]哦 那*二合 曳 娑 嚩*二合引 訶*引

東方琰[33]魔王眞言曰

唵 琰 [34]魔 耶 娑 嚩*二合引 訶*引

西南方羅刹[35]娑眞言曰

唵 羅 刹 娑 阿 地 鉢 多*二合 曳 娑 嚩*二合引 訶*引

西方諸龍水神眞言曰

[36]唵 嚩 魯 拏 耶 娑*嚩*二合引 訶*引

西北方諸風神眞言曰

唵 嚩 耶 粹 娑 嚩*二合引 訶*引

北方諸夜叉眞言曰

唵 藥 叉 [37]苾 地[38]耶*二合 鉢 多[39]二合 耶 娑 嚩*二合引 訶*引

上方施諸類鬼神眞言曰

唵 [40]顗 伊 *顗 伊 曼 娑 儞 步 多 *南 娑 嚩*二合引 訶*引

下方眞言*曰

*唵 比 止 比 止 毘 舍 遮 [41]南 娑 嚩*二合引 訶*引

如上作法施已。當淨手漱口還入壇中。禮佛菩薩如常念誦

汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如[42]破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼[43]羅

[44]曩 莫 三 漫 *哆 沒 馱 *南 唵 畢 哩*二

[1]〔之〕－②* [2]〔曰〕－② [3]味＝未㊥② [4]然＝亦後② [5]〔數〕－㊥ [6]劍＝釼②* [7]印＋（誦）㊥ [8]〔也〕－② [9]哆＝多②* [10]囉＝羅②* [11]拏＋（二合）細註㊥ [12]吒＋（二合）細註② [13]桁引＝折② [14]此＝誦② [15]把＋（把）㊥ [16]殷勤＝慇懃㊥ [17]〔左〕－② [18]〔衆〕－② [19]麼＝摩②* [20]嚕＝路㊥ [21]拏＝吒㊥② [22]〔二合〕－② [23]〔嚩二合〕－㊥② [24]政＋（知）㊥② [25]前＋（三部三昧耶眞言阿鑁藍吽欠阿引未羅吽欠阿羅波遮那）② [26]〔施八…之〕（五十一字）－㊥ [27]和＋（和）㊥ [28]〔塗香末香〕－② [29]嚩＝縛②* [30]〔天〕－② [31]〔曰〕－②* [32]哦＝祇② [33]魔王＝摩天② [34]魔＝摩② [35]〔娑〕－② [36]〔唵〕－②* [37]〔苾〕－② [38]〔耶〕－② [39]〔二合〕－② [40]顗＝顒②* [41]〔南〕－㊥② [42]破＝彼㊥ [43]羅＋（說誦）細註② [44]（唵）＋曩㊥②

合①體 微曳*二合 娑嚩*二合引 訶*引

火吽儀軌②一卷

③護摩法

攬字可觀菩提④心

先住

卽請火天言

我今奉請　火天之首　火中之仙

先行宗敬　降臨此⑤座　納受護摩

請火天眞言曰

⑥嚢莫 三 漫 哆 沒 馱 南 唵 阿上 蘗 曩 二合 曳 娑嚩引二合 訶引

又火天印呪　準根本印。唯改屈二中指如半環。勢頭勿相著。是一法印。請喚火天而供養之。若獻供畢發遣火天。則却伸二中指頭。

印呪曰

娜謨 皤伽嚩底一 隖瑟膩 沙 野二 翳

呬曳三 諦 矽儞頭反 摩 理 爾⑦奴禮反 ⑧榛 起

⑨共宗反 娜 曳 窣嚩*二合引 *訶引

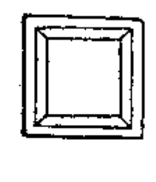
是一印呪燒火天食。時之三遍先請火天燒食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸神呪等。火天呪言

唵 阿 起娜*二合 曳 盤平合反 寫 合 ⑩寫 縛

歌 嚢 野 莎嚩*二合引 訶*引

事已可火天發遣用前火天呪印

火口東　或本有此圖

⑪火吽儀軌音義

的⑫（韻會丁歷反說文明也徐曰光的然也增韻實也又端也又丁激反遠貌明見也亦的字明也曉也） 脆（淸歲反易折也旨香脆餅食者是胡餅餅歟） 著衛蒸作（蓋是餅餘蒸餅等之類歟） 枰（步千反盤也） 奠（大見反定也置也薦也陳也獻也） 豆（大候反最名也爾雅食器也今上下合調置也） 饌（上卷反飲食也） 芬（孚云反香和也） 葩（普加反草華之⑬白也又葩字也今上下合盛也） 嚴被（被備也同音故代用之） 琉（古實字也） 餐（千丹千二反吞也無功而食祿曰素餐） 酷（口告反熟也） 烈（力折反威業也蔟空數榮） 請之爲酷烈也 低（當稽反也） 塊（口潰口回二反也壜善遥反） 漉（擄歷淨也淬陀武也） 精（子淸反好也明） 也善也正也 ⑭抹（亡達亡結二反糜也糜正皮也鏝也糜碎䃺止被反碎也穮也精也今或糜也） 抄 初救反掠也強取也 糤（蘇旱反餅也糤稻⑮糤饊又作饊） 菉豆（上音錄王芻也） 熅（鄔文反烟熅無氣鬱） 也烟 勃（蒲沒反健也盛也上府努煩壓下賀郞鞬也） 爆（博教普角二反謂皮散起也） 吒（都嫁反噴也上） 下蘊託銘纍樓 疇（眞流類也） 課（告臥反譏也） 秉（鄙直反執也） 類（力對反絲節也） 捏（乃結反捺） 也弱

⑯火壇有三。一安穩二富饒三除怨。初安穩。

卽於露地撩治一壇中畫佛坐蓮花坐。壇四面畫般若菩薩聲聞佛慈悲菩薩。畫佛相好。畫一蒴。更畫阿鉢羅爾多淨居天龍王。壇中以香花供養。於壇西南角作火壚。高四指。於中穿火壇。方一肘。取白土塗爐中央。臺高四指。從輪一指。於中燒桑木或搆木柿木。木長一搩手。取樹枝頭肥者蘇蜜酪塗兩頭。一呪一燒。取大麥小麥蘇蜜酪乳。一呪燒滿一千八遍。一三時時別□□滿七日。或半月一月卽息寂靜。著鮮白衣。於壇中念誦。卽向火壇中作燒火法。用月一日起首。於黃昏作法。當爾之處淨居天集會得成安穩法。面向北坐。茅草席上。結加趺坐。燒火壇一日三時泥壇香花供養已。香自無針刺。用供養卽得除滅一切災厄。亦得長命。除一切病。有無□變怪。並作此法

次說富饒火壇法

若欲作火法者。先須撩治一壇中畫佛。四面觀音大勢及諸大菩薩梵天王妙吉祥天諸火藥叉諸仙大威德及訶利底母等。於此供養。此法用十五日起首。日欲昏時面向東坐。茅草圓席上。交□坐著淨衣發歡喜心。此時諸天集。時彼人作法。諸天歡喜。卽得成就。於此壇外南邊作一大壇。方二肘。安修闥二指。穿土深一肘。中心臺闊一搩手。高四指。用赤土壇。於臺中從蓮花之香供養。燒搆木乳粥蘇酪等。或烏麻和飯亦得。一日三時時別一千八遍。其木磔手取樹枝柯指許。麁者蘇蜜乳酪塗兩頭

①體＝底㊂㊁　②〔一卷〕－㊁　③乙本已下無　④心＋(卽請火天言)㊂　⑤座＝字㊂　⑥(嚢莫…訶)十六字＝㊂　⑦奴＝如㊂　⑧榛＝樣㊂　⑨共＝某㊂　⑩寫＝寫旗入反㊂　⑪甲本火字前有夾文，唵嚩哩嚩哩啊嚩訶沒馱里波哩志俱毘慈薩埵摩伽里里都縛俱帝摩訶羅魔志比左佩都波波阿合奈囊可比也令比也那可那散娑婆訶或本奥有之　⑫〔韻會…又〕二十三字－㊂　⑬白＝兒㊂　⑭抹＝抹㊂　⑮糤＝饊㊂　⑯以下依乙本載之 cf. p. 937 ㉗

一呪一燒。滿一千八遍或一百八遍。或七日或半月。如是作法。法卽得成就

三說降怨火壇法

若欲降怨火法者。用黑月八日或十五日。或從夜半。於此時是諸惡鬼藥叉羅刹集會時。卽作三角壇。□□向南。用黑土掃壇一肘。高三指。□闊二指。中捉三叉取驢囊駱駝囊灰取三種物泥壇。若有怨家相惱瞋心卽作此法。著赤衣或青衣。或更作大惡法取血染衣裳。胡蹲坐。是足相蹋。西向皺眉努眼咬齒。端身正直心出語。壇亦得取糠和芥子。一日三時泥壇。於其壇上龍臭花取棘針。木燃火苦練木遲□壇亦得。取糠和芥子取自身血和。一呪一燒滿一千八遍。一日三時時加如是燒人骨頭髮如是等物。發願瞋之。一呪一燒。稱名彼。此是降怨法。令前人長病錢物散失。身死血出。身之節落人不喜見。又說都火壇法。深十六指。闊三十二指。東面著輪。南面三古叉。西面著龍。北面著跋折羅。中央著蓮花。余供養。罹前作之。又須□火星日起首

次說諸火天印法

次說諸火神印　次說成就時節。若用五月中作法決定有雨。若用三月中作法。決定有種種礙現。若用正月作法。決定有種種障礙。若用九月中作法。決之定有欸雷電。如是等月。皆須十五日有是等相現。決定成就

若作安穩法者。用各月十五日七日三日十三日。如是等日。並是鬼星日也。又日月蝕時最爲第一。二月三月十月十一月作富饒法。四月五月作降怨法

No. 915

[1]受菩提心戒儀[2]一卷

[3]開府儀同三司特進試鴻臚卿[4]肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門

[5]不空奉　詔譯

[6]弟子某甲等　稽首歸命禮
遍虛空法界　十方諸如來
瑜伽總持教　諸大菩薩衆
及禮菩提心　能滿福智聚
令得無上覺　是故稽首禮

禮佛眞言曰

[7]唵薩嚩怛他蘖多引跛娜滿那喃迦嚧彌

次應運心供養

弟子某甲等　十方一切剎
所有諸供養　花鬘燈塗香
飮食幢旛蓋　誠心我奉獻
諸佛大菩薩　及諸賢聖等
我今至心禮

普供養虛空藏眞言曰

唵誐誐曩引三婆嚩嚩[8]日囉二合斛

次應懺悔

弟子某甲等　今對一切佛
諸大菩薩衆　自從過去世
無始流轉中　乃至於今日
愚迷眞如性　起虛妄分別
貪瞋癡不善　三業諸煩惱
及以隨煩惱　違犯他勝罪
及餘罪愆等　毀謗佛法僧
侵奪三寶物　廣作無間罪
無量無邊劫　不可憶知數
自作教他作　見聞及隨喜
復依勝義諦　眞實微妙理
聖慧眼觀察　前後中三際
彼皆無所得　自心造分別
虛妄不實故　以爲慧方便
平等如虛空　我悉皆懺悔
誓不敢覆藏　從今懺已後
永斷不復作　乃至成正覺
終更不違犯　[9]唯願十方佛
一切菩薩衆　哀愍加護我
令我罪障滅　是故至心禮

懺悔滅罪眞言曰

唵薩嚩跛波捺賀引曩嚩[10]日囉二[11]合野引娑嚩二合引賀引

次當受三歸依

弟子某甲等　從今日[12]以往
歸依諸如來　五智三身佛
歸依金剛乘　自性眞如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧
歸依三寶竟　終不更歸依

[1]〔原〕麗本，〔甲〕黃檗版淨嚴等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，〔乙〕縮刷大藏經，甲本頭註朱書曰淨嚴云此本是貞元錄新入本非　大師請來本　[2]〔一卷〕－〔三〕〔宮〕　[3]（普賢瑜伽阿闍梨集）八字＋開〔三〕〔宮〕，甲本朱書曰大師請來本無此八字，〔開府…智〕三十三字－〔宋〕〔元〕，開府儀同三司＝唐〔明〕〔宮〕　[4]〔肅國…寺〕二十五字－〔明〕〔宮〕　[5]（大廣智）＋不〔三〕〔宮〕　[6]（最上乘教受戒懺悔文）九字＋弟〔三〕〔宮〕，甲本朱書曰大師請來本無此九字，弟子乃至禮五十字宋元明三本甲本俱作長行　[7]唵＋（一）細註〔宮〕〔乙〕　[8]日＝日〔三〕〔甲〕〔乙〕　[9]唯＝惟〔三〕〔宮〕〔乙〕下同　[10]日囉＝囉〔宋〕〔甲〕〔乙〕　[11]合＋（引）〔甲〕〔乙〕　[12]以＝已〔明〕〔甲〕〔乙〕*

自利邪見道　　我今至心禮

三歸依眞言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

　弟子某甲等　　一切佛菩薩

　從今日*以往　　乃至成正覺

　誓發菩提心

有情無邊誓願度　　福智無邊誓願集

佛法無邊誓願學　　如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

　今所發覺心　　遠離諸性相

　蘊界及處等　　能取所取執

　諸法悉無我　　平等如虛空

　自心本不生　　空性圓寂故

　如諸佛菩薩　　發大菩提心

　我今如是發　　是故至心禮

次誦受菩提心戒眞言曰

唵冐地喞多母[1]怛波二合那野引[2]彌

[3]最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等。歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心爲大導師。能令我等離諸惡趣。能示人天入大涅槃。是故我今至心頂禮

弟子某甲等。十方世界所有一切最勝上妙。香花旛蓋種種供養。奉獻一切諸佛菩薩。至心頂禮

弟子某甲等。自從過去無始已來。乃至今日。貪瞋癡等種種煩惱。及忿恨等諸隨煩惱。惱亂身心。廣作一切身業不善殺盜邪婬。口業不善妄言綺語惡口兩舌。意業不善貪瞋邪見。種種煩惱。無始相續纒染其心。令身口意造罪無量。或殺父母殺阿羅漢。出佛身血破和合僧。毀謗三寶打縛衆生。破齋破戒飮酒食肉。及食五辛。如是等罪無量無邊。不可憶知。今日誠心發露懺悔。一懺已後。永斷相續更不敢造。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。加持護念。能令我等罪障[4]銷滅

弟子某甲等。自從今身乃至當坐菩提道場。於其中間。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。從今已[5]後更不歸依二乘外道。唯願十方一切諸佛。證知我等。至心頂禮

弟子某甲等。始從今身。乃至當坐菩提道場。於其中間。誓發無上[6]菩提心

　衆生無邊誓願度　　福智無邊誓願集

　法門無邊誓願學　　如來無邊誓願事

　無上菩提誓願成

今所發心。復當遠離我法二相。顯明本覺。眞如平等鏡智現前。得善巧智。具足圓滿普賢之心。　唯願十方一切諸佛諸大菩薩證知我等。至心頂禮

　南無東方阿閦佛　　南無南方寶生佛　　南無西方阿彌陀佛　　南無北方不空成就佛　　南無淸淨法身毘盧遮那佛

[7]受菩提心戒儀[8]一卷[9]

---

[10]受五戒八戒文　No. 916

海

八戒文

第一稽首請證明品

弟子衆等。稽首和南虛空法界無上種智。乘形紀身成正覺者。摩訶般若方廣一乘。十地聖人三賢大士。虛空幽顯主異諸神。色無色天梵王眷屬。護世帝釋輔翼諸官。冥道曹寮焔魔羅主。惟願今日。以淨天眼見於衆人。虔恭志誠一心奉請

第二洗懺往業品

弟子衆等合道場人。無始時來至于今日。積罪無量難測邊涯。造愆累生罕究其際。於三寶所起不信心。對十方尊行非梵行。縱身殺害偸盜邪非。縱口妄言綺語惡罵。縱心貪欲瞋恚愚癡。從此廣生無邊惡業。循環三有沒溺四流。五蓋覆心十纒迷性。長居凡品解脫無期。梵曰懺摩此云悔過。從今已後斷相續心。往昔罪愆總願消滅

第三得戒三歸品

弟子衆等合道場人。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。惟願三寶慈悲證明哀憐攝受三說弟子衆等合道場人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我受八戒近住律儀。願尊憶持慈悲護念三說

第四問持說品

諸佛子等諦聽。言八戒者。所謂一不殺。二不

[1]怛＝怛㊂㊄②　[2]甲本朱書曰私云大師請來本文止于斯　[3]甲本頭註朱書曰已下仁運二師請來本　[4]銷＝消㊆㊃　[5]後＝往㊂㊇②　[6]（大）＋菩提㊂㊃　[7]（最上乘教受戒懺悔文）＋受㊄②　[8]〔一卷〕－㊂㊄②　[9]甲本奧書曰貞享甲子九月一日校正之了河州延命寺淨嚴四十六歲，元祿十五年十二月二十九日以和上御本再校了尊教寶永三丙戌之春得斯密軌而戊子之秋一校畢性寂　[10]㊆縮刷大藏經㊂黃檗版淨嚴等校訂加筆本據本寶曉氏藏

盜。三不染欲。四不妄語。五不飲酒食肉。六不香油塗身及鬘花莊飾。七不作倡伎樂故往觀聽。八不上高大床及過中食。始於今時至明清旦。一日一夜隨佛出家。於其中間不得犯。能持否

第五迴向發願品

弟子衆等合道場人。受戒善緣盡將迴向法界含生。願妄執情祛惑癡障盡。無分別智明了現前。有相行門熾然修學。華藏世界遍歷遊從。如來藏心深契根本。未證者證未圓者圓。衆生海中總願成佛

五戒文

一切凡夫迷本覺性。隨妄流轉居三有中。遂六趣區分人天隔越。佛有五戒令人奉持。從方便門入寶相理

第一發誠❶稽請章

弟子衆等合道場人。仰啓十方虛空法界成正覺者。轉法輪者般涅槃者。是我等衆眞善知識。醫王大師攝受我故。無邊法藏一味醍醐。半滿圓音摩訶衍教。是我良藥是我舟航。於生死河濟度我故。三乘聖衆八輩比丘。趣寂聲聞漏❷悲菩薩。於我等輩生憐愍心。如看病人救護我故。惟願三寶弘誓願力不思議力。於眞性內起無緣慈。於今日時受我等請

第二悔過先罪章

弟子衆等合道場人。曠劫愚迷至于今日。於第一義不明了故。生諸障門煩惱所知迷事迷理。觸境起業隨緣造愆。身❸起三支口犯四過。意三業行轉轉逾深。如沙如塵其數無量。不覺身篋盛四毒蛇。五旃陀羅六入空聚。受詐親善衆多惡緣。驅馳識心五趣循轉。從此積集八萬四千人間。過非無惡不造。始於今日省察身心。披陳佛前總願消滅

第三轉邪歸敬章

弟子衆等合道場人。歸依佛無上尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊。自從今日以佛爲師。更不歸餘邪魔外道。惟願三寶慈悲證明哀憐攝受(三說)

弟子衆等合道場人。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。是佛婆伽婆。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。是我大師。我今歸依願佛攝受(三說)

第四說相❹合修章

佛子諦聽。言優婆塞戒者。所謂一不殺。二不盜。三不邪行。四不妄語。五不飲酒食肉。始於今時盡未來際。於其中間不得犯。能持否

第五迴向願海章

弟子衆等合道場人。向來受戒。迴向菩提眞如性海。四流三有一切衆生。總願發心修普賢行。不斷佛種生如來家。還將大悲展轉開示。獲髻中寶得衣裏珠。當坐道場總願成佛

受五戒八戒文一卷❺

No. 917

❻無畏三藏禪要❼海仁寄

中天竺摩伽陀國王舍城那❽爛陀竹林寺三藏沙門諱輸波迦羅。❾唐言善無畏。剎利種❿豪貴族。共嵩⓫岳會善寺大德禪師敬賢和上。對論佛法。略叙大乘旨要。⓬頓開衆生心地令⓭速悟道。及受菩薩戒羯磨儀軌。序之如左

夫欲入大乘法者。先須發無上菩提心受大菩薩戒身器清淨。然後受法。略作十一門分別

第一發心門　第二供養門　第三懺悔門　第四歸依門　第五發菩提心門　第六問遮難門　第七請師門　第八羯磨門　第九結⓮界門　第十修四攝門　第十一十重戒門

第一發心門

弟子某甲等。歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心。爲大導師。能令我等離諸惡趣。能示人天大涅槃路。是故我今至心頂禮

第二供養門(次應教令運心。遍想十方諸佛。及無⓯邊世界。微塵剎海。恒沙諸佛菩薩。想自身於一一佛前。頂禮讚歎供養⓰之)

弟子某甲等。十方世界所有一切最勝上妙。香華旛蓋種種勝事。供養諸佛及諸菩薩大菩提心。我今發心盡未來際。至誠供養至心頂禮

第三懺悔門

弟子某甲。⓱自從過去無始已來。乃至今日。貪瞋癡等一切煩惱。及⓲忿恨等諸隨煩惱。⓳惱亂身心廣造一切諸罪。身業不善殺盜邪婬。口業不善妄言綺語惡口兩舌。意業不善貪瞋邪見。一切煩惱無始相續纏染身心。令身口意造罪無量。或殺父母。殺阿羅漢。出佛

❶稽＝啓ヵ【甲】　❷悲＝菩ヵ【甲】　❸起＝犯【甲】　❹合＝令ヵ【甲】【乙】　❺甲本奧書曰元祿十五年十二月二十九日以和上御本再校了尊教寶永三丙戌之春得斯書執戊子之秦一校了苾芻性寂　❻【原】縮刷大藏經，【甲】平安時代寫東寺三密藏本，【乙】黃檗版性寂等校訂加筆本塚本賢曉氏藏，【丙】黃檗版　❼〔海仁寄〕－【甲】　❽爛＝蘭【甲】　❾唐言善無畏乙異本作夾註　❿豪＝高イ【乙】　⓫岳＝兵【甲】　⓬頓＝頃【甲】　⓭速＝迷イ【甲】イ【乙】　⓮界＝戒ヵ【丙】【乙】　⓯邊＝盡イ【丙】イ【乙】　⓰〔之〕－【丙】　⓱〔自〕イ－【丙】【乙】　⓲忿＝分【甲】　⓳惱＝勤【甲】

身血。破和合僧。毀謗三寶。打縛衆生。破[1]齋破戒。飲酒[2]噉[3]肉。如是等罪。無量無邊不可憶知。今日誠心發露懺悔。一懺已後永斷相續更不敢作。唯願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念。能令我等罪障消滅。至心頂禮

第四歸依門

弟子某甲。始從今身乃至當坐菩提道場。歸依如來無上三身。歸依方廣大乘法藏。歸依一切不退菩薩僧。惟願十方一切諸佛諸大菩薩。證知我等。至心頂禮

第五發菩提心門

弟子某甲。始從今身乃至當坐菩提道場。誓願發無上大菩提心

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願仕
無上佛道誓願成

今所發心。復當遠離我法二相。顯明本覺眞如。平等正智現前得善巧智。具足圓滿普賢之心。唯願十方一切諸佛諸大菩薩。證知我等。至心懺悔

第六問遮難門

先問。若有犯七逆罪者。師不應與授戒。應教懺悔。[4]須七日二七日乃至七七日。復至一年懇到懺悔須[5]現好相。若不見好相。受戒亦不得戒。諸佛子汝等。從生已來。不殺父耶(有輕犯者。應須首罪。必不隱藏。得大罪報。乃至後等犯者亦爾　無犯者答無)汝等不殺母耶。不出佛身血耶。不殺阿羅漢耶。不殺和尚耶。不殺阿闍梨耶。不破和合僧耶。汝等若犯如[6]上七逆罪者。應須對衆發露懺悔。不得覆藏。必墮無間受無量苦。若依佛教發露懺悔者。必得重罪消滅得清淨身。入佛智慧速證無上正等菩提。若不犯者但自答無　諸佛子等。汝從今日乃至當坐菩提道場。能精勤受持一切諸佛諸大菩薩。最勝最上大律儀戒否。此名所謂三聚淨戒。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。汝等從今身乃至成佛。於其中間誓不犯能持否[7](答能)[8]於其中間。不捨離三聚淨戒四弘誓願能持否(答能)[9]既發菩提心受菩薩戒。惟願十方一切諸佛大菩薩。證明我等加持我等。令我永不退轉。至心頂禮

第七請師門

弟子某甲等。奉請十方一切諸佛及諸菩薩。觀世音菩薩。彌勒菩薩。虛空藏菩薩普賢菩薩。執金剛菩薩。文殊師利菩薩。金剛藏菩薩。除蓋障菩薩。及餘一切大菩薩衆。憶昔本願。來降道場。證明我等。至心頂禮[10]弟子(某甲)奉請釋迦牟尼佛。爲和上。奉請文殊師利。爲羯磨阿闍梨。奉請十方諸佛。爲證戒師。奉請一切菩薩摩訶薩。爲同學法侶。唯願諸佛諸大菩薩慈[11]悲故。哀受我請。至心頂禮

第八羯磨門

諸佛子諦聽。今爲汝等羯磨授戒。正是得戒之時。至心諦聽羯磨文

十方三世一切諸佛諸大菩薩。慈悲憶念。此諸佛子。始從今日。乃至當坐菩提道場。受學過去現在未來一切諸佛菩薩淨戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。此三淨戒具足受持(如是至三)至心頂禮

第九結戒門

諸佛子等。始從今日。乃至當證無上菩提。當具足受持諸佛菩薩淨戒。今受淨戒竟。是事如是持(如是至三)至心頂禮

第十修四攝門

諸佛子等。如上已發菩提心。具菩薩戒已。然應修四攝法及十重戒。不應虧犯。其四攝者。所謂布施愛語利行同事。爲欲調伏無始慳貪。及饒益衆生故應行布施。爲欲調伏[12]瞋恚憍慢煩惱。及利益衆生故應行愛語。爲欲饒益衆生。及滿本願故應修利行。爲欲親近大善知識。及令善心無間斷故應行同事(如是四法此修行處)

第十一十重戒門

諸佛子受持菩薩戒。所謂十重戒者。今當宣說至心諦聽

一者不應退菩提心。妨成佛故　二者不應捨三寶歸依外道。是邪法故　三者不應毀謗三寶及三乘教典。背佛性故　四者於甚深大乘經典不通解處。不應生疑惑。非凡夫境故　五者若有衆生已發菩提心者。不應說如是法令退菩提心趣向二乘。斷三寶種故　六者未發菩提心者。亦不應說如是法令彼發於二乘之心。違本願故　七者對小乘人及邪見人前。不應輒說深妙大乘。恐彼生謗獲大殃故　八者不應發起諸邪見等法。令斷善根故　九者於外道前。不應自說我具無上菩提妙戒。令彼以瞋恨心求如是

[1]齋＝齊(?)　[2]噉＝敢(?)　[3]肉＝宍(?)，完(?)　[4]須＝復(?)　[5]現＝見(?)　[6]上＋(等)(?)　[7]答能二字甲丙二本作本文　[8]〔於其…能〕二十字－(?)　[9]既＋(能)(?)　[10]〔弟子…禮〕六十九字－(?)　[11]慈＝愍(?)　[12](無始)＋瞋(?)

物。不能辨得令退菩提心。二俱有損故 十者但於一切衆生。有所損害及無利益。皆不應作及教人作見作隨喜。 於利他法及慈悲心相違背故

已上是授菩薩戒竟。 汝等應如是清淨受持。勿令虧犯

已(1)受三聚淨戒竟

次應(2)受觀(3)智密要禪定法門大乘妙旨。 夫欲(4)受法。此法深奧。信者甚希。不可對衆。量機密授。仍須先爲說種種方便。會通聖教令生堅信決除疑網。 然可開曉。輪波迦羅三藏曰。衆生根機不同。大聖設教亦復非一。不可偏執一法互相是非。尚不得人天報。況無上道。或有單行布施得成佛。或有唯脩戒亦得作佛。忍進禪慧。 乃(5)至八萬四千塵沙法門。一一門入悉得成佛。 今者且依金剛頂經設一(6)方便。作斯修行乃至成佛。若聞此說當自淨意寂然安住。 於是三藏居衆會中不起于坐。寂然不動如入禪定可經良久。方(7)從定起遍觀四衆。四衆合掌扣頭。珍重再三而已

三藏久乃發言曰。前雖受菩薩淨戒。今須重受諸佛內證無漏清淨法戒。方(8)今可入禪門。入禪門已。要須誦此陀羅尼。陀羅尼者。究竟至極同於諸佛。乘法悟入一切智海。是名眞法戒也。此法祕密不令輒聞。若欲聞者。先受一陀羅尼曰

(9)唵 三去 昧 耶 薩 怛鑁

此陀羅尼令誦三遍。即(10)合聞戒及餘祕法。亦能具足一切菩薩清淨律儀。 諸大功德不可具說

又爲發心。復授一陀羅尼曰

(11)唵 冐 地 (12)唧 多 (13)母 怛波(14)二合 (15)娜 野 (16)弭

此陀羅尼復誦三遍。 即發菩提心乃至成佛。堅固不退

又爲證入。復受一陀羅尼曰

唵 *唧 多 鉢羅二合 底丁以切 (18)吠(19)尾緯切引 曇去 迦 嚕(20)轉舌 (21)迷

此陀羅尼復誦三遍。即得一切甚深戒藏。及具一切種智。速證無上菩提。一切諸佛同聲共說

又爲入菩薩行位。復授一陀羅尼曰

唵 嚩 日(22)羅 滿 吒(24)上 藍 (25)鉢 囉(26)二合 (27)避 捨 (29)迷

此陀羅尼若誦三遍。 即證一切灌頂曼荼羅位。於諸祕密聽無障礙。既入菩薩灌頂之位。堪受禪門。已上授無漏眞法戒竟

又先爲擁護行人。授一陀羅尼曰

唵 (30)戍 馱 *戍 (31)馱

先誦十萬遍除一切障。三業清淨。罪垢消滅。魔邪不嬈。如淨白(32)素易受染色行人亦爾。罪障滅已速證三昧

又爲行者授一陀羅尼曰

唵 薩 婆 尾 (34)提 娑嚩*二合 賀(35)引

持誦之法。或前(36)後兩箇陀羅尼。隨意誦一箇。不可並。恐與心不專

夫欲入三昧者。初學之時。事絕諸境屛除緣務。獨一靜處半跏而坐已。須先作手印護持。以權慧並合竪。其戒忍方願。右押左正相叉著二背上。其進力合(37)竪頭相拄曲。開(38)心中少許。其禪智並合竪即成。作此印已。先印頂上。次印額上。即下印右肩。次印左肩。然後印心。次下印右膝。次印左膝。於一一印處。各誦前陀羅尼。七遍乃至七處(39)訖。然後於頂上散印*訖。即執數珠念誦此陀羅尼。若能多誦二百三百遍。乃至三千五千亦得。每於坐時。誦滿一洛叉。最(40)異成就。既加持身訖。然端身正住如前半跏坐 以右押左不須結全跏。全跏則多痛。若心緣痛境即難得定。若先來全跏坐得者最爲妙也。然可直頭平望。眼不用過開。又不用全合。大開則心散。合即惛沈。莫緣外境。安坐即訖。然可運心供養懺悔。先標心觀察十方一切諸佛。 於人天會中爲四衆說法。然後自觀己身。於一一諸佛前以三業虔(41)恭禮拜讚嘆。行者作此觀時。令了了分明如對目前。極令明見。然後運心於十方世界。所有一切天上人間。上妙香華幡蓋飮食珍寶種種供具。盡虛空遍法界。供養一切諸

(1)受＝上(明) (2)受＝授*(宮) (3)智＝知(宮)(乙) (4)受十(持)(明) (5)〔至〕一(明) (6)方＝万(明) (7)從＝使(明) (8)〔今〕一(宮),〔今〕一(乙) (9)〔唵…鑁〕七字＝〔唵三摩耶薩怛梵〕七字(宮)(乙) (10)合＝令(明) (11)甲本陀羅尼漢字無下同 (12)唧＝質(宮)(乙),郎(明)* (13)母怛＝塢地(明) (14)〔二合〕一(明) (15)娜＝那(明),郍十(二合)(明) (16)弭＝迷(明) (17)[illegible] (18)吠＝尾(乙) (19)切＝反(明) (20)〔轉舌〕一(乙) (21)迷＝彌(乙) (22)囉十(二合)(明) (23)[illegible] (24)〔上〕一(宮) (25)鉢＝波(宮)(乙) (26)〔二合〕一(宮) (27)避＝吠(宮)(乙) (28)[illegible] (29)迷＝弭(乙) (30)戍馱＝秣他(宮)* (31)馱十(引)(乙) (32)素＝索(明) (33)[illegible] (34)提＝帝(宮) (35)〔引〕一(明) (36)後＝彼(明) (37)竪＝堅(明) (38)心十(心)(明) (39)訖＝說(明)* (40)異＝易(宮)(乙) (41)恭十(敬)(明)

佛。諸大菩薩。法報化身。教理行果。及大會衆。行者作此供養已。然後運心於一一諸佛菩薩前。起殷重至誠心。發露懺悔。我等[1]從無始來至于今日。煩惱覆心久流生死。身口意業難[2]具陳。我[3]今唯知廣懺。一懺已後。永斷相續。更不起作。唯願諸佛菩薩以大慈悲力。加威護念攝受我懺。令我罪障速得消滅

[4]此名內心祕密懺悔。最[5]微妙

次應發弘[6]誓願。我久在有流。或於過去。曾行菩薩行。利樂無邊有情。或修禪定。勤行精進護持三業。所有恒沙功德。乃至佛果。唯願諸佛菩薩與慈願力。 加威護念令我乘斯功德。[7]速與一切三昧門相應。速與一切陀羅尼門相應。速得一切自性清淨。如是廣發誓願。令不退失速得成就

次應[8]學調氣。調氣者。先想出入息。從自身中一一支節筋脈。亦皆流注。然後[9]從口徐徐而出。又想此氣。色白如雪潤澤如乳。仍須知其所至遠近。還復徐徐從鼻而入。還令遍身中。乃至筋脈悉令周遍。如是出入各令至三。作此調氣。令身無患冷熱風等悉皆安[10]適。然後學定。輸波迦羅三藏曰。汝初學人。多懼起心動念罷息進求[11]而專守無念以爲究竟者。即覓增長不可得也。夫念有二種。一者不善念。二者善念。不善妄念。一向須除。善法正念。不令復滅。眞正修行者。要先正念增[12]修。後方[13]至於究竟清淨。如人學射久習純熟更無心想行住恒與定俱。不怕不畏起心。爲患虧於進學

次[14]應修三摩地。所言三摩地者。更無別法。直是一切衆生自性清淨心。名爲大圓鏡智。上[15]自諸佛下至蠢動。悉皆同等無有增減。但爲無明妄想客塵所覆。 是故流轉生死不得作佛。行者應當安心靜住。莫緣一切諸境。假想一圓明猶如淨月。去身四尺。當前對面不高不下。量同一肘圓滿具足。其色明朗內外光潔。世無方比。初雖不見久久精研尋當徹見已。即更觀察漸引令廣。或四尺。如是[16]倍增。乃至滿三千大千世界極令分明。 將欲出觀。如是漸略還同本相。初觀之時如似於月。遍周之後無復方圓。作是觀已。即便證得解脫一切[17]蓋障三昧。得此三昧者。名爲地前三賢。依此漸進遍周法界者。 如經所說名爲初地。所以名初地者。爲以證此法昔所未得。而今始得生大喜悅。是故初地名曰歡喜。亦莫作解了。即此自性清淨心。以三義故。猶如於月。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離瞋熱惱故。三者光明義。離愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去。是以月世人共見。取以爲喩令其悟入。行者[18]久久作此觀。觀習成就不須延促。唯見明朗更無一物。亦不見身之與心。萬法不可得。猶如虛空。亦莫作空解。以無念等故說如虛空非謂空想。久久能熟。行住坐臥。一切時處。作意與不作[19]意。任運相應無所罣礙。一切妄想。貪瞋癡等一切煩惱。不假斷除。自然不起。性常清淨。依此修習。乃至成佛。唯是一道[20]更無別理。此是諸佛菩薩內證之道。非諸二乘外道境界。作是觀已。一切佛法恒沙功德。不由他悟。以一貫之。自然通達。能開一字演說無量法。剎那悟入於諸法中。自在無礙。無去來起滅。一切平等。行此漸至昇進之相久自證知。 非今預說所能究覺。輸波迦羅三藏曰。既能修習。觀一成就已。汝等今於此心中。復有五種心義。行者當知。一者剎那心。謂初心見道一念相應。速還忘失。如夜電光。暫現即滅。故云剎那。二者流注心。既見道已念念加功相續不絕。如流奔注。故云流[21]注。三者甜美心。謂積功不已乃得[22]虛然朗徹身心輕泰翫味於道。故云甜美。四者摧散心。爲卒起精懃。或復休廢。二俱違道故云摧散。五者明鏡心。既離散亂之[23]心。鑒達圓明一切無著。故云明鏡。若了達五心。於此自驗。三乘凡夫聖位可自分別矣。汝等行人初學修定。 應行過去諸佛祕密方便加持[24]修定法。一體與一切總持門相應。是故。應須受此四陀羅尼。[25]陀羅尼曰

[26]唵 速 乞叉摩二合 嚩 日囉二合

[27]別本漢注唵蘇乞[28]叉嚩日囉

此陀羅尼。能令所觀成就

[29]唵 底 瑟吒二合 嚩 日[30]羅二合

此陀羅尼。能令所觀無失

*唵 [31]娑 頗囉二合 嚩 日囉[32]二合

此陀羅尼。能令所觀漸廣

[1](起)+從(宮) [2](可)+具(宮)(乙) [3]今唯=唯今(宮)(乙) [4]此+(心)(宮)(丙)(乙) [5]最=妙(甲), 最妙(丙) [6][誓]—(宮) [7][速]—(宮) [8]學=覺(甲)(丙) [9]從口徐徐=口徐徐 [10]適=通(丙) [11]而=面(宮)(乙) [12]修=徐(宮) [13]至=明(乙), 並(丙) [14]應=無(宮) [15]自=至(宮)(乙) [16]倍=信(丙) [17][蓋]—(甲)(乙) [18]久久=各(丙) [19][意]—(宮) [20][更]—(宮) [21]注=游(丙) [22]虛=靈(乙) [23]心=息(甲) [24][修]—(宮) [25][陀羅尼]—(宮)(乙) [26]乙丙二本漢字陀羅尼無 [27][別本…囉]十一字—(宮) [28]叉+(摩)(宮)(乙) [29]甲本漢字陀羅尼無* [30]羅=囉(乙) [31]娑頗囉=參鉢羅(丙) [32][二合]—(乙)

*唵[1]僧[2]賀引 囉 嚩 日[3]囉二合

此陀羅尼。能令所觀廣。復令漸略如故

如是四陀羅尼者。是婆誐梵。自證法中甚深方便。開諸學人令速證入。若欲速求此三摩地者。於四威儀。常誦此陀羅尼。剋念用功勿暫廢廢。無不速驗。汝等努[4]○定之人。復須知經行法則。於一靜處平治淨地。面長二十五肘。兩頭豎標。通頭繫索。繞與胸齊。以竹筒盛索。長可手執。其筒隨日右轉平直來往。觀心普周覩前六尺。乘三昧覺任持本心。諦了分明無令[5]忘失。但下一足便誦一眞言。如是四眞言從初至後。終而復始。誦念勿住。稍[6]覺疲懈。卽隨所安坐。行者[7]應知入道方便深[8]助進。[9]如脩心金剛。不還不易。被大精進甲胄。作猛利之心。誓願成得爲期。終無退轉之[10]異。無以雜學惑心令一生空過。然法無二相心言兩忘。若不方便開示無由悟入。良以梵漢殊隔。非譯難通。聊蒙指陳。隨憶[11]鈔錄。以傳未悟。京西明寺慧[12]警禪師。先有撰集。今再詳補。頗謂備焉

南無稽首十方佛　眞如海藏甘露門
三[13]賢十[14]聖應眞僧　願賜威神加念力
希有總持禪祕要　能發圓明廣大心
我今隨分略稱揚　迴施法界諸含識

無畏三藏受戒懺悔文及禪門要法[15]一卷[16]

[1] 唵=牟㊄　[2] 僧=參イ㊄㊁　[3] 囉二合=羅㊁　[4] 〔定〕－㊄　[5] 忘=妄㊄　[6] 覺=學㊄㊁　[7] 〔應〕－㊄　[8] 〔助進〕－㊄　[9] 如脩心=修心如カ㊀㊁　[10] 異=畝カ㊄㊁　[11] 鈔=抄㊄　[12] 警=警㊄　[13] 賢=實㊄　[14] 聖=方イ㊁　[15] 〔一卷〕－㊄　[16] 此下東本乙本有保安四年七月十二日於成身院住短心點之恐失大聖之深意爲末學實範記三十一字，但乙本住短二字作任短，更乙本奧朱書曰寶永三丙戌之春得類寫戊子之秋一校了性寂